房山石經

辽金刻经

10

房山石經

趙樸初題

中国佛教协会
中国佛教图书文物馆
编

华夏出版社 出版

圖書在版編目(CIP)數據
房山石經/中國佛教協會　中國佛教圖書文物館編．
－北京：華夏出版社，2000．5

ISBN 7－5080－1771－4

Ⅰ．房…　Ⅱ．中…　Ⅲ．佛經　Ⅳ．B94
中國版本圖書館CIP數據核字(1999)第11949號

房山石經（全三十册）

編　者　中國佛教協會
中國佛教圖書文物館
出版者　華夏出版社
(北京東直門外香河園北里四號　郵編100028)
印刷者　北京機工印刷廠
北京建築工業印刷廠
出版年月　二〇〇〇年五月第一次印刷
定價　九千六百元

版權所有　翻印必究

《房山石经》编辑出版委员会

主　任　赵朴初
副主任　周绍良　刀述仁　王智钧　净　慧
黄炳章　萧秉权　姚长寿
编　委　任　杰　法　映　高文铸　王炳旸
张　伟　赵玉之　何　云　卢　浔
张泽西

编委会办公室主任　张　伟
编委会办公室副主任　姚长寿　邓秀成
编委会办公室成员　武子羽　李芝文　庄晓明
邓继武　张跃青　陈英树

责任编辑　高文铸　王炳旸　周国芳
技术编辑　李芝文

房山石经（辽金刻经）目录

驹

驹字号　一经六卷　九石　十八张
说无垢称经六卷　大唐三藏沙门玄奘奉诏译……一
大安元年（一〇八五）刻石
载《南藏》『方』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『盖』帙

食

食字号　一经二卷　二石　四张
善思童子经二卷　隋三藏法师阇那崛多译……一八
大安元年（一〇八五）刻石
载《南藏》『赖』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『敢』帙

场

场字号　一经十卷　十八石　三十六张
悲华经十卷　北凉天竺三藏昙无谶於姑臧译……二三
大安二年（一〇八六）刻石
载《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『及』帙

草

草字号　二经八卷同帙　十石　二十张

大树紧那罗王所问经四卷　姚秦鸠摩罗什译……五七
大安二年（一〇八六）刻石
载《南藏》『恭』、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『五』帙
佛说道神足无极变化经四卷　西晋安息三藏安法钦译……六九
辽　无刻石年代
载《南藏》『盖』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『方』帙

木

木字号　一经十卷　十三石　二十六张

佛说宝雨经十卷　大周印度沙门达摩流支沙门梵摩同译……七七
大安二年（一〇八六）刻石
载《南藏》『身』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『此』帙

及

及字号　二经五卷同帙　八石　十六张

广博严净不退转轮经四卷　宋凉州沙门智严共宝云译……一〇三
大安二年（一〇八六）刻石
载《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『髮』帙
入定不定印经一卷　三藏法师义净奉制译……一一八
辽　无刻石年代
载《南藏》『髮』、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『被』帙

万

万字号　二经七卷同帙　十二石　二十四张

集一切福德三昧经三卷　姚秦三藏鸠摩罗什译……一二一
大安二年（一〇八六）刻石

载《南藏》「大」，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「化」帙

持心梵天所问经四卷　西晋月支三藏竺法护译……一三〇

大安二年（一〇八六）刻石

载《南藏》「五」，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「慕」帙

盖

盖字号　二经五卷同帙　九石　十八张

持世经四卷　姚秦三藏鸠摩罗什於长安逍遥园译……一四八

大安二年——三年（一〇八六——一〇八七）刻石

载《南藏》「四」，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「常」帙

大乘方广总持经一卷　隋天竺三藏毗尼多流支译……一六二

辽　无刻石年代

载《南藏》「五」，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「才」帙

此

此字号　二经五卷同帙　七石　十四张

大方广宝箧经三卷　（刘）宋天竺三藏求那跋陀罗译……一六四

大安三年（一〇八七）刻石

载《南藏》「敢」，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「恭」帙

证契大乘经二卷　唐中天竺三藏地婆诃罗等译……一七二

辽　无刻石年代

载《南藏》「常」，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「慕」帙

身

身字号　一经五卷　六石半　十三张

解深密经五卷　大唐三藏法师玄奘奉诏译……一七八

大安三年（一〇八七）刻石

载《南藏》『常』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『效』帙

髪

髪字号　一经二卷　二石　四张

分别缘起初胜法门经二卷　三藏法师玄奘奉诏译……一九一

辽　无刻石年代

载《南藏》『教』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『赖』帙

大

大字号　一经七卷　十三石　二十六张

大乘入楞伽经七卷　大唐天后代于阗三藏实叉难陀奉制译……一九五

大安三年（一〇八七）刻石

载《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『养』帙

五

五字号　一经十卷　十三石　二十六张

大萨遮尼乾子所说经十卷　元魏天竺三藏菩提留支译……二一〇

大安三年（一〇八七）刻石

载《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『岂』帙

常

常字号　二经七卷同帙　十一石　二十二张

大方等无相经六卷　北凉天竺三藏昙无谶译……二四七

大安三年（一〇八七）刻石

载《南藏》『毁』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『男』帙

大方等大云经请雨品一卷　隋天竺三藏阇那崛多等译……二六四

大安三年（一〇八七）刻石

载《南藏》『伤』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『毁』帙

恭

恭字号　三经六卷同帙　九石　十八张

诸法本无经三卷　隋天竺三藏阇那崛多译……二六八

大安四年（一〇八八）刻石

载《南藏》『伤』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『五』帙

宝如来三昧经二卷　东晋西域三藏祇多蜜译……二七五

大安四年（一〇八八）刻石

载《南藏》『慕』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『才』帙

佛说如来智印经一卷　宋录失译……二八二

辽　无刻石年代

载《南藏》『伤』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『才』帙

惟

惟字号　一经十二卷　十石　二十张

大灌顶经十二卷　东晋西域三藏帛尸梨蜜多罗译……二八五

大安四年（一〇八八）刻石

载《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『恭』帙

鞠

鞠字号　一经三卷　七石　十四张

文殊师利普超三昧经三卷　西晋三藏竺法护译……三〇七

辽　无刻石年代

载《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『毁』帙

养

养字号　一经十一卷　十八石　三十六张

月灯三昧经十一卷　高齐天竺三藏那连提耶舍译……三二〇

大安四年（一〇八八）刻石

载《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「女」帙

岂

岂字号　七经八卷同帙　七石　十四张

佛说象腋经一卷　（刘）宋罽宾三藏昙摩蜜多译……三五六

辽　无刻石年代

载《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「慕」帙

大庄严法门经二卷　隋天竺三藏那连提耶舍译……三五九

大安四年（一〇八八）刻石

载《南藏》「慕」，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「毁」帙

度一切诸佛境界智严经一卷　梁扶南三藏僧伽婆罗等译……三六四

大安四年（一〇八八）刻石

载《南藏》「慕」，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「推」帙

佛说观无量寿佛经一卷　宋西域三藏畺良耶舍译……三六六

辽　无刻石年代

後出阿弥陀佛偈经一卷　失译……三六九

辽　无刻石年代

上二经载《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「贞」帙

阿弥陀佛说咒一卷　失译……三六九

辽　无刻石年代

《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》未载

称赞净土佛摄受经一卷　三藏法师玄奘奉诏译……三七〇
辽　无刻石年代
载《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「贞」帙

敢

敢字号　四经四卷同帙　八石　十六张
弥勒大成佛经一卷　姚秦鸠摩罗什译……三七一
辽　无刻石年代
一切法高王经（一名一切法王经）一卷　元魏婆罗门瞿昙般若流支译……三七五
辽　无刻石年代
大威灯光仙人问疑经一卷　隋天竺三藏阇那崛多等译……三七八
辽　无刻石年代
上三经载《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「贞」帙
乐璎珞庄严方便品经（亦名转女身菩萨问答经）一卷　姚秦昙摩耶舍译……三八一
辽　无刻石年代
载《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「洁」帙

毁

毁字号　一经八卷　十四石　二十八张
六度集经八卷　吴天竺三藏康僧会译……三八六
大安四年（一〇八八）刻石
载《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「万」帙

伤

伤字号　七经八卷同帙　六石半　十三张
大乘遍照光明藏无字法门经一卷　大唐中天竺三藏康僧会译地婆诃罗再译……四一四

辽　无刻石年代

佛说德护长者经二卷　隋天竺三藏法师那连提耶舍合译……四一五

大安五年（一〇八九）刻石

女

佛说老母女六英经一卷　（刘）宋天竺三藏求那跋陀罗译……四二一

辽　无刻石年代

上三经载《南藏》「男」，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「洁」帙

佛说逝童子经一卷　西晋沙门支法度译……四二一

辽　无刻石年代

载《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「洁」帙

文殊师利问菩提经一卷　姚秦三藏鸠摩罗什译……四二一

辽　无刻石年代

载《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「男」帙

佛说乳光佛经一卷　西晋三藏竺法护译……四二三

辽　无刻石年代

载《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「洁」帙

佛说转女身经一卷　宋罽宾三藏昙摩蜜多译……四二四

辽　无刻石年代

载《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「男」帙

女字号　十一经十二卷同帙　八石半　十七张

无上依经二卷　梁天竺三藏真谛译……四二七

辽　无刻石年代

载《南藏》「效」，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「良」帙

入法界体性经一卷　隋天竺三藏阇那崛多等译……四三三

辽　无刻石年代

载《南藏》『男』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『裳』帙

谤佛经一卷　元魏天竺三藏菩提留支译……四三五

辽　无刻石年代

载《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『男』帙

大方广师子吼经一卷　唐中天竺国沙门地婆诃罗等奉勅于东都东太原寺译……四三六

辽　无刻石年代

载《南藏》『男』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『良』帙

大乘百福庄严相经一卷　大唐三藏地婆诃罗等奉诏译……四三七

辽　无刻石年代

菩萨修行四法经一卷　大唐中天竺三藏法师地婆诃罗唐吉日照奉勅译……四三八

辽　无刻石年代

最无比经一卷　三藏法师玄奘奉诏译……四三八

辽　无刻石年代

佛说银色女经一卷　元魏天竺三藏佛陀扇多译……四四〇

辽　无刻石年代

佛说阿阇世王受决经一卷　西晋沙门法炬译……四四一

辽　无刻石年代

善恭敬经一卷　隋天竺三藏阇那崛多等译……四四二

辽　无刻石年代

说妙法决定业障经一卷　大唐智相寺沙门智严译……四四三

辽　无刻石年代

上七经载《南藏》『效』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『良』帙

慕

慕字号　十三经十三卷同帙　四石半　九张

佛为胜光天子说王法经一卷　大唐三藏法师义净奉制译……四四四

辽　无刻石年代

载《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「才」帙

转有经一卷　元魏天竺三藏佛陀扇多译……四四五

辽　无刻石年代

佛说文殊尸利行经一卷　隋天竺三藏阇那崛多译……四四五

大安五年（一〇八九）刻石

缘起圣道经一卷　沙门玄奘奉诏译……四四七

辽　无刻石年代

了本生死经一卷　吴月支优婆塞支谦译……四四八

辽　无刻石年代

上四经载《南藏》「效」，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「良」帙

佛说如来独证自誓三昧经一卷　西晋三藏竺法护译……四四八

辽　无刻石年代

载《南藏》「才」，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「良」帙

佛说灌佛形像经（一名摩诃刹头经）一卷　西秦沙门圣坚译……四五〇

大安五年（一〇八九）刻石

载《南藏》「才」，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「知」帙

佛说作佛形像经一卷　失译……四五〇

大安五年（一〇八九）刻石

佛说龙施菩萨本起经一卷　西晋三藏竺法护译……四五一

辽　无刻石年代

上二经载《南藏》「效」，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「知」帙

八佛名号经一卷　隋三藏法师阇那崛多译……四五一

辽　无刻石年代

佛说盂兰盆经一卷　西域三藏竺法护译……四五二

辽　无刻石年代

佛说浴像功德经一卷　大唐迦湿蜜罗国三藏法师宝思惟於福光寺奉敕译……四五二

辽　无刻石年代

曼殊室利咒藏中校量数珠功德经一卷　大唐三藏法师义净奉敕译……四五三

辽　无刻石年代

上四经载《南藏》「才」，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「知」帙

贞洁男

贞洁男字号　一经三十卷　四十九石　九十八张

不空羂索神变真言经三十卷　大唐南天竺三藏菩提流志译……四五三

大安五年（一〇八九）刻石

载《南藏》「良、知、过」，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「必、改、得」帙

効

効字号　三经三卷同帙　六石半　十三张

不空羂索陀罗尼经一卷　大唐北天竺婆罗门李无谄译……五五〇

辽　无刻石年代

载《南藏》「才」，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「过」帙

千手千眼观世音菩萨姥陀罗尼身经一卷　大唐南天竺三藏菩提流支译……五五七

辽　无刻石年代

千手千眼观世音菩萨广大园满无碍大悲心陀罗尼经一卷　唐西天竺三藏伽梵达摩译……五六一

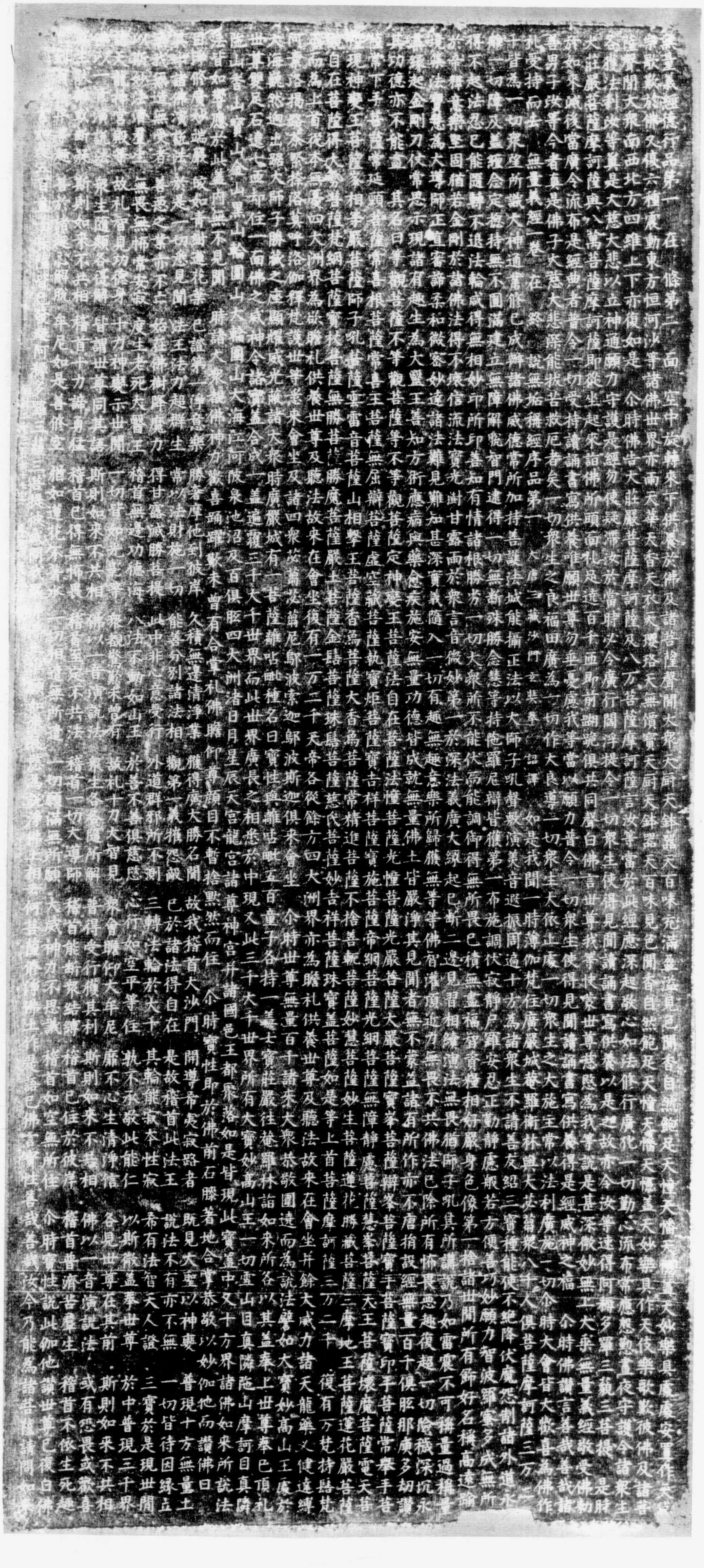
辽　无刻石年代

上二经载《南藏》「必」，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「能」帙

才

才字号　四经六卷同帙　七石半　十五张

曼殊室利菩萨咒藏中一字咒王经一卷　唐义净译……五六五
辽　无刻石年代
佛说称赞如来功德神咒经一卷　唐三藏法师义净奉制译……五六五
辽　无刻石年代
如意轮陀罗尼经一卷　唐菩提流支译……五六六
辽　无刻石年代
上三经载《南藏》「必」，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「能」帙
大孔雀咒王经三卷　三藏法师义净奉制译……五七〇
辽　无刻石年代
载《南藏》「改」，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》「知」帙



義無量義經德行品第一在條第二面空中旋轉來下供養於佛及諸菩薩聲聞大衆天厨天鉢器天百味充滿盈溢見色聞香自然飽足天幢天幡天軒蓋天妙樂具處處安置作天伎樂歌歎於佛又復六種震動東方恒河沙等諸佛世界亦雨天華天香天衣天瓔珞天無價寶天厨天鉢器天百味見色聞香自然飽足天幢天幡天軒蓋天妙樂具作天伎樂歌歎彼佛及諸菩薩聲聞大衆南西北方四維上下亦復如是尒時佛告大莊嚴菩薩摩訶薩及八万菩薩摩訶薩言汝等當於此經應深起敬心如法修行廣化一切勤心流布常應慇懃晝夜守護令諸衆生各獲法利汝等真是大慈大悲以立神通願力守護是經勿使疑滯汝於當時必令廣行閻浮提令一切衆生使得見聞讀誦書寫供養以是之故亦令汝等速得阿耨多羅三藐三菩提是時大莊嚴菩薩摩訶薩與八萬菩薩摩訶薩即從坐起來詣佛所頭面禮足遶百千匝即前胡跪俱共同聲白佛言世尊我等快蒙世尊慈愍為我等說是甚深微妙無上大乘無量義經敬受佛勅於如來滅後當廣令流布是經典者普令一切受持讀誦書寫供養唯願世尊勿垂憂慮我等當以願力普令一切衆生使得見聞讀誦書寫供養得是經威神之福尒時佛讚言善哉善哉諸善男子汝等今者真是佛子大慈大悲深能拔苦救厄者矣一切衆生之良福田廣為一切作大良導一切衆生大依止處一切衆生之大施主常以法利廣施一切尒時大會皆大歡喜為佛作禮受持而去

無量義經一卷　在終

說無垢稱經序品第一

大唐三藏沙門玄奘奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵住廣嚴城菴羅衛林與大苾芻衆八千人俱菩薩摩訶薩三万二千皆為一切衆望所識大神通業修已成辦諸佛威德常所加持善護法城能攝正法以大師子吼聲敷演美音遐振周遍十方為諸衆生不請善友紹三寶種能使不絕降伏魔怨制諸外道永離一切障及蓋纏念定總持無不圓滿建立無障解脫智門逮得一切無斷殊勝念慧等持陀羅尼辯皆獲第一布施調伏寂靜尸羅安忍正勤靜慮般若方便善巧妙願力智波羅蜜多成無所得不起法忍已能隨轉不退法輪咸得無相妙印所印善知有情諸根勝劣一切大衆所不能伏而能調御得無所畏已積無盡福智資糧相好嚴身色像第一捨諸世間所有飾好名稱高遠踰於帝釋意樂堅固猶若金剛於諸佛法得不壞信流法寶光澍甘露雨於衆言音微妙第一於深法義廣大緣起已斷二邊見習相續演法無畏猶師子吼其所講說乃如雷震不可稱量過稱量境集法寶慧為大導師正直審諦柔和微密妙達諸法難見難知甚深實義隨入一切有趣無趣意樂所歸獲無等等佛智灌頂近力無畏不共佛法已除所有怖畏惡趣復超一切險穢深坑永棄緣起金剛刀仗常思示現諸有趣生為大醫王善知方術應病與藥愈疾施安無量功德皆成就無量佛土皆嚴淨其見聞者無不蒙益諸有所作亦不唐捐設經無量百千俱胝那庾多劫讚其功德亦不能盡其名曰等觀菩薩不等觀菩薩等不等觀菩薩定神變王菩薩法自在菩薩法幢菩薩光幢菩薩光嚴菩薩大嚴菩薩寶峯菩薩辯峯菩薩寶手菩薩寶印手菩薩常舉手菩薩常下手菩薩常延頸菩薩常喜根菩薩常喜王菩薩無屈辯菩薩虛空藏菩薩執寶炬菩薩寶吉祥菩薩寶施菩薩帝網菩薩光網菩薩無障靜慮菩薩慧峯菩薩天王菩薩壞魔菩薩電天菩薩現神變王菩薩象相嚴菩薩師子吼菩薩雲雷音菩薩山相擊王菩薩香象菩薩大香象菩薩常精進菩薩不捨善軛菩薩妙慧菩薩妙生菩薩蓮花勝藏菩薩三摩地王菩薩蓮花嚴菩薩觀自在菩薩得大勢菩薩梵網菩薩寶杖菩薩無勝菩薩勝魔菩薩嚴土菩薩金髻菩薩珠髻菩薩慈氏菩薩妙吉祥菩薩珠寶蓋菩薩如是等上首菩薩摩訶薩三万二千復有万梵持髻梵王而為上首從本無憂四大洲界為欲瞻禮供養世尊及聽法故來在會坐復有一万二千天帝各從餘方四大洲界亦為瞻禮供養世尊及聽法故來在會坐并餘大威力諸天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽釋梵護世等悉來會坐及諸四衆苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦俱來會坐

尒時世尊無量百千諸來大衆恭敬圍遶而為說法譬如大寶妙高山王處於大海巍然迥出踞大師子勝藏之座顯耀威光蔽諸大衆時廣嚴城有一菩薩離呫毗種名曰寶性與離呫毗五百童子各持一蓋七寶莊嚴往菴羅林詣如來所各以其蓋奉上世尊奉已頂禮世尊雙足右遶七帀却住一面佛之威神令諸寶蓋合成一蓋遍覆三千大千世界而此世界廣長之相悉於中現又此三千大千世界所有大寶妙高山王一切雪山目真隣陁山摩訶目真隣陁山香山寶山金山黑山輪圍山大輪圍山大海江河陂泉池沼及百俱胝四大洲渚日月星辰天宮龍宮諸尊神宮并諸國邑王都聚落如是皆現此寶蓋中又十方界諸佛如來所說法要皆如響應於此蓋內無不見聞

時諸大衆覩佛神力歡喜踊躍歎未曾有合掌禮佛瞻仰尊顏目不暫捨默然而住

尒時寶性即於佛前右膝著地合掌恭敬以妙伽他而讚佛曰

目淨脩廣妙端嚴　皎如青紺蓮花葉　已證第一淨意樂　勝奢摩他到彼岸
久積無邊清淨業　獲得廣大勝名聞　故我稽首大沙門　開導希夷寂路者
既見大聖以神變　普現十方無量土　其中諸佛演說法　於是一切悉見聞
法王法力超群生　常以法財施一切　能善分別諸法相　觀第一義摧怨敵
已於諸法得自在　是故稽首此法王　說法不有亦不無　一切皆待因緣立
無我無造無受者　善惡之業亦不亡　始在佛樹降魔力　得甘露滅勝菩提
此中非心意受行　外道群邪所不測　三轉法輪於大千　其輪能寂本性寂
希有法智天人證　三寶於是現世間　以斯妙法濟群生　無畏無怖常安寂
度生老死大醫王　稽首無邊功德海　八法不動如山王　於善不善俱慈愍
心行如空平等住　孰不承敬此能仁　以斯微蓋奉世尊　於中普現三千界
諸天龍神所居宮　故礼智見功德身　十力神變示世間　一切皆如光影等
衆覩驚歎未曾有　故礼十力大智見　衆會瞻仰大牟尼　靡不心生清淨信
各見世尊在其前　斯則如來不共相　佛以一音演說法　衆生隨類各得解
皆謂世尊同其語　斯則如來不共相　佛以一音演說法　衆生各各隨所解
普得受行獲其利　斯則如來不共相　佛以一音演說法　或有恐畏或歡喜
或生厭離或斷疑　斯則如來不共相　稽首十力諦勇猛　稽首已得無怖畏
稽首至定不共法　稽首一切大導師　稽首能斷衆結縛　稽首已住於彼岸
稽首普濟苦群生　稽首不依生死趣　已到有情平等性　善於諸趣心解脫
牟尼如是善修空　猶如蓮花不著水　一切相遣無所遣　一切願滿無所願
大威神力不思議　稽首如空無所住

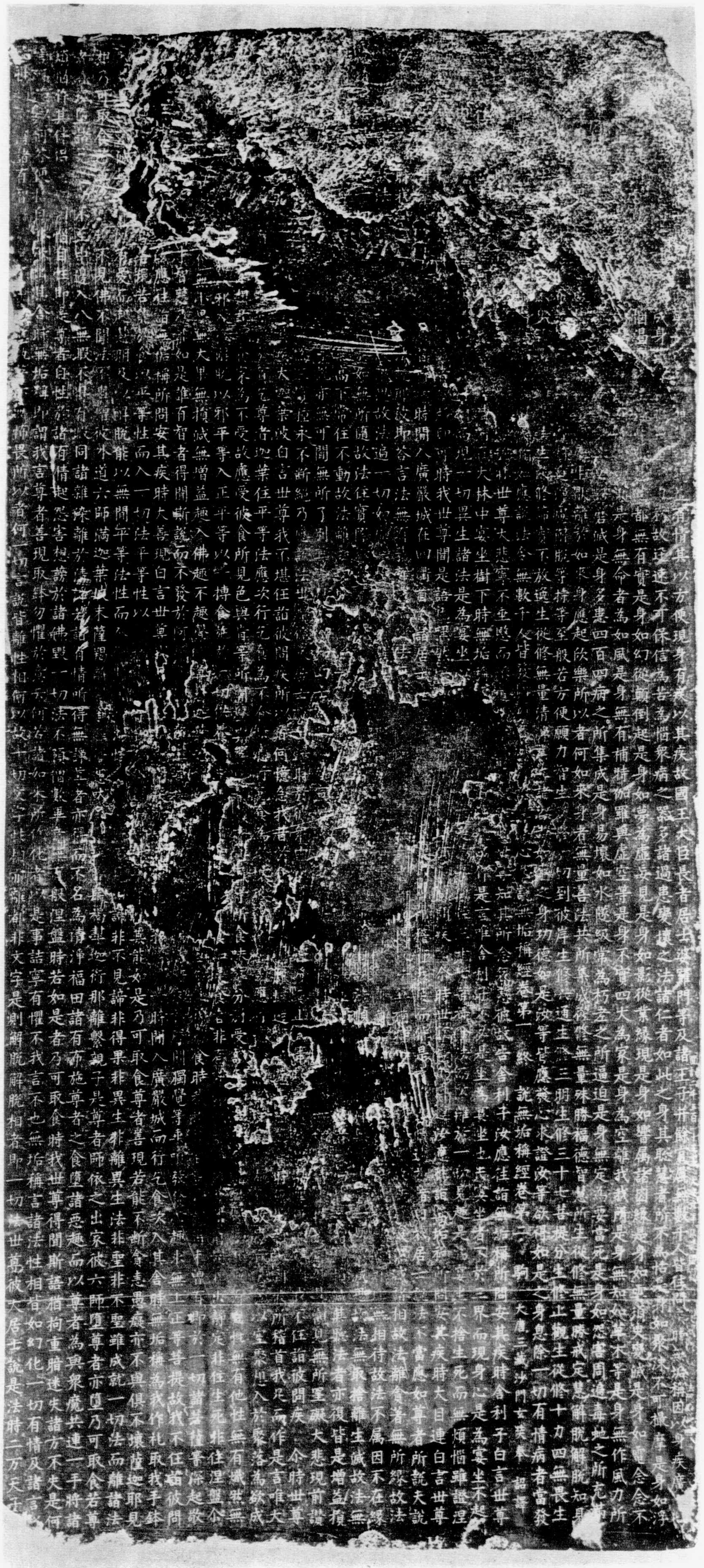
尒時寶性說此伽他讚世尊已復白佛言世尊如是五百童子皆已發趣阿耨多羅三藐三菩提彼咸問我嚴淨佛土唯願如來哀愍為說淨佛土相云何菩薩修淨佛土作是語已佛言寶性善哉善哉汝今乃能為諸菩薩請問如來

說無垢稱經序品第一　駒　條第二　背

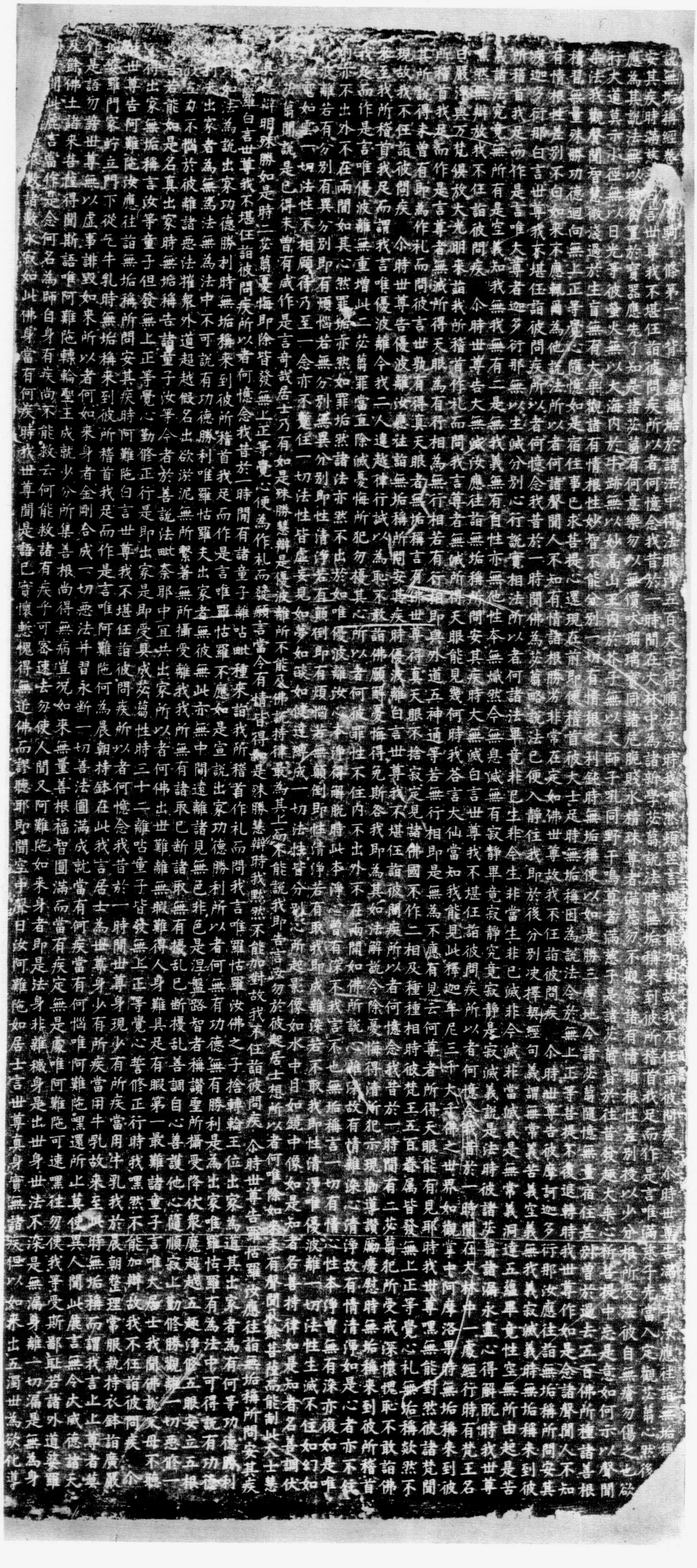
淨佛土相及問菩薩修淨佛土汝今諦聽善思念之當為汝等分別解說於是寶性及諸菩薩咸作是言善哉世尊唯願為說我等今者皆希聽受　尒時世尊告眾菩薩諸有情土是為菩薩嚴淨佛土所以者何諸善男子一切菩薩隨諸有情增長饒益即便攝受嚴淨佛土隨諸有情發起種種清淨功德即便攝受嚴淨佛土隨諸有情應以如是嚴淨佛土而得調伏即便攝受如是佛土隨諸有情應以如是嚴淨佛土悟入佛智即便攝受如是佛土隨諸有情應以如是嚴淨佛土起聖根行即便攝受如是佛土所以者何諸善男子菩薩攝受嚴淨佛土皆為有情增長饒益發起種種清淨功德諸善男子譬如有人欲於空地造立宮室或復莊嚴隨意無礙若於虛空終不能成菩薩如是知一切法皆如虛空唯為有情增長饒益生淨功德即便攝受如是佛土攝受如是淨佛土者非於空也　復次寶性汝等當知發起無上菩提心土是為菩薩嚴淨佛土菩薩證得大菩提時一切發趣大乘有情来生其國純意樂土是為菩薩嚴淨佛土菩薩證得大菩提時所有不諂不誑有情来生其國善加行土是為菩薩嚴淨佛土菩薩證得大菩提時發起住持妙善加行一切有情来生其國上意樂土是為菩薩嚴淨佛土菩薩證得大菩提時具足成就善法有情来生其國修布施土是為菩薩嚴淨佛土菩薩證得大菩提時一切能捨財法有情来生其國修淨戒土是為菩薩嚴淨佛土菩薩證得大菩提時圓滿成熟十善業道意樂有情来生其國修安忍土是為菩薩嚴淨佛土菩薩證得大菩提時三十二相莊嚴其身堪忍柔和寂靜有情来生其國修精進土是為菩薩嚴淨佛土菩薩證得大菩提時諸善勇猛精進有情来生其國修靜慮土是為菩薩嚴淨佛土菩薩證得大菩提時具足成就正念正知正定有情来生其國修般若土是為菩薩嚴淨佛土菩薩證得大菩提時一切已入正定有情来生其國四無量土是為菩薩嚴淨佛土菩薩證得大菩提時常住慈悲喜捨有情来生其國四攝事土是為菩薩嚴淨佛土菩薩證得大菩提時諸有解脫所攝有情来生其國巧方便土是為菩薩嚴淨佛土菩薩證得大菩提時善巧觀察諸法有情来生其國修三十七菩提分土是為菩薩嚴淨佛土菩薩證得大菩提時通達一切念住正斷神足根力覺支道支圓滿有情来生其國修迴向土是為菩薩嚴淨佛土菩薩證得大菩提時其國具足眾德莊嚴善說息除八無暇土是為菩薩嚴淨佛土菩薩證得大菩提時其國永離惡趣無暇自守戒行不譏彼土是為菩薩嚴淨佛土菩薩證得大菩提時其國無有犯禁之名十善業道極清淨土是為菩薩嚴淨佛土菩薩證得大菩提時壽量決定大富梵行所言誠諦常以耎語眷屬不離善宣密意離諸貪欲心無瞋恚正見有情来生其國　諸善男子如是菩薩隨發菩提心則有純淨意樂隨其純淨意樂則有妙善加行隨其妙善加行則有增上意樂隨其增上意樂則有止息隨其止息則有發起隨其發起則有迴向隨其迴向則有寂靜隨其寂靜則有清淨有情隨其清淨有情則有嚴淨佛土隨其嚴淨佛土則有清淨法教隨其清淨法教則有清淨妙福隨其清淨妙福則有清淨妙慧隨其清淨妙慧則有清淨妙智隨其清淨妙智則有清淨妙行隨其清淨妙行則有清淨自心隨其清淨自心則有清淨諸妙功德　諸善男子是故菩薩若欲勤修嚴淨佛土先應方便嚴淨自心所以者何隨諸菩薩自心嚴淨即得如是嚴淨佛土　尒時舍利子承佛威神作如是念若諸菩薩心嚴淨故佛土嚴淨非我世尊行菩薩時心不嚴淨故是佛土雜穢若此佛知其念即告之言於意云何世間日月豈不淨耶而盲不見對曰不也是盲者過非日月咎佛言如是眾生罪故不見世尊佛土嚴淨非如來咎舍利子我土嚴淨而汝不見　尒時持髻梵王語舍利子勿作是意謂此佛土為不嚴淨所以者何如是佛土最極嚴淨舍利子言大梵天王今此佛土嚴淨云何持髻梵言唯舍利子譬如他化自在天宮有無量寶功德莊嚴我見世尊釋迦牟尼佛土嚴淨有無量寶功德莊嚴亦復如是舍利子言大梵天王我見此土其地高下丘陵坑坎毒刺沙礫土石諸山穢惡充滿持髻梵言唯大尊者心有高下不嚴淨故謂佛智慧意樂亦尒故見佛土為不嚴淨若諸菩薩於諸有情其心平等功德嚴淨謂佛智慧意樂亦尒便見佛土最極嚴淨　尒時世尊知諸大眾心懷猶豫便以足指按此大地即時三千大千世界無量百千妙寶莊嚴譬如功德寶莊嚴佛無量功德寶莊嚴土一切大眾歎未曾有而皆自見坐寶蓮花　尒時世尊告舍利子汝見如是眾德莊嚴淨佛土不舍利子言唯然世尊本所不見本所不聞今此佛土嚴淨悉現告舍利子我佛國土常淨若此為欲成熟下劣有情是故示現無量過失雜穢土耳舍利子譬如三十三天共寶器食隨業所招其食有異如是舍利子無量有情生一佛土隨心淨穢所見有異若人心淨便見此土無量功德妙寶莊嚴當佛現此嚴淨土時寶性所將五百童子一切皆得無生法忍八万四千諸有情類皆發無上正等覺心　尒時佛世尊即攝神足於是世界還復如故求聲聞乘三万二千諸天及人知有為法皆悉無常遠塵離垢得法眼淨八千苾芻永離諸漏心善解脫

說無垢稱經顯不思議方便善巧品第二

尒時廣嚴城中有大菩薩離呫毗種名無垢稱已曾供養無量諸佛於諸佛所深殖善根得妙辯才具無生忍逮諸揔持遊戲神通獲無所畏摧魔怨力入深法門善於智度通達方便大願成滿明了有情意樂及行善知有情諸根勝劣智度成辦說法淳熟於大乘中決定修習於所作業能善思量住佛威儀入心慧海諸佛咨嗟稱揚顯說釋梵護世常所礼敬為欲成熟諸有情故以善方便居廣嚴城具無盡財攝益貧窮無依無怙具清淨戒攝益一切有犯有越以調順忍攝益瞋恨暴嫉楚毒以大精進攝益一切懈怠懶惰安住靜慮正念解脫等持等至攝益一切諸有亂心以正決擇攝益一切妄見惡慧雖為白衣而具沙門威儀功德雖處居家不著三界示有妻子常修梵行現有眷屬常樂遠離雖服寶飾而以相好莊嚴其身雖現受食而以靜慮等至為味雖同樂著博弈嬉戲而實恒為成熟有情雖稟一切外道軌儀而於佛法意樂不壞雖明一切世間書論而於內苑賞玩法樂雖現一切邑會眾中而恒最為說法上首為隨世教於尊卑等所作事業示無與乖雖不希求世間財寶然於俗利示有所習為益含識遊諸市衢為護群生理諸王務入講論處導以大乘入諸學堂誘開童蒙入諸婬舍示欲之過為令建立正念正知遊諸伎樂若在長者長者中尊為說勝法若在居士居士中尊斷其貪著若在剎帝利剎帝利中尊教以忍辱若在婆羅門婆羅門中尊除其我慢若在大臣大臣中尊教以正法若在王子王子中尊示以忠孝若在內官內官中尊化正宮女若在庶人庶人中尊修[illegible]以福殊勝意樂若在梵天梵天中尊示諸梵眾殊勝慧若在帝釋帝釋中尊示現自在悉皆無常若在護世護世中尊守護一切利益安樂是無垢稱以如是等不可思議無量善巧方

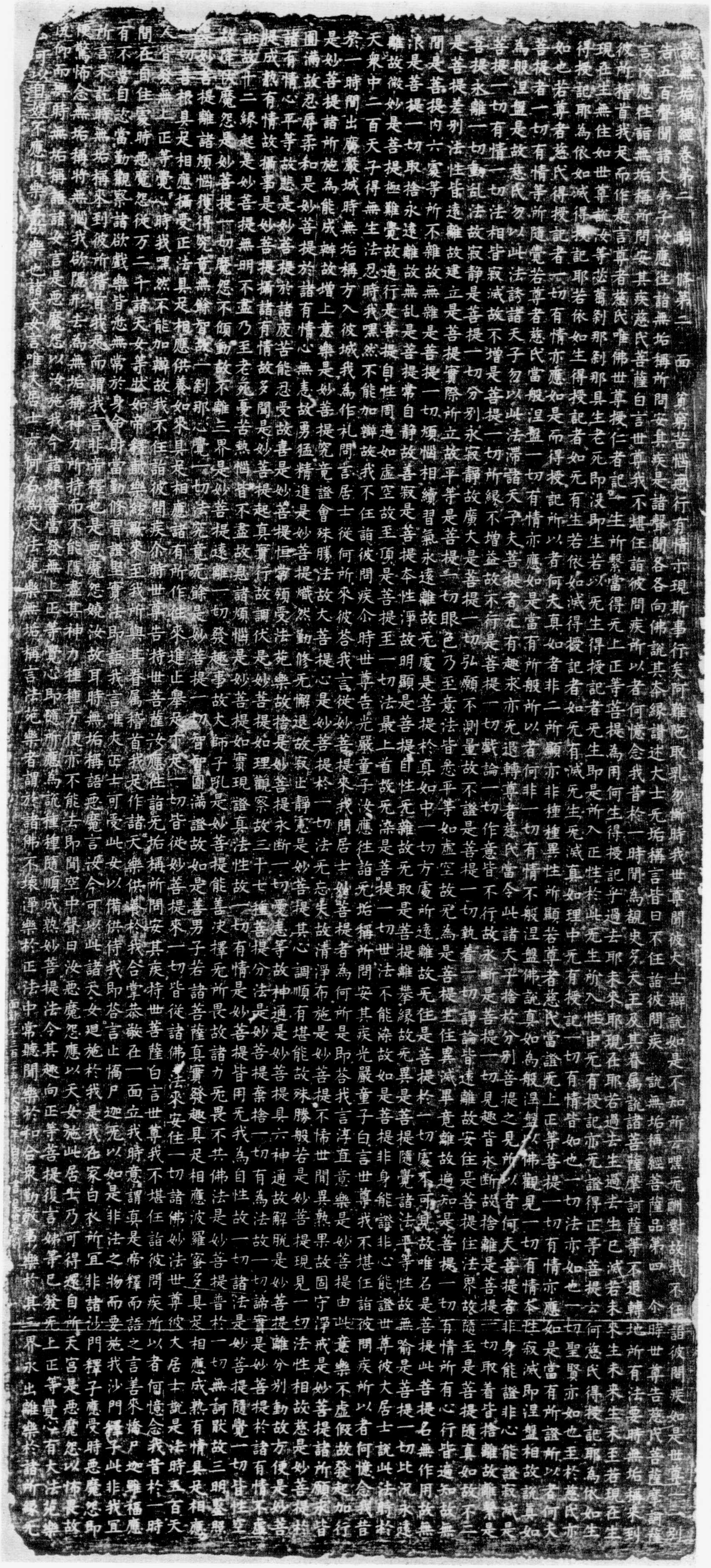


一洞八二一



說無垢稱經卷[illegible]駒[illegible]脩第一背塵離垢於諸法中得法眼淨五百天子得順法忍時我嘿然頓[illegible]言辯不能加對故我不任詣彼問疾爾時世尊告滿慈子汝應往詣無垢稱
安其疾時滿慈[illegible]言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔於一時間在大林中為諸新學苾芻說法時無垢稱來到彼所稽首我足而作是言唯滿慈子先當入定觀苾芻心然後
應為其說法無以穢食置於寶器應先了知是諸苾芻有何意樂勿以無價吠瑠璃寶同諸危脆賤水精珠尊者滿慈勿不觀察諸有情類根性差別授以少分根所受法彼自無瘡勿傷之也欲
行大道莫示小徑無以日光等彼螢火無以大海內於牛跡無以妙高山王內於芥子無以大師子吼同野干鳴尊者滿慈子是諸苾芻皆於往昔發趣大乘心祈菩提中忘是意如何示以聲聞
乘法我觀聲聞智慧微淺過於生盲無有大乘觀諸有情根性妙智不能分別一切有情根之利鈍時無垢稱便以如是勝三摩地令諸苾芻隨憶無量宿住差別曾於過去五百佛所種諸善根
積習無量殊勝功德迴向無上正等覺心隨憶如是宿住事已求菩提心還現在前即便稽首彼大士足時無垢稱因為說法令於無上正等菩提不復退轉時我世尊作如是念諸聲聞人不知
有情根性差別不白如來不應輒爾為他說法所以者何諸聲聞人不知有情諸根勝劣非常在定如佛世尊故我不任詣彼問疾爾時世尊告彼摩訶迦多衍那汝應往詣無垢稱所問安其
疾迦多衍那白言世尊我亦不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔於一時間佛為苾芻略說法已便入靜住我即於後分別決擇契經句義謂無常義苦義空義無我義寂滅義時無垢稱來到彼
所稽首我足而作是言唯大尊者迦多衍那無以生滅分別心行說實相法所以者何諸法畢竟非已生非今生非當生非已滅非今滅非當滅義是無常義洞達五蘊畢竟性空無所由起是苦
義諸法究竟無所有是空義知我無我無有二是無我義無有自性亦無他性本無熾然今無息滅無有寂靜畢竟寂靜究竟寂靜是寂滅義說是法時彼諸苾芻諸漏永盡心得解脫時我世尊
默然無辯故我不任詣彼問疾爾時世尊告大無滅汝應往詣無垢稱所問安其疾時大無滅白言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔於一時間在大林中一處經行時有梵王名
曰嚴淨與万梵俱放大光明來詣我所稽首作礼而問我言尊者無滅所得天眼能見幾何時我答言大仙當知我能見此釋迦牟尼三千大千佛之世界如觀掌中阿摩洛果時無垢稱來到彼
所稽首我足而作是言尊者無滅所得天眼為有行相為無行相若有行相即與外道五神通等若無行相即是無為不應有見云何尊者所得天眼能有見耶時我世尊嘿無能對然彼諸梵聞
其所說得未曾有即為作礼而問彼言世孰有得真天眼者無垢稱言有佛世尊得真天眼不捨寂定見諸佛國不作二相及種種相時彼梵王五百眷屬皆發無上正等覺心礼無垢稱欻然不
現故我不任詣彼問疾爾時世尊告優波離汝應往詣無垢稱所問安其疾時優波離白言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔於一時間有二苾芻犯所受戒深懷愧恥不敢詣佛
來至我所稽首我足而謂我言唯優波離今我二人違越律行誠以為恥不敢詣佛願解憂悔得免斯咎我即為其如法解說令除憂悔得清所犯示現勸導讚勵慶慰時無垢稱來到彼所稽首
我足而作是言唯優波離無重增此二苾芻罪當直除滅憂悔所犯勿擾其心所以者何彼罪性不住內不出外不在兩間如佛所說心雜染故有情雜染心清淨故有情清淨如是心者亦不住
內亦不出外不在兩間如其心然罪垢亦然如罪垢然諸法亦然不出於如唯優波離汝心本淨得解脫時此本淨心曾有染不我言不也無垢稱言一切有情心性本淨曾無有染亦復如是唯
優波離若有分別有異分別即有煩惱若無分別無異分別即性清淨若有顛倒即有煩惱若無顛倒即性清淨若有取我即成雜染若不取我即性清淨唯優波離一切法性生滅不住如幻如
電如雲一切法性不相顧待乃至一念亦不暫住一切法性皆虛妄見如夢如焰如健達縛成一切法性皆分別心所起影像如水中月如鏡中像如是知者名善持律如是知者名善調伏
苾芻聞說是已得未曾有咸作是言奇哉居士乃有如是殊勝慧辯是優波離所不能及佛說持律最為其上而不能說我即告言汝勿於彼起居士想所以者何唯除如來未有聲聞及餘菩薩而能制此大士慧
辯明殊勝如是時二苾芻憂悔即除皆發無上正等覺心便為作礼而發願言當令有情皆得如是殊勝慧辯時我默然不能加對故我不任詣彼問疾爾時世尊告羅怙羅汝應往詣無垢稱所問安其疾
羅怙羅白言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔於一時間有諸童子離呫毗種來詣我所稽首作礼而問我言唯羅怙羅汝佛之子捨轉輪王位出家為道其出家者為有何等功德勝利
我如法為說出家功德勝利時無垢稱來到彼所稽首我足而作是言唯羅怙羅不應如是宣說出家功德勝利所以者何無有功德無有勝利是為出家唯羅怙羅有為法中可得說有功德勝利
夫出家者為無為法無為法中不可說有功德勝利唯羅怙羅夫出家者無彼無此亦無中間遠離諸見無色非色是涅槃路智者稱讚聖所攝受降伏眾魔超越五趣淨修五眼安立五根
五力不惱於彼離諸惡法摧眾外道超越假名出欲淤泥無所繫著無所攝受離我我所無有諸取已斷諸取無有擾亂已斷擾亂善調自心善護他心隨順寂止勤修勝觀離一切惡修一
切善若能如是名真出家時無垢稱告諸童子汝等今者於善說法毗奈耶中宜共出家所以者何佛出世難離無暇難得人身難具足有暇第一最難諸童子言唯大居士我聞佛說父母不聽
不得出家無垢稱言汝等童子但發無上正等覺心勤修正行是即出家是即受具成苾芻性時三十二離呫童子皆發無上正等覺心誓修正行時我嘿然不能加辯故我不任詣彼問疾爾
時世尊告阿難陀汝應往詣無垢稱所問安其疾時阿難陀白言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔於一時間世尊身現少有所疾當用牛乳我於晨朝整理常服執持衣鉢詣廣嚴
大城婆羅門家佇立門下從乞牛乳時無垢稱來到彼所稽首我足而作是言唯阿難陀何為晨朝持鉢在此我言居士為世尊身少有所疾當用牛乳故來至此時無垢稱而謂我言止止尊者莫
作是語勿謗世尊無以虛事誹毀如來所以者何如來身者金剛合成一切惡法并習永斷一切善法圓滿成就當有何疾當有何惱唯阿難陀嘿還所止莫使異人聞此麤言無令大威德諸天
及餘佛土諸來菩薩得聞斯語唯阿難陀轉輪聖王成就少分所集善根尚得無病豈況如來無量善根福智圓滿而當有疾定無是處唯阿難陀可速嘿往勿使我等受斯鄙恥若諸外道婆羅
門聞此麤言當作是念何名為師自身有疾尚不能救云何能救諸有疾乎可密速去勿使人聞又阿難陀如來身者即是法身非雜穢身是出世身世法不染是無漏身離一切漏是無為身
[illegible]數諸數永寂如此佛身當有何疾時我世尊聞是語已實懷慚愧得無近佛而謬聽耶即聞空中聲曰汝阿難陀如居士言世尊真身實無諸疾但以如來出五濁世為欲化導

一洞八二一



說無垢稱經卷第二　駒　條第二面

貧窮苦惱惡行有情亦現斯事行矣阿難陀取乳勿慚時我世尊聞彼大士辯說如是不知所云嘿无酬對故我不任詣彼問疾如是世尊一一別告五百聲聞諸大弟子汝應往詣無垢稱所問安其疾是諸聲聞各各向佛說其本緣讚述大士無垢稱言皆曰不任詣彼問疾

說無垢稱經菩薩品第四

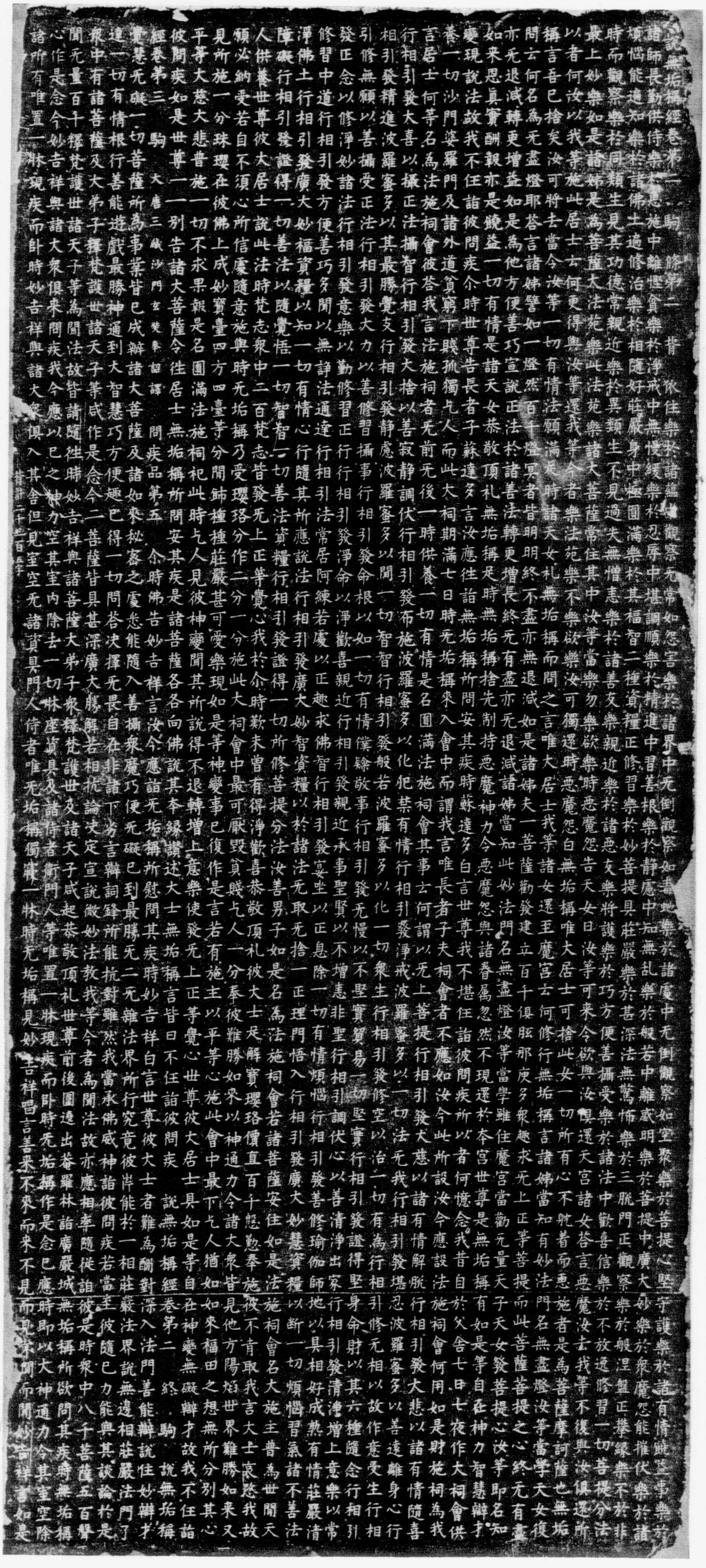
尒時世尊告慈氏菩薩言汝應往詣無垢稱所問安其疾慈氏菩薩白言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔於一時間為覩史多天王及其眷屬說諸菩薩摩訶薩等不退轉地所有法要時無垢稱來到彼所稽首我足而作是言尊者慈氏唯佛世尊授仁者記一生所繫當得无上正等菩提為用何生得授記乎過去耶未來耶現在耶若過去生過去生已滅若未來生未來生未至若現在生現在生無住如世尊說汝等苾蒭剎那剎那具生老死即沒即生若以无生得授記者无生即是所入正性於此无生所入性中无有授記亦无證得正等菩提云何慈氏得授記耶為依如生得授記耶為依如滅得授記耶若依如生得授記者如无有生若依如滅得授記者如无有滅无生无滅真如理中无有授記一切有情皆如也一切法亦如也一切聖賢亦如也至於慈氏亦如也若尊者慈氏得授記者一切有情亦應如是而得授記所以者何夫真如者非二所顯亦非種種異性所顯若尊者慈氏當證无上正等菩提一切有情亦應如是當有所證所以者何夫菩提者一切有情等所隨覺若尊者慈氏當般涅盤一切有情亦應如是當有所般所以者何非一切有情不般涅盤佛說真如為般涅盤以佛觀見一切有情本性寂滅即涅盤相故說真如為般涅盤是故慈氏勿以此法誘諸天子勿以此法滯諸天子夫菩提者无有趣求亦无退轉尊者慈氏當令此諸天子捨於分別菩提之見所以者何夫菩提者非身能證非心能證寂滅是菩提一切有情一切法相皆寂滅故不增是菩提一切所緣不增益故不行是菩提一切戲論一切作意皆不行故永斷是菩提一切見趣皆永斷故捨離是菩提一切取着皆捨離故離繫是菩提永離一切動亂法故寂靜是菩提一切分別永寂靜故廣大是菩提一切弘願不測量故不諍是菩提一切執着一切諍論皆遠離故安住是菩提住法界故隨至是菩提隨真如故不二是菩提差別法性皆遠離故建立是菩提實際所立故平等是菩提一切眼色乃至意法皆悉平等如虛空故无為是菩提生住異滅畢竟離故遍知是菩提一切有情所有心行皆遍知故無間是菩提內六處等所不雜故無雜是菩提一切煩惱相續習氣永遠離故无處是菩提於真如中一切方處所遠離故无住是菩提於一切處不可見故唯名是菩提此菩提名無作用故無浪是菩提一切取捨永遠離故無亂是菩提常自靜故善寂是菩提本性淨故明顯是菩提自性无雜故无取是菩提離攀緣故无異是菩提隨覺諸法平等性故無喻是菩提一切比況永遠離故微妙是菩提極難覺故遍行是菩提自性周遍如虛空故至頂是菩提至一切法最上首故无染是菩提一切世法不能染故如是菩提非身能證非心能證世尊彼大居士說此法時於天衆中二百天子得無生法忍時我嘿然不能加辯故我不任詣彼問疾

尒時世尊告光嚴童子汝應往詣无垢稱所問安其疾光嚴童子白言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔於一時間出廣嚴城時無垢稱方入彼城我為作礼問言居士從何所來彼答我言從妙菩提來我問居士妙菩提者為何所是即答我言淳直意樂是妙菩提由此意樂不虛假故發起加行是妙菩提諸所施為能成辦故增上意樂是妙菩提究竟證會殊勝法故大菩提心是妙菩提於一切法无忘失故清淨布施是妙菩提不悕世間異熟果故固守淨戒是妙菩提諸所願求皆圓滿故忍辱柔和是妙菩提於諸有情心無恚故勇猛精進是妙菩提熾然勤修无懈退故寂止靜慮是妙菩提其心調順有堪能故殊勝般若是妙菩提現見一切法性相故慈是妙菩提於諸有情心平等故悲是妙菩提於諸疲苦能忍受故喜是妙菩提恒常領受法苑樂故捨是妙菩提永斷一切愛恚等故神通是妙菩提具六神通故解脫是妙菩提離分別動故方便是妙菩提成熟有情故攝事是妙菩提攝諸有情故多聞是妙菩提起真實行故調伏是妙菩提如理觀察故三十七種菩提分法是妙菩提棄捨一切有為法故一切諦實是妙菩提於諸有情不虛誑故十二緣起是妙菩提無明不盡乃至老死憂苦熱惱皆不盡故息諸煩惱是妙菩提如實現證真法性故一切有情是妙菩提皆用无我為自性故一切諸法是妙菩提隨覺一切皆性空故降伏魔怨是妙菩提一切魔怨不傾動故不離三界是妙菩提遠離一切發趣事故大師子吼是妙菩提能善決擇无所畏故諸力无畏不共佛法是妙菩提普於一切无訶厭故三明鑒照是妙菩提離諸煩惱獲得究竟無餘智故一剎那心覺一切法究竟无餘是妙菩提一切智智圓滿證故如是善男子若諸菩薩真實發趣具足相應波羅蜜多具足相應成熟有情具足相應一切善根具足相應攝受正法具足相應供養如來具足相應諸有所作往來進止舉足下足一切皆從妙菩提來一切皆從諸佛法來安住一切諸佛妙法世尊彼大居士說是法時五百天人皆發無上正等覺心時我嘿然不能加辯故我不任詣彼問疾

尒時世尊告持世菩薩汝應往詣无垢稱所問安其疾持世菩薩白言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔於一時間在自住處時惡魔怨從万二千諸天女等狀如帝釋鼓樂絃歌來至我所與其眷屬稽首我足作諸天樂供養於我合掌恭敬在一面立我時意謂真是帝釋而語之言善來憍尸迦雖福應有不當自恣當勤觀察諸欲戲樂皆悉無常於身命財當勤修習證堅實法即語我言唯大正士可受此女以備供侍我即答言止憍尸迦无以如是非法之物而要施我沙門釋子此非我宜所言未訖時無垢稱來到彼所稽首我足而謂我言非帝釋也是惡魔怨嬈汝故耳時無垢稱語惡魔言汝今可以此諸天女迴施於我是我在家白衣所宜非諸沙門釋子應受時惡魔怨即便驚怖念無垢稱將無惱我欲隱形去為無垢稱神力所持而不能隱盡其神力種種方便亦不能去即聞空中聲曰汝惡魔怨應以天女施此居士乃可得還自所天宮是惡魔怨以怖畏故俛仰而與時無垢稱語諸女言是惡魔怨以汝施我今諸姊等當發無上正等覺心即隨所應為說種種隨順成熟妙菩提法令其趣向正等菩提復言姊等已發无上正等覺心有大法苑樂可以自娛不應復樂五欲樂也諸天女言唯大居士云何名為大法苑樂無垢稱言法苑樂者謂於諸佛不壞淨樂於正法中常聽聞樂於和合衆勤敬事樂於其三界永出離樂於諸所緣无

面計二千三百三十五字大安元年[illegible]

一洞七一四



說無垢稱經卷第二 駒 條第二 背依住樂於諸蘊中觀察无常如怨害樂於諸界中无倒觀察如毒蛇樂於諸處中无倒觀察如空聚樂於菩提心堅守護樂於諸有情饒益事樂於

諸師長勤供侍樂於惠施中離慳貪樂於淨戒中無慢緩樂於忍辱中堪調順樂於精進中習善根樂於靜慮中知無乱樂於般若中離惑明樂於菩提中廣大妙樂於衆魔怨能摧伏樂於諸

煩惱能遍知樂於諸佛土遍修治樂於相隨好莊嚴身中極圓滿樂於其福智二種資糧正修習樂於妙菩提具莊嚴樂於甚深法無驚怖樂於三脫門正觀察樂於般涅槃正攀緣樂不於非

時而觀察樂於同類生見其功德常親近樂於異類生不見過失無憎恚樂於諸善友樂親近樂於諸惡友樂將護樂於巧方便善攝受樂於諸法中歡喜信樂於不放逸修習一切菩提分法

最上妙樂如是諸姊是為菩薩大法苑樂此法苑樂諸大菩薩常住其中汝等當樂勿樂欲樂時惡魔怨告天女曰汝等可來今欲與汝俱還天宮諸女答言惡魔汝去我等不復與汝俱還所

以者何汝以我等施此居士云何更得與汝等還我等今者樂法苑樂不樂欲樂汝可獨還時惡魔怨白無垢稱唯大居士可捨此女一切所有心不耽着而惠施者是為菩薩摩訶薩也無垢

稱言吾已捨矣汝可將去當令汝等一切有情法願滿足時諸天女礼無垢稱而問之言唯大居士我等諸女還至魔宮云何修行無垢稱言諸姊當知有妙法門名無盡燈汝等當學天女復

問云何名為無盡燈耶答言諸姊譬如一燈然百千燈冥者皆明明終不盡亦無退減如是諸姊夫一菩薩勸發建立百千俱胝那庾多衆趣求无上正等菩提而此菩薩菩提之心終无有盡

亦無退減轉更增益如是為他方便善巧宣說正法於諸善法轉更增長終无有盡亦無退減諸姊當知此妙法門名無盡燈汝等當學雖住魔宮當勸无量天子天女發菩提心汝等即名知

如來恩真實酬報亦是饒益一切有情是諸天女恭敬頂礼無垢稱足時無垢稱捨先制持惡魔神力令惡魔怨與諸眷屬忽然不現還於本宮世尊是無垢稱有如是等自在神力智慧辯才

變現說法故我不任詣彼問疾尒時世尊告長者子蘇達多言汝應往詣無垢稱所問安其疾時蘇達多白言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔自於父舍七日七夜作大祠會供

養一切沙門婆羅門及諸外道貧窮下賤孤獨乞人而此大祠期滿七日時無垢稱來入會中而謂我言唯長者子夫祠會者不應如汝今此所設汝今應設法施祠會何用如是財施祠為我

言居士何等名為法施祠會彼答我言法施祠者无前无後一時供養一切有情是名圓滿法施祠會其事云何謂以无上菩提行相引發大慈以諸有情解脫行相引發大悲以諸有情隨喜

行相引發大喜以攝正法攝智行相引發大捨以善寂靜調伏行相引發布施波羅蜜多以化犯禁有情行相引發淨戒波羅蜜多以一切法无我行相引發堪忍波羅蜜多以善遠離身心行

相引發精進波羅蜜多以其最勝覺支行相引發靜慮波羅蜜多以聞一切智智行相引發般若波羅蜜多以化一切衆生行相引發修空以治一切有為行相引修无相以故作意受生行相

引修無願以善攝受正法行相引發大力以善修習攝事行相引發命根以如一切有情僕隸敬事行相引發无慢以不堅實貿易一切堅實行相引發證得堅身命財以其六種隨念行相引

發正念以修淨妙諸法行相引發意樂以勤修習正行行相引發淨命以淨歡喜親近行相引發親近承事聖賢以不增恚非聖行相引調伏心以善清淨出家行相引發清淨增上意樂以常

修習中道行相引發方便善巧多聞以無諍法通達行相引法常居阿練若處以正趣求佛智行相引發宴坐以正息除一切有情煩惱行相引發善修瑜伽師地以具相好成熟有情莊嚴清

淨佛土行相引發廣大妙福資糧以知一切有情心行隨其所應說法行相引發廣大妙智資糧以於諸法无取无捨一正理門悟入行相引發廣大妙慧資糧以斷一切煩惱習氣諸不善法

障礙行相引發證得一切善法以隨覺悟一切智智一切善法資糧行相引發證得一切所修菩提分法汝善男子如是名為法施祠會若諸菩薩安住如是法施祠會名大施主普為世間天

人供養世尊彼大居士說此法時梵志衆中二百梵志皆發无上正等覺心我於尒時歎未曾有得淨歡喜恭敬頂礼彼大士足解寶瓔珞價直百千慇懃奉施彼不肯取我言大士哀愍我故

願必納受若自不須心所信處隨意施與時無垢稱乃受瓔珞分作二分一分施此大祠會中最可厭毀貧賤乞人一分奉彼難勝如來以神通力令諸大衆皆見他方陽焰世界難勝如來又

見所施一分珠瓔在彼佛上成妙寶臺四方四臺等分間餝種種莊嚴甚可愛樂現如是等神變事已復作是言若有施主以平等心施此會中最下乞人猶如如來福田之想無所分別其心

平等大慈大悲普施一切不求果報是名圓滿法施祠祀此時乞人見彼神變聞其所說得不退轉增上意樂使發无上正等覺心世尊彼大居士具如是等自在神變無礙辯才故我不任詣

彼問疾如是世尊一一別告諸大菩薩令往居士無垢稱所問安其疾是諸菩薩各各向佛說其本緣讚述大士無垢稱言皆曰不任詣彼問疾 說無垢稱經卷第二 終 駒 說無垢稱

經卷第三 駒 大唐三藏沙門玄奘奉詔譯 問疾品第五 尒時佛告妙吉祥言汝今應詣无垢稱所慰問其疾時妙吉祥白言世尊彼大士者難為酬對深入法門善能辯說住妙辯才

覺慧無礙一切菩薩所為事業皆已成辦諸大菩薩及諸如來秘密之處悉能隨入善攝衆魔巧便无礙已到最勝无二无雜法界所行究竟彼岸能於一相莊嚴法界說無邊相莊嚴法門了

達一切有情根行善能遊戲最勝神通到大智慧巧方便趣已得一切問答決擇无畏自在非諸下劣言辯詞鋒所能抗對雖然我當承佛威神詣彼問疾若當至彼隨己力能與其談論於是

衆中有諸菩薩及大弟子釋梵護世諸天子等咸作是念今二菩薩皆具甚深廣大勝解若相抗論決定宣說微妙法教我等今者為聞法故亦應相率隨從詣彼是時衆中八千菩薩五百聲

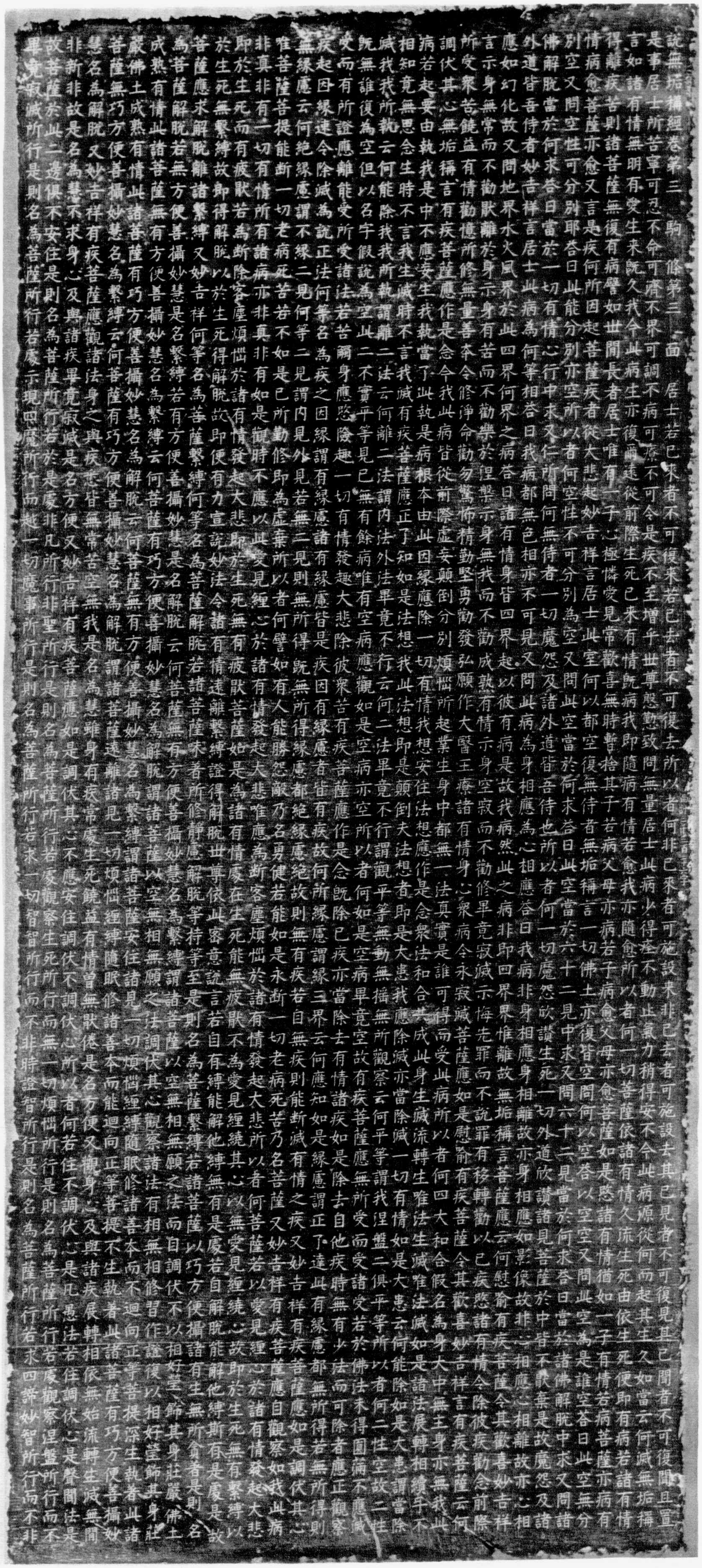
聞无量百千釋梵護世諸天子等為聞法故皆請隨往時妙吉祥與諸菩薩大弟子衆釋梵護世及諸天子咸起恭敬頂礼世尊前後圍遶出菴羅林詣廣嚴城無垢稱所欲問其疾時無垢稱

心作是念今妙吉祥與諸大衆俱來問疾我今應以己之神力空其室內除去一切牀座資具及諸侍者衛門人等唯置一牀現疾而卧時无垢稱作是念已應時即以大神通力令其室空除

諸所有唯置一牀現疾而卧時妙吉祥與諸大衆俱入其舍但見室空无諸資具門人侍者唯无垢稱獨寢一牀時无垢稱見妙吉祥唱言善來不來而來不見而見不聞而聞妙吉祥言如是

背計二千三百五字

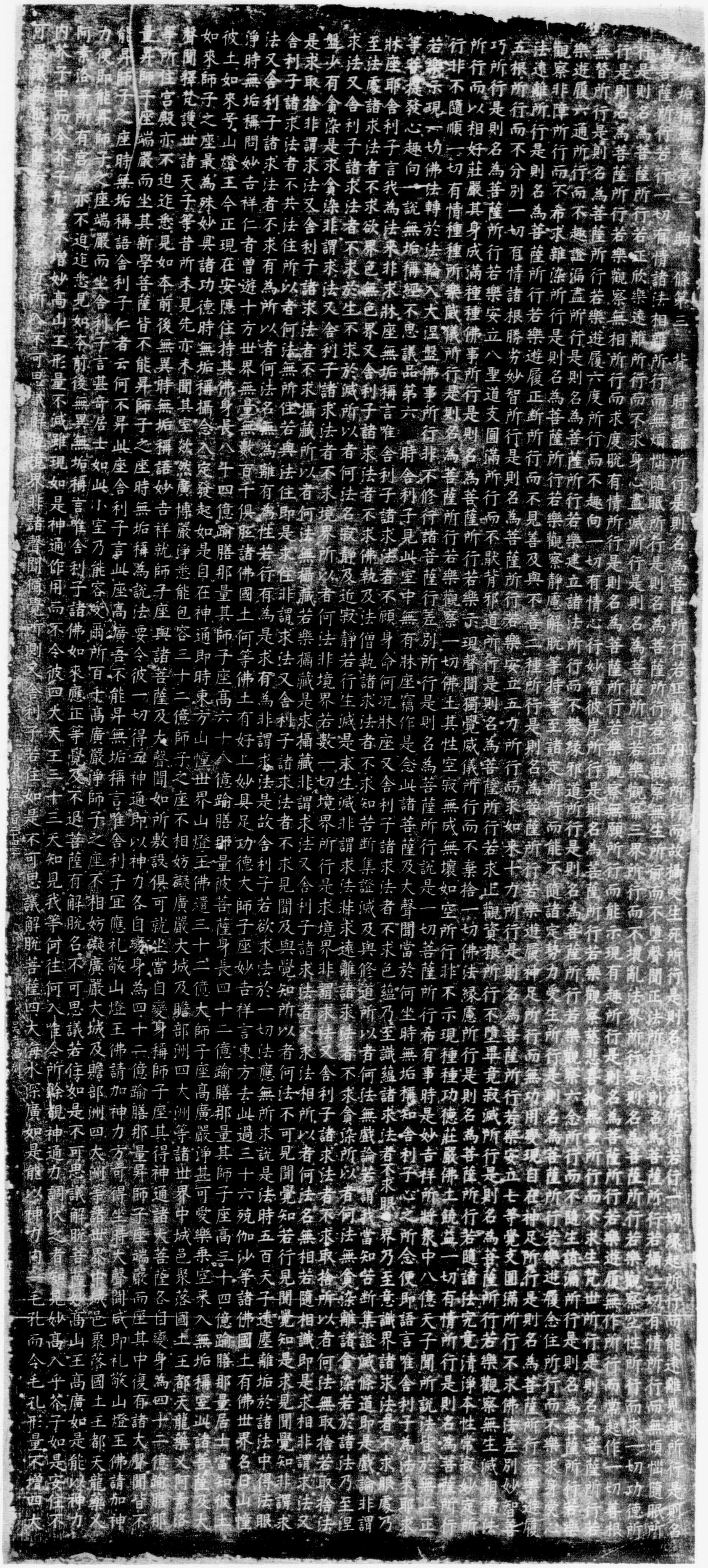
一洞七一四



說無垢稱經卷第三　駒　條第三　面

居士若已來者不可復來若已去者不可復去所以者何非已來者可施設來非已去者可施設去其已見者不可復見其已聞者不可復聞且置是事居士所苦寧可忍不命可濟不界可調不病可療不可令是疾不至增乎世尊慇懃致問無量居士此病少得痊不動止氣力稍得安不令此病源從何而起其生久如當云何滅無垢稱言如諸有情無明有愛生來既久我今此病生亦復爾遠從前際生死已來有情既病我即隨病有情若愈我亦隨愈所以者何一切菩薩依諸有情久流生死由依生死便即有病若諸有情得離疾苦則諸菩薩無復有病譬如世間長者居士唯有一子心極憐愛見常歡喜無時暫捨其子若病父母亦病若子病愈父母亦愈菩薩如是愍諸有情猶如一子有情若病菩薩亦病有情病愈菩薩亦愈又言是疾何所因起菩薩疾者從大悲起妙吉祥言居士此室何以都空復無侍者無垢稱言一切佛土亦復皆空問何以空答以空空又問此空為是誰空答曰此空無分別空又問空性可分別耶答曰此能分別亦空所以者何空性不可分別為空又問此空當於何求答曰此空當於六十二見中求又問六十二見當於何求答曰當於諸佛解脫中求又問諸佛解脫當於何求答曰當於一切有情心行中求又仁所問何無侍者一切魔怨及諸外道皆吾侍也所以者何一切魔怨欣讚生死一切外道欣讚諸見菩薩於中皆不厭棄是故魔怨及諸外道皆吾侍者妙吉祥言居士此病為何等相答曰我病都無色相亦不可見又問此病為身相應為心相應答曰我病非身相應身相離故亦身相應如影像故非心相應心相離故亦心相應如幻化故又問地界水火風界於此四界何界之病答曰諸有情身皆四界起以彼有病是故我病然此之病非即四界界性離故無垢稱言菩薩應云何慰喻有疾菩薩令其歡喜妙吉祥言示身無常而不勸厭離於身示身有苦而不勸樂於涅槃示身無我而不勸成熟有情示身空寂而不勸修畢竟寂滅示悔先罪而不說罪有移轉勸以己疾愍諸有情令除彼疾勸念前際所受眾苦饒益有情勸憶所修無量善本令修淨命勸勿驚怖精勤堅勇勸發弘願作大醫王療諸有情身心眾病令永寂滅菩薩應如是慰喻有疾菩薩令其歡喜妙吉祥言有疾菩薩云何調伏其心無垢稱言有疾菩薩應作是念今我此病皆從前際虛妄顛倒分別煩惱所起業生身中都無一法真實是誰可得而受此病所以者何四大和合假名為身大中無主身亦無我此病若起要由執我是中不應妄生我執當了此執是病根本由此因緣應除一切有情我想安住法想應作是念眾法和合共成此身生滅流轉生唯法生滅唯法滅如是諸法展轉相續互不相知竟無思念生時不言我生滅時不言我滅有疾菩薩應正了知如是法想我此法想即是顛倒夫法想者即是大患我應除滅亦當除滅一切有情如是大患云何能除如是大患謂當除滅我我所執云何能除我我所執謂離二法云何離二法謂內法外法畢竟不行云何二法畢竟不行謂觀平等無動無搖無所觀察云何平等謂我涅槃二俱平等所以者何二性空故二性既無誰復為空但以名字假說為空此二不實平等見已無有餘病唯有空病應觀如是空病亦空所以者何如是空病畢竟空故有疾菩薩應無所受而受諸受若於佛法未得圓滿不應滅受而有所證應離能受所受諸法若苦觸身應愍險趣一切有情發趣大悲除彼眾苦有疾菩薩應作是念既除己疾亦當除去有情諸疾如是除去自他疾時無有少法而可除者應正觀察疾起因緣速令除滅為說正法何等名為疾之因緣謂有緣慮諸有緣慮皆是疾因有緣慮者皆有疾故何所緣慮謂緣三界云何應知如是緣慮謂正了達此有緣慮都無所得若無所得則無緣慮云何絕緣慮謂不緣二見何等二見謂內見外見若無二見則無所得既無所得緣慮都絕緣慮絕故則無有疾若自無疾則能斷滅有情之疾又妙吉祥有疾菩薩應如是調伏其心唯菩薩菩提能斷一切老病死苦若不如是己所勤修即為虛棄所以者何譬如有人能勝怨敵乃名勇健若能如是永斷一切老病死苦乃名菩薩又妙吉祥有疾菩薩應自觀察如我此病非真非有一切有情所有諸病亦非真非有如是觀時不應以此愛見纏心於諸有情發起大悲唯應為斷客塵煩惱於諸有情發起大悲所以者何菩薩若以愛見纏心於諸有情發起大悲即於生死而有疲厭若為斷除客塵煩惱於諸有情發起大悲即於生死無有疲厭菩薩如是為諸有情處在生死能無疲厭不為愛見纏繞其心以無愛見纏繞心故即於生死無有繫縛以於生死無繫縛故即得解脫以於生死得解脫故即便有力宣說妙法令諸有情遠離繫縛證得解脫世尊依此密意說言若自有縛能解他縛無有是處若自解脫能解他縛斯有是處是故菩薩應求解脫離諸繫縛又妙吉祥何等名為菩薩繫縛何等名為菩薩解脫若諸菩薩味著所修靜慮解脫等持等至是則名為菩薩繫縛若諸菩薩以巧方便攝諸有生無所貪著是則名為菩薩解脫若無方便善攝妙慧是名繫縛若有方便善攝妙慧是名解脫云何菩薩無有方便善攝妙慧名為繫縛謂諸菩薩以空無相無願之法調伏其心不以相好瑩飾其身莊嚴佛土成熟有情此諸菩薩無有方便善攝妙慧名為繫縛云何菩薩有巧方便善攝妙慧名為解脫謂諸菩薩以空無相無願之法調伏其心觀察諸法有相無相修習作證復以相好瑩飾其身莊嚴佛土成熟有情此諸菩薩有巧方便善攝妙慧名為解脫云何菩薩無有方便善攝妙慧名為繫縛謂諸菩薩安住諸見一切煩惱纏縛隨眠修諸善本而不迴向正等菩提深生執著此諸菩薩無巧方便善攝妙慧名為繫縛云何菩薩有巧方便善攝妙慧名為解脫謂諸菩薩遠離諸見一切煩惱纏縛隨眠修諸善本而能迴向正等菩提不生執著此諸菩薩有巧方便善攝妙慧名為解脫又妙吉祥有疾菩薩應觀諸法身之與疾悉皆無常苦空無我是名為慧雖身有疾常處生死饒益有情曾無厭倦是名方便又觀身心及與諸疾展轉相依無始流轉生滅無間非新非故是名為慧不求身心及與諸疾畢竟寂滅是名方便又妙吉祥有疾菩薩應如是調伏其心不應安住調伏不調伏心所以者何若住不調伏心是凡愚法若住調伏心是聲聞法是故菩薩於此二邊俱不安住是則名為菩薩所行若於是處非凡所行非聖所行是則名為菩薩所行若處觀察生死所行而無一切煩惱所行是則名為菩薩所行若處觀察涅槃所行而不畢竟寂滅所行是則名為菩薩所行若處示現四魔所行而越一切魔事所行是則名為菩薩所行若求一切智智所行而不非時證智所行是則名為菩薩所行若求四諦妙智所行而不非

一洞六七



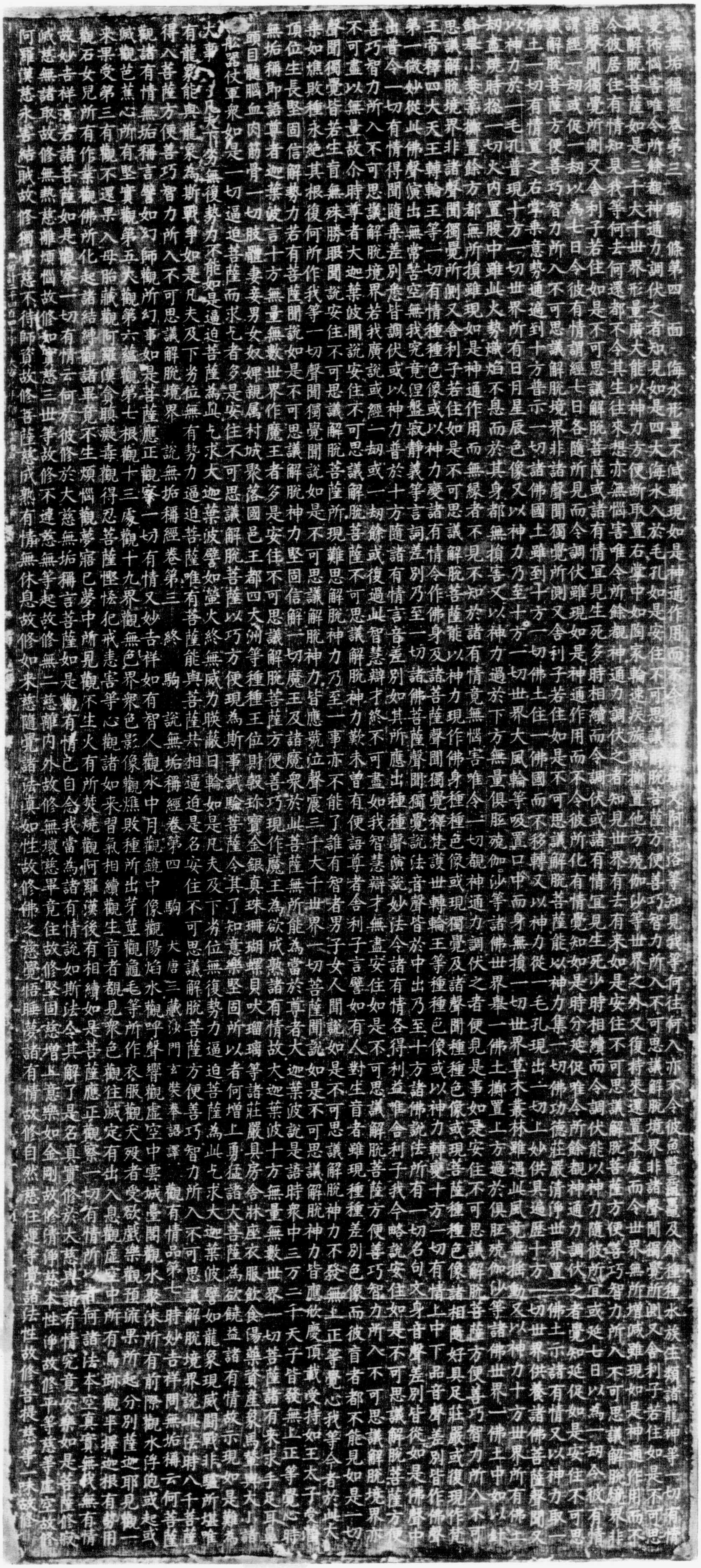
說無垢稱經卷第三　駒　條第三　背

時證諦所行是則名為菩薩所行若正觀察內證所行而故攝受生死所行是則名為菩薩所行若行一切緣起所行而能遠離見趣所行是則名為菩薩所行若行一切有情諸法相離所行而無煩惱隨眠所行是則名為菩薩所行若正觀察無生所行而不墮聲聞正法所行是則名為菩薩所行若攝一切有情所行而無煩惱隨眠所行是則名為菩薩所行若正欣樂遠離所行而不求身心盡滅所行是則名為菩薩所行若樂觀察三界所行而不壞亂法界所行是則名為菩薩所行若樂觀察空性所行而求一切功德所行是則名為菩薩所行若樂觀察無相所行而求度脫有情所行是則名為菩薩所行若樂觀察無願所行而能示現有趣所行是則名為菩薩所行若樂遊履無作所行而常起作一切善根無替所行是則名為菩薩所行若樂遊履六度所行而不趣向一切有情心行妙智彼岸所行是則名為菩薩所行若樂觀察慈悲喜捨無量所行而不求生梵世所行是則名為菩薩所行若樂遊履六通所行而不趣證漏盡所行是則名為菩薩所行若樂建立諸法所行而不攀緣邪道所行是則名為菩薩所行若樂觀察六念所行而不隨生諸漏所行是則名為菩薩所行若樂觀察非障所行而不希求雜染所行是則名為菩薩所行若樂觀察靜慮解脫等持等至諸定所行而能不隨諸定勢力受生所行是則名為菩薩所行若樂遊履念住所行而不樂求身受心法遠離所行是則名為菩薩所行若樂遊履正斷所行而不見善及與不善二種所行是則名為菩薩所行若樂遊履神足所行而無功用變現自在神足所行是則名為菩薩所行若樂遊履五根所行而不分別一切有情諸根勝劣妙智所行是則名為菩薩所行若樂安立五力所行而求如來十力所行是則名為菩薩所行若樂安立七等覺支圓滿所行不求佛法差別妙智善巧所行是則名為菩薩所行若樂安立八聖道支圓滿所行而不猒背邪道所行是則名為菩薩所行若求止觀資糧所行不墮畢竟寂滅所行是則名為菩薩所行若樂觀察無生滅相諸法所行而以相好莊嚴其身成滿種種佛事所行是則名為菩薩所行若樂示現聲聞獨覺威儀所行而不棄捨一切佛法緣慮所行是則名為菩薩所行若隨諸法究竟清淨本性常寂妙定所行非不隨順一切有情種種所樂威儀所行是則名為菩薩所行若樂觀察一切佛土其性空寂無成無壞如空所行非不示現種種功德莊嚴佛土饒益一切有情所行是則名為菩薩所行若樂示現一切佛法轉於法輪入大涅盤佛事所行非不修行諸菩薩行差別所行是則名為菩薩所行說是一切菩薩所行希有事時是妙吉祥所將眾中八億天子聞所說法皆於無上正等菩提發心趣向

說無垢稱經不思議品第六

時舍利子見此室中無有牀座竊作是念此諸菩薩及大聲聞當於何坐時無垢稱知舍利子心之所念便即語言唯舍利子為法來耶求牀座耶舍利子言我為法來非求牀座無垢稱言唯舍利子諸求法者不顧身命何況牀座又舍利子諸求法者不求色蘊乃至識蘊諸求法者不求眼界乃至意識界諸求法者不求眼處乃至法處諸求法者不求欲界色無色界又舍利子諸求法者不求佛執及法僧執諸求法者不求知苦斷集證滅及與修道所以者何法無戲論若謂我當知苦斷集證滅修道即是戲論非謂求法又舍利子諸求法者不求於生不求於滅所以者何法名寂靜及近寂靜若行生滅是求生滅非謂求法排求遠離諸求法者不求貪染所以者何法無貪染離諸貪染若於諸法乃至涅盤少有貪染是求貪染非謂求法又舍利子諸求法者不求境界所以者何法非境界若數一切境界所行是求境界非謂求法又舍利子諸求法者不求取捨所以者何法無取捨若取捨法是求取捨非謂求法又舍利子諸求法者不求攝藏所以者何法無攝藏若樂攝藏是求攝藏非謂求法又舍利子諸求法者不求法相所以者何法名無相若隨相識即是求相非謂求法又舍利子諸求法者不共法住所以者何法無所住若與法住即是求住非謂求法又舍利子諸求法者不求見聞及與覺知所以者何法不可見聞覺知若行見聞覺知是求見聞覺知非謂求法又舍利子諸求法者不求有為所以者何法名無為離有為性若行有為是求有為非謂求法是故舍利子若欲求法於一切法應無所求說是法時五百天子遠塵離垢於諸法中得法眼淨時無垢稱問妙吉祥仁者曾遊十方世界無量無數百千俱胝諸佛國土何等佛土有好上妙具足功德大師子座妙吉祥言東方去此過三十六殑伽沙等諸佛國土有佛世界名曰山幢彼土如來号山燈王今正現在安隱住持其佛身長八十四億踰膳那量其師子座高六十八億踰膳那量彼菩薩身長四十二億踰膳那量其師子座高三十四億踰膳那量居士當知彼土如來師子之座最為殊妙具諸功德時無垢稱攝念入定發起如是自在神通即時東方山幢世界山燈王佛遣三十二億大師子座高廣嚴淨甚可愛樂乘空來入無垢稱室此諸菩薩及大聲聞釋梵護世諸天子等昔所未見先亦未聞其室欻然廣博嚴淨悉能包容三十二億師子之座不相妨礙廣嚴大城及贍部洲四大洲等諸世界中城邑聚落國土王都天龍藥叉阿素洛等所住宮殿亦不迫迮悉見如本前後無異時無垢稱語妙吉祥就師子座與諸菩薩及大聲聞如所敷設俱可就坐當自變身稱師子座其得神通諸大菩薩各自變身為四十二億踰膳那量昇師子座端嚴而坐其新學菩薩皆不能昇師子之座時無垢稱為說法要令彼一切得五神通即以神力各自變身為四十二億踰膳那量昇師子座端嚴而座其中復有諸大聲聞皆不能昇師子之座時無垢稱語舍利子仁者云何不昇此座舍利子言此座高廣吾不能昇無垢稱言唯舍利子宜應礼敬山燈王佛請加神力方可得坐時大聲聞咸即礼敬山燈王佛請加神力便即能昇師子之座端嚴而坐舍利子言甚奇居士如此小室乃能容受爾所百千高廣嚴淨師子之座不相妨礙廣嚴大城及贍部洲四大洲等諸世界中城邑聚落國土王都天龍藥叉阿素洛等所有宮殿亦不迫迮悉見如本前後無異無垢稱言唯舍利子諸佛如來應正等覺及不退菩薩有解脫名不可思議若住如是不可思議解脫菩薩妙高山王高廣如是能以神力內芥子中而令芥子形量不增妙高山王形量不減雖現如是神通作用而不令彼四大天王三十三天知見我等何往何入唯令所餘覩神通力調伏之者知見妙高入乎芥子如是安住不可思議解脫菩薩方便善巧智力所入不可思議解脫境界非諸聲聞獨覺所測又舍利子若住如是不可思議解脫菩薩四大海水深廣如是能以神力內一毛孔而令毛孔形量不增四大

[illegible]



說無垢稱經卷第三 駒 條第四面

海水形量不減雖現如是神通作用而不令彼龍藥叉阿素洛等知見我等何往何入亦不令彼魚鼈黿鼉及餘種種水族住類諸龍神等一切有情受怖惱害唯令所餘覩神通力調伏之者知見如是四大海水入於毛孔如是安住不可思議解脫菩薩方便善巧智力所入不可思議解脫境界非諸聲聞獨覺所測又舍利子若住如是不可思議解脫菩薩如是三千大千世界形量廣大能以神力方便斷取置右掌中如陶家輪速疾旋轉擲置他方殑伽沙等世界之外又復持來還置本處而令世界無所增減雖現如是神通作用而不令彼居住有情知見我等何去何還都不令其生往來想亦無惱害唯令所餘覩神通力調伏之者知見世界有去有來如是安住不可思議解脫菩薩方便善巧智力所入不可思議解脫境界非諸聲聞獨覺所測又舍利子若住如是不可思議解脫菩薩或諸有情宜見生死多時相續而令調伏或諸有情宜見生死少時相續而令調伏能以神力隨彼所宜或延七日以為一劫令彼有情謂經一劫或促一劫以為七日令彼有情謂經七日各隨所見而令調伏雖現如是神通作用而不令彼所化有情覺知如是時分延促唯令所餘覩神通力調伏之者覺知延促如是安住不可思議解脫菩薩方便善巧智力所入不可思議解脫境界非諸聲聞獨覺所測又舍利子若住如是不可思議解脫菩薩能以神力集一切佛功德莊嚴清淨世界置一佛土示諸有情又以神力取一佛土一切有情置之右掌乘意勢通遍到十方普示一切諸佛國土雖到十方一切佛土住一佛國而不移轉又以神力從一毛孔現出一切上妙供具遍歷十方一切世界供養諸佛菩薩聲聞又以神力於一毛孔普現十方一切世界所有日月星辰色像又以神力乃至十方一切世界大風輪等吸置口中而身無損一切世界草木叢林雖遇此風竟無搖動又以神力十方世界所有佛土劫盡燒時總一切火內置腹中雖此火勢熾焰不息而於其身都無損害又以神力過於下方無量俱胝殑伽沙等諸佛世界舉一佛土擲置上方過於俱胝殑伽沙等諸佛世界一佛土中如以針鋒舉小棗葉擲置餘方都無所損雖現如是神通作用而無緣者不見不知於諸有情竟無惱害唯令一切覩神通力調伏之者便見是事如是安住不可思議解脫菩薩方便善巧智力所入不可思議解脫境界非諸聲聞獨覺所測又舍利子若住如是不可思議解脫菩薩能以神力現作佛身種種色像或現獨覺及諸聲聞種種色像或現菩薩種種色像諸相隨好具足莊嚴或復現作梵王帝釋四大天王轉輪王等一切有情種種色像或以神力變諸有情令作佛身及諸菩薩聲聞獨覺釋梵護世轉輪王等種種色像或以神力轉變十方一切有情上中下品音聲差別皆作佛聲第一微妙從此佛聲演出無常苦空無我究竟涅槃寂靜義等言詞差別乃至一切諸佛菩薩聲聞獨覺說法音聲皆於中出乃至十方諸佛說法所有一切名句文身音聲差別皆從如是佛聲中出普令一切有情得聞隨乘差別悉皆調伏或以神力普於十方隨諸有情言音差別如其所應出種種聲演說妙法令諸有情各得利益唯舍利子我今略說安住如是不可思議解脫菩薩方便善巧智力所入不可思議解脫境界若我廣說或經一劫或一劫餘或復過此智慧辯才終不可盡如我智慧辯才無盡安住如是不可思議解脫菩薩方便善巧智力所入不可思議解脫境界亦不可盡以無量故尒時尊者大迦葉波聞說安住不可思議解脫菩薩不可思議解脫神力歎未曾有便語尊者舍利子言譬如有人對生盲者雖現種種差別色像而彼盲者都不能見如是一切聲聞獨覺皆若生盲無殊勝眼聞說安住不可思議解脫菩薩所現難思解脫神力乃至一事亦不能了誰有智者男子女人聞說如是不可思議解脫神力不發無上正等覺心我等今者於此大乘如燋敗種永絕其根復何所作我等一切聲聞獨覺聞說如是不可思議解脫神力皆應號泣聲震三千大千世界一切菩薩聞說如是不可思議解脫神力皆應欣慶頂戴受持如王太子受灌頂位生長堅固信解勢力若有菩薩聞說如是不可思議解脫神力堅固信解一切魔王及諸魔衆於此菩薩無所能為當於尊者大迦葉波說是語時衆中三万二千天子皆發無上正等覺心時無垢稱即語尊者迦葉波言十方無量無數世界作魔王者多是安住不可思議解脫菩薩方便善巧現作魔王為欲成熟諸有情故大迦葉波十方無量無數世界一切菩薩諸有來求手足耳鼻頭目髓腦血肉筋骨一切肢體妻妾男女奴婢親屬村城聚落國邑王都四大洲等種種王位財穀珎寶金銀真珠珊瑚螺貝吠瑠璃等諸莊嚴具房舍牀座衣服飲食湯藥資產象馬輦輿大小諸船器仗軍衆如是一切逼迫菩薩而求乞者多是安住不可思議解脫菩薩以巧方便現為斯事試驗菩薩令其了知意樂堅固所以者何增上勇猛諸大菩薩為欲饒益諸有情故示現如是難為大事凡夫下劣無復勢力不能如是逼迫菩薩為此乞求大迦葉波譬如螢火終無威力映蔽日輪如是凡夫及下劣位無復勢力逼迫菩薩為此乞求大迦葉波譬如龍象現威鬪戰非驢所堪唯有龍象能與龍象為斯戰爭如是凡夫及下劣位無有勢力逼迫菩薩唯有菩薩能與菩薩共相逼迫是名安住不可思議解脫菩薩方便善巧智力所入不可思議解脫境界說此法時八千菩薩得入菩薩方便善巧智力所入不可思議解脫境界

說無垢稱經卷第三　終　駒

說無垢稱經卷第四　駒

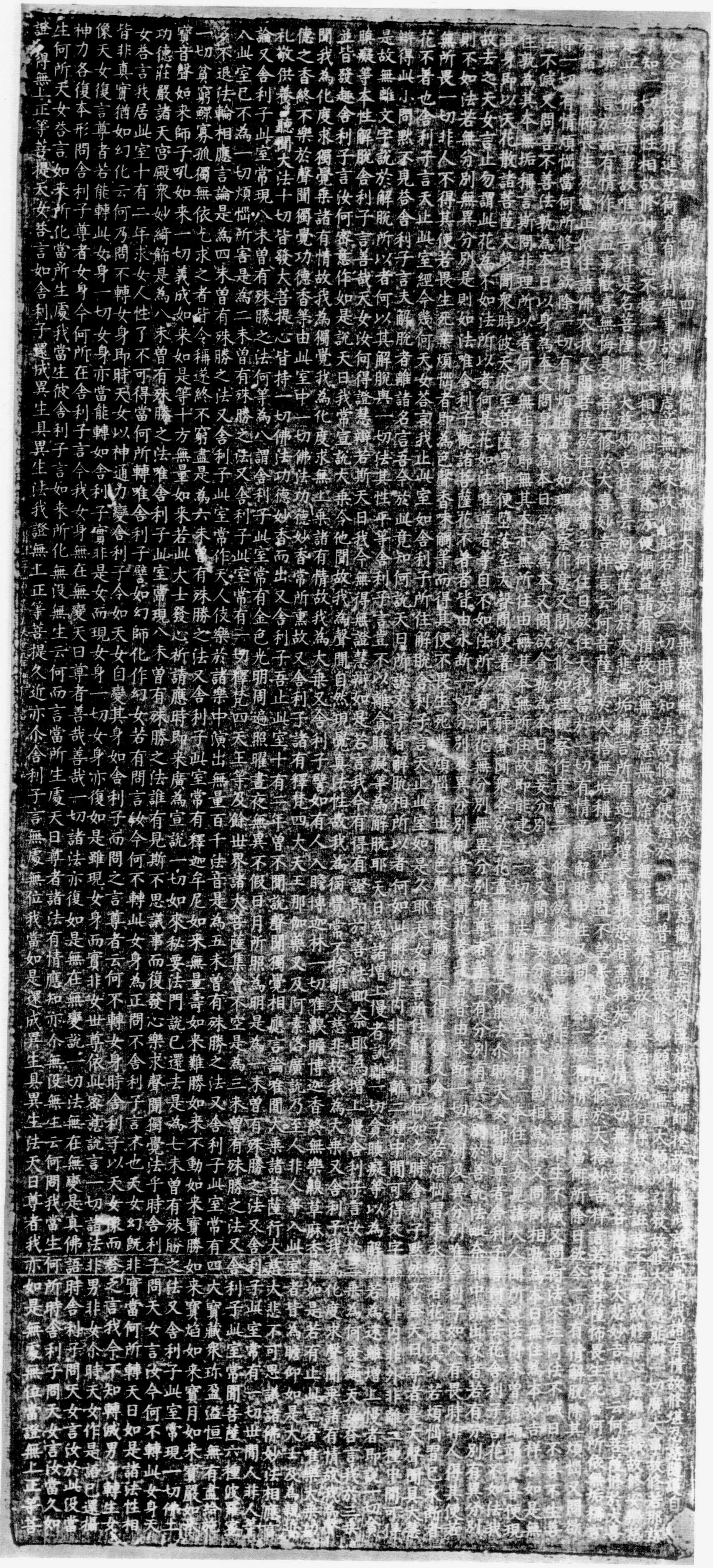
大唐三藏沙門玄奘奉　詔譯

觀有情品第七

時妙吉祥問無垢稱云何菩薩觀諸有情無垢稱言譬如幻師觀所幻事如是菩薩應正觀察一切有情又妙吉祥如有智人觀水中月觀鏡中像觀陽焰水觀呼聲響觀虛空中雲城臺閣觀水聚沫所有前際觀水浮泡或起或滅觀芭蕉心所有堅實觀第五大觀第六蘊觀第七根觀十三處觀十九界觀無色界衆色影像觀燋敗種所出芽莖觀龜毛等所作衣服觀夭歿者受欲戲樂觀預流果所起分別薩迦耶見觀一來果受第三有觀不還果入母胎藏觀阿羅漢貪瞋癡毒觀得忍菩薩慳悋犯戒恚害等心觀諸如來習氣相續觀生盲者覩見衆色觀住滅定有出入息觀虛空中所有鳥跡觀半擇迦根有勢用觀石女兒所有作業觀佛所化起諸結縛觀諸畢竟不生煩惱觀夢寤已夢中所見觀不生火有所焚燒觀阿羅漢後有相續如是菩薩應正觀察一切有情所以者何諸法本空真實無我無有情故妙吉祥言若諸菩薩如是觀察一切有情云何於彼修於大慈無垢稱言菩薩如是觀有情已自念我當為諸有情說如斯法令其解了是名真實修於大慈與諸有情究竟安樂如是菩薩修寂滅慈無諸取故修無熱慈離煩惱故修如實慈三世等故修不違慈無等起故修無二慈離內外故修無壞慈畢竟住故修堅固慈增上意樂如金剛故修清淨慈本性淨故修平等慈等虛空故修阿羅漢慈永害結賊故修獨覺慈不待師資故修菩薩慈成熟有情無休息故修如來慈隨覺諸法真如性故修佛之慈覺悟睡夢諸有情故修自然慈任運等覺諸法性故修菩提慈等一味故修

（計二千四百四十字　大安八年[illegible]）

一洞二三五



說無垢稱經卷第四　駒　條第四　背

無偏慈愛憎斷故修大悲慈顯大乘故修無諍慈觀無我故修無厭慈觀性空故修法施慈離師捲故修淨戒慈成熟犯戒諸有情故修堪忍慈隨護自他令無損故修精進慈荷負有情利樂事故修靜慮慈無愛味故修般若慈於一切時現知法故修方便慈於一切門普示現故修妙願慈無量大願所引發故修大力慈能辦一切廣大事故修若那慈了知一切法性相故修神通慈不壞一切法性相故修攝事慈方便攝益諸有情故修無著慈無礙染故修無詐慈意樂淨故修無諂慈加行淨故修無誑慈不虛假故修深心慈離瑕穢故修安樂慈建立諸佛安樂事故唯妙吉祥是名菩薩修於大慈妙吉祥言云何菩薩修於大悲無垢稱言所有造作增長善根悉皆棄捨施諸有情一切無悋是名菩薩修於大悲妙吉祥言云何菩薩修於大喜無垢稱言於諸有情作饒益事歡喜無悔是名菩薩修於大喜妙吉祥言云何菩薩修於大捨無垢稱言平等饒益不望果報是名菩薩修於大捨妙吉祥言若諸菩薩怖畏生死當何所依無垢稱言若諸菩薩怖畏生死當正依住諸佛大我又問菩薩欲住大我當云何住曰欲住大我當於一切有情平等解脫中住又問欲令一切有情解脫當何所除曰欲令一切有情解脫除其煩惱又問欲除一切有情煩惱當何所修曰欲除一切有情煩惱當修如理觀察作意又問欲修如理觀察作意當云何修曰欲修如理觀察作意當修諸法不生不滅又問何法不生何法不滅曰不善不生善法不滅又問善不善法孰為本曰以身為本又問身孰為本曰欲貪為本又問欲貪孰為本曰虛妄分別為本又問虛妄分別孰為本曰倒相為本又問倒相孰為本曰無住為本妙吉祥言如是無住孰為其本無垢稱言斯問非理所以者何夫無住者即無其本亦無所住由無其本無所住故即能建立一切諸法時無垢稱室中有一本住天女見諸大人聞所說法得未曾有踊躍歡喜便現其身即以天花散諸菩薩大聲聞眾時彼天花至菩薩身即便墮落至大聲聞便著不墮時聲聞眾各欲去花盡其神力皆不能去尒時天女即問尊者舍利子言何故去花舍利子言花不如法我故去之天女言止勿謂此花為不如法所以者何是花如法唯尊者等自不如法所以者何花無分別無異分別唯尊者等自有分別有異分別於善說法毗奈耶中出家若有分別有異分別則不如法若無分別無異分別是則如法唯舍利子觀諸菩薩花不著者皆由永斷一切分別及異分別觀諸聲聞花著身者皆由未斷一切分別及異分別唯舍利子如人有畏時非人得便若無所畏一切非人不得其便若畏生死業煩惱者即為色聲香味觸等而得其便不畏生死業煩惱者世間色聲香味觸等不得其便又舍利子若煩惱習未永斷者花著其身若煩惱習已永斷者花不著也舍利子言天止此室經今幾何天女答言我止此室如舍利子所住解脫舍利子言天止此室如是久耶天女復言尊者所住解脫亦何如久時舍利子默然不答天曰尊者是大聲聞具大慧辯得此小問默不見答舍利子言夫解脫者離諸名言吾今於此竟知何說天曰所說文字皆解脫相所以者何如此解脫非內非外非離二種中間可得文字亦尒非內非外非離二種中間可得是故無離文字說於解脫所以者何以其解脫與一切法其性平等舍利子言豈不以離貪瞋癡等為解脫耶天曰為諸增上慢者說離一切貪瞋癡等以為解脫若為遠離增上慢者即說一切貪瞋癡等本性解脫舍利子言善哉天女汝何得證慧辯若斯天曰我今無得無證慧辯如是若言我今有得有證即於善法毗奈耶為增上慢舍利子言汝於三乘為何發趣天女答言我於三乘並皆發趣舍利子言汝何密意作如是說天曰我常宣說大乘令他聞故我為聲聞自然現覺真法性故我為獨覺常不捨離大慈悲故我為大乘又舍利子我為化度求聲聞乘諸有情故我為聲聞我為化度求獨覺乘諸有情故我為獨覺我為化度求無上乘諸有情故我為大乘又舍利子譬如有人入瞻博迦林一切唯齅瞻博迦香終無樂齅草麻香等如是若有止此室者唯樂大乘功德之香終不樂於聲聞獨覺功德香等由此室中一切佛法功德妙香常所熏故又舍利子諸有釋梵四大天王那伽藥叉及阿素洛廣說乃至人非人等入此室者皆為瞻仰如是大士親近礼敬供養聽聞大法一切皆發大菩提心皆持一切佛法功德妙香而出又舍利子吾止此室十有二年曾不聞說聲聞獨覺相應言論唯聞大乘諸菩薩行大慈大悲不可思議諸佛妙法相應言論又舍利子此室常現八未曾有殊勝之法何等為八謂舍利子此室常有金色光明周遍照曜晝夜無異不假日月所照為明是為一未曾有殊勝之法又舍利子此室常有一切世間人非人等入此室已不為一切煩惱所害是為二未曾有殊勝之法又舍利子此室常有一切釋梵四天王等及餘世界諸大菩薩集會不空是為三未曾有殊勝之法又舍利子此室常聞菩薩六種波羅蜜多不退法輪相應言論是為四未曾有殊勝之法又舍利子此室常作天人伎樂於諸樂中演出無量百千法音是為五未曾有殊勝之法又舍利子此室常有四大寶藏眾珎盈溢恒無竭盡給施一切貧窮鰥寡孤獨無依乞求之者皆令稱遂終不窮盡是為六未曾有殊勝之法又舍利子此室常有釋迦牟尼如來無量壽如來難勝如來不動如來寶勝如來寶焰如來寶月如來寶嚴如來寶音聲如來師子吼如來一切義成如來如是等十方無量如來若此大士發心祈請應時即來廣為宣說一切如來秘要法門說已還去是為七未曾有殊勝之法又舍利子此室常現一切佛土功德莊嚴諸天宮殿眾妙綺飾是為八未曾有殊勝之法唯舍利子此室常現八未曾有殊勝之法誰有見斯不思議事而復發心樂求聲聞獨覺法乎時舍利子問天女言汝今何不轉此女身天女答言我居此室十有二年求女人性了不可得當何所轉唯舍利子譬如幻師化作幻女若有問言汝今何不轉此女身為正問不舍利子言不也天女幻既非實當何所轉天曰如是諸法性相皆非真實猶如幻化云何乃問不轉女身即時天女以神通力變舍利子令如天女自變其身如舍利子而問之言尊者云何不轉女身時舍利子以天女像而答之言我今不知轉滅男身轉生女像天女復言尊者若能轉此女身一切女身亦當能轉如舍利子實非是女而現女身一切女身亦復如是雖現女身而實非女世尊依此密意說言一切諸法非男非女尒時天女作是語已還攝神力各復本形問舍利子尊者女身今何所在舍利子言今我女身無在無變天曰尊者善哉善哉一切諸法亦復如是無在無變說一切法無在無變是真佛語時舍利子問天女言汝於此沒當生何所天女答言如來所化當所生處我當生彼舍利子言如來所化無沒無生云何而言當所生處天曰尊者諸法有情應知亦尒無沒無生云何問我當生何所時舍利子問天女言汝當久如證得無上正等菩提天女答言如舍利子還成異生具異生法我證無上正等菩提久近亦尒舍利子言無處無位我當如是還成異生具異生法天曰尊者我亦如是無處無位當證無上正等菩

[illegible]

一洞二三五

說无垢稱經卷第四　[illegible][illegible]第五面

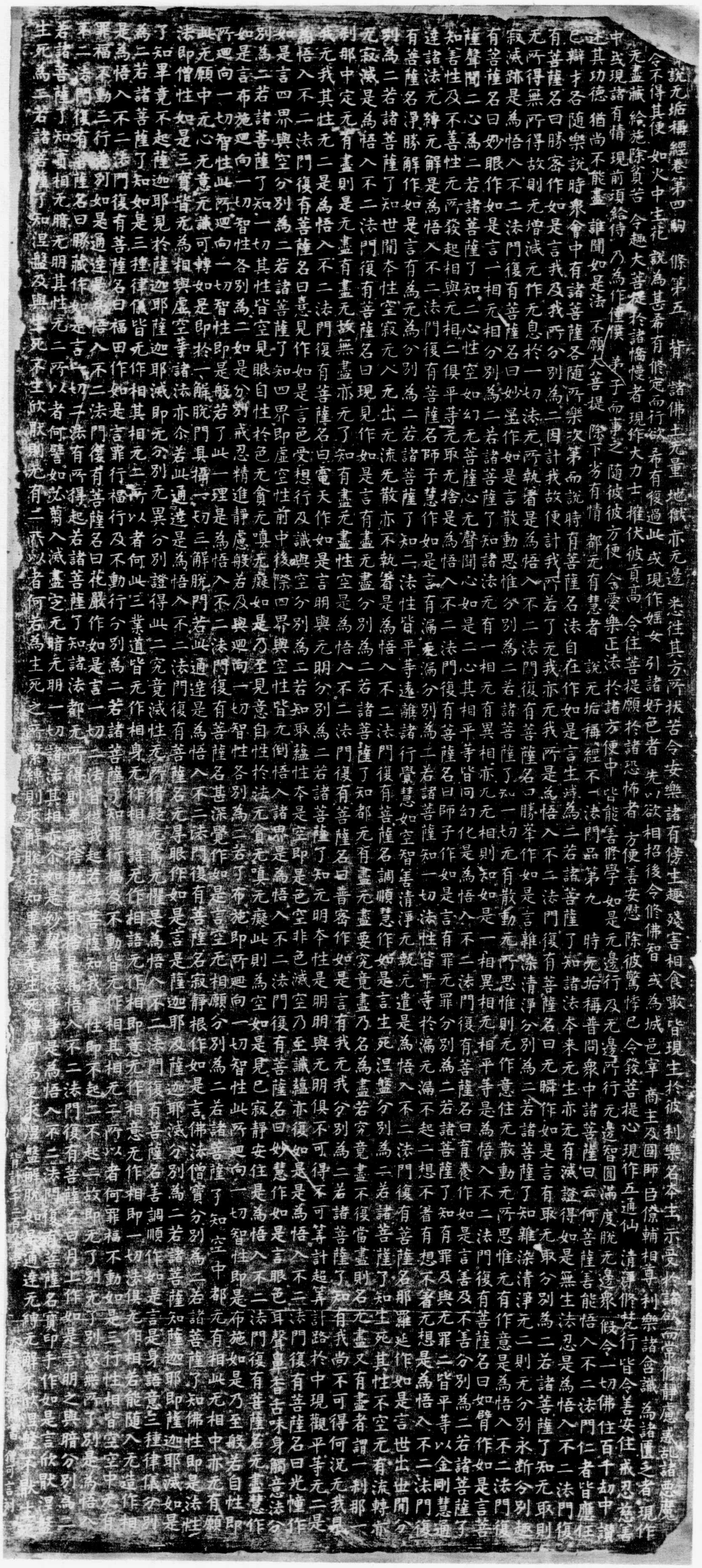
提所以者何无上菩提无有住處是故亦无證菩提者舍利子言若尒云何佛說諸佛如殑伽沙現證无上正等菩提已證當證文字俗數語言說有三世諸佛證得非謂菩提有去來今所以者何无上菩提超過三世又舍利子汝已證得阿羅漢耶舍利子言不得而得得无所得天曰尊者菩提亦尒所證得无垢稱即語尊者舍利子言如是天女已曾供養親近承事九十有二百千俱胝那庾多佛已能遊戲神通智慧所願滿足得无生忍已於无上正等菩提永不退轉所欲隨所宜處成熟有情

說无垢稱經菩提分品第八

時妙吉祥問无垢稱云何菩薩於諸佛法到究竟趣无垢稱言若諸菩薩行於非趣乃於佛法到究竟趣妙吉祥於非趣无垢稱言若諸菩薩雖復行於五无間趣而无恚惱忿害毒心雖復行於那洛迦趣而離一切煩惱塵埃雖復行於諸傍生趣而離一切黑暗無明雖復行於阿素洛便憍逸雖復行於琰魔王趣而集廣大福慧資糧雖復行於无色定趣而能於彼不樂趣向雖復示行貪欲行趣而於一切所受欲中離諸染着雖復示行瞋恚行趣而於一諸瞋恚无損害心雖復示行愚癡行趣而於諸法遠離一切黑暗无明以智慧明而自調伏雖復示行慳貪行趣而能棄捨諸內外事不顧身命雖復示行犯戒行趣而能安多功德少欲知足於小罪中見大怖畏雖復示行瞋忿行趣而能究竟安住慈悲心无恚惱雖復示行懈怠行趣而能勤習一切善根精進无替雖復示行根亂行趣而常怙復示行惡慧行趣而善通達一切世間出世間信至究竟慧波羅蜜多雖復示行諂詐行趣而能成辦方便善巧雖復示行密語方便憍慢行趣而為成立濟渡橋梁雖復示煩惱行趣而性清淨究竟无染雖復示行衆魔行趣而於一切佛法覺慧而自證知不隨他緣雖復示行聲聞行趣而為有情說未聞法雖復示行獨覺行趣而為成辦大慈大雖復現處諸貧窮趣而得寶手珎財无盡雖復現處諸缺根趣而具相好妙色嚴身雖復現處卑賤生趣而生佛家種姓尊貴積集殊勝福慧資糧雖復現處羸劣醜陋衆所憎那羅延身一切有情常所樂見雖復現處諸老病趣而能畢竟除老病根超諸死畏雖復現處求財位趣而多修習觀无常想息諸悕求雖復現處宮室妓女諸戲樂趣而常超修習畢竟遠離之行雖復現處諸頑囂趣而具種種才辯莊嚴得陀羅尼念慧无失雖復現處諸邪道趣而以正道度諸世間雖復現處一切生趣而實永斷一切趣生雖復現而常不捨生死相續雖復示現得妙菩提轉大法輪入涅槃趣而復勤修諸菩薩行相續无斷唯妙吉祥菩薩如是行於非趣乃得名為於諸佛法到究竟趣時无垢稱問妙吉如来種姓願為略說妙吉祥言所謂一切偽身種姓是如来種姓一切无明有愛種姓是如来種姓貪欲瞋恚愚癡種姓是如来種姓四種虛妄顛倒種姓是如来種姓如是所六處種姓七識住種姓八邪性種姓九惱事種姓十種不善業道種姓是如来種姓以要言之六十二見一切煩惱惡不善法所有種姓是如来種姓无垢稱言緣何密意作如言非見无為已入正性離生位者能發无上正等覺心要住有為煩惱諸行未見諦者能發无上正等覺心譬如高原陸地不生嗢鉢羅花鉢特摩花拘母陀花奔茶利花要於中乃得生長此四種花如是聲聞獨覺種姓已見无為已入正性離生位者終不能發一切智心要於煩惱諸行卑溼穢淤泥中方能發起一切智心於中生長諸佛法故又善種置於空中終不生長要植卑溼糞壤之地乃得生長如是聲聞獨覺種姓已見无為已入正性離生位者不能長生一切佛法雖起身見如妙高山而能發起大菩提願於中故又善男子譬如有人不入大海終不能得吠琉璃等无價珎寶不入生死煩惱大海終不能發无價珎寶一切智心是故當知一切生死煩惱種姓是如来種姓尒時尊者妙吉祥善哉善哉極為善說實語如語誠无異言一切生死煩惱種姓是如来種姓所以者何我等今者心相續中生死種子悉已燋敗終不能發正等覺心寧可成就五无間諸阿羅漢究竟解脫所以者何成就五種无間業者猶能有力盡无間業發於无上正等覺心漸能成辦一切佛法我等漏盡諸阿羅漢永无此能如缺根士於妙五欲无所能諸阿羅漢諸結永斷即於佛法无所能為不復志求諸佛妙法是故異生能報佛恩聲聞獨覺終不能報所以者何異生聞佛法僧功德為三寶種終无斷絕能發无上正等覺一切佛法聲聞獨覺假使終身聞說如来力无畏等乃至所有不共佛法一切功德終不能發正等覺心尒時衆中有一菩薩名曰普現一切色身問无垢稱言居士父母妻子友眷屬為一切侍衛象馬車乘御人等類悉為是誰皆何所在時无垢稱以妙伽他而荅之曰

慧度菩薩母　善方便為父　世間真導師　无不由此生　妙法樂為妻　大慈悲為女　真空勝義舍　煩惱為賤隸　僕使隨意轉　覺分成親友　由此證菩提　六度為眷屬　四攝為妓女　結集正法言　以為妙音樂　總持作園苑　大法成林樹　覺品花莊嚴　解脫智慧果　八解之然滿　七淨花弥布　洗除諸垢穢　神通為象馬　大乘持作車　調御菩提心　遊八道支路　妙相具莊嚴　衆好而綺間　慚愧為衣服　勝意樂為鬘　具正法珎財　曉示為方便　无倒行勝利四靜慮為床　淨命為絪褥　念智常覺悟　无不在定心　既飡不死法　還飲解脫味　沐浴妙淨心　塗香上品戒　殄滅煩惱賊　勇健无能勝　摧伏四魔怨　建妙菩提幢　雖實无起滅　而故思諸佛土　如日光普照　盡持上妙供　奉獻諸如来　於佛及自身　一切无分別　雖知諸佛國　及與有情空　而常修淨土　利物无休倦　一切有情類　色聲及威儀　无畏力菩薩　剎那能盡現業而示隨所轉　至究竟方便　有表事皆成　或示現自身　有諸老病死　成熟諸有情　如遊戲幻法　或現劫火起　天地皆熾然　有情執常相　照令知速滅　千俱胝有情　率土咸来請　同令趣菩提　於諸禁呪術　書論衆技藝　皆知至究竟　利樂諸有情　世間諸道法　遍於中出家　隨方便利生　而不墮諸見　或作日月天　梵王世界主　地水及火風　饒益有情類　能於疾良藥　蠲除諸疾苦　令趣大菩提　能於飢饉劫　現作諸飲食　先除彼飢渴　說法令安泰　能於刀兵劫　修慈悲靜慮　令无量有情　欣然无恚害　能於大戰陣　示現力朋黨　往復令和好

面計二千二百九十字　大安元年[illegible]書



說无垢稱經卷第四　駒　條第五　背

諸佛土无量　地獄亦无邊　悉往其方所　拔苦令安樂　諸有傍生趣　殘害相食噉　皆現生於彼　利樂名本生　示受於諸欲　而常修靜慮　惑亂諸惡魔　令不得其便　如火中生花　說為甚希有　修定而行欲　希有復過此　或現作婬女　引諸好色者　先以欲相招　後令修佛智　或為城邑宰　商主及國師　臣僚輔相尊　利樂諸含識　為諸匱乏者　現作无盡藏　給施除貧苦　令趣大菩提　於諸憍慢者　現作大力士　摧伏彼貢高　令住菩提願　於諸恐怖者　方便善安慰　除彼驚悸已　令發菩提心　現作五通仙　清淨修梵行　皆令善安住　戒忍慈善中　或現諸有情　現前須給侍　乃為作僮僕　弟子而事之　隨彼彼方便　令愛樂正法　於諸方便中　皆能善修學　如是无邊行　及无邊所行　无邊智圓滿　度脫无邊眾　假令一切佛　住百千劫中　讚述其功德　猶尚不能盡　誰聞如是法　不願大菩提　除下劣有情　都无有慧者

說无垢稱經不二法門品第九

時无垢稱普問眾中諸菩薩曰　云何菩薩善能悟入不二法門　仁者皆應任己辯才各隨樂說　時眾會中有諸菩薩各隨所樂次第而說　時有菩薩名法自在作如是言　生滅為二　若諸菩薩了知諸法本来无生亦无有滅　證得如是無生法忍　是為悟入不二法門　復有菩薩名曰勝密作如是言　我及我所分別為二　因計我故便計我所　若了无我亦无我所　是為悟入不二法門　復有菩薩名曰无瞬作如是言　有取无取分別為二　若諸菩薩了知无取則无所得　無所得故則无增減　无作无息　於一切法无所執著　是為悟入不二法門　復有菩薩名曰勝峯作如是言　雜染清淨分別為二　若諸菩薩了知雜染清淨无二　則无分別　永斷分別趣寂滅跡　是為悟入不二法門　復有菩薩名曰妙星作如是言　散動思惟分別為二　若諸菩薩了知一切无有散動无所思惟　則无作意　住无散動无所思惟无有作意　是為悟入不二法門　復有菩薩名曰妙眼作如是言　一相无相分別為二　若諸菩薩了知諸法无有一相无有異相亦无无相　則知如是一相異相无相平等　是為悟入不二法門　復有菩薩名曰如臂作如是言　菩薩聲聞二心為二　若諸菩薩了知二心性空如幻　无菩薩心无聲聞心　如是二心其相平等　皆同幻化　是為悟入不二法門　復有菩薩名曰育養作如是言　善及不善分別為二　若諸菩薩了知善性及不善性无所發起　相與无相二俱平等　无取无捨　是為悟入不二法門　復有菩薩名曰師子作如是言　有罪无罪分別為二　若諸菩薩了知有罪及與无罪二皆平等　以金剛慧通達諸法无縛无解　是為悟入不二法門　復有菩薩名師子慧作如是言　有漏无漏分別為二　若諸菩薩知一切法性皆平等　於漏无漏不起二想　不著有想不著无想　是為悟入不二法門　復有菩薩名淨勝解作如是言　有為无為分別為二　若諸菩薩了知二法性皆平等　遠離諸行　覺慧如空　智善清淨　无執无遣　是為悟入不二法門　復有菩薩名那羅延作如是言　世出世間分別為二　若諸菩薩了知世間本性空寂　无入无出　无流无散　亦不執著　是為悟入不二法門　復有菩薩名調順慧作如是言　生死涅槃分別為二　若諸菩薩了知生死其性不空　无有流轉亦无寂滅　是為悟入不二法門　復有菩薩名曰現見作如是言　有盡无盡分別為二　若諸菩薩了知都无有盡无盡　要究竟盡乃名為盡　若究竟盡不復當盡　則名无盡　又有盡者謂一剎那　一剎那中定无有盡　則是无盡　有盡无故無盡亦无　了知有盡无盡性空　是為悟入不二法門　復有菩薩名曰普密作如是言　有我无我分別為二　若諸菩薩了知有我尚不可得　何況无我　見我无我其性无二　是為悟入不二法門　復有菩薩名曰電天作如是言　明與无明分別為二　若諸菩薩了知无明本性是明　明與无明俱不可得　不可筭計　超筭計路　於中現觀平等无二　是為悟入不二法門　復有菩薩名曰憙見作如是言　色受想行及識與空分別為二　若知取蘊性本是空　即是色空　非色滅空　乃至識蘊亦復如是　是為悟入不二法門　復有菩薩名曰光幢作如是言　四界與空分別為二　若諸菩薩了知四界即虛空性　前中後際四界與空性皆无倒　悟入諸界　是為悟入不二法門　復有菩薩名曰妙慧作如是言　眼色耳聲鼻香舌味身觸意法分別為二　若諸菩薩了知一切其性皆空　見眼自性於色无貪无嗔无癡　如是乃至見意自性於法无貪无嗔无癡　此則為空　如是見已寂靜安住　是為悟入不二法門　復有菩薩名无盡慧作如是言　布施迴向一切智性各別為二　如是分別戒忍精進靜慮般若及與迴向一切智性各別為二　若了布施即所迴向一切智性　此所迴向一切智性即是布施　如是乃至般若自性即所迴向一切智性　此所迴向一切智性即是般若　了此一理　是為悟入不二法門　復有菩薩名甚深覺作如是言　空无相願分別為二　若諸菩薩了知空中都无有相　此无相中亦无有願　此无願中无心无意无識可轉　如是即於一解脫門具攝一切三解脫門　若此通達　是為悟入不二法門　復有菩薩名寂靜根作如是言　佛法僧寶分別為二　若諸菩薩了知佛性即是法性　法即僧性　如是三寶皆无為相　與虛空等　諸法亦尒　若此通達　是為悟入不二法門　復有菩薩名无导眼作如是言　是薩迦耶及薩迦耶滅分別為二　若諸菩薩知薩迦耶即薩迦耶滅　如是了知畢竟不起薩迦耶見　於薩迦耶薩迦耶滅　即无分別　无異分別　證得此二究竟滅性　无所猜疑　无驚无懼　是為悟入不二法門　復有菩薩名善調順作如是言　是身語意三種律儀分別為二　若諸菩薩了知如是三種律儀皆无作相　其相无二　所以者何　此三業道皆无作相　身无作相即語无作相　語无作相即意无作相　意无作相即一切法俱无作相　若能隨入无造作相　是為悟入不二法門　復有菩薩名曰福田作如是言　罪行福行及不動行分別為二　若諸菩薩了知罪行福及不動皆无作相　其相无二　所以者何　罪福不動如是三行性相皆空　空中无有罪福不動三行差別　如是通達　是為悟入不二法門　復有菩薩名曰花嚴作如是言　一切二法皆從我起　若諸菩薩知我實性即不起二　不起二故即无了別　无了別故無所了別　是為悟入不二法門　復有菩薩名曰勝藏作如是言　一切二法有所得起　若諸菩薩了知諸法都无所得　則无取捨　既无取捨　是為悟入不二法門　復有菩薩名曰月上作如是言　明之與暗分別為二　若諸菩薩了知實相无暗无明　其性无二　所以者何　譬如苾芻入滅盡定　无暗无明　一切諸法其相亦尒　如是妙契諸法平等　是為悟入不二法門　復有菩薩名寶印手作如是言　欣猒涅槃生死為二　若諸菩薩了知涅槃及與生死不生欣猒　則无有二　所以者何　若為生死之所繫縛　則求解脫　若知畢竟无生死縛　何為更求涅槃解脫　如是通達无縛无解　不欣涅槃不猒生

背計二千二百九十字　一大[illegible]　僧可言刻

說無垢稱經卷第四　駒　條第六面

是為悟入不二法門復有菩薩名珠髻王作如是言正道邪道分別為二若諸菩薩善能安住正道邪道究竟不行以不行故則无正道邪道二相无二相故則无二覺若无二覺是為悟入不二法門復有菩薩名曰諦實作如是言虛之與實分別為二若諸菩薩觀諦實性尚不見實何況見虛所以者何此性非是肉眼所見慧眼乃見如是見時於一切法无見无不見是為悟入不二法門如是會中有諸菩薩隨所了知各別說已同時發問妙吉祥言云何菩薩名為悟入不二法門時妙吉祥告諸菩薩汝等所言雖皆是善如我意者汝等此說猶名為二若諸菩薩於一切法无言无說无表无示離諸戲論絕於分別是為悟入不二法門時妙吉祥復問菩薩无垢稱言我等隨意各別說已仁者當說云何菩薩名為悟入不二法門時无垢稱黙然无說妙吉祥言善哉善哉如是菩薩是真悟入不二法門於中都无一切文字言說分別此諸菩薩說是法時於眾會中五千菩薩皆得悟入不二法門俱時證得无生法忍

說无垢稱經卷第四　終

說无垢稱經卷第五　駒

大唐三藏沙門玄奘奉　詔譯

香臺佛品第十

時舍利子作是思惟食時將至此摩訶薩說法未起我等聲聞及諸菩薩當於何食時无垢稱知彼思惟便告之曰大德如來為諸聲聞說八解脫仁者已住勿以財食染汙其心而聞正法若欲食者且待須臾當令皆得未曾有食時无垢稱便入如是微妙寂定發起如是神通示諸菩薩大聲聞眾上方界分去此佛土過四十二殑伽沙等諸佛世界有佛世界名一切妙香其中有佛号冣上香臺今現在彼安隱住持彼世界中有妙香氣比餘十方一切佛土人天之香冣為第一彼有諸樹皆出妙香普熏方域一切周滿彼中无有二乘之名唯有清淨大菩薩眾而彼如來為其說法彼世界中一切臺觀宮殿經行園林衣服皆是種種妙香所成彼佛世尊及菩薩眾所食香氣微妙第一普熏十方无量佛土時彼如來與諸菩薩方共坐食彼有天子名曰香嚴已於大乘深心發趣供養承事彼土如來及諸菩薩時此大眾一切皆覩彼土如來及諸菩薩方共坐食如是等事時无垢稱遍告一切菩薩眾言汝等大士誰能往彼取妙香食以妙吉祥威神力故諸菩薩眾咸皆黙然時无垢稱告妙吉祥汝今云何於此大眾而不加護妙吉祥言居士汝今不應輕毀諸菩薩眾如佛所言勿輕未學時无垢稱不起於座居眾會前化作菩薩身真金色相好莊嚴威德光明蔽於眾會而告之曰汝善男子宜往上方去此佛土過四十二殑伽沙等諸佛世界有佛世界名一切妙香其中有佛号冣上香臺與諸菩薩方共坐食汝往到彼頂礼佛足應作是言於此下方有无垢稱稽首雙足敬問世尊少病少惱起居輕利氣力康和安樂住不還心右遶多百千匝頂礼雙足作如是言願得世尊所食之餘當於下方堪忍世界施作佛事令此下劣欲樂有情當欣大慧亦使如來无量功德名稱普聞時化菩薩於眾會前上昇虛空舉眾皆見神通迅疾經須臾頃便到一切妙香世界頂礼冣上香臺佛足又聞其言下方菩薩名无垢稱稽首雙足敬問世尊少病少惱起居輕利氣力康和安樂住不還心右遶多百千匝頂礼雙足作如是言願得世尊所食之餘當於下方堪忍世界施作佛事令此下劣欲樂有情當欣大慧亦使如來无量功德名稱普聞時彼上方菩薩眾會見化菩薩相好莊嚴威德光明微妙殊勝歎未曾有今此大士從何處來堪忍世界為在何所云何名為下劣欲樂尋問冣上香臺如來唯願世尊為說斯事佛便告曰諸善男子於彼下方去此佛土過四十二殑伽沙等諸佛世界有佛世界名曰堪忍其中佛号釋迦牟尼如來應正等覺今現在彼安隱住持居五濁世為諸下劣欲樂有情宣揚正法彼有菩薩名无垢稱已得安住不可思議解脫法門為諸菩薩開示妙法遣化菩薩來至此間稱揚我身功德名号并讚此土眾得莊嚴令彼菩薩善根增進彼菩薩眾咸作是言其德何如乃作是化大神通力无畏若斯彼佛告言諸善男子是大菩薩成就殊勝大功德法一剎那頃化作无量无邊菩薩遍於十方一切國土皆遣其往施作佛事利益安樂无量有情於是冣上香臺如來以能流出眾妙香器盛諸妙香普熏之食授无垢稱化菩薩手時彼佛土有九百万大菩薩僧同時舉聲請彼佛曰我等欲與此化菩薩俱往下方堪忍世界瞻仰釋迦牟尼如來礼敬供事聽聞正法并欲瞻仰礼敬供事彼无垢稱及諸菩薩唯願世尊加護聽許彼佛告曰諸善男子汝等應往今正是時汝等皆應自攝身香入堪忍界勿令彼諸有情醉悶放逸汝等皆應自隱色相入堪忍界勿令彼諸菩薩心生愧恥汝等於彼堪忍世界勿生劣想而作障㝵所以者何諸善男子一切國土皆如虛空諸佛世尊為欲成熟諸有情故隨諸有情所樂示現種種佛土或染或淨无決定相而諸佛土實皆清淨无有差別時化菩薩受滿食器與九百万諸菩薩僧承彼佛威神及无垢稱力於彼界沒經須臾頃至於此土无垢稱室欻然而現時无垢稱化九百万師子之座微妙莊嚴與前所生諸師子座都无有異令諸菩薩皆坐其上時化菩薩以滿食器授无垢稱如是食器妙香普熏廣嚴大城及此三千大千世界无量无邊妙香熏故一切世界香氣芬馥廣嚴大城諸婆羅門長者居士人非人等聞是香氣得未曾有驚歎无量身心踊悅時此城中離呫毗王名為月蓋與八万四千離呫毗種種種莊嚴悉來入於无垢稱室見此室中諸菩薩眾其數甚多諸師子座高廣嚴飾生大歡喜歎未曾有礼諸菩薩及大聲聞却住一面時諸地神及虛空神并欲色界諸天子眾聞是妙香各與眷屬无量百千悉來入於无垢稱室時无垢稱便語尊者舍利子等諸大聲聞尊者可食如來所施甘露味食如是食者大悲所熏勿以少分下劣心行而食此食若如是食定不能消時眾會中有劣聲聞作如是念此食甚少云何充足如是大眾時化菩薩便告之言勿以汝等自少福慧測量如來无量福慧所以者何四大海水乍可有竭是妙香食終无有盡假使无量大千世界一切有情一一摶食其食摶量等妙高山如是摶食或經一劫或一劫餘猶不能盡所以者何如是食者是无盡戒定慧解脫解脫智見所生如來所食之餘无量三千大千世界一切有情經百千劫食此香食終不能盡於是大眾皆食此食悉得充滿而尚有餘時諸聲聞及諸菩薩并人天等一切眾會食此食已其身安樂譬如一切安樂莊嚴世界菩薩一切安樂之所住持身諸毛孔皆出妙香譬如一切妙香世界眾妙香樹常出无量種種妙香時无垢稱問彼上方諸來菩薩汝等知不彼土如來於其世界為諸菩薩云何說法彼諸菩薩咸共答言我土如來不為菩薩文詞說法但以妙香令諸菩薩皆悉調伏彼諸菩薩各各安坐妙香樹下諸妙香樹各各流出種種香氣彼諸菩薩聞斯妙香便獲一切德莊

面計二千三百三十五　大安元年宋謙書　呉志公鐫

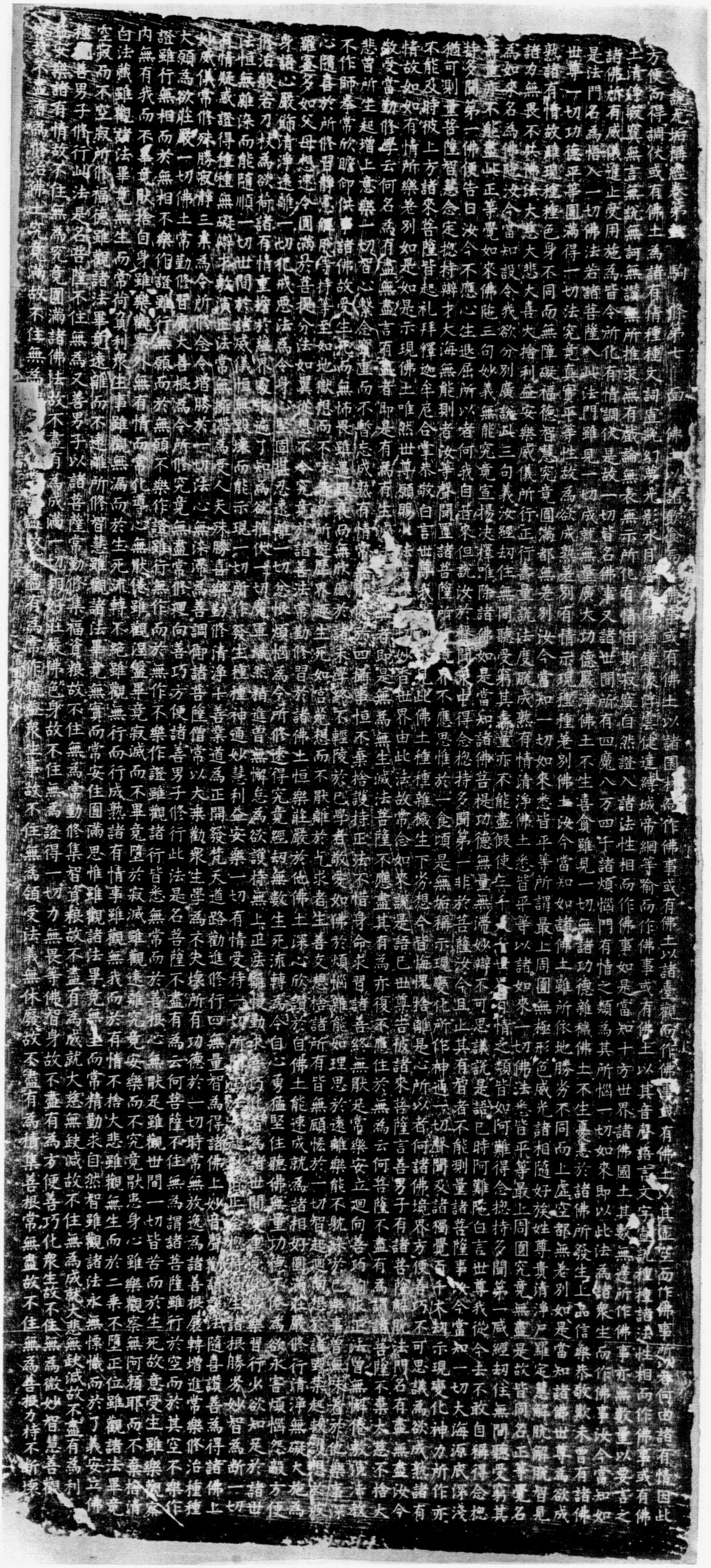
說无垢稱經卷第五　駒　條第六　背

定復此定已即具一切菩薩功德時彼上方諸来菩薩問无垢稱此土如来釋迦牟尼為諸有情云何說法无垢稱曰此土有情一切剛強極難調化如来還以種種能伏剛強語言而調化之云何名為種種能伏剛強語言謂為宣說此是地獄趣此是傍生趣此是鬼趣此是无暇生此是諸根鈌此是身悪行是身悪行果此是語悪行是語悪行果此是意悪行是意悪行果此是斷生命是斷生命果此是不與取是不與取果此是欲邪行是欲邪行果此是虛誑語是虛誑語果此是離間語是離間語果此是麤悪語是麤悪語果此是雜穢語是雜穢語果此是貪欲是貪欲果此是嗔恚是嗔恚果此是邪見是邪見果此是慳悋是慳悋果此是毀戒是毀戒果此是嗔恨是嗔恨果此是懈怠是懈怠果此是心乱是心乱果此是愚癡是愚癡果此受所學此越所學此持別解脫此犯別解脫此是應作此非應作此是瑜伽此非瑜伽此是永斷此非永斷此是障此非障此是犯罪此是出罪此是雜染此是清淨此是正道此是邪道此是善此是悪此是世間此出世間此是有罪此是无罪此是有漏此是无漏此是有為此是无為此是功德此是過失此是有苦此是无苦此是有樂此是无樂此可猒離此可欣樂此可棄捨此可修習此是生死此是涅盤如是等法有无量門此土有情其心剛強如来說此種種法門安住其心令其調伏譬如象馬𢤱戾不調加諸楚毒乃至徹骨然後調伏如是此土剛強有情極難調化如来方便以如是等苦切言詞慇懃誨喻然後調伏趣入正法時彼上方諸来菩薩聞是說已得未曾有皆作是言甚奇世尊釋迦牟尼能為難事隱覆无量尊貴功德示現如是調伏方便成熟下劣貧匱有情以種種門調伏攝益是諸菩薩居此佛土亦能堪忍種種勞倦成就冣勝希有堅牢不可思議大悲精進助揚如来无上正法利樂如是難化有情无垢稱言如是大士誠如所說釋迦如来能為難事隱覆无量尊貴功德不憚劬勞方便調伏如是剛強難化有情諸菩薩衆生此佛土亦能堪忍種種勞倦成就冣勝希有堅牢不可思議大悲精進助揚如来无上正法利樂如是无量有情大士當知堪忍世界行菩薩行饒益有情經於一生所得功德多於一切妙香世界百千大劫行菩薩行饒益有情所得功德所以者何堪忍世界略有十種脩集善法餘十方界清淨佛土之所无有何等為十一以惠施攝諸貧窮二以淨戒攝諸毀禁三以忍辱攝諸嗔恚四以精進攝諸懈怠五以靜慮攝諸乱意六以勝慧攝諸愚癡七以說除八无暇法普攝一切无暇有情八以宣說太乘正法普攝一切樂小法者九以種種殊勝善根普攝未種諸善根者十以无上四種攝法恒常成熟一切有情是為十種脩集善法此堪忍界悉皆具足餘十方界清淨佛土之所无有時彼佛土諸来菩薩復作是言堪忍世界諸菩薩衆成就幾法无毀无傷從此命終生餘淨土无垢稱言此堪忍界諸菩薩衆成就八法无毀无傷從此命終生餘淨土何等為八一者菩薩如是思惟我於有情應作善事不應於彼希望善報二者菩薩如是思惟我應代彼一切有情受諸苦惱我之所有一切善根悉迴施與三者菩薩如是思惟我應於彼一切有情其心平等无所罣㝵四者菩薩如是思惟我應於彼一切有情摧伏憍慢敬愛如佛五者菩薩信解增上於未聽受甚深經典暫得聽聞无疑无謗六者菩薩於他利養无嫉妬心於己利養不生憍慢七者菩薩調伏自心常省己過不譏他犯八者菩薩恒无放逸於諸善法常樂尋求精進修行菩提分法堪忍世界諸菩薩衆若具成就如是八法无毀无傷從此命終生餘淨土其无垢稱與妙吉祥諸菩薩等於大衆中宣說種種微妙法時百千衆生同發无上正等覺心十千菩薩悉皆證得无生法忍

說无垢稱經菩薩行品第十一

佛時猶在菴羅衛林為衆說法於衆會處其地欻然廣博嚴淨一切大衆皆現金色時阿難陁即便白佛世尊此是誰之前相於衆會中欻然如是廣博嚴淨一切大衆皆現金色佛告具壽阿難陁曰是无垢稱與妙吉祥將諸大衆恭敬圍遶發意欲来赴斯衆會現此前相時无垢稱語妙吉祥言我等今應與諸大士詣如来所頂礼供事瞻仰世尊聽受妙法妙吉祥曰今正是時可同行矣時无垢稱現神通力令諸太衆不起本處并師子座住右掌中往詣佛所到已置地恭敬頂礼世尊雙足右遶七匝却住一面向佛合掌儼然而立諸大菩薩下師子座恭敬頂礼世尊雙足右遶三匝却住一面向佛合掌儼然而立諸大聲聞釋梵護世四天王等亦皆避座恭敬頂礼世尊雙足却住一面向佛合掌儼然而立於是世尊如法慰問諸菩薩等一切大衆作是告言汝等大士隨其所應各復本座時大衆蒙佛教勅各還本座恭敬而坐尒時世尊告舍利子汝見最勝菩薩大士自在神力之所為乎舍利子言唯然已見世尊復問汝起何想舍利子言起難思想我見大士不可思議於其作用神力功德不能筭數不能思惟不能稱量不能述歎時阿難陁即便白佛今所聞香昔所未有如是香者為是誰香佛告之言是諸菩薩毛孔所出時舍利子語阿難陁我等毛孔亦出是香阿難陁曰如是妙香仁等身內何緣而有舍利子言是无垢稱自在神力遣化菩薩往至上方最上香臺如来佛土請得彼佛所食之餘来至室中供諸太衆其間所有食此食者一切毛孔皆出是香時阿難陁問无垢稱是妙香氣當住久如无垢稱言乃至此食未皆消盡其香猶住阿難陁曰如是所食其經久如當皆消盡无垢稱言此食勢分七日七夜住在身中過是已後乃可漸消雖久未消而不為患具壽當知諸聲聞乘未入正性離生位者若食此食要入正性離生位已然後乃消未離欲者若食此食要得離欲然後乃消未解脫者若食此食要心解脫然後乃消諸有大乘菩薩種姓未發无上菩提心者若食此食要發无上菩提心已然後乃消已發无上菩提心者若食此食要當證得无生法忍然後乃消其已證得无生法忍者若食此食要當安住不退轉位然後乃消其已安住不退位者若食此食要當安住一生繫位然後乃消具壽當知譬如世間有大藥王名最上味若有衆生遇遭諸毒遍滿身者與令服之乃至諸毒未皆除滅是大藥王猶未消盡諸毒滅已然後乃消此食者亦復如是乃至一切煩惱諸毒未皆除滅如是所食猶未消盡煩惱滅已然後乃消阿難陁言不可思議如是大士所致香食能為衆生作諸佛事佛告言如是如是如汝所說不可思議此无垢稱所致香食能為衆生作諸佛事尒時佛復告阿難陁如无垢稱所致香食能為衆生作諸佛事如是於餘十方世界或有佛土以諸光明而作佛事或有佛土以菩提樹而作佛事或有佛土以諸菩薩而作佛事或有佛土以見如来色身相好而作佛事或有佛土以諸化人而作佛事或有佛土以諸衣服而作佛事或有佛土以諸卧具而作佛事或有

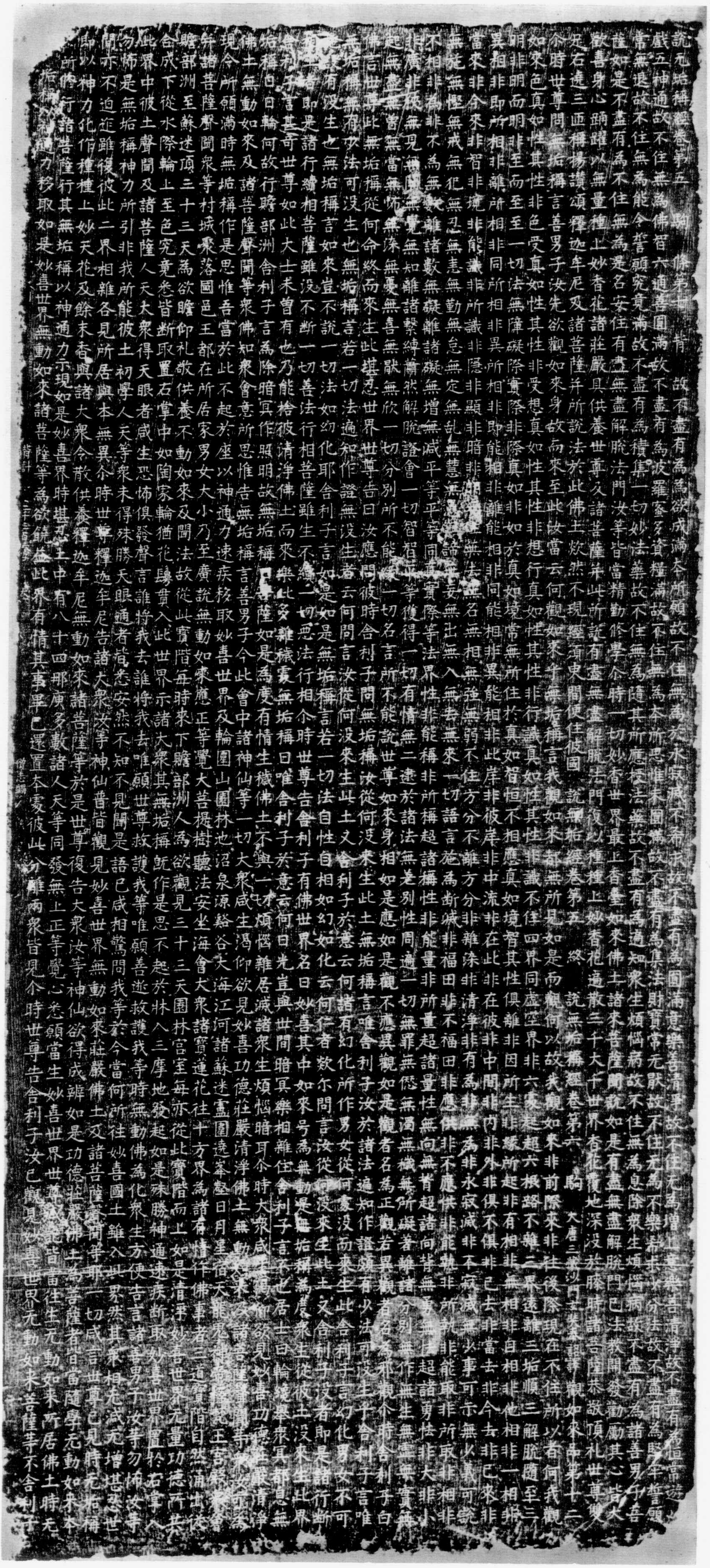
背計二千三百五十七字　大安元年宋謙書　吴志公刻



說無垢稱經卷第五　駒　脩第七　西

佛土以諸飲食而作佛事或有佛土以諸園林而作佛事或有佛土以諸臺觀而作佛事或有佛土以其虛空而作佛事所以者何由諸有情因此方便而得調伏或有佛土為諸有情種種文詞宣說幻夢光影水月響聲陽焰鏡像浮雲健達縛城帝網等喻而作佛事或有佛土以其音聲語言文字宣說種種諸法性相而作佛事或有佛土清淨寂寞無言無說無訶無讚無所推求無有戲論無表無示所化有情因斯寂寞自然證入諸法性相而作佛事如是當知十方世界諸佛國土其數無邊所作佛事亦無數量以要言之諸佛所有威儀進止受用施為皆令所化有情調伏是故一切皆名佛事又諸世間所有四魔八萬四千諸煩惱門有情之類為其所惱一切如來即以此法為諸衆生而作佛事汝今當知如是法門名為悟入一切佛法若諸菩薩入此法門雖見一切成就無量廣大功德嚴淨佛土不生喜貪雖見一切無諸功德雜穢佛土不生憂恚於諸佛所發生上品信樂恭敬歎未曾有諸佛世尊一切功德平等圓滿得一切法究竟真實平等性故為欲成熟差別有情示現種種差別佛土汝今當知如諸佛土雖所依地勝劣不同而上虛空都無差別如是當知諸佛世尊為欲成熟諸有情故雖現種種色身不同而無障礙福德智慧究竟圓滿都無差別汝今當知一切如來悉皆平等所謂最上周圓無極形色威光諸相隨好族姓尊貴清淨尸羅定慧解脫解脫智見諸力無畏不共佛法大慈大悲大喜大捨利益安樂威儀所行正行壽量說法度脫成熟有情清淨佛土悉皆平等以諸如來一切佛法悉皆平等最上周圓究竟無盡是故皆同名正等覺名為如來名為佛陀汝今當知設令我欲分別廣說此三句義汝經劫住無間聽受窮其壽量亦不能盡假使三千大千世界一切有情之類皆如阿難得念揔持多聞第一咸經劫住無間聽受窮其壽量亦不能盡此正等覺如來佛陀三句妙義無能究竟宣揚決擇唯除諸佛如是當知諸佛菩提功德無量無邊妙辯不可思議說是語已時阿難陀白言世尊我從今去不敢自稱得念揔持多聞第一佛便告曰汝今不應心生退屈所以者何我自昔來但說汝於聲聞衆中得念揔持多聞第一非於菩薩汝今且止其有智者不能測量諸菩薩事汝今當知一切大海源底深淺猶可測量菩薩智慧念定揔持辯才大海無能則者汝等聲聞置諸菩薩所行境界不應思惟於一食頃是無垢稱示現變化所作神通一切聲聞及諸獨覺百千大劫示現變化神力所作亦不能及時彼上方諸來菩薩皆起禮拜釋迦牟尼合掌恭敬白言世尊我等初來見此佛土種種雜穢生下劣想今皆悔愧捨離是心所以者何諸佛境界方便善巧不可思議為欲成熟諸有情故如如有情所樂差別如是如是示現佛土唯然世尊願賜少法還於一切妙香世界由此法故常念如來說是語已世尊告彼諸來菩薩言善男子有諸菩薩解脫法門名有盡無盡[illegible]敬受當勤修學云何名為有盡無盡言有盡者即是有為有生滅法言無盡者即是無為無生滅法菩薩不應盡其有為亦復不應住於無為云何菩薩不盡有為謂諸菩薩不棄大慈不捨大悲曾所生起增上意樂一切智心繫念寶重而不暫忘成熟有情常無厭倦於四攝事恒不棄捨護持正法不惜身命求習諸善終無厭足常樂安立迴向善巧詢求正法曾無懈倦[illegible]不作師拳常欣瞻仰供事諸佛故受生死而無怖畏雖遇興衰而無欣慼於諸未學終不輕陵於已學者敬愛如佛於煩惱雜能如理思於遠離樂能不耽染於己樂事曾無味著於他樂事深心隨喜於所修習靜慮解脫等持等至如地獄想而不味著於所遊歷界趣生死如宮苑想而不厭離於乞求者生善友想捨諸所有皆無顧悋於一切智起迴向想於諸毀禁起救[illegible]羅蜜多如父母想速令圓滿於菩提分法如翼從想不令究竟於諸善法常勤修習於諸佛土恒樂莊嚴於他佛土深心欣讚於自佛土能速成就為諸相好圓滿莊嚴修行清淨無礙大[illegible]身語心嚴飾清淨遠離一切犯戒惡法為令身心堅固堪忍遠離一切忿恨煩惱為令所修速得究竟經劫無數生死流轉為令自心勇猛堅住聽佛無量功德不倦為欲永害煩惱怨敵修治般若刀杖為欲荷諸有情重擔於蘊界處求遍了知為欲摧伏一切魔軍恒求無慢精進曾無懈怠為欲護持無上正法離慢勤求善巧化導為諸世間愛重受化常樂習行少欲知足於諸世法恒無雜染而能隨順一切世間於諸威儀恒無毀壞而能示現一切所作發生種種神通妙慧利益安樂一切有情受持一切所聞正法[illegible]諸根勝劣妙智為斷有情疑惑證得種種無礙辯才數演正法當無癡滯為受人天殊勝喜樂勤修清淨十善業道為正開發梵天道路勸進修行四無量智為得諸佛上妙音聲[illegible]隨喜讚善為得諸佛上妙威儀常修殊勝寂靜三業為令所修念念增勝於一切法心無染滯為善調御諸菩薩僧常以大乘勸衆生學為不失壞所有功德於一切時常無放逸為諸善根展轉增進常樂修治種種大願為欲莊嚴一切佛土常勤修習廣大善根為令所修究竟無盡常修迴向善巧方便諸善男子修行此法是名菩薩不盡有為云何菩薩不住無為謂諸菩薩雖行於空而於其空不樂作證雖行無相而於無相不樂作證雖行無願而於無願不樂作證雖行無作而於無作不樂作證雖觀諸行皆悉無常而於善根心無厭足雖觀世間一切皆苦而於生死故意受生雖樂觀察內無有我而不畢竟厭捨自身雖樂觀察外無有情而常化導心無厭倦雖觀涅槃畢竟寂滅而不畢竟墮於寂滅雖觀遠離究竟安樂而不究竟厭患身心雖樂觀察無阿賴耶而不棄捨清白法藏雖觀諸法畢竟無生而常荷負利衆生事雖觀無漏而於生死流轉不絕雖觀無行而行成熟諸有情事雖觀無我而於有情不捨大悲雖觀無生而於二乘不墮正位雖觀諸法畢竟空寂而不空寂所修福德雖觀諸法畢竟遠離而不遠離所修智慧雖觀諸法畢竟無實而常安住圓滿思惟雖觀諸法畢竟無主而常精勤求自然智雖觀諸法永無摽幟而於了義安[illegible]種[illegible]善男子修行此法是名菩薩不住無為又善男子以諸菩薩常勤修集福資糧故不住無為常勤修集智資糧故不盡有為成就大慈無缺減故不住無為成就大悲無缺減故不盡有為利益安樂諸有情故不住無為究竟圓滿諸佛法故不盡有為成滿一切相好莊嚴佛色身故不住無為證得一切力無畏等佛智身故不盡有為方便善巧化衆生故不住無為微妙智慧善觀察故不盡有為修治佛土究竟滿故不住無為[illegible]盡有為常作饒益衆生事故不住無為領受法義無休廢故不盡有為積集善根常無盡故不住無為善根力持不斷

一洞二三九



說无垢稱經卷第五 駒 條第卅 背

故不盡有為為欲成滿本所願故不住無為於永寂滅不希求故不盡有為圓滿意樂善清淨故不住无為增上意樂善清淨故不盡有為恒戲五神通故不住無為佛智六通善圓滿故不盡有為波羅蜜多資糧滿故不住無為本所思惟未圓滿故不盡有為集法財寶常无厭故不住无為不樂希求少分法故不盡有為堅常無退故不住無為能令誓願究竟滿故不盡有為積集一切妙法藥故不住無為隨其所應授法藥故不盡有為遍知眾生煩惱病故不住無為息除眾生煩惱病故不盡有為諸善男薩如是不盡有為不住無為是名安住有盡無盡解脫法門汝等皆當精勤修學尒時一切妙香世界最上香臺如來佛土諸來菩薩聞說如是有盡無盡解脫門已法教開發勸勵其歡喜身心踊躍以無量種上妙香花諸莊嚴具供養世尊及諸菩薩并此所說有盡無盡解脫法門復以種種上妙香花遍散三千大千世界香花覆地深沒於膝時諸菩薩恭敬頂禮足右遶三匝稱揚讚頌釋迦牟尼及諸菩薩并所說法於此佛土欻然不現經須臾間便住彼國

說無垢經卷第五 終

說無垢稱經卷第六 駒

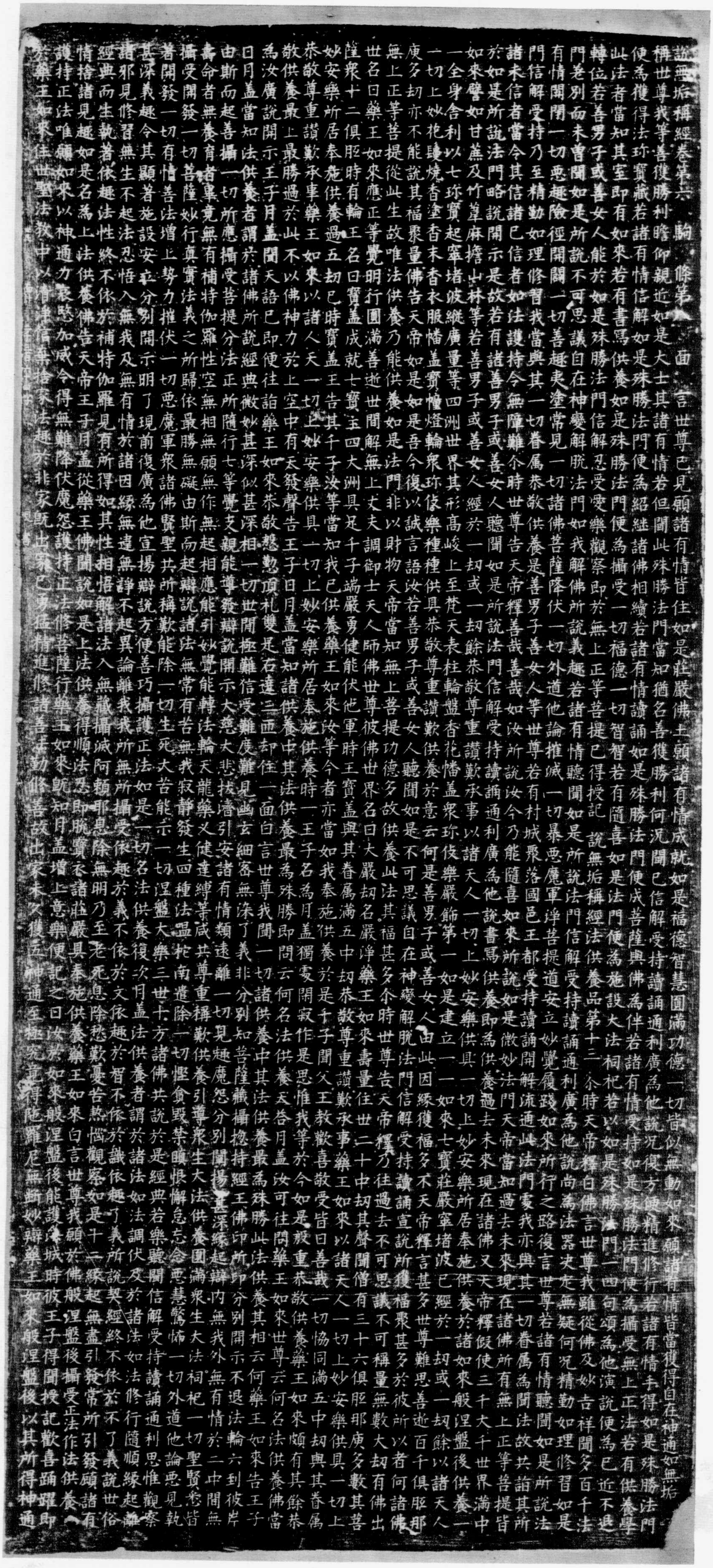
大唐三藏沙門玄奘奉詔譯

觀如來品

尒時世尊問無垢稱言善男子汝先欲觀如來身故而來至此汝當云何觀如來乎無垢稱言我觀如來都無所見如是而觀何以故我觀如來非前際來非往後際現在不住所以者如來色真如性其性非色受真如性其性非受想真如性其性非想行真如性其性非行識真如性其性非識不住四界同虛空界非六處起超六根路不雜三界遠離三垢順三解脫明非明而明非至而至至一切法無障礙際實際非際真如非如於真如境常無所住於真如智恒不相應真如境智其性俱離非因所生非緣所起非有相非無相非自相非他相非異相非即所相非離所相非同所相非異所相非即能相非離能相非同能相非異能相非此岸非彼岸非中流非在此非在彼非中間非內非外非俱不俱非已去非當去非今去非當來非今來非智非境非能識非所識非隱非顯非暗非明[illegible]無去無名無相無強無弱不住方分不離方分非雜染非清淨非有為非無為非永寂滅非不寂滅無少事可示無少無從無慳無戒無犯無忍無恚無勤無怠無定無亂無慧無愚無諦無妄無出無入無去無來一切語言施為斷滅非福田非不福田非應供非不應供非能執非所執非能取非所取不相非為非不為無數離諸數無礙離諸礙無增無減平等平等同真實際等法界性非能稱非所稱超諸稱性非能量非所量超諸量性無向無背超諸向背無勇無怯超諸勇怯非非廣非狹無見無聞無覺無知離諸繫縛蕭然解脫證會一切智智平等獲得一切有情無二逮於諸法無差別性周遍一切無罪無愆無濁無穢無所礙著離諸分別無作無生無虛起無盡無曾無當無怖無染無憂無喜無厭無欣一切分別所不能緣一切名言所不能說世尊如來身相如是應如是觀不應異觀如是觀者名為正觀若異觀者名為邪觀尒時舍佛言世尊此無垢稱從何命終而來生此堪忍世界世尊告曰汝應問彼時舍利子問無垢稱汝從何沒來生此土無垢稱言唯舍利子汝於諸法遍知作證頗有少法可沒生乎舍利無垢稱無有少法可沒生也無垢稱言若一切法遍知作證無沒生者云何問言汝從何沒來生此土又舍利子於意云何諸有幻化所作男女從何處沒而來生此舍利子言幻化男[illegible]有沒生也無垢稱言如來豈不說一切法如幻化耶舍利子言如是如是無垢稱言若一切法自性自相如幻如化云何仁者欻尒問言汝從何沒來生此土又舍利子沒者即是[illegible]即是諸行續相菩薩雖沒不斷一切善法行相菩薩雖生不續一切惡法行相尒時世尊告舍利子有佛世界名曰妙喜其中如來号為無動是無垢稱為度眾生從彼土沒來舍利子言甚奇世尊如此大士未曾有也乃能捨彼清淨佛土而來樂此多雜穢處無垢稱曰唯舍利子於意云何日光豈與世間暗冥樂相雜住舍利子言不也居士日輪纔舉眾冥垢稱曰日輪何故行贍部洲舍利子言為除暗冥作照明故無垢稱言菩薩如是為度有情生穢佛土不與一切煩惱雜居滅諸眾生煩惱暗耳尒時大眾咸生渴仰欲見妙喜功德佛土無動如來及諸菩薩聲聞等眾佛知眾會意所思惟告無垢稱言善男子今此會中諸神仙等一切大眾咸生渴仰欲見妙喜功德莊嚴清淨佛土無動如來及諸菩薩聲聞等現令所願滿時無垢稱作是思惟吾當於此不起於座以神通力速疾移取妙喜世界及輪圍山園林池沼泉源谿谷大海江河諸蘇迷盧圍遶峯壑日月星宿天龍鬼神[illegible]王宮并諸菩薩聲聞眾等村城聚落國邑王都在所居家男女大小乃至廣說無動如來應正等覺大菩提樹聽法安坐海會大眾諸寶蓮花往十方界為諸有情作佛事者三道寶階自然贍部洲至蘇迷盧頂三十三天為欲瞻仰禮敬供養不動如來及聞法故從此寶階每時來下贍部洲人為欲觀見三十三天園林宮室每亦從此寶階而上如是清淨妙喜世界无量功合成下從水際輪上至色究竟悉皆斷取置右掌中如陶家輪猶花鬘貫入此世界示諸大眾其無垢稱既作是思不起於牀入三摩地發起如是殊勝神通速疾斷取妙喜世界置於此界中彼土聲聞及諸菩薩人天大眾得天眼者咸生恐怖俱發聲言誰將我去誰將我去唯願世尊救護我等唯願善逝救護我等時無動佛為化眾生方便告言諸善男子汝等勿怖是無垢稱神力所引非我所能彼土初學人天等眾未得殊勝天眼通者皆悉安然不知不見聞是語已咸相驚問我等於今當何所往妙喜國土雖入此界然其眾相无減无增聞亦不迫迮雖復彼此二界相雜各見所居與本無異尒時世尊釋迦牟尼告諸大眾汝等神仙普皆觀見妙喜世界無動如來莊嚴佛土及諸菩薩聲聞等耶一切咸言世尊已見時即以神力化作種種上妙天花及餘末香與諸大眾令散供養釋迦牟尼無動如來諸菩薩等於是世尊復告大眾汝等神仙欲得成辦如是功德莊嚴佛土為菩薩者皆當隨學无動所修行諸菩薩行其無垢稱以神通力示現如是妙喜界時堪忍土中有八十四那庾多數諸人天等同發無上正等覺心悉願當生妙喜世界世尊[illegible]記皆當往生无動如來所居佛垢稱以神通力移取如是妙喜世界無動如來諸菩薩等為欲饒益此界有情其事畢已還置本處彼此分離兩眾皆見尒時世尊告舍利子汝已觀見妙喜世界无動如來菩薩等不

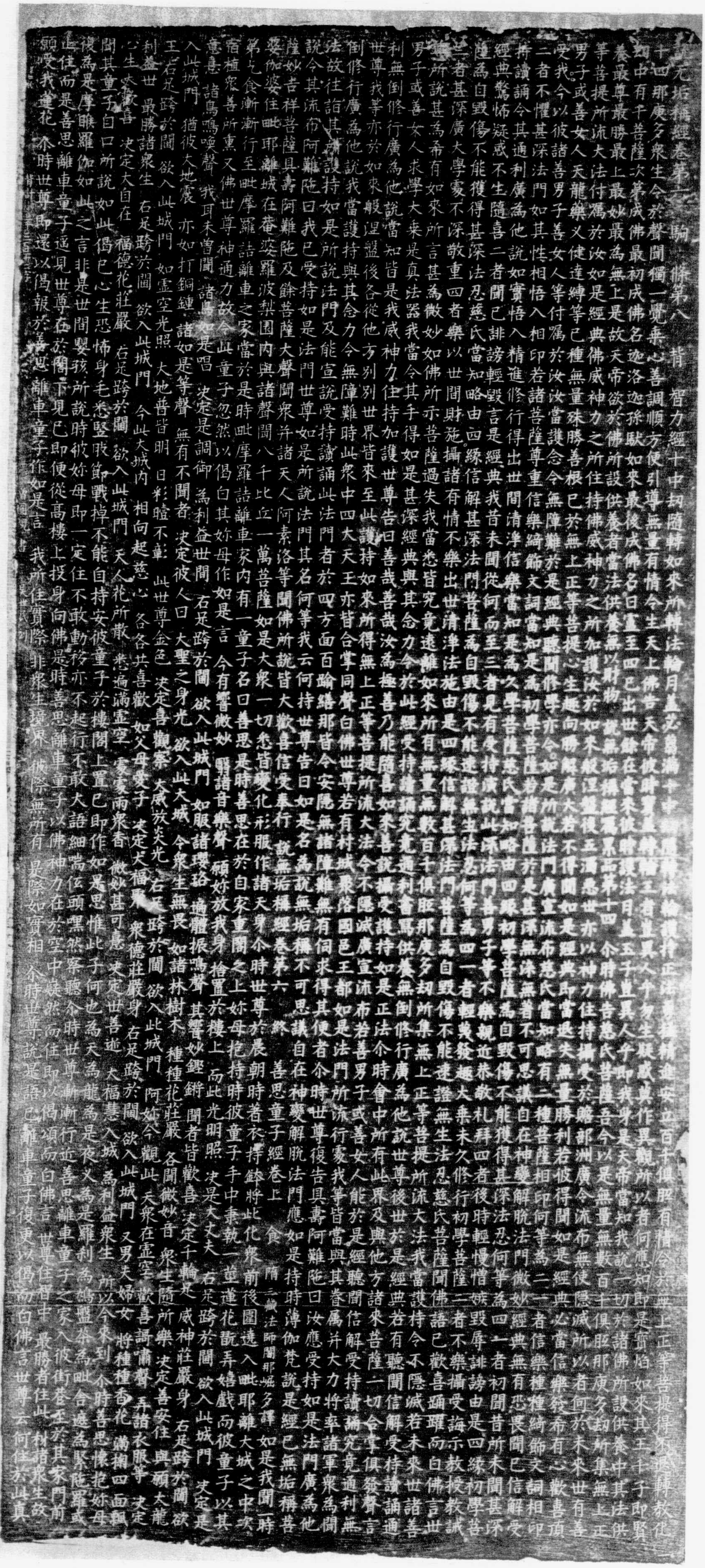
背計二千三百[illegible]

僧志[illegible]



說無垢稱經卷第六　駒　脩第八面　言世尊已見願諸有情皆住如是莊嚴佛土願諸有情成就如是福德智慧圓滿功德一切皆似無動如來願諸有情皆當獲得自在神通如無垢
稱世尊我等善獲勝利瞻仰親近如是大士其諸有情若但聞此殊勝法門當知猶名善獲勝利何況聞已信解受持讀誦通利廣為他說況復方便精進修行若諸有情手得如是殊勝法門
便為獲得法珎寶藏若諸有情信解如是殊勝法門便為紹繼諸佛相續若諸有情讀誦如是殊勝法門便成菩薩與佛為伴若諸有情受持如是殊勝法門便為攝受無上正法若有供養學
此法者當知其室即有如來若有書寫供養如是殊勝法門便為攝受一切福德一切智智若有隨喜如是法門便為施設大法祠祀若以如是殊勝法門一四句頌為他演說便為已近不退
轉位若善男子或善女人能於如是殊勝法門信解忍受愛樂觀察即於無上正等菩提已得授記　說無垢稱經法供養品第十三　尒時天帝釋白佛言世尊我雖從佛及妙吉祥聞多百千法
門差別而未曾聞如是所說不可思議自在神變解脫法門如我解佛所說義趣若諸有情聽聞如是所說法門信解受持讀誦通利廣為他說尚為法器決定無疑何況精勤如理修習如是
有情關閉一切惡趣險徑開闢一切善趣夷塗常見一切諸佛菩薩降伏一切外道他論摧滅一切暴惡魔軍淨菩提道安立妙覺履踐如來所行之路復言世尊若諸有情聽聞如是所說法
門信解受持乃至精勤如理修習我當與其一切眷屬恭敬供養是善男子善女人等世尊若有村城聚落國邑王都受持讀誦開解流通此法門處我亦與其一切眷屬為聞法故共詣其所
諸未信者當令其信諸已信者如法護持令無障難尒時世尊告天帝釋善哉善哉如汝所說汝今乃能隨喜如來所說如是微妙法門天帝當知過去未來現在諸佛所有無上正等菩提皆
於如是所說法門略說開示是故若有諸善男子或善女人聽聞如是所說法門信解受持讀誦通利廣為他說書寫供養即為供養過去未來現在諸佛又天帝釋假使三千大千世界滿中
如來譬如甘蔗及竹葦麻擔山林等若善男子或善女人經於一劫或一劫餘恭敬尊重讚歎承事以諸天人一切上妙安樂供具一切上妙安樂所居奉施供養於諸如來般涅槃後供養一
一全身舍利以七珎寶起窣堵波縱廣量等四洲世界其形高峻上至梵天表柱輪盤香花幡蓋衆珎伎樂嚴飾第一如是建立一一如來七寶莊嚴窣堵波已經於一劫或一劫餘以諸天人
一切上妙花鬘燒香塗香末香衣服幡蓋寶幢燈輪衆珎伎樂種種供具恭敬尊重讚歎供養於意云何是善男子或善女人由此因緣獲福多不天帝釋言甚多世尊難思善逝百千俱胝那
庾多劫亦不能說其福聚量佛告天帝如是如是吾今復以誠言語汝若善男子或善女人聽聞如是不可思議自在神變解脫法門信解受持讀誦宣說所獲福聚甚多於彼所以者何諸佛
無上正等菩提從此生故唯法供養乃能供養如是法門非以財物天帝當知無上菩提功德多故供養此法其福甚多尒時世尊告天帝釋乃往過去不可思議不可稱量無數大劫有佛出
世名曰藥王如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛世尊彼佛世界名曰大嚴劫名嚴淨藥王如來壽量住世二十中劫其聲聞僧有三十六俱胝那庾多數其菩
薩衆十二俱胝時有輪王名曰寶蓋成就七寶主四大洲具足千子端嚴勇健能伏他軍時王寶蓋與其眷屬滿五中劫恭敬尊重讚歎承事藥王如來以諸天人一切上妙安樂供具一切上
妙安樂所居奉施供養過五劫已時寶蓋王告其千子汝等當知我已供養藥王如來汝等今者亦當如我奉施供養於是千子聞父王教歡喜敬受皆曰善哉一切協同滿五中劫與其眷屬
恭敬尊重讚歎承事藥王如來以諸人天一切上妙安樂供具一切上妙安樂所居奉施供養時一王子名為月蓋獨處閑寂作是思惟我等於今如是殷重恭敬供養藥王如來頗有其餘恭
敬供養最上最勝過於此不以佛神力於上空中有天發聲告王子曰月蓋當知諸供養中其法供養最為殊勝即問云何名法供養天荅月蓋汝可往問藥王如來世尊云何名法供養佛當
為汝廣說開示王子月蓋聞天語已即便往詣藥王如來恭敬慇懃頂礼雙足右遶三匝却住一面白言世尊我聞一切諸供養中其法供養最為殊勝此法供養其相云何藥王如來告王子
曰月蓋當知法供養者謂於諸佛所說經典微妙甚深似甚深相一切世間極難信受難度難見幽玄細密無染了義非分別知菩薩藏攝揔持經王佛印所印分別開示不退法輪六到彼岸
由斯而起善攝一切所應攝受菩提分法正所隨行七等覺支親能導發辯說開示大慈大悲拔濟引安諸有情類遠離一切見趣魔怨分別闡揚甚深緣起辯內無我外無有情於二中間無
壽命者無養育者畢竟無有補特伽羅性空無相無願無作無起相應能引妙覺能轉法輪天龍藥叉健達縛等咸共尊重稱歎供養引導衆生大法供養圓滿衆生大法祠祀一切聖賢悉皆
攝受開發一切菩薩妙行真實法義之所歸依最勝無礙由斯而起辯說諸法無常有苦無我寂靜發生四種法嗢拕南遣除一切慳貪毀禁瞋恨懈怠忘念惡慧驚怖一切外道他論惡見執
著開發一切有情善法增上勢力摧伏一切惡魔軍衆諸佛賢聖共所稱歎能除一切生死大苦能示一切涅槃大樂三世十方諸佛共說於是經典若樂聽聞信解受持讀誦通利思惟觀察
甚深義趣令其顯著施設安立分別開示明了現前復廣為他宣揚辯說方便善巧攝護正法如是一切名法供養復次月蓋法供養者謂於諸法如法調伏及於諸法如法修行隨順緣起離
諸邪見修習無生不起法忍悟入無我及無有情於諸因緣無違無諍不起異論離我我所無所攝受依趣於義不依於文依趣於智不依於識依趣了義所說契經終不依於不了義說世俗
經典而生執著依趣法性終不依於補特伽羅見有所得如其性相悟解諸法入無藏攝滅阿賴耶息除無明乃至老死息除愁歎憂苦熱惱觀察如是十二緣起無盡引發常所引發願諸有
情捨諸見趣如是名為上法供養佛告天帝王子月蓋從藥王佛聞說如是上法供養得順法忍即脫寶衣諸莊嚴具奉施供養藥王如來白言世尊我願於佛般涅槃後攝受正法作法供養
護持正法唯願如來以神通力哀愍加威令得無難降伏魔怨護持正法修菩薩行藥王如來既知月蓋增上意樂便記之曰汝於如來般涅槃後能護法城時彼王子得聞授記歡喜踴躍即
於藥王如來住世聖法教中以清淨信棄捨家法趣於非家既出家已勇猛精進修諸善法勤修善故出家未久獲五神通至極究竟得陀羅尼無斷妙辯藥王如來般涅槃後以其所得神通

一洞三九



無垢稱經卷第六 [illegible]條第八 背 智力經十中劫隨轉如來所轉法輪月蓋苾芻滿十中劫隨轉法輪護持正法[illegible]精進安立百千俱胝有

十四那庾多衆生令於聲聞獨一覺乘心善調順方便引導無量有情令生天上佛告天帝彼時寶蓋轉輪王者豈異人乎勿生疑惑莫作異觀所以者何

劫中有千菩薩次第成佛最初成佛名迦洛迦孫馱如來最後成佛名曰盧至四已出世餘在當來彼時護法月蓋王子豈異人乎即我身是天帝當知我

養最尊最勝最上最妙最爲無上是故天帝欲於佛所設供養者當法供養無以財物說無垢稱經囑累品第十四尒時佛告慈氏菩薩吾今以是無量無

等菩提所流大法付囑於汝如是經典佛威神力之所住持佛威神力之所加護汝於如來般涅槃後五濁惡世亦以神力住持攝受於贍部洲廣令流布

男子或善女人天龍藥叉健達縛等已種無量殊勝善根已於無上正等菩提心生趣向勝解廣大若不得聞如是經典即當遇失無量勝利若彼得聞如

受我今以彼諸善男子善女人等付囑於汝汝當護念令無障難於是經典聽聞修學亦令如是所說法門廣宣流布慈氏當知略有二種菩薩相印何等

二者不懼甚深法門如其性相悟入相印若諸菩薩尊重信樂綺飾文詞當知是爲初學菩薩若諸菩薩於是甚深無染無著不可思議自在神變解脫法

持讀誦令其通利廣爲他說如實悟入精進修行得出世間清淨信樂當知是爲久學菩薩慈氏當知略由四緣初學菩薩爲自毀傷不能獲得甚深法忍

經典驚怖疑惑不生隨喜二者聞已誹謗輕毀言是經典我昔未聞從何而至三者見有受持演說此深法門善男子等不樂親近恭敬禮拜四者後時輕

薩爲自毀傷不能獲得甚深法忍慈氏當知略由四緣信解甚深法門菩薩爲自毀傷不能速證無生法忍何等爲四一者輕蔑發趣大乘未久修行初學

三者甚深廣大學處不深敬重四者樂以世間財施攝諸有情不樂出世清淨法施由是四緣信解甚深法門菩薩爲自毀傷不能速證無生法忍慈氏菩

[illegible]所說甚爲希有如來所言甚爲微妙如佛所示菩薩過失我當悉皆究竟遠離如來所有無量無數百千俱胝那庾多劫所集無上正等菩提所流大法

男子或善女人求學大乘是真法器我當令其手得如是甚深經典與其念力令於此經受持讀誦究竟通利書寫供養無倒修行廣爲他說世尊後世於

利無倒修行廣爲他說當知皆是我威神力住持加護世尊告曰善哉善哉汝爲極善乃能隨喜如來善說攝受護持如是正法尒時會中所有此界及與

世尊我等亦於如來般涅槃後各從他方別別世界皆來至此護持如來所得無上正等菩提所流大法令不隱滅廣宣流布若善男子或善女人能於是

倒修行廣爲他說我當護持與其念力令無障難時此衆中四大天王亦皆合掌同聲白佛世尊若有村城聚落國邑王都如是法門所流行處我等皆當

法故往詣其所護持如是所說法門及能宣說受持讀誦此法門者於四方面百踰繕那皆令安隱無諸障難無有伺求得其便者尒時世尊復告具壽阿

說令其流布阿難陀曰我已受持如是法門世尊如是所說法門其名何等我云何持世尊告曰如是名爲說無垢稱不可思議自在神變解脫法門應如

薩妙吉祥菩薩具壽阿難陀及餘菩薩大聲聞衆并諸天人阿素洛等聞佛所說皆大歡喜信受奉行 說無垢稱經卷第六 終 善思童子經卷上 隋三藏法師闍那崛多譯

婆伽婆住毗耶離城在菴婆羅波梨園內與諸聲聞八千比丘一萬菩薩如是大衆一切悉皆變化形服作諸天身尒時世尊於晨朝時著衣持鉢將此化

第乞食漸漸行至毗摩羅詰離車之家當於是時毗摩羅詰離車家內有一童子名曰善思是時善思在於自家重閣之上妳母抱持時彼童子手中秉執

宿植衆善所熏又佛世尊神通力故今此童子忽然以偈白其妳母作如是言 今有響微妙 翳諸音樂聲 願妳放我身 捨置於樓上 而此光明照 決是大丈

意悉 諸鳥鳴喚聲 我耳未曾聞 諸鳥如是唱 決定是調御 爲利益世間 右足蹈於閫 欲入此城門 如服諸瓔珞 遍體振鳴聲 其響妙鏗鏘 聞者皆歡喜 決定

入此城門 猶彼大地震 亦如打銅鍾 諸如是等聲 無有不聞者 決定彼人曰 大聖之身光 欲入此大城 令衆生無畏 如諸林樹木 種種花莊嚴 各聞微妙音

王右足蹈於閫 欲入此城門 如虛空光照 大地普皆明 日彩暉不彰 此世尊金色 決定喜觀察 大威放炎光 右足蹈於閫 欲入此城門 阿妳今觀此 天衆在

利益世 最勝諸衆生 右足蹈於閫 欲入此城門 今此大城內 相向起慈心 各各共喜歡 如父母愛子 決定大福[illegible] 衆德莊嚴身 右足蹈於閫 欲入此城門 又

心生大歡喜 決定大自在 福德花莊嚴 右足蹈於閫 欲入此城門 天人花所散 悉遍滿虛空 處處雨衆香 微妙甚可意 決定世善逝 大福慧入城 爲利益衆

聞其童子自口所說如此偈已心生恐怖身毛悉竪肢節戰掉不能自持安彼童子於樓閣上置已即作如是思惟此子何也爲天爲龍爲是夜叉爲是羅

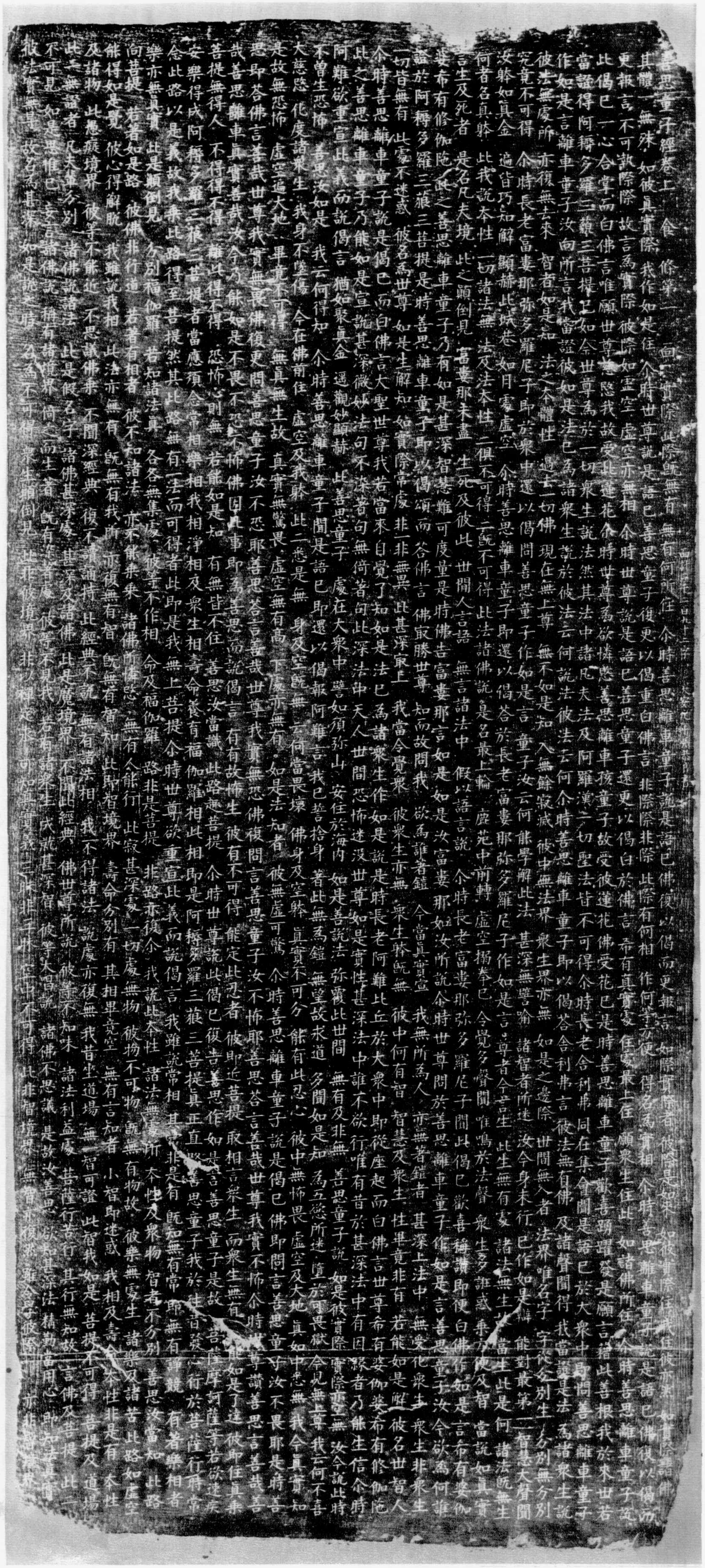
復爲是摩睺羅伽如此之言非是世間嬰孩所說時彼妳母即一定住不敢動移亦不起行不敢大語細喘低頭嘿然察聽尒時世尊漸漸行近善思離車

止住而是善思離車童子遙見世尊在於閣下見已即便從高樓上投身向佛是時善思離車童子以佛神力在於空中嶷然而住即以偈頌而白佛言

願受我蓮花 尒時世尊即還以偈報於善思離車童子作如是言 我所住實際 非衆生境界 彼際無所有 是際如實相 尒時世尊說是語已離車童子復更

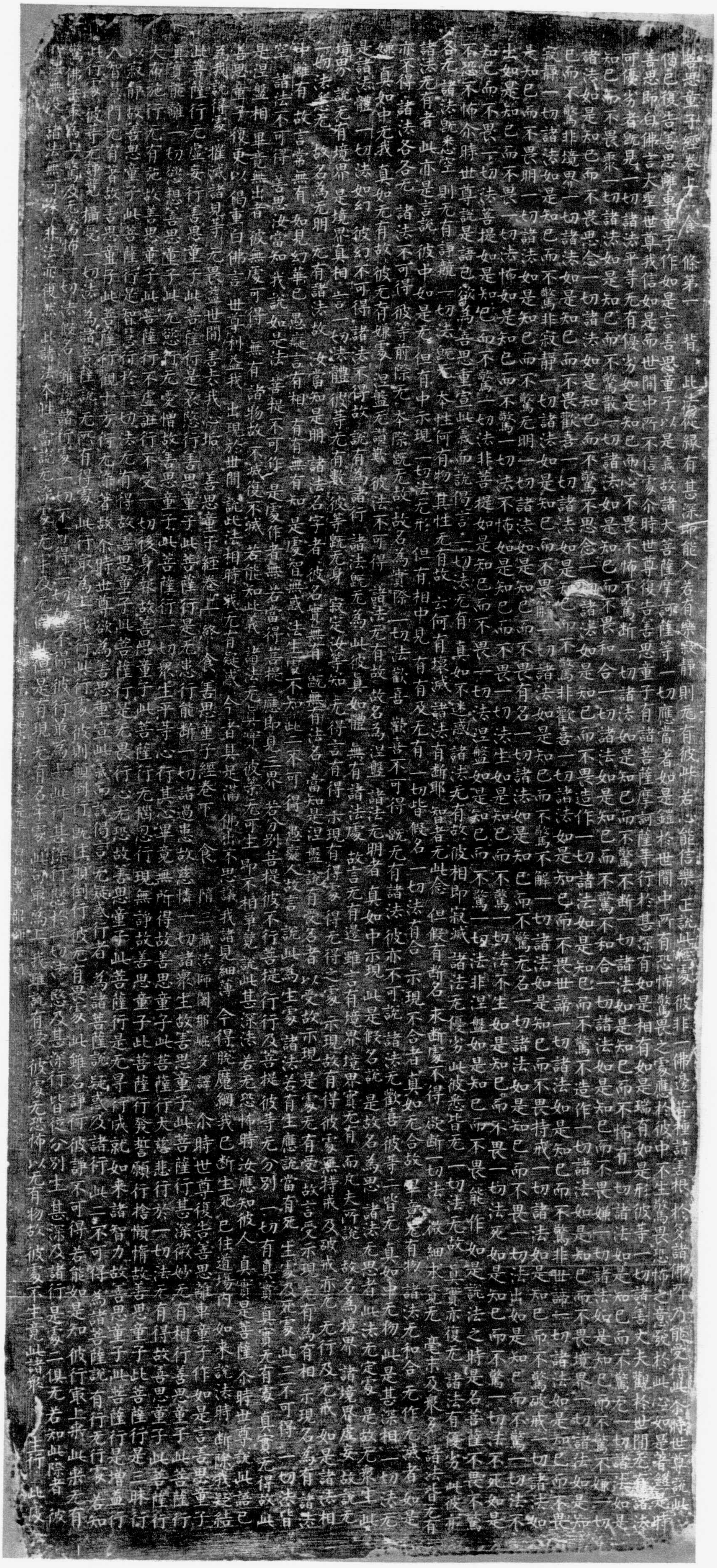
[illegible]

一洞三九



善思童子經卷上 食 修第一 一向實際 此際既無有 無有何所住 尒時善思離車童子說是語已 佛復以偈而更報言 如際實際者 彼際是如來 如彼實際住 我住彼亦然 如實際語[illegible]
（[illegible]大安九年[illegible]）
其體一無殊 如彼真實際 我作如是住 尒時世尊說是語已 善思童子復更以偈重白佛言 非際際非際 此際有何相 作何等方便 得名為實相 尒時善思離車童子說是語已 佛復以偈而
更報言 不可執際際 故言為實際 彼際如虛空 虛空亦無相 尒時世尊說是語已 善思童子還更以偈白於佛言 希有真實處 住處最上住 願眾生住此 如諸佛所住 尒時善思離車童子說是
此偈已 一心合掌而白佛言 唯願世尊慈愍我故受此蓮花 尒時世尊為欲憐愍善思離車孩童子故 受彼蓮花 佛受花已 是時善思離車童子歡喜踊躍 發是願言 藉此善根 我於來世若
當證得阿耨多羅三藐三菩提已 如今世尊為於一切眾生說法 然其法中 諸凡夫法及阿羅漢一切聖法皆不可得 尒時長老舍利弗同在集會 聞是語已 於大眾中即問善思離車童子
作如是言 離車童子 汝向所言我當證彼 如是法已為諸眾生說於彼法 云何說法 彼法云何 尒時善思離車童子即以偈荅舍利弗言 彼法無有佛 及諸聲聞得 我當證是法 為諸眾生說
彼法無處所 亦復無去來 智者如是知 法之本體性 過去一切佛 現在無上尊 無不如是知 入無餘寂滅 彼中無法界 眾生界亦無 如是之邊際 世間無入者 法界唯名字 字從分別生 分別無分別
究竟不可得 尒時長老富婁那弥多羅尼子即於眾中還以偈問善思童子作如是言 童子汝云何 能學解此法 甚深無譬喻 諸智者所迷 汝今身未行 已作如是辯 能對最第一 智慧大聲聞
汝軀如真金 遍皆巧知解 顯赫此城巷 如月處虛空 尒時善思離車童子即還以偈荅於長老富婁那弥多羅尼子作如是言 尊者今若生 此生無有處 諸法無生故 當生此是何 諸法既無生
何者名真軀 此我說本性 一切諸法無 法及法本性 二俱不可得 二既不可得 此法諸佛說 是名最上輪 鹿苑中前轉 虛空搦拳已 令覺多聲聞 唯鳴於法聲 眾生多誑惑 乘方便及智 當說如真實
言生及死者 是名凡夫境 此之顛倒見 富婁那未盡 生死及彼此 世間人言語 無言諸法中 假以語言說 尒時長老富婁那弥多羅尼子聞此偈已 歡喜稱讚 即便白佛作如是言 希有婆伽
婆希有修伽陀 此之善思離車童子乃有如是甚深智慧 難可度量 是時佛告富婁那言 如是如是 汝富婁那 如汝所說 尒時世尊問於善思離車童子作如是言 善思童子 汝今欲為何誰
證於阿耨多羅三藐三菩提 是時善思離車童子以偈頌而荅佛言 佛最勝世尊 知而故問我 欲為誰著鎧 今當真實宣 我無所為人 亦無著鎧者 甚深上法中 無受化眾生 眾生非眾生
一切皆無有 此處不迷惑 彼名為世尊 如是生解知 如實際常處 非一非無異 此甚深最上 我當令覺眾 彼眾生亦無 眾生軀既無 彼中何有智 智慧及眾生 性畢竟非有 若能如是解 彼名世智人
尒時善思離車童子說是偈已 而白佛言 大聖世尊 我若當來自覺了知如是法已 為諸眾生作如是說 是時長老阿難比丘於大眾中即從座起而白佛言 世尊希有婆伽婆 希有修伽陀
此之善思離車童子乃能如是宣說甚深微妙法句 不染著句 無倚著句 此深法中天人世間恐怖迷沒 世尊 如是實性甚深法中誰不欲行 唯有昔於甚深法中有因緣者乃能生信 尒時
阿難欲重宣此義而說偈言 猶如聚真金 遥觀妙顯赫 此善思童子 處在大眾中 譬如須弥山 安住於海內 如是善說法 弥覆此世間 無有及非無 善思童子說 如是彼實際 實際亦空無 汝今說此時
不曾生恐怖 善思汝如是 我云何得知 尒時善思離車童子聞是語已 即還以偈報阿難言 我已誓捨身 著此無為鎧 無望故求道 多聞如是知 為五慾所迷 墮於可畏獄 今見無上尊 我云何不喜
大慈愍化度 諸眾生我身 不墜傷今在佛前住 虛空及我軀 此二悉是無 身及空既無 云何當畏壞 佛身及空軀 真實不可分 能有此忍心 彼中無怖畏 虛空及大地 真如中悉無 我今真實知
是故無恐怖 虛空遍大地 畢竟不可得 無真無生故 真實無驚畏 虛空無有高 下處亦無有 如是法知者 彼無虛可驚 尒時善思離車童子說是偈已 佛即問言 善思童子 汝不畏耶 是時善
思即荅佛言 善哉世尊 我實無畏 佛復更問 善思童子 汝不恐耶 善思荅言 善哉世尊 我實無恐 佛復問言 善思童子 汝不怖耶 善思荅言 善哉世尊 我實不怖 尒時世尊讚善思言 善哉善
哉善思離車真實善哉 汝今乃能如是不畏不恐不怖 佛因此事即為善思而說偈言 有有故怖生 彼有不可得 能定此忍者 彼即近菩提 取相言眾生 而眾生無有 能如是了達 彼即住真乘
菩提無得人 不得得不得 離此得不得 恐怖心則無 若能如是知 有無皆不住 善思汝當識 此路趣菩提 尒時世尊說此偈已 復告善思作如是言 善思童子 是故菩薩摩訶薩等若欲速疾
安樂得成阿耨多羅三藐三菩提者 當應須念常相樂相我相淨相及眾生相壽命養育福伽羅相 此相即是阿耨多羅三藐三菩提真正直路 善思童子 我於往昔發心行於菩薩行時常
念此路 以是義故 我乘此路得至菩提 然其此路無有一法而可得者 此即是我無上菩提 尒時世尊欲重宣此義而說偈言 我雖說常相 其實非是有 既知無有常 即無有諍競 有著樂相者
樂亦無真實 此是顛倒見 分別福伽羅 若知諸法真 各各無集處 命及福伽羅 路非是菩提 非路亦復尒 我說此本性 諸法無處所 本性及眾物 智者不分別 善思汝當知 此路
向菩提 若著如是路 彼佛非行道 若著有相者 彼不知諸法 亦不能乘乘 諸佛所憐愍 無有人能行 此寂甚深處 一切處無物 彼物不可物 既無有物故 彼樂無處生 諸樂及諸苦 此路如虛空
能得如是覺 彼心得解脫 我雖說我相 此法亦無有 既無有我所 亦復無有智 既無有智知 此即智境界 壽命分別有 其相畢竟空 無有言知者 小智即迷惑 我相及壽命 本性非是有 本性
及諸物 此愚癡境界 彼等不能近 不思議佛乘 不聞深經典 復不讀誦持 此經典不說 無有諸法相 我不得諸法 說處亦復無 我昔坐道場 無一智可證 此智我如是 菩提不可得 菩提及道場
此之無證者 凡夫妄分別 諸佛說諸法 此是假名字 諸佛甚深處 甚深及諸佛 此是魔境界 不聞此經典 佛世尊所說 彼等不知味 諸法利益處 菩薩行菩行 其行無知故 言佛及菩提 此二
不可見 如是思惟已 妄言諸佛說 稱有諸境界 倚之而生著 既有倚著處 彼等不見我 若有諸眾生 成就甚深智 彼等大智說 諸佛不思議 是故汝善思 欲知甚深法 精勤當用心 即知法真實
彼法實無異 故名為甚深 如是說之時 名為不可得 眾生顛倒見 此非彼境界 非以禪定來 可知真實義 三昧非三昧 空中不可得 此非智境界 無智亦復然 離[illegible]子彼際[illegible] 亦非智境界

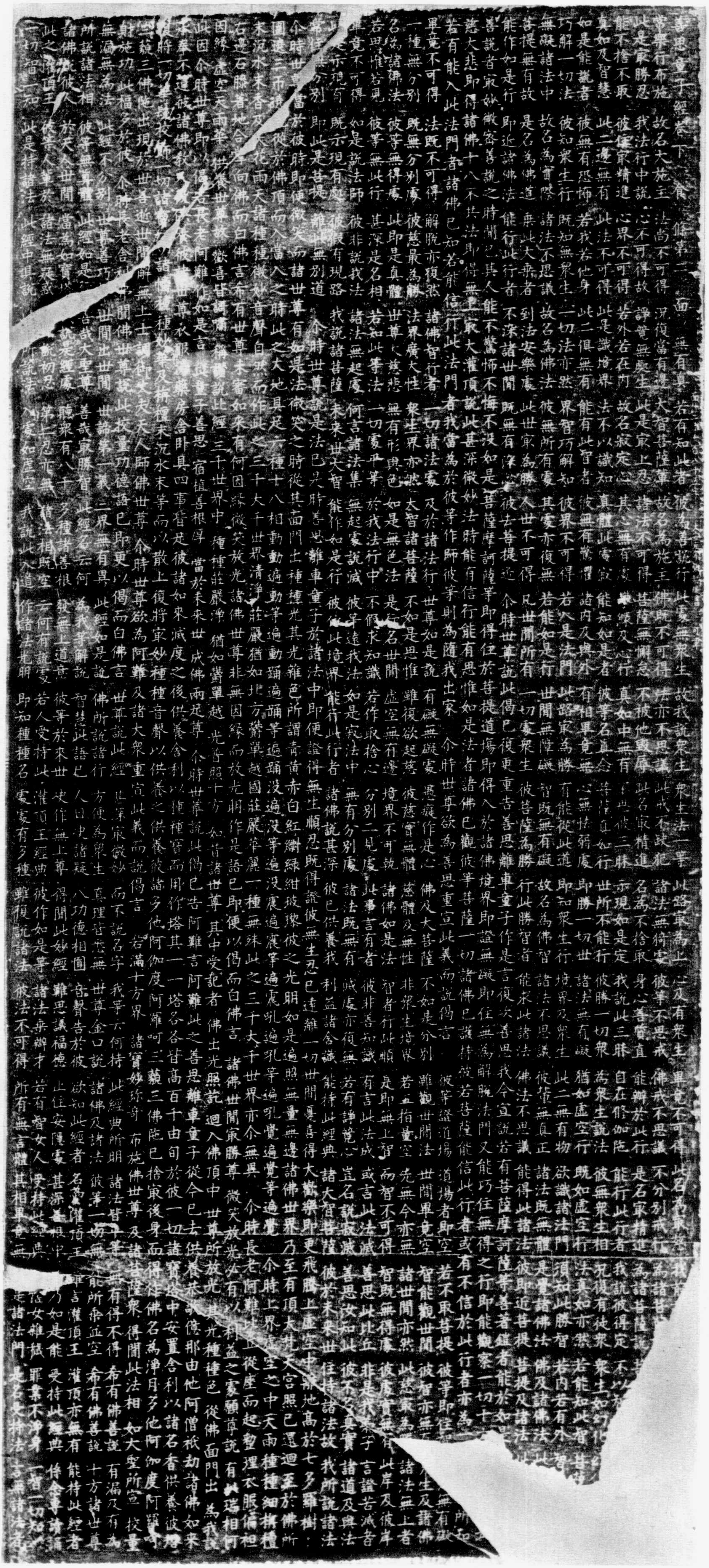
一洞一〇八



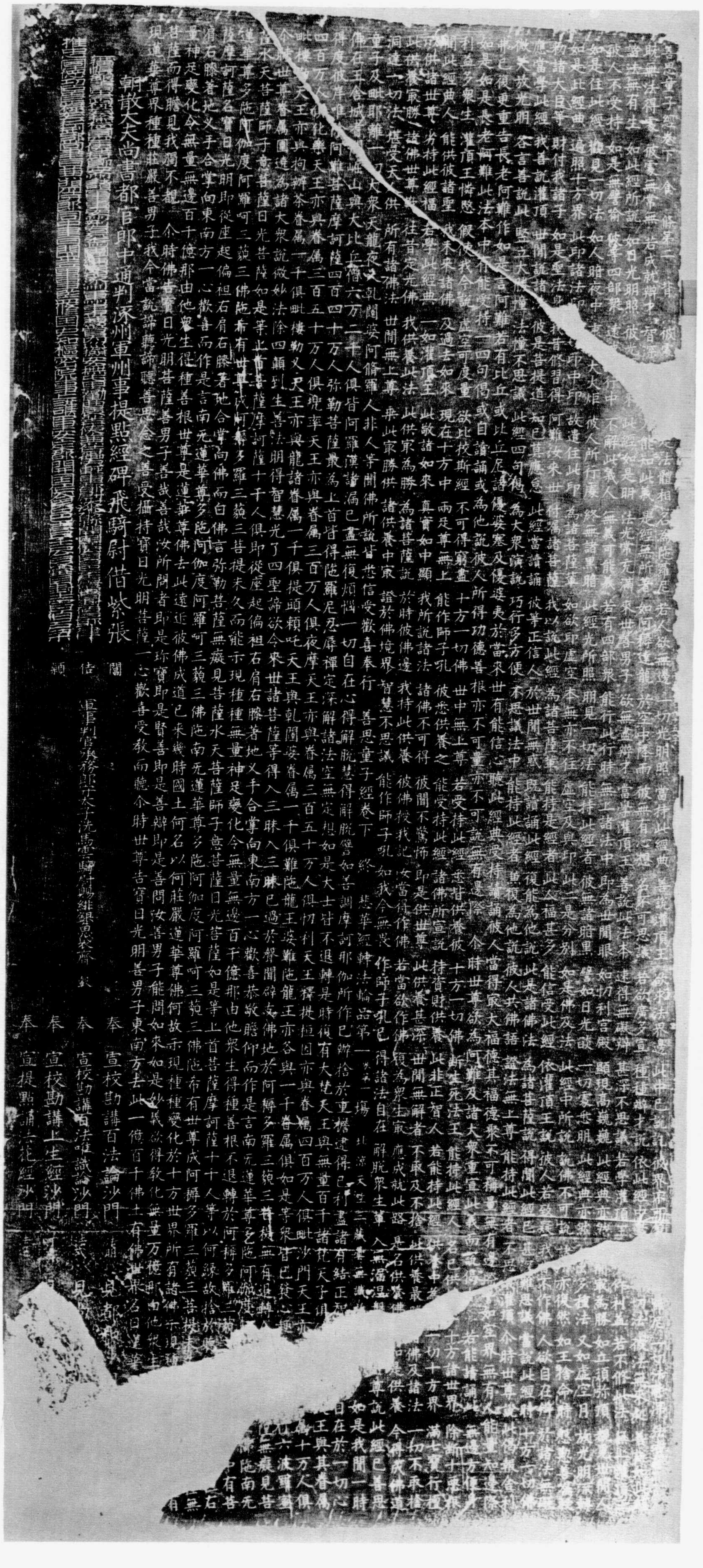
善思童子經卷上 食 脩第一 背 此法從緣有甚深即能入若有樂寂靜則无有彼此若心能信樂正說此經處彼非一佛邊皆種諸善根於多諸佛所乃能受持此尒時世尊說此
偈已復告善思離車童子作如是言善思童子以是義故諸大菩薩摩訶薩等一切應當著如是鎧於世間中所有恐怖驚畏之處應於彼中不生驚畏恐怖之意發於此經如是著鎧是時
善思即白佛言大聖世尊我信如是而世間中所不信處尒時世尊復告善思童子有諸菩薩摩訶薩等行於甚深有如是相有如是瑞有如是形彼等一切諸善丈夫觀於世間无有諸法
可優劣者既見一切一切諸法平等无有優劣如是知已而心不畏不怖不驚斷一切諸法如是知已而不驚不斷一切諸法如是知已而不怖有一切諸法如是知已而不驚无一切諸法如是
知已而不畏求一切諸法如是知已而不驚散一切諸法如是知已而不畏和合一切諸法如是知已而不驚不和合一切諸法如是知已而不畏嫌一切諸法如是知已而不驚不嫌一切
諸法如是知已而不畏思念一切諸法如是知已而不驚不思念一切諸法如是知已而不畏造作一切諸法如是知已而不驚不造作一切諸法如是知已而不畏境界一切諸法如是知
已而不驚非境界一切諸法如是知已而不畏歡喜一切諸法如是知已而不驚非歡喜一切諸法如是知已而不畏世諦一切諸法如是知已而不驚非世諦一切諸法如是知已而不畏
寂靜一切諸法如是知已而不驚非寂靜一切諸法如是知已而不畏解一切諸法如是知已而不驚不解一切諸法如是知已而不畏持戒一切諸法如是知已而不驚破戒一切諸法如
是知已而不畏明一切諸法如是知已而不驚无明一切諸法如是知已而不畏有名一切諸法如是知已而不驚无名一切諸法如是知已而不畏一切法出如是知已而不驚一切法不
出如是知已而不畏一切法怖如是知已而不驚一切法不怖如是知已而不畏一切法生如是知已而不驚一切法不生如是知已而不畏一切法死如是知已而不驚一切法不死如是
知已而不畏一切法菩提如是知已而不驚一切法非菩提如是知已而不畏一切法涅槃如是知已而不驚一切法非涅槃如是知已而不畏能作如是說法之時是名菩薩不畏不驚
不恐不怖尒時世尊說是語已欲為善思童宣此義而說偈言一切法无有真如不迷惑諸法无有故彼相即寂滅諸法无優劣此彼悉皆无一切法无故真實亦復无諸法有優劣此彼亦
各无諸法既悉空則无有諍競一切法既无本性何有物其性无有故云何有壞滅諸法有斷耶智者无此念但假有斷名求斷處不得欲斷一切法微細求覓无毫末及衆多諸法皆无有
諸法无有者此亦是言說彼中如是无但有中示現一切法无形但有相中見有有及无有一切皆假名一切法有合示現不合者真如无合故畢竟无有物諸法无和合无作无滅者如是
亦不得諸法各各无諸法不可得彼等前際无本際既无故故名為實際一切法歡喜歡喜不可得既无有諸法彼亦不可說諸法无歡喜彼等一皆无真如中无物此是甚深相一切法无
嫌真如中无我真如无有故彼无有嫌處涅槃无譏歎彼法不可得諸法无有故故名為涅槃諸法无明者真如中示現此是假名說是故名為思諸法无思者此法无定處是故无衆生此
是諸法體一切法如幻彼幻不可得諸法不得故說有為諸行諸法既无為此彼真如體無有諸法處故言无有邊雖言有境界境界實无有而凡夫所說故名為境界諸境界虛妄故說无
境界說无有境界是境界真相言一切法體彼等无有數彼等既无身寂定汝等知无得言有得示現有得處得无得之處示現故有得彼處無持戒及破戒亦无无行及无戒如是諸法相
一切法悉无故名為无明无有諸法故女當知是明諸法名字者彼名實無有既無有法名當知是涅槃說有受名者以受故示現是處无有受故言受示現无有為有相示現名為有諸法
中雖有故言常無有如見幻華已愚癡言有相有有無有知是處智無我法生處不知此二不可得愚癡人故言說此為生處諸法若有生應說當有死生處及死處此二不可得一切法皆
空諸法不可得善思汝當知我說如是法菩提不可作是處作者無若當得菩提應即見三界若分別菩提彼不行菩提行行及菩提彼等无分別一切有真實真實无有處真實无得故此
是涅槃相畢竟無出者彼無處可得無有諸物故不滅復不滅若能知此義諸法无自性彼等无可生即不相爭競說此甚深法若无恐怖時汝應知彼人真實是菩薩尒時世尊說此語已
善思童子復更以偈重白佛言世尊利益我出現於世間說此法相時我无有疑惑今者具足滿佛出不思議我諸見細薄今得脫魔網我已斷生死已往道場內如來說法時斷除我疑結
為我說得處摧滅諸見等无畏益世間善去我心垢善思童子經卷上終 食 善思童子經卷下 食 隋三藏法師闍那崛多譯 尒時世尊復告善思離車童子作如是言善思童子
此菩薩行无虛妄行善思童子此菩薩行是慈悲行善思童子此菩薩行是无患行能斷一切諸過患故慈悲一切諸衆生故善思童子此菩薩行甚深微妙无有相行善思童子此菩薩行
真實能離一切惡想善思童子此无惡行无愛憎故善思童子此菩薩行一切衆生平等心行其心畢竟無所得故善思童子此菩薩行大慈悲行於一切法无有得故善思童子此菩薩行
大布施行无有施故善思童子此菩薩行不虛誑行不受一切後身報故善思童子此菩薩行无惱忍行現無諍故善思童子此菩薩行發誓願行捨懶惰故善思童子此菩薩行是三昧行
以寂靜故善思童子此菩薩行是智慧行於一切法无有得故善思童子此菩薩行是无畏行心无恐故善思童子此菩薩行是无㝵行成就如來諸智力故善思童子此菩薩行是增益行
入智慧門无有著故善思童子此菩薩行觀十方行无染著故尒時世尊欲為善思童宣此義而說偈言无疑惑行者為諸菩薩說疑惑及諸行此二不可得為諸菩薩說有行无行處若知
此行處彼等无諍競攝受一切法為諸菩薩說无所有得處此行最為上我行此行處彼則顛倒行既住顛倒行彼无有畏處此雖名諍行彼諍不可得若能如是知彼行最上乘此乘无有
驚佛世尊為上驚及无恐怖一切法假名雖說諸行處一切不可得一切皆不得彼行最為上此行甚深行悉於一切法悉及甚深行皆從分別生甚深及諸行是處二俱无若知此際者彼
法無說諸法無可說非法亦復然此諸法本性當說无所處无生及无邊此偈是有現无有名字處此句最為上我雖說有受彼處无恐怖以无有物故彼處不生竟此諸衆生行此處
[illegible]

一洞一〇八

善思童子经卷下



一洞九〇



朝散大夫尚書都官郎中通判涿州軍州事提點經碑飛騎尉借紫張

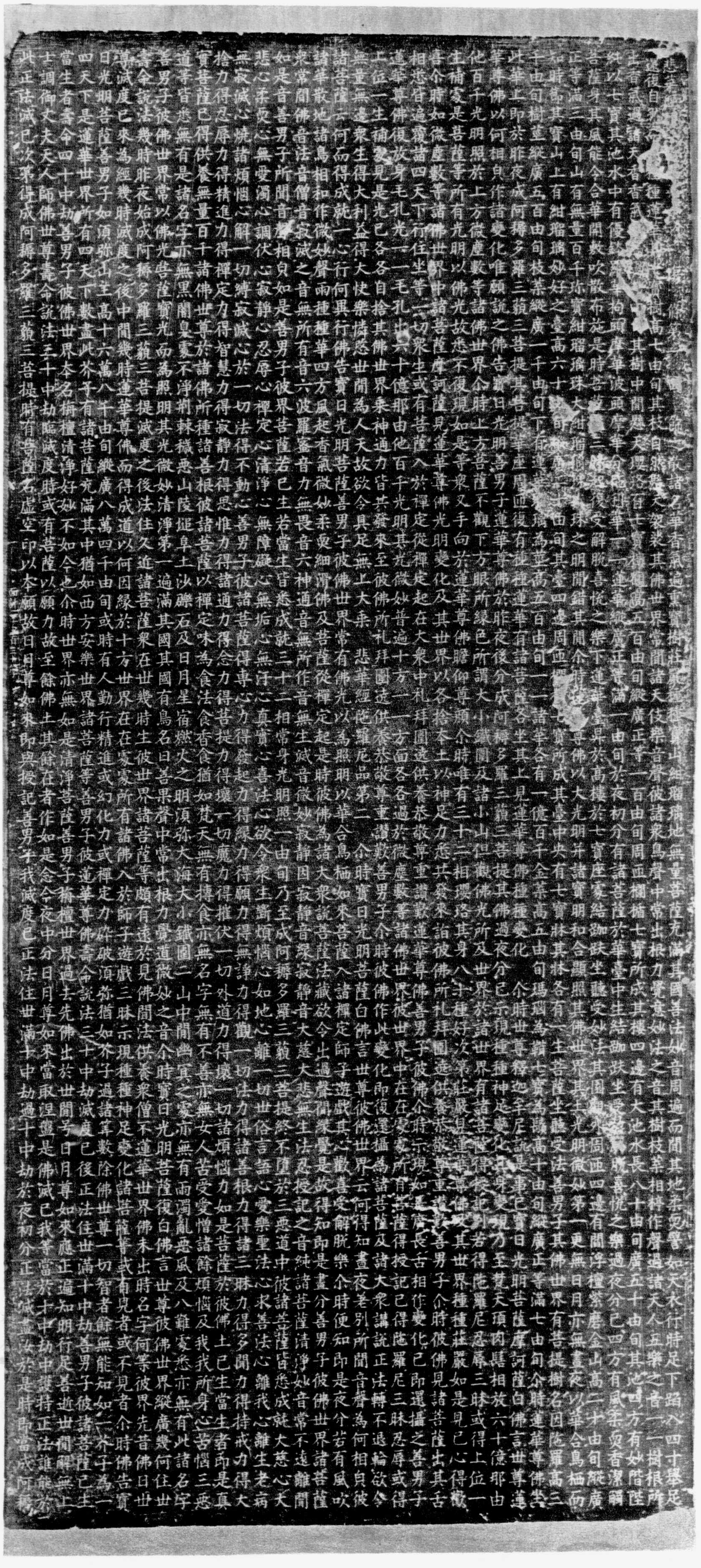
閻　奉　宣校勘講百法論沙門

佶　奉　宣校勘講百法唯識論沙門

穎　奉　宣校勘講上生經沙門

奉　宣提點講法花經沙門

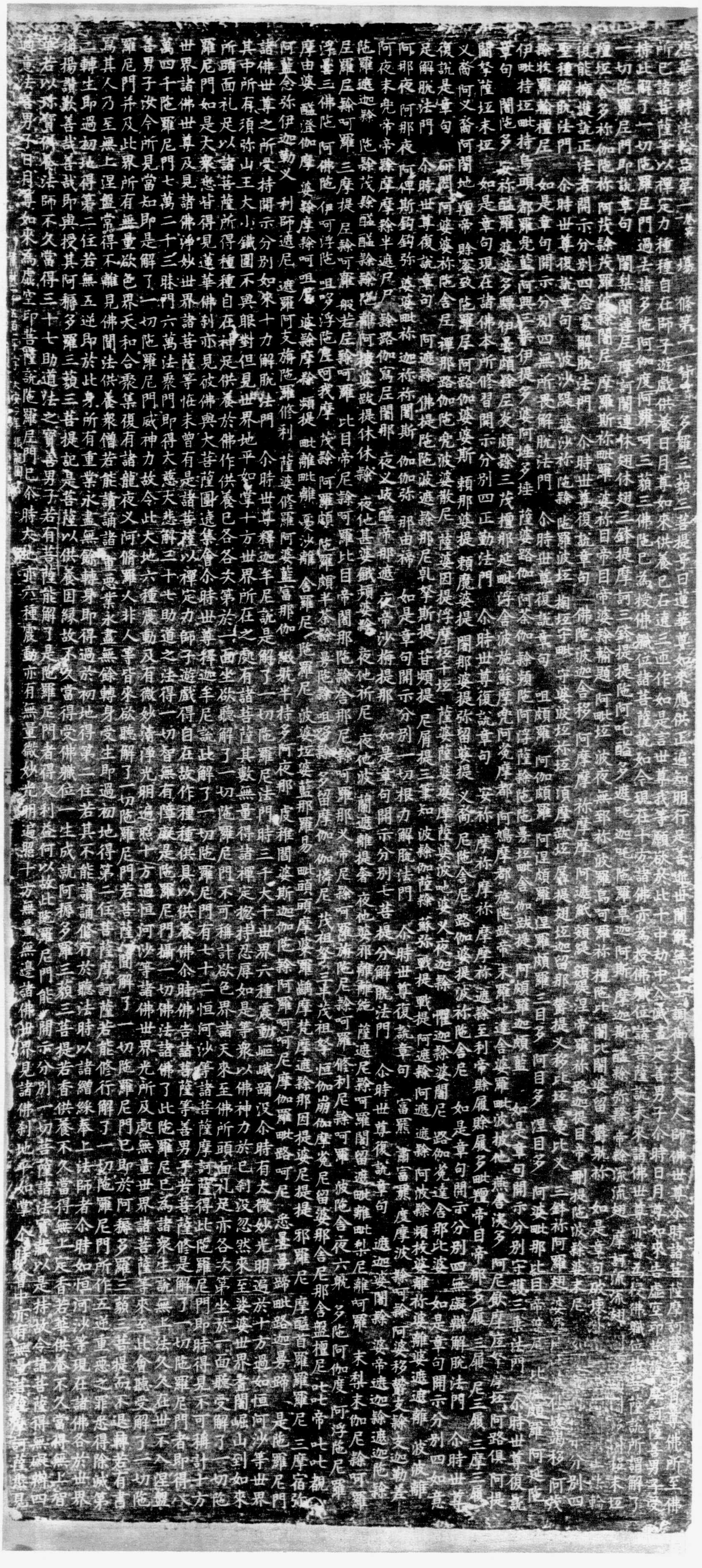
一洞九〇



悲華經[illegible]敬諸名華香氣遍熏寶樹莊嚴[illegible]寶山紺瑠璃地無量菩薩充滿其國善法妙音周遍而聞其地柔軟譬如天衣行時足下蹈入四寸舉足還復自然[illegible]種蓮華[illegible]樹高七由旬其枝自然天袈裟其佛世界常聞諸天伎樂音聲彼諸衆鳥聲中常出根力覺意妙法之音其樹枝葉相揩作聲過諸天人五樂之音一一樹根所出香氣過諸天香氣[illegible]其樹中間懸天瓔珞有七寶樓樓高五百由旬縱廣正等一百由旬周匝欄楯七寶所成其樓四邊有大池水長八十由旬廣五十由旬其池四方有妙階陛純以七寶其池水中有優鉢羅華拘物頭華波頭摩華分陀利華一一蓮華縱廣正等滿一由旬於夜初分有諸菩薩於華臺中生結跏趺坐受解脫喜悅之樂過夜分已四方有風柔軟香潔吹菩薩身其風能令合華開敷吹散布地是時菩薩從三昧起復受解脫喜悅之樂下蓮華臺昇於高樓於七寶座結跏趺坐聽受妙法其園林外周匝四邊有閻浮檀紫磨金山高二十由旬縱廣正等滿三由旬山有無量百千珎寶紺瑠璃珠大紺瑠璃珠之明間錯其間尒時蓮華尊佛以大光明并諸寶明和合顯照其佛世界其土光明微妙第一更無日月亦無晝夜以華合鳥栖而知時節其寶山上有紺瑠璃妙好之臺高六十由旬[illegible]由旬其臺四邊周匝欄楯七寶所成其臺中央有七寶牀其牀各有一生菩薩坐聽受法善男子其佛世界有菩提樹名因陀羅高三千由旬樹莖縱廣五百由旬枝葉縱廣一千由旬下有[illegible]為莖高五百由旬一一諸華各有一億百千金葉高五由旬瑪瑙為鬚七寶為臺高十由旬縱廣正等滿七由旬尒時蓮華尊佛坐此華上即於昨夜成阿耨多羅三藐三菩提其菩提樹華座周匝復有種種蓮華有諸菩薩各坐其上見蓮華尊佛種種變化尒時世尊釋迦牟尼說是事已寶日光明菩薩摩訶薩白佛言世尊蓮華尊佛以何相貌作諸變化唯願說之佛告寶日光明善男子蓮華尊佛於昨夜後分成阿耨多羅三藐三菩提其佛過夜分已示現種種神足變化其身變現乃至梵天頂肉髻相放六十億那由他百千光明照於上方微塵數等諸佛世界尒時上方菩薩不觀下方眼所緣色所謂大小鐵圍及諸小山但觀佛光所及世界於諸世界有諸菩薩得授記別若得陀羅尼忍辱三昧或得上位一生補處是菩薩等所有光明以佛光故悉不復現如是等衆叉手向於蓮華尊佛瞻仰尊顏尒時唯有三十二相瓔珞其身八十種好次第莊嚴見蓮華尊佛及其世界種種莊嚴如是見已心得歡喜尒時如微塵數等諸佛世界中諸菩薩摩訶薩見蓮華尊佛光明變化及其世界以各捨本土以神足力悉共發來詣彼佛所礼拜圍遶供養恭敬尊重讚歎善男子尒時彼佛見諸菩薩出其舌相悉皆遍覆諸四天下行住坐等一切衆生或有菩薩入於禪定從禪定起在大衆中礼拜圍遶供養恭敬尊重讚歎蓮華尊佛善男子彼佛尒時示現如是廣長舌相作變化已即還攝之善男子蓮華尊佛復放身毛孔光一一毛孔出六十億那由他百千光明其光微妙普遍十方一一方面各各過於微塵數等諸佛世界彼世界中在在處處所有菩薩得授記已得陀羅尼三昧忍辱或得上位一生補處見是光已各各自捨其佛世界乘神通力皆共發來至彼佛所礼拜圍遶供養恭敬尊重讚歎善男子尒時彼佛作此變化即復還攝為諸菩薩及諸大衆講說正法轉不退輪欲令無量無邊衆生得大利益得大快樂憐愍世間為人天故欲令具足無上大乘

悲華經陀羅尼品第二

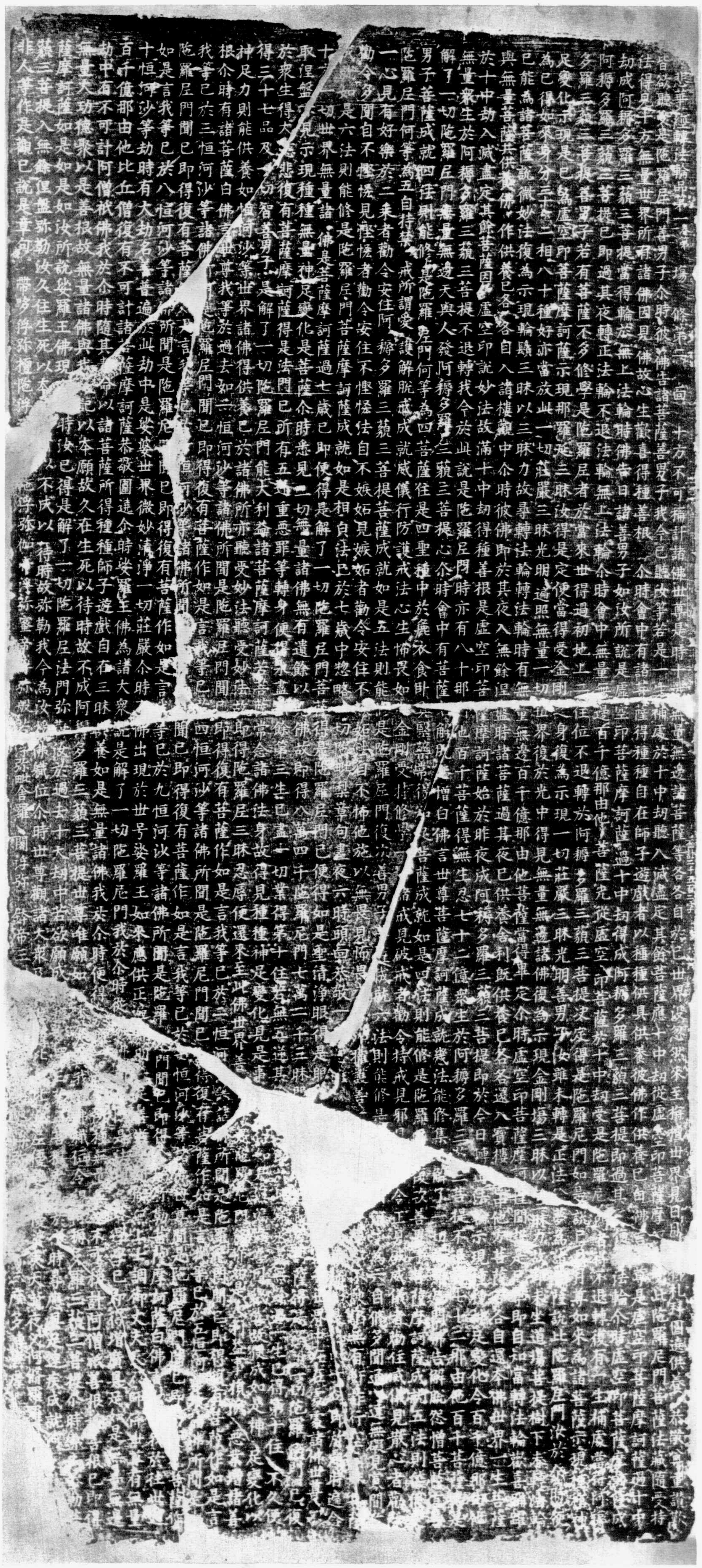
尒時寶日光明菩薩白佛言世尊彼佛世界云何得知晝夜差別所聞音聲為何相貌彼諸菩薩云何而得成就一心行何異行佛告寶日光明菩薩善男子彼佛世界常有佛光以為照明以華合鳥栖如來菩薩入諸禪定師子遊戲其心歡喜受解脫樂尒時便知即是夜分若有風吹諸華散地諸鳥相和作微妙聲雨種種華四方風起香氣微妙柔軟細滑佛及菩薩從禪定起是時彼佛為諸大衆說菩薩法藏欲令出過聲聞緣覺是故得知即是晝分善男子彼佛世界諸菩薩衆常聞佛音法音僧音寂滅之音無所有音六波羅蜜音力無畏音六神通音無所作音無生滅音微妙寂靜因寂靜音緣寂靜音大慈大悲無生法忍授記之音純諸菩薩清淨妙音常不遠離聞如是音善男子所聞音聲相貌如是善男子彼界菩薩若已生若當生皆悉成就三十二相常身光明照一由旬乃至成阿耨多羅三藐三菩提終不墮於三惡道中彼諸菩薩皆悉成就大慈心大悲心柔軟心無愛濁心調伏心寂靜心忍辱心禪定心清淨心無障礙心無垢心無汙心真實心喜法心欲令衆生斷煩惱心如地心離一切世俗言語心愛樂聖法心求善法心離我心離生老病無寂滅心燒諸煩惱心解一切縛寂滅心於一切法得不動心善男子彼諸菩薩得專心力得發起力得緣力得願力得無諍力得觀一切法力得諸善根力得諸三昧力得多聞力得持戒力得大捨力得忍辱力得精進力得禪定力得智慧力得寂靜力得思惟力得諸通力得念力得菩提力得壞一切魔力得摧伏一切外道力得壞一切諸煩惱力如是菩薩於彼佛土已生當生者即是真實菩薩已得供養無量百千諸佛世尊於諸佛所種諸善根彼諸菩薩以禪定味為食法食香食猶如梵天無有摶食亦無名字無有不善亦無女人苦受憂愛憎諸餘煩惱及我我所身心苦惱三惡道等皆悉無有是諸名字亦無黑闇臭處不淨荊棘穢惡山陵堆阜土沙礫石及日月星宿燃火之明須弥大海大小鐵圍二山中間幽冥之處亦無有雨濁亂惡風及八難處悉亦無有此諸名字善男子彼佛世界常以佛光菩薩寶光而為照明其光微妙清淨第一遍滿其國其國有鳥名曰善果聲中常出根力覺道微妙之音尒時寶日光明菩薩復白佛言世尊彼佛世界縱廣幾何住世壽命說法幾時昨夜始成阿耨多羅三藐三菩提滅度之後法住久近諸菩薩衆在世幾時生彼世界諸菩薩等頗有遠於見佛聞法供養衆僧不蓮華世界佛未出時名字何等彼界先昔佛日世尊滅度已來為經幾時滅度之後中間幾時蓮華尊佛而得成道以何因緣於十方世界在在處處所有諸佛入於師子遊戲三昧示現種種神足變化諸菩薩等或有見者或不見者尒時佛告寶日光明菩薩善男子如須弥山王高十六萬八千由旬縱廣八萬四千由旬或時有人勤行精進或幻化力或禪定力碎破須弥猶如芥子過諸算數除佛世尊一切智者餘無能知如一芥子為一四天下是蓮華世界所有四天下數盡此芥子有諸菩薩充滿其中猶如西方安樂世界諸菩薩等善男子彼蓮華尊佛壽命說法三十中劫滅度已後正法住世滿十中劫善男子彼諸菩薩已生當生者壽命四十中劫善男子彼佛世界本名栴檀清淨好妙不如今也尒時世界亦無如是清淨菩薩善男子栴檀世界過去先佛出於世間号日月尊如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊壽命說法三十中劫臨滅度時或有菩薩以願力故至餘佛土其餘在者作如是念今夜中分日月尊如來當取涅槃是佛滅已我等當於十中劫中護持正法誰能於此正法滅已次第得成阿耨多羅三藐三菩提時有菩薩名虛空印以本願故日月尊如來即與授記善男子我滅度已正法住世滿十中劫過十中劫於夜初分正法滅盡汝於是時即當成阿耨



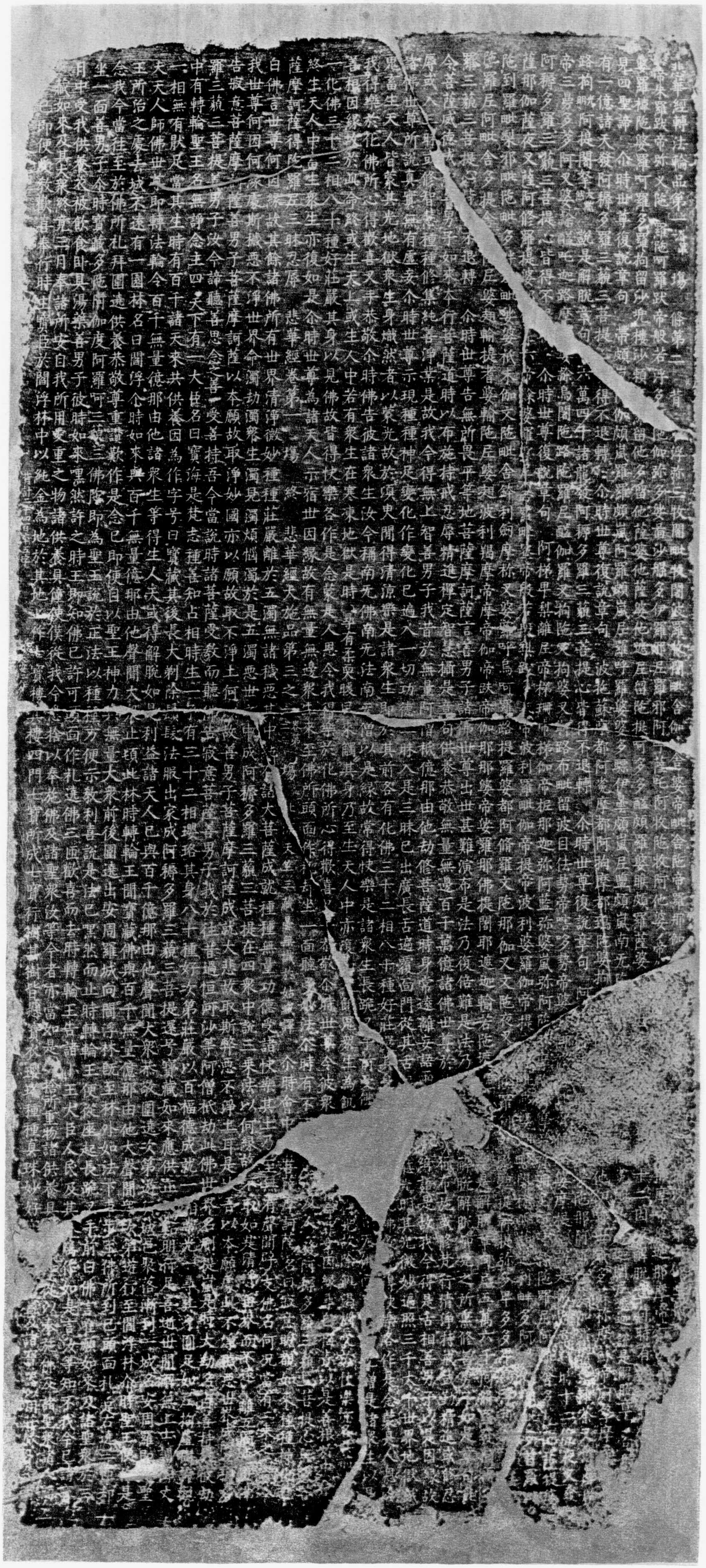
悲華經轉法輪品第一[illegible]場[illegible]第一[illegible]多羅三藐三菩提号日蓮華尊如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊尒時諸菩薩摩訶薩[illegible]佛所至佛所已諸菩薩等以禪定力種種自在師子遊戲供養日月尊如來供養已右遶三匝作如是言世尊我等願欲於此十中劫中今盡定善男子尒時日月尊如來告虛空印菩薩摩訶薩善男子受持此解了一切陀羅尼門過去諸多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀已為授佛職位諸菩薩說如今現在十方諸佛亦為授佛職位諸菩薩說未來諸佛世尊亦當為授佛職位諸菩薩說所謂解了一切陀羅尼門即說章句闍梨闍連尼摩訶闍連休翅休翅三鉢提摩訶三鉢提提陀阿吒臨多遮吒迦吒陀羅卓迦阿斯摩迦斯醯餘弥餘帝餘流流翅摩訶流翅[illegible]羅坻舍多祢伽陀祢阿茂餘茂羅除餘闍尼摩羅斯祢毗羅婆祢目帝婆餘輪題阿毗坻波夜無邪祢波羅烏呵羅祢檀陀比闍比闍婆留賛兜祢如是章句破壞[illegible]輪復能擁護說正法者開示分別四念處解脫法門尒時世尊復說章句佛陀波迦舍移阿摩摩祢摩摩阿遮紙頞緹頞緹涅帝羅祢路迦提目帝删提陀波餘婆末尼[illegible]分別四聖種解脫法門尒時世尊復說章句波沙緹婆沙祢陀餘陀羅波坻掏坻宇毗宇婆波坻祢坻須摩跋坻扂提翅坻迦留那賛提叉移比坻毗比叉三鉢祢阿羅翅[illegible]移阿戒餘牧羅輪種尼如是章句開示分別四無所畏解脫法門尒時世尊復說章句咀頗羅阿伽頗羅阿涅頗羅涅羅頗羅三目多阿目多涅目多阿婆毗那比目帝[illegible]阿延陀伊毗持坻毗持烏頭都羅兜藍阿興三乘伊提多婆阿㙳多㙳薩婆路伽阿荼伽餘頻陀阿浮薩餘陀陀曇坻毗舍伽跋提阿頗羅迦頗藍如是章句開示分別守護三乘法門尒時世尊復說章句闍陀多安祢醯羅婆婆多驃伊曇頗餘尼炙頗餘三茂檀那延毗浮舍波施蘇摩兜阿尭摩都阿鳩摩都施陀跋帝末羅吒達舍婆羅毗波披他燕舍淺多阿尼欲摩[illegible]阿路俱阿提闍拏薩坻末坻如是章句現在諸佛本所修習開示分別四正勤法門尒時世尊復說章句安祢摩祢摩祢摩摩祢遮餘至利帝賒扇賒扇多毗禮帝自帝郁多扇三扇尼三扇三摩三扇叉裔阿叉裔阿闍地羶帝賒塞致陀羅尾阿路伽婆婆斯賴那婆提賴魔婆提闍那婆提弥留婆提叉裔尼陀舍尼路伽婆提波祢陀舍尼如是章句開示分別四無礙辯解脫法門尒時世尊復說是章句研闍阿婆婆祢陀舍尼禪那路伽陀兜波婆散尼薩婆因提浮摩坻千坻薩婆薩婆婆摩薩婆波吒婆叉夜迦餘懼迦餘婆闍尼路伽毘達舍那比婆如是章句開示分別四如意足解脫法門尒時世尊復說章句阿遮餘佛提陀陀波遮餘那尼乳拏斯提苔頻提尼屑提三筆知波餘伽薩餘蘇弥戰提戰提阿遮餘阿遮餘阿波餘頻枝婆離祢婆離婆遮遮離波波離阿那夜阿那夜阿俾斯鉤鉤弥婆婆毗祢迦祢祢闍斯伽伽弥那由祢如是章句開示分別一切根力解脫法門尒時世尊復說章句富羅[illegible]富羅度摩波餘呵餘阿婆移鬱支餘支迦勤差阿夜末兜帝帝餘摩摩餘半遮尸尸餘路伽寫尼闍那夜叉歧醯帝那遮夜帝沙梅提那如是章句開示分別七菩提分解脫法門尒時世尊復說章句遮迦婆闍餘阿婆帝遮迦餘遮迦陀餘陀羅遮迦餘陀餘茂餘醯醯餘餘陀離阿摟婆跋提休休餘夜他甚婆鐵頻婆餘夜他祈尼夜他波闍遮離提奢夜他婆邪離離施薩遮尼餘呵羅闍留遮毗離毗梨尼離阿羅末梨末梨末伽尼餘阿羅尼羅尼餘呵羅三摩提尼餘呵羅般若尼餘呵羅比目帝尼餘呵羅比目帝闍那陀餘舍那尼餘呵羅那叉帝尼餘呵羅修利尼餘呵羅波陀舍夜六就多陀阿伽度阿浮陀尼羅浮曇三佛陀阿佛陀伊呵浮陀咀哆浮陀陀阿我摩茂餘阿羅頗陀羅頗半茶餘易陀餘咀路餘多留摩伽梅尼茂祖拏三半茂祖拏恒伽崩伽摩兜尼留婆那舍尼那舍盟檀尼吒吒帝吒吒觀摩由婆醯澄伽摩婆餘摩餘呵咀屠婆餘摩餘頻提毗離毗離憂沙離舍羅尼陀羅尼波婆坻婆藍那羅易毗頭摩婆羅鸕摩梵摩遮餘那因提婆尼提提邪羅尼摩醯首羅羅尼三摩宿弥阿藍念弥伊迦勤叉利師遮尼遮羅阿支旃陀羅修利薩婆修羅阿婆藍富那伽緻耽半持多阿夜那度稚闍婆斯迦陀餘阿羅呵呵尼摩伽羅毗路呵尼悉曇易歸毗路迦易歸是陀羅尼門諸佛世尊之所受持開示分別如來十力解脫法門尒時世尊釋迦牟尼說是解了一切陀羅尼法門時三千大千世界六種震動[illegible]踊没尒時有太微妙光明過於十方過如恒河沙等世界其中所有須弥山王大小鐵圍不與眼對但見世界地平如掌十方世界所在之處有諸菩薩其數無量得諸禪定摠持忍辱如是等眾以佛神力於已刹没忽然來至娑婆世界耆闍崛山到如來所頭面礼足以諸菩薩所得種種自在神足供養於佛作供養已各各次第於一面坐欲聽解了一切陀羅尼門不可稱計欲色界諸天來至佛所頭面礼足亦各次第坐於一面聽受解了一切陀羅尼門如是大眾悉皆得見蓮華佛刹亦見彼佛與大菩薩圍遶集會尒時世尊釋迦牟尼說此解了一切陀羅尼門有七十二恒河沙等諸菩薩摩訶薩得此陀羅尼門即時得見不可稱計十方世界諸佛世尊及見諸佛淨妙世界諸菩薩等怪未曾有是諸菩薩以禪定力師子遊戲得自在故作種種供具以供養佛尒時佛告諸菩薩等善男子若菩薩修是解了一切陀羅尼門者即得八萬四千陀羅尼門七萬二千三昧門六萬法眾門即得大慈大悲解三十七助道之法得一切智無有障礙是陀羅尼門攝一切佛法諸佛了此陀羅尼已為諸眾生說無上法久久在世不入涅盤善男子汝今所見當知即是解了一切陀羅尼門威神力故令此大地六種震動及有微妙清淨光明遍照十方過恒河沙等諸佛世界光所及處無量世界諸菩薩等來至此會聽受解了一切陀羅尼門并及此界所有無量欲色界天和合眾集復有諸龍夜叉阿脩羅人非人等皆來欲聽解了一切陀羅尼門若菩薩聞解了一切陀羅尼門已即於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉若有書寫其人乃至無上涅盤常得不離見佛聞法供養眾僧若能讀誦諸重惡業永盡無餘轉身受生即過初地得第二住菩薩摩訶薩若能修行解了一切陀羅尼門所作五逆重惡之罪悉得除滅第二轉生即過初地得第二住若無五逆即於此身所有重業永盡無餘轉身即得過於初地得第二住若其不能讀誦修行於聽法時以諸繒綵奉上法師者尒時如恒河沙等現在諸佛各於世界稱揚讚歎善哉善哉即與授其阿耨多羅三藐三菩提記是菩薩以供養因緣故不久當得受佛職位一生成就阿耨多羅三藐三菩提若香供養不久當得無上定香若華供養不久當得無上智華若以珎寶供養法師不久當得三十七助道法之寶善男子若有菩薩能解了是陀羅尼門者得大利益何以故此陀羅尼門能開示分別一切菩薩諸法寶藏以是持故今諸菩薩得無礙辯四遍意去善男子日月尊如來為虛空印菩薩說陀羅尼門已尒時大地亦六種震動亦有無量微妙光明遍照十方無量無邊諸佛世界見諸佛刹地平如掌尒時大會中亦有無量菩薩摩訶薩見

[illegible]五百[illegible]字大安[illegible]年張龍圖[illegible]

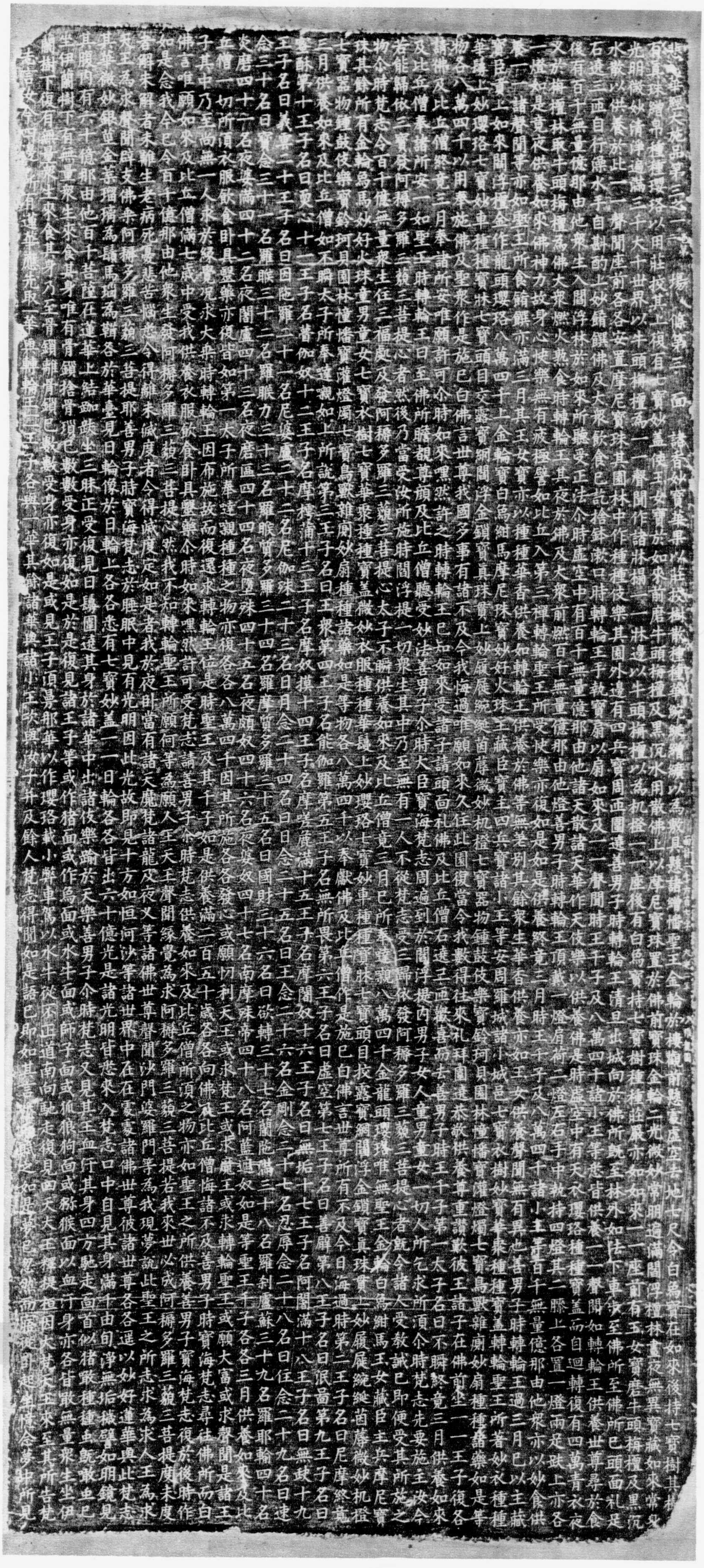
一洞九一



二洞八二三

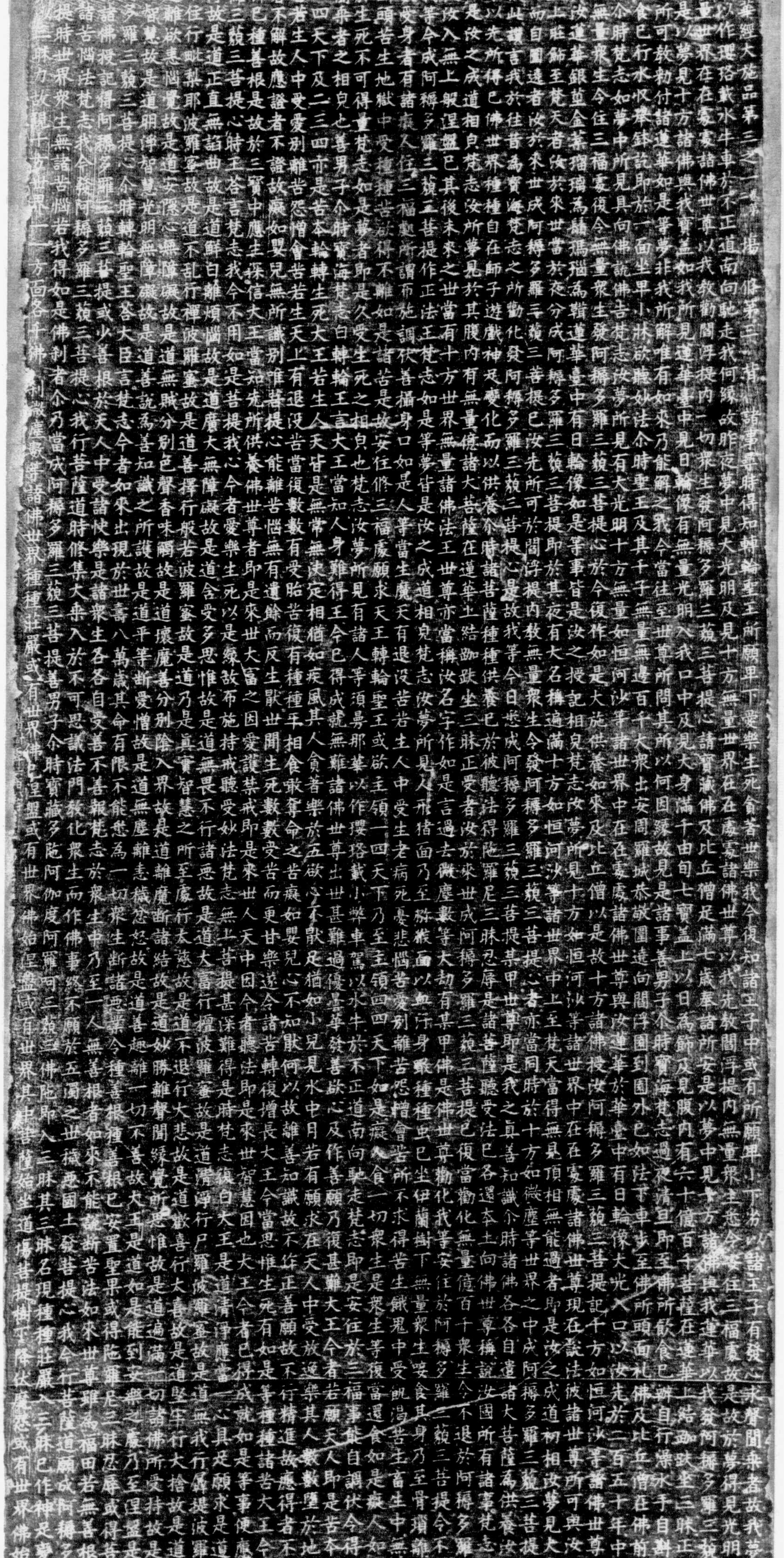


二洞八二三



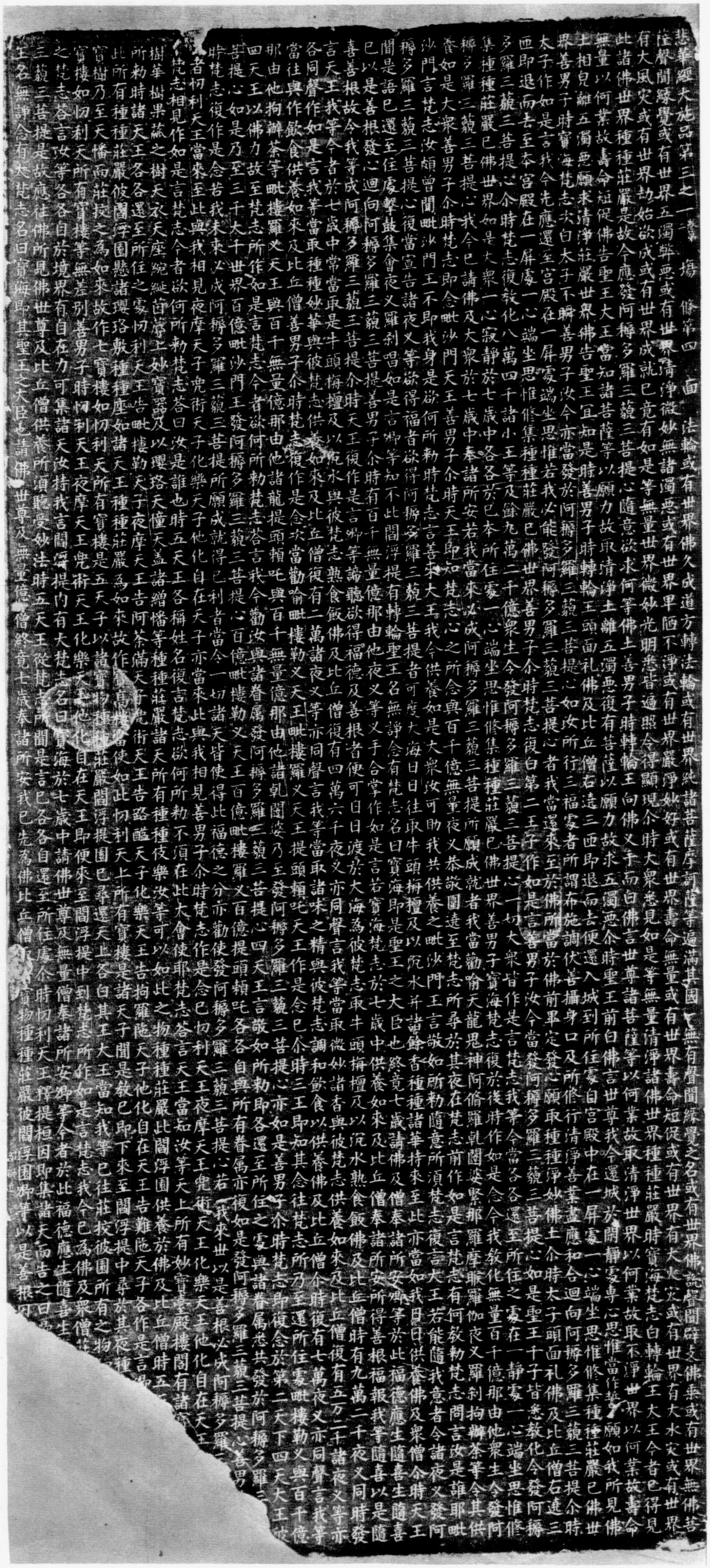
悲華經大施品第三之一[illegible]揚[illegible]條第三面諸香妙寶華果以莊挍樹散種種華紛綸綵纈以爲敷具懸諸繒幡聖王金輪於樓觀前懸處虛空去地七尺令白象寶在如來後持七寶樹其枝
有眞珠繒帛種種瓔珞以用莊挍其上復有七寶妙蓋使玉女寶於如來前磨牛頭栴檀及黑沉水用散佛上以摩尼寶珠置於佛前寶珠金輪二光微妙常明遍滿閻浮檀林晝夜無異寶藏如來常見
光明微妙清淨遍滿三千大千世界以牛頭栴檀爲一一聲聞作諸牀榻一一牀邊以牛頭栴檀以爲机橙一一座後有白象寶持七寶樹種種莊嚴亦如如來一一座前有玉女寶磨牛頭栴檀及黑沉
水散以供養於此一一聲聞座前各各安置摩尼寶珠其園林中作種種伎樂其園外邊有四兵寶周匝圍遶善男子時轉輪王清旦出城向於佛所既至林外如法下車步至佛所至佛所已頭面礼足
右遶三匝自行澡水手自斟酌上妙餚饌佛及大衆飲食已訖捨鉢漱口時轉輪王手執寶扇以扇如來及一一聲聞時王千子及八萬四千諸小王等悉皆供養一一聲聞如轉輪王供養世尊尋於食
後有百千無量億那由他衆生入閻浮林於如來所聽受正法尒時虛空中有百千無量億那由他諸天散諸天華作天伎樂以供養佛是時虛空中有天衣瓔珞種種寶蓋而自迴轉復有四萬青衣夜
叉於栴檀林取牛頭栴檀爲佛大衆燃火熟食時轉輪王其夜於佛及大衆前燃百千無量億那由他燈善男子時轉輪王頂戴一燈肩荷二燈左右手中執持四燈其二膝上各置一燈兩足趺上亦各
一燈如是竟夜供養如來佛神力故身心快樂無有疲極譬如比丘入第三禪轉輪聖王所受快樂亦復如是如是供養終竟三月時王千子及八萬四千諸小王等百千無量億那由他衆亦以妙食供
養一一諸聲聞等亦如聖王所食餚饌亦滿三月其王女寶亦以種種華香供養如轉輪王供養於佛等無差別其餘衆生華香供養亦如王女供養聲聞無有異也善男子時轉輪王過三月已以主藏
寶臣貢上如來閻浮檀金作龍頭瓔珞八萬四千上金輪寶白象紺馬摩尼珠寶妙好火珠王藏臣寶主四兵寶諸小王等安周羅城諸小城邑七寶衣樹妙寶華聚種種寶蓋轉輪聖王所著妙衣種種
華鬘上妙瓔珞七寶妙車種種寶牀七寶頭目交露寶網閻浮金鎖寶眞珠貫上妙履屣綩綖茵蓐微妙机橙七寶器物鍾鼓伎樂寶鈴珂貝園林幢幡寶灌燈燭七寶鳥獸雜廁妙扇種種諸藥如是等
物各八萬四千以用奉施佛及聖衆作是施已白佛言世尊我國多事有諸不及今我悔過唯願如來久住此園復當令我數得往來礼拜圍遶恭敬供養尊重讚歎彼王諸子在佛前坐一一王子復各
請佛及比丘僧終竟三月奉諸所安唯願許可尒時如來嘿然許之時轉輪王已知如來受諸子請頭面礼佛及比丘僧右遶三匝歡喜而去善男子時王千子第一太子名曰不瞬終竟三月供養如來
及比丘僧奉諸所安一如聖王時轉輪王日至佛所瞻覩尊顏及比丘僧聽受妙法善男子尒時大臣寶海梵志周遍到於閻浮提內男子女人童男童女一切人所乞求所須尒時梵志先要施主汝今
若能歸依三寶發阿耨多羅三藐三菩提心者然後乃當受汝所施時閻浮提一切衆生其中乃至無有一人不從梵志受三歸依發阿耨多羅三藐三菩提心者既令諸人受教誡已即便受其所施之
物尒時梵志令百千億無量衆生住三福處及發阿耨多羅三藐三菩提心太子不瞬供養如來及比丘僧竟三月已所奉達嚫八萬四千金龍頭瓔珞唯無聖王金輪白象紺馬玉女藏臣主兵摩尼寶
珠其餘所有金輪象馬妙好火珠童男童女七寶衣樹七寶華聚種種寶蓋微妙衣服種種華鬘上妙瓔珞七寶妙車種種寶牀七寶頭目挍露寶網閻浮金鎖寶眞珠貫上妙履屣綩綖茵蓐微妙机橙
七寶器物鍾鼓伎樂寶鈴珂貝園林幢幡寶灌燈燭七寶鳥獸雜廁妙扇種種諸藥如是等物各八萬四千以奉獻佛及比丘僧作是施已白佛言世尊所有不及今日悔過時第二王子名曰尼摩終竟
三月供養如來及比丘僧如不瞬太子所奉達嚫如上所說第三王子名曰王衆第四王子名能伽羅第五王子名無所畏第六王子名曰虛空第七王子名曰善臂第八王子名曰泯圖第九王子名曰
蜜酥第十王子名曰耎心十一王子名瞢伽奴十二王子名摩拪蒲十三王子名摩奴摸十四王子名摩嵯鹿滿十五王子名摩闍奴十六王子名曰無垢十七王子名阿闍滿十八王子名曰無缺十九
王子名曰義雲二十王子名曰因陀羅二十一名尼婆盧二十二名尼伽殊二十三名日月念二十四名日念二十五名曰王念二十六名金剛念二十七名忍辱念二十八名曰住念二十九名曰速
念三十名曰寶念三十一名羅睺三十二名羅睺力三十三名羅睺寶多羅三十四名羅摩寶多羅三十五名曰國財三十六名曰欲轉三十七名闍陀滿三十八名羅剎盧蘇三十九名羅耶輸四十名
炎磨四十一名夜婆滿四十二名夜闍盧四十三名夜磨區四十四名夜墮殊四十五名夜頗奴四十六名夜娑奴四十七名南摩殊帝四十八名阿藍遮奴如是等聖王千子各各三月供養如來及比
丘僧一切所須衣服飲食卧具醫藥亦復皆如第一太子所奉達嚫種種之物亦復各各八萬四千因其所施各各發心或願忉利天王或求梵王或求魔王或求轉輪聖王或願大富或求聲聞是諸王
子其中乃至尚無一人求於緣覺況求大乘時轉輪王因布施故而復還求轉輪王位是時聖王及其千子如是供養滿二百五十歲各各向佛及比丘僧悔諸不及善男子時寶海梵志尋往佛所而白
佛言唯願如來及比丘僧滿七歲中受我供養衣服飲食卧具醫藥尒時如來嘿然許可受梵志請善男子尒時梵志供養如來及比丘僧所須之物亦如聖王之所供養善男子寶海梵志復於後時作
如是念我今已令百千億那由他衆生發阿耨多羅三藐三菩提心然我不知轉輪聖王所願何等為願人王天王聲聞緣覺為求阿耨多羅三藐三菩提若我來世必成阿耨多羅三藐三菩提度未度
者解未解者未離生老病死憂悲苦惱悉令得離未滅度者令得滅度定如是者我於夜卧當有諸天魔梵諸龍及夜叉等諸佛世尊聲聞沙門婆羅門等為我現夢說此聖王之所志求為求人王為求
梵王為求聲聞辟支佛乘阿耨多羅三藐三菩提耶善男子時寶海梵志於睡眠中見有光明因此光故即見十方如恒河沙等諸世界中在在處處諸佛世尊彼諸世尊各各還以妙好蓮華與此梵志
其華微妙銀莖金葉瑠璃為鬚馬瑙為臺各於華臺見日輪像於日輪上各各悉有七寶妙蓋一一日輪各各皆出六十億光是諸光明皆悉來入梵志口中自見其身滿千由旬淨無垢穢譬如明鏡見
其腹內有六十億那由他百千菩薩在蓮華上結跏趺坐三昧正受復見日鬘圍遶其身於諸華中出諸伎樂踰於天樂善男子尒時梵志又見其王血汙其身四方馳走面首似猪噉種種虫既噉虫已
坐伊蘭樹下有無量衆生來食其身唯有骨鎖捨骨鎖已數數受身亦復如是於是復見諸王子等或作猪面或作象面或水牛面或師子面或狐狼狗面或獼猴面以血汙身亦各皆噉無量衆生坐伊
蘭樹下復有無量衆生來食其身乃至骨鎖離骨鎖已數數受身亦復如是或見王子頂曼那華以作瓔珞載小弊車駕以水牛從不正道南向馳走復見四天大王釋提桓因大梵天王來至其所告梵
志言女今[illegible]蓮華應先取一華與轉輪王一一王子各與一華其餘諸華與諸小王次與汝子并及餘人梵志得聞如是語已即如其言[illegible]之如是夢已忽然而寤從卧起坐憶念夢中所見

一洞一二



悲華經大施品第三之一 [illegible] 揭伽第三 [illegible] 背 [illegible] 諸事尋時得知轉輪聖王所願卑下愛樂生死貪著世樂我今復知諸王子中或有所願卑小下劣以諸王子有發心求聲聞乘者故我夢見須彌那
華以作瓔珞載水牛車於不正道南向馳走我何緣故昨夜夢中見大光明及見十方無量世界在在處處諸佛世尊以我先教閻浮提內無量眾生悉令安住三福處故是故於夢得見光明及見十方
無量世界在在處處諸佛世尊以我教勸閻浮提內一切眾生發阿耨多羅三藐三菩提心請寶藏佛及比丘僧足滿七歲奉諸所安是以夢中見十方諸佛與我蓮華以我發阿耨多羅三藐三菩提心
故是以夢見十方諸佛與我寶蓋如我所見蓮華臺中見日輪像有無量光明入我口中及見大身滿千由旬七寶蓋上以日為飾及見腹內有六十億百千菩薩在蓮華上結跏趺坐三昧正受時梵天
王所可教勅付諸蓮華如是等夢非我所解唯有如來乃能解之我今當往至世尊所問其所以何因緣故見是諸事善男子尒時寶海梵志過夜清旦即至佛所飲食已辦自行澡水手自斟酌上妙餚
饍食已行水收舉鉢訖即於一面坐卑小牀欲聽妙法尒時聖王及其千子無量無邊百千大眾出安周羅城恭敬圍遶向閻浮園到園外已如法下車步至佛所頭面禮佛及比丘僧在佛前坐為欲聽
法尒時梵志如夢中所見具向佛說佛告梵志汝夢所見有大光明十方無量如恒河沙等諸世界中在在處處諸佛世尊與汝蓮華於華臺中有日輪像大光入口以汝先於二百五十年中教閻浮提
內無量眾生令住三福處復令無量眾生發阿耨多羅三藐三菩提心於今復作如是大施供養如來及比丘僧以是故十方諸佛授汝阿耨多羅三藐三菩提記十方如恒河沙等諸佛世尊現在說法
與汝蓮華銀莖金葉瑠璃為鬚瑪瑙為鬚蓮華臺中有日輪像如是等事皆是汝之授記相皃梵志汝夢所見十方如恒河沙等諸世界中在在處處諸佛世尊現在說法彼諸世尊所可與汝七寶妙
蓋上莊飾至梵天者汝於來世當於夜分成阿耨多羅三藐三菩提即於其夜有大名稱遍滿十方如恒河沙等諸世界中上至梵天當得無見頂相無能過者即是汝之成道初相汝夢見大身又見日
騎而自圍遶者汝於來世成阿耨多羅三藐三菩提已汝先所可於閻浮提內教無量眾生令發阿耨多羅三藐三菩提心者亦當同時於十方如微塵等世界之中成阿耨多羅三藐三菩提亦皆各各
發此讚言我於往昔為寶海梵志之所勸化發阿耨多羅三藐三菩提心是故我等今日悉成阿耨多羅三藐三菩提某甲世尊即是我之真善知識尒時諸佛各各自遣諸大菩薩為供養汝故諸菩薩
等以先所得已佛世界種種自在師子遊戲神足變化而以供養尒時諸菩薩種種供養已於彼聽法得陀羅尼三昧忍辱是諸菩薩聽受法已各還本土向佛世尊稱說汝國所有諸事梵志如是夢事
者是汝之成道相皃梵志汝所夢見於其腹內有無量億諸大菩薩在蓮華上結跏趺坐三昧正受者汝於來世成阿耨多羅三藐三菩提已復當勸化無量億百千眾生令不退於阿耨多羅三藐三菩
提汝入無上般涅槃已其後未來之世當有十方世界無量諸佛法王世尊亦當稱汝名字作如是言過去微塵數等大劫有某甲佛是佛世尊勸化我等安住於阿耨多羅三藐三菩提令不退轉是故
我等今成阿耨多羅三藐三菩提作正法王梵志如是等夢皆是汝之成道相皃梵志汝夢所見人飛猪面乃至獼猴面以血汙身騎種種虫已坐伊蘭樹下無量眾生噉食其身乃至骨瑣離骨瑣已
數受身者有諸眾人住三福處所謂布施調伏善攝身口如是人等當生魔天有退沒苦若生人中受生老病死憂悲惱苦愛別離苦怨憎會苦所不求得苦生餓鬼中受飢渴苦生畜生中無明黑闇有
斷頭苦生地獄中受種種苦欲得不離如是諸苦是故安住修三福處願求天王轉輪聖王或欲主領一四天下乃至主領四四天下如是癡人食一切眾生是眾生等復當還食如是癡人如是展轉行
於生死不可得量梵志如是夢者即是久受生死之相皃也梵志汝夢所見有諸人等須彌那華以作瓔珞載小弊車駕以水牛於不正道南向馳走梵志即是安住於三福事能自調伏令得寂靜向聲
聞乘者之相皃也善男子尒時寶海梵志白轉輪王言大王當知人身難得王今已得成就無難諸佛世尊出世甚難過優曇華發善欲心及作善願乃復甚難大王今者若願天人即是苦本若欲得王
一四天下及二三四亦是苦本輪轉生死大王若生人天皆是無常無決定相猶如疾風其人貪著樂於五欲心不猒足猶如小兒見水中月若有願求在天人中受放逸樂其人數數墮於地獄受無量
苦若生人中受愛別離苦怨憎會苦若生天上有退沒苦當復數數有受胎苦復有種種互相食噉奪命之苦癡如嬰兒心不知猒何以故離善知識故不作正善願故不行精進故應得者不得故應
者不解故應證者不證故癡如嬰兒無所識別唯菩提心能離苦惱無有遺餘而反生猒世間生死數數受苦而更甘樂遂令諸苦轉復增長大王今當思惟生死有如是等種種諸苦大王今者已供養
佛已種善根是故於三寶中應生深信大王當知先所供養佛世尊者即是來世大富之因愛護禁戒即是來世人天中因今者聽法即是來世智慧因也大王今者已得成就如是等事便應發阿耨多
羅三藐三菩提心時王答言梵志我今不用如是菩提我心今者愛樂生死以是緣故布施持戒聽受妙法梵志無上菩提甚深難得是時梵志復白大王是道清淨應當一心具足願求是道無閡心清
淨故是道正直無諂曲故是道鮮白離煩惱故是道廣大無障礙故是道含受多思惟故是道無畏不行諸惡故是道大富行檀波羅蜜故是道清淨行尸羅波羅蜜故是道無我行羼提波羅蜜故是道
不住行毗梨耶波羅蜜故是道不亂行禪波羅蜜故是道善擇行般若波羅蜜故是道乃是真實智慧之所至處行大慈故是道不退行大悲故是道歡喜行大喜故是道堅牢行大捨故是道無刺棘常
遠離欲恚惱覺故是道安隱心無障礙故是道無賊分別色聲香味觸故是道壞魔善分別陰入界故是道離魔斷諸結故是道妙勝離聲聞緣覺所思惟故是道遍滿一切諸佛所受持故是道珍寶一
切智慧故是道明淨智慧光明無障礙故是道善說為善知識之所護故是道平等斷愛憎故是道無塵離恚穢忿怒故是道善趣離一切不善故大王是道如是能到安樂之處乃至涅槃是故應發阿
耨多羅三藐三菩提心尒時轉輪聖王答大臣言梵志今者如來出現於世壽八萬歲其命有限不能悉為一切眾生斷諸惡業令種善根種善根已安置聖果或得陀羅尼三昧忍辱或得菩薩勝妙善
根諸佛授記得阿耨多羅三藐三菩提或少善根於天人中受諸快樂是諸眾生各各自受善不善報梵志於眾生中乃至一人無善根者如來不能為斷苦法如來世尊雖為福田若無善根者不能令
斷諸苦惱法梵志我今發阿耨多羅三藐三菩提心我行菩薩道時修集大乘入於不可思議法門教化眾生而作佛事終不願於五濁之世穢惡國土發菩提心我今行菩薩道願成阿耨多羅三藐三
菩提時世界眾生無諸苦惱若我得如是佛剎者尒乃當成阿耨多羅三藐三菩提善男子尒時寶藏多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀即入三昧其三昧名現種種莊嚴入三昧已作神足變化放大
光明以三昧力故現十方世界一一方面各千佛剎微塵數等諸佛世界種種莊嚴或有世界佛已涅槃或有世界佛始涅槃或有世界其中菩薩始坐道場菩提樹下降伏魔怨或有世界佛始成道

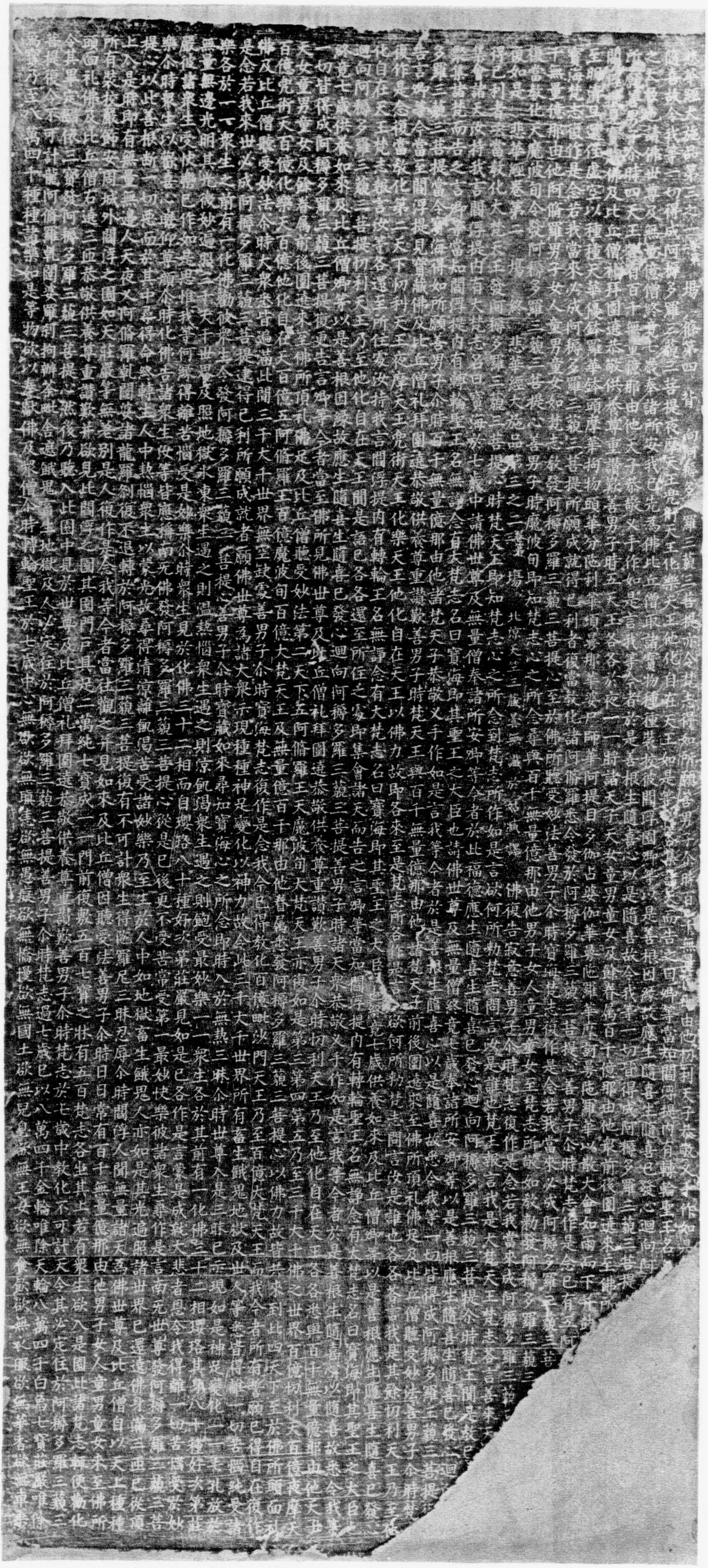
一洞一二



悲華經大施品第三之一（二卷）場　修第四　面　法輪或有世界佛久成道方轉法輪或有世界純諸菩薩摩訶薩等遍滿其國無有聲聞緣覺之名或有世界佛說聲聞辟支佛乘或有世界無佛菩
薩聲聞緣覺或有世界五濁弊惡或有世界清淨微妙無諸濁惡或有世界卑陋不淨或有世界嚴淨妙好或有世界壽命無量或有世界壽命短促或有世界有大火災或有世界有大水災或有世界
有大風災或有世界劫始欲成或有世界成就已竟有如是等無量世界微妙光明悉皆遍照令得顯現尒時大眾悉見如是等無量清淨諸佛世界時寶海梵志白轉輪王大王今者已得見
此諸佛世界種種莊嚴是故今應發阿耨多羅三藐三菩提心隨意欲求何等佛土善男子時轉輪王向佛叉手而白佛言世尊諸菩薩等以何業故取清淨世界以何業故取不淨世界以何業故壽命
無量以何業故壽命短促佛告聖王大王當知諸菩薩等以願力故取清淨土離五濁惡復有菩薩以願力故求五濁惡尒時聖王前白佛言世尊我今還城於閑靜處專心思惟當作誓願如我所見佛
土相貌離五濁惡願求清淨莊嚴世界佛告聖王宜知是時善男子時轉輪王頭面礼佛及比丘僧右遶三匝即退而去便還入城到所住處自宮殿中在一屏處一心端坐思惟修集種種莊嚴已佛世
界善男子時寶海梵志次白太子不眴善男子汝今亦當發於阿耨多羅三藐三菩提心如汝所行三福處者所謂布施調伏善攝身口及所修行清淨善業盡應和合迴向阿耨多羅三藐三菩提尒時
太子作如是言我今先應還至宮殿在一屏處端坐思惟若我必能發阿耨多羅三藐三菩提心者我當還來至於佛所當於佛前畢定發心願取種種淨妙佛土尒時太子頭面礼佛及比丘僧右遶三
匝即退而去至本宮殿在一屏處一心端坐思惟修集種種莊嚴已佛世界善男子尒時梵志復白第二王子作如是言善男子汝今當發阿耨多羅三藐三菩提心如是聖王千子皆悉教化令發阿耨
多羅三藐三菩提心尒時梵志復教化八萬四千諸小王等及餘九萬二千億眾生令發阿耨多羅三藐三菩提心一切大眾皆作是言梵志我等今當各各還至所住之處在一靜處一心端坐思惟修
集種種莊嚴已佛世界如是大眾一心寂靜於七歲中各各於己本所住處一心端坐思惟修集種種莊嚴已佛世界善男子寶海梵志復於後時作如是念今我教化無量百千億那由他眾生令發阿
耨多羅三藐三菩提心我今已請佛及大眾於七歲中奉諸所安若我當來必成阿耨多羅三藐三菩提所願成就者我當勸喻天龍鬼神阿修羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽夜叉羅剎拘辦荼等令其供
養如是大眾善男子尒時梵志即念毗沙門天王善男子尒時天王即知梵志心之所念與百千億無量夜叉恭敬圍遶至梵志所尋於其夜在梵志前作如是言梵志有何教勅梵志問言汝是誰耶毗
沙門言梵志汝頗曾聞毗沙門王不即我身是欲何所勅時梵志言善來大王我今供養如是大眾汝可助我共供養之毗沙門王言敬如所勅隨意所須梵志復言大王若能隨我意者令諸夜叉發阿
耨多羅三藐三菩提心復當宣告諸夜叉等欲得福者欲得阿耨多羅三藐三菩提者可度大海日日往取牛頭栴檀及以沉水并諸餘香種種諸華持來至此亦當如我日日供養佛及眾僧尒時天王
聞是語已還至住處擊鼓集會夜叉羅剎唱如是言卿等知不此閻浮提有轉輪聖王名無諍念有梵志名曰寶海即是聖王之大臣也終竟七歲請佛及僧奉諸所安卿等於此福德應生隨喜生隨喜
已以是善根發心迴向阿耨多羅三藐三菩提善男子尒時有百千無量億那由他夜叉等叉手合掌作如是言若寶海梵志於七歲中供養如來及比丘僧奉諸所安所得善根福報我等隨喜以是隨
喜善根故令我等成阿耨多羅三藐三菩提尒時天王復作是言卿等諦聽欲得福德及善根者便可日日渡於大海為彼梵志取牛頭栴檀及以沉水熟食飯佛及比丘僧時有九萬二千夜叉同時發
言天王我等今者於七歲中常當取是牛頭栴檀及以沉水與彼梵志熟食飯佛及比丘僧復有四萬六千夜叉亦同聲言我等當取微妙諸香與彼梵志供養如來及比丘僧復有五万二千諸夜叉等亦
各同聲作如是言我等當取種種妙華與彼梵志供養如來及比丘僧復有二萬諸夜叉等亦同聲言我等當取諸味之精與彼梵志調和飲食以供養佛及比丘僧尒時復有七萬夜叉亦同聲言我等
當往與作飲食供養如來及比丘僧善男子尒時梵志復作是念次當勸喻毗樓勒叉天王毗樓羅叉天王提頭賴吒天王作是念已尒時三王即知其念往梵志所乃至還所住處毗樓勒叉與百千億
那由他拘辦荼等毗樓羅叉天王與百千無量億那由他諸龍提頭賴吒與百千無量億那由他諸乾闥婆乃至發阿耨多羅三藐三菩提心亦如是善男子尒時梵志即復念於第二天下四天大王彼
四天王以佛力故至梵志所作如是言梵志今者欲何所勅梵志答言我今勸汝與諸眷屬發阿耨多羅三藐三菩提心四天王言敬如所勅即各還至所住之處與諸眷屬悉共發於阿耨多羅三
菩提心如是乃至三千大千世界百億毗沙門王發阿耨多羅三藐三菩提心百億毗樓勒叉天王百億毗樓羅叉百億提頭賴吒各各自與所有眷屬亦復如是發阿耨多羅三藐三菩提心善男
時梵志復作是念若我未來必成阿耨多羅三藐三菩提所願成就得己利者當令一切諸天皆使得此福德之分亦勸使發阿耨多羅三藐三菩提心若我來世以是善根必成阿耨多羅三
者忉利天王當來至此與我相見夜摩天子兜術天子化樂天子他化自在天子亦當來此與我相見善男子尒時梵志作是念已忉利天王夜摩天王兜術天王化樂天王他化自在天王
梵志相見作如是言梵志今者欲何所勅梵志答曰汝是誰也時五天王各稱姓名復言梵志欲何所勅不須在此大會使耶梵志答言天王當知汝等天上所有妙寶臺殿樓閣有諸寶
樹華樹果樹之樹天衣天座繒綖茵蓐上妙寶器及以瓔珞天幢天蓋諸繒幡等種種莊嚴諸天所有種種伎樂汝等可以如此之物種種莊嚴此閻浮園供養於佛及比丘僧時五
所勅時諸天王各各還至所住之處忉利天王告毗樓勒天子夜摩天王告阿荼滿天子兜術天王告路醯天子化樂天王告拘羅陀天子他化自在天王告難陀天子各作是言卿
此所有種種莊嚴彼閻浮園懸諸瓔珞敷種種座如諸天王種種莊嚴為如來故作寶高樓當使如此忉利天上所有寶樓是諸天子聞是敎已即下來至閻浮提中尋於其夜種
寶樹乃至天幡而莊挍之為如來故作七寶樓如忉利天所有寶樓是五天子以諸寶物種種莊嚴閻浮提園已尋還天上各白其王大王當知我等已往莊挍彼園所有之物
寶樓如忉利天所有寶樓等無差別善男子時忉利天王夜摩天王兜術天王化樂天王他化自在天王即便來至閻浮提中到梵志所作如是言梵志我今已為佛及眾僧莊
之梵志答言汝等各各自於境界有自在力可集諸天汝持我言閻浮提內有大梵志名曰寶海於七歲中請佛世尊及無量僧奉諸所安卿等今者於此福德應生隨喜生
三藐三菩提是故應往佛所見佛世尊及比丘僧供養所須聽受妙法時五天王從梵志所聞是言已各各自還至所住處尒時忉利天王釋提桓因即集諸天而告之曰
王名無諍念有大梵志名曰寶海即其聖王之大臣也請佛世尊及無量億僧終竟七歲奉諸所安我已先為佛比丘僧[illegible]寶物種種莊嚴彼閻浮園卿等以是善根迴

邵師近

一洞二二三



一洞二二三

施品第三之二[illegible]場脩第五面欲無眠欲無想樂欲無有我欲無有他欲如是至無有欲之心常生不[illegible]

一方面如萬佛土微塵數等諸佛世界清淨莊嚴不見須及諸小山大小鐵圍二山中間幽冥之處星辰諸天宮殿其所見者唯見清淨莊嚴佛土見是事已隨願取之如轉輪聖王[illegible]欣樂見於清淨種種莊嚴諸佛世界願取上妙清淨佛土莊輪聖王太子無畏乃至千子八萬四千諸王等及九萬二千億衆生等各七歲中心無欲欲乃至無有香味觸想各於靜處入定思惟亦得見於十方世界一一方面如萬佛土微塵數等諸佛世界所莊嚴不見須弥及諸小山大小鐵圍二山間幽冥之處日月星辰諸天宮殿其所見者唯見清淨莊嚴佛土如其所見隨而取之如是一切皆大衆等於七歲中各得修行種種法門或願清淨佛土或不淨佛土善男子尒時梵志過七歲已持七寶奉獻於佛及比丘僧向佛合掌前白佛言世尊我已勸化轉輪聖王發阿耨多羅三藐三菩提心還至住處靜坐思惟乃至不聽一人令入我復勸化其千子發阿耨多羅三藐三菩提心是諸王亦各還至所住之處靜坐思惟乃至不聽一人令入八萬四千小王九萬二千億衆生等亦發阿耨多羅三藐三菩提心各在靜處端坐思惟乃至不聽一人入世尊今當令是轉輪聖王等從三昧起至佛所及我先所教化令發阿耨多羅三藐三菩提心者悉令集此佛世尊所一心端坐受於清淨佛之世界不退轉於阿耨多羅三藐三菩提從佛授記已取國土及名姓字善男子尒時寶藏如來入三昧王三昧入是三昧已於其口中出種種色光青黃赤白紫如轉輪王在定中者各於其前有化梵王作如是言汝等今者可從定起至於佛所見佛世及比丘僧礼拜圍遶恭敬供養尊重讚歎當知寶海梵志於七歲中作法會竟令佛世尊復當遊行諸餘國土時轉輪王等聞是言已尋從定起尒時諸天在虛空中作諸伎樂是時聖王即便嚴其千子八萬四千諸小王等九萬二千億導從出安周羅城向閻浮園既到園外如法下車步至佛所頭面礼佛及比丘僧却坐一面善男子尒時梵志白聖王言唯願大王持此寶物并及大於三月供養如來及比丘僧種種珎寶八安周羅城如是福德令應迴向阿耨多羅三藐三菩提其王千子八萬四千諸小王等九萬二千億人皆悉發心迴向阿耨多羅三藐三菩提復作是王當知以此布施不應求於忉利天王大王何以故王今福報所有珎寶皆是無常無決定相猶如疾風是故應當以此布施所得果報令自在速成阿耨多羅三藐三菩提度脫無量無邊衆入涅槃

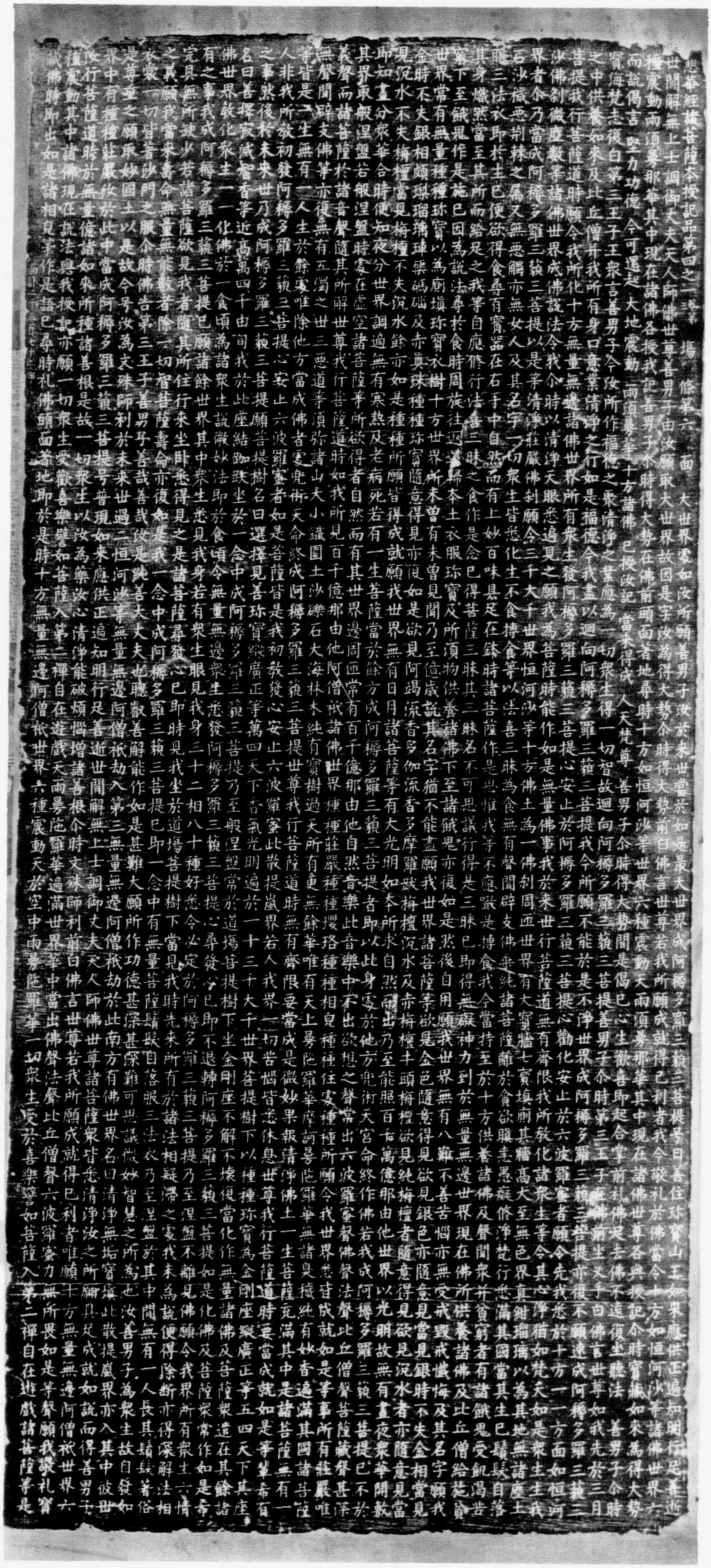
悲華經諸菩薩本授記品第四

尒時寶藏如來復作是念如是等無量衆生已不退轉於阿耨多羅三藐三菩提我今當與各授記并為示現種種佛土尒時世尊即入三昧其三名不失菩提心以三昧力故放大光明遍無量無邊世界皆悉令是轉輪聖王及無量衆生等見無邊諸佛世界尒時十方無量無邊諸餘世界中各各有大菩薩衆佛光故以佛力故各各悉來至佛所以已所得神足變化供養於佛及比僧頭面礼足右遶三匝坐於佛前欲聽如來為諸菩薩授佛記別善男子尒時寶海梵志復白聖王大今可先發誓願取妙佛土善男子尒時聖王聞是語已即起合掌長跪向佛前白佛言世尊我今寶欲得菩提如我先於三月之中以諸所須供養於佛及比丘僧如是善根我今迴向阿耨多羅三藐三菩提終不願取不淨佛土世尊我先已於七歲之中端坐思惟種種莊嚴清淨佛土世尊我今令我成阿耨多羅三藐三菩提時世界之中無有地獄畜生餓鬼一切衆生命終之後令不墮於三惡道世界衆生皆作金色人天無別皆得六通以宿命通乃至得知百千萬億那由他劫宿世之以清淨天眼悉見百千億那由他十方世界亦見其中在在處處現在諸佛說微妙法以清淨天耳悉聞百千億那由他十方世界現在諸佛說法之聲以他智故知無量無邊億那由他十方世界衆以如意通故於一念中遍於百千億那由他諸佛世界周旋往返令是衆生悉解無我及無我所得不退於阿耨多羅三藐三菩提願我世界無有女及其名字一切衆生等一化生壽命無其善願無有一切不善之名世界清淨無有臭穢常有諸天微[illegible]二相而自瓔珞所有菩薩皆是一生除其誓願願我世界所有衆生於一食頃以佛力故無邊世界見在佛礼拜圍遶以其所得神足變化供養於[illegible]得大力如那羅延世界所有莊嚴之事乃至得天眼者不能盡說所有衆生皆得四辯一所坐之樹枝葉遍滿一萬由旬世界常有淨妙光明悉令他方[illegible]乃至成阿耨多羅三藐三菩提不行不淨常為其餘一切諸天人及非人之所恭敬供乃至成阿耨多羅三藐三菩提而於其中常得六根清淨即於[illegible]於生時著新袈裟便得三昧其三昧名善分別以三昧力故遍至無量諸佛世界礼拜圍遶恭敬供養尊重讚歎乃至成阿耨多羅三藐三菩提[illegible]修淨妙土於七寶樹中悉皆遍見諸佛世界切衆生尋於生時得遍至三昧以故常見十方無量無邊諸世界中現在諸佛乃至成阿耨多羅[illegible]衣服瓔珞種種莊嚴猶如第六化自在天界無有山陵堆阜大小鐵圍須弥大無陰蓋及諸障礙煩惱之聲無三惡道八難之名無有受苦之[illegible]土世尊我於來世便當久久行菩薩道要得成就如是清淨佛土世尊我於來世是希有事已然後乃成阿耨多羅三藐三菩提世尊我成[illegible]坐道場時於一念中成阿耨多羅三藐菩提成阿耨多羅三藐三菩提已常照於無量無邊百千億那由他諸佛世界令我壽命無量無[illegible]辟支佛乘所有大衆純諸菩薩無量無無能數者除一切智願我成阿耨多三藐三菩提已令十方諸佛稱揚讚歎我之名字願我成阿耨[illegible]我名者修諸善本欲生我界願其捨命之後必定得生唯除五逆誹謗聖人正法願我成阿耨多羅三藐三菩提已其餘無量無邊阿僧[illegible]我界者臨終之時我時當與大衆圍遶現其人前其人見我即於我所歡喜以見我故離諸障礙即便捨身來生我界願我成阿耨[illegible]悉令得聞願我成阿耨多羅藐三菩提已其餘無量無邊阿僧祇在在處處諸菩薩等聞我名者即得不退轉於阿耨多羅三[illegible]必定得之乃至成阿耨多羅三藐三菩提無有退失我滅度後過數劫已有無量無邊阿僧祇世界其中菩薩聞我名字心得淨[illegible]乃成阿耨多羅三藐三彼諸菩薩得最第一信心歡喜已必第一初忍第二第三有願欲得陀羅尼門及諸三昧者如其所[illegible]三藐三菩提已其無邊阿僧祇世界有諸女人聞我名第一信心歡喜發阿耨多羅三藐三菩提心乃至成佛終不[illegible]

一洞一〇二

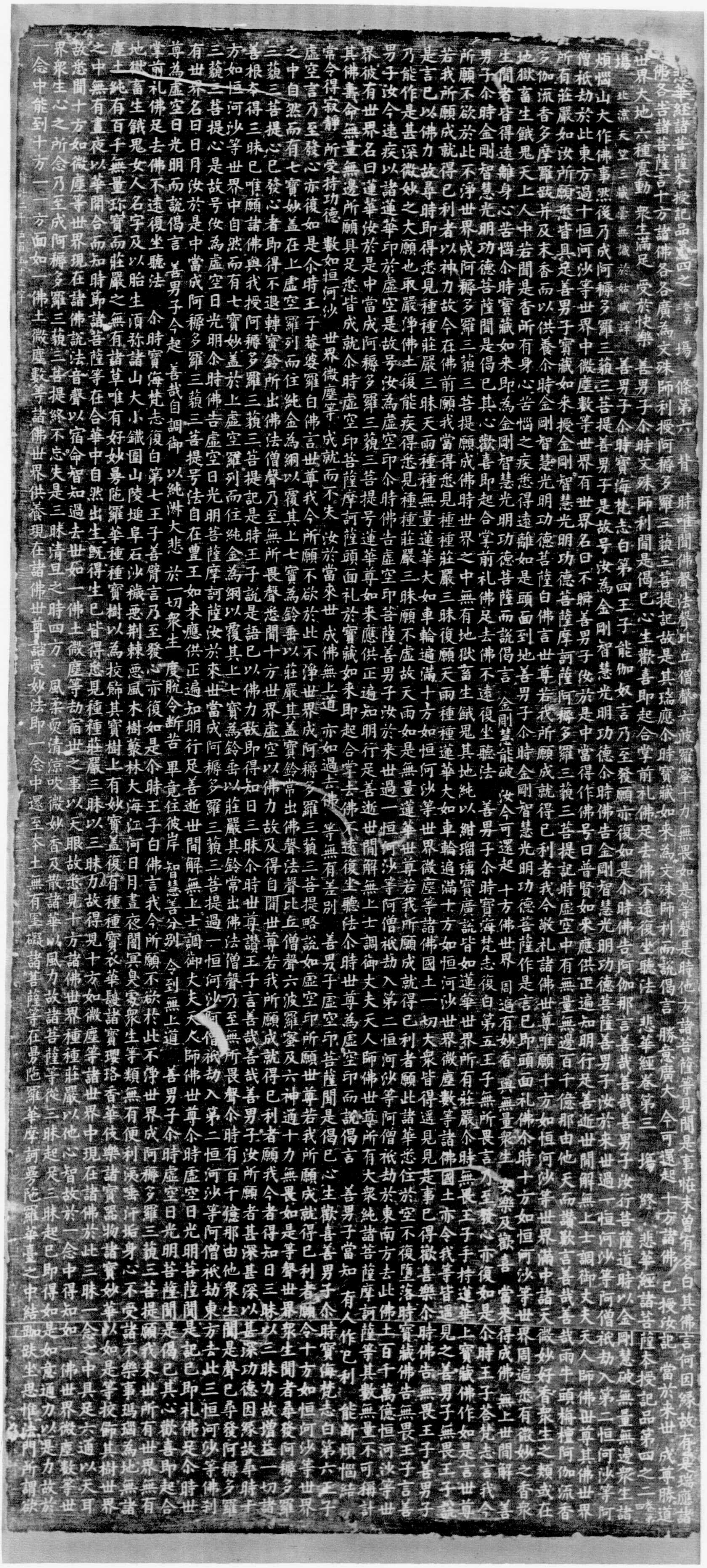
塲修第五[illegible]無邊阿僧祇劫有無量無邊阿僧祇佛剎其中女人聞我名者即得第一[illegible]歡喜發阿耨多羅三藐三菩提
世尊若世界清淨[illegible]主如是者然後乃成阿耨多羅三藐三菩提善男子介時寶藏如來讚轉輪王言善哉善哉大王今者所願甚深已取
有世界名尊善無垢彼[illegible]界有佛名尊音王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊今現在為諸菩薩說於正
清淨無雜其中衆生等[illegible]化生亦無女人及其名字彼佛世界所有功德清淨莊嚴悉如大王所願無異種種莊嚴佛之世界等無差別悉已攝取
使吉無量清淨彼尊音王[illegible]過一中劫當般涅盤般涅盤已正法住世滿十中劫正法滅已過六十中劫彼土轉名弥樓光明當有如來出現於世号不
間[illegible]無上士調御丈夫天人[illegible]佛世尊是佛猶如尊音王如來世界莊嚴如尊善無垢等無有異其佛壽命六十中劫佛滅度已正法住世六十中劫正法滅
佛出号寶光明如來應供正遍[illegible]明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊世界所有壽命多少正法住世亦如不可思議功德王佛等無有異正
寶尊音王如來應供正遍知明行[illegible]善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊世界莊嚴如前無異佛壽三十五中劫佛滅度後正法住世滿七中劫正法滅已
世界壽命正法悉亦如是我今皆見[illegible]是諸佛始初成道及其滅度是時世[illegible]常住不異無有成敗大王如是諸佛滅度已後過一恒河沙等阿僧祇劫入第二恒河沙等
安於是時當得作佛号無量壽如來應供正遍知明行足善逝世[illegible]御丈夫天人師佛世尊是時聖王聞是語已前白佛言世尊如是等輩當成佛者為在何處佛
止會其數無量不可稱計悉從十方餘佛世界而[illegible]集此供養[illegible]薩已從過去諸佛受阿耨多羅三藐三菩提記復從現在十方諸佛受阿耨多羅三藐三菩提記是
羅三藐三菩提大臣是諸菩薩已曾供養無量[illegible]萬億那[illegible]智慧大王以是之故是諸菩薩在於汝前成阿耨多羅三藐三菩提時轉輪王復白佛言世尊是寶海
我及諸眷屬發阿耨多羅三藐三菩提心是梵志於[illegible]世為[illegible]藐三菩提佛告大王是梵志成就大悲故於未來世師子吼時汝自知之時轉輪王復白佛言世尊若我
成就如佛授記者我今頭面礼佛當今十方如恒河沙等世界六種[illegible]授阿耨多羅三藐三菩提記善男子介時無量淨王作是語已尋於佛前頭面著地介時十方如恒河沙[illegible]
佛世界六種震動是中諸佛即與授記作如是言[illegible]提嵐界善[illegible]号曰寶藏有轉輪聖王名無量淨主四天下三月供養寶藏如來及比丘僧以是善根故過一恒河沙等阿
僧祇劫已始入第二恒河沙阿僧祇劫當得作佛号[illegible]量壽世界名[illegible]方各如恒河沙等諸佛世界介時寶藏如來即為大王說此偈言十方世界震動大地及諸山林如恒沙等
汝今可起已得授記[illegible]為天人尊勝法調御善男子今[illegible]轉輪聖王[illegible]前礼佛足去佛不遠復坐聽法善男子介時寶海梵志復白聖王第一太子言善男子持此寶物并及先所
於三月中供養如來及比丘僧種種珍寶如是福德[illegible]合[illegible]迴向[illegible]是言善男子以此布施不應求於忉利天王大梵天王何以故今者所有福報之物皆是無常無徒定稽猶
如疾風是故應當以是布施所得果報今以自[illegible]令入涅盤是時太子聞是語已答梵志言我今觀於地獄衆生多諸苦惱人天之中或有垢心以垢心故
數數墮於三惡道中復作是念是諸衆生[illegible]種諸邪見等以覆其心行於邪道世尊今我以大音聲告諸衆生我之所有一切善根盡迴向阿耨多
羅三藐三菩提願我行菩薩道時若有[illegible]救護無依無舍若能念我稱我名字若其為我天耳所聞天眼所見是衆生等若不得免斯苦惱者我
終不成阿耨多羅三藐三菩提復白佛[illegible]利者願令轉輪聖王過第一恒河沙等阿僧祇劫已始入第二恒河沙等阿僧祇劫是時世界名曰安
樂大王成佛号無量壽世界莊嚴衆生[illegible]餘涅盤乃至正法住時我於其中修菩薩道即於是時能作佛事是佛正法於初夜滅即其後夜成阿
耨多羅三藐三菩提復白佛言唯願世[illegible]各各為我授記善男子介時寶藏佛尋為授記善男子汝觀天人及三惡道一切衆生生大悲心欲斷
衆生諸苦惱故欲斷衆生諸煩惱故[illegible]薩道時已有百千無量億那由他衆生得離苦惱汝為菩薩時已能大作佛事善男子無量壽佛般涅
盤已第二恒河沙等阿僧祇劫後分[illegible]所有種種莊嚴無量無邊安樂世界所不及也善男子汝於後夜種種莊嚴在菩提樹下坐金剛座於
一念中間成阿耨多羅三藐三菩提[illegible]正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊其佛壽命九十六億那由他百千劫般涅盤已正法住世六十三
德[illegible]介時觀世音前白佛言若我所[illegible]十方如恒河沙等諸世界中現在諸佛亦復各各為我授記亦今十方如恒河沙等世界大地及諸山河六種震動出種種音樂
切衆生心得離欲善男子介時觀[illegible]介時十方如恒河沙等世界六種震動一切山林悉出種種無量音樂衆生聞已即得離欲其中諸佛皆與授記作如是言散提嵐
於善持劫中人壽八萬歲時有佛出世[illegible]主四天下其王太子名觀世音三月供養寶藏如來及比丘僧以是善根故於第二恒河沙等阿僧祇劫後分之中當得作佛号過
出一切光明功德山王如來世界名曰[illegible]為觀世音而說偈言大悲功德今應還起地六震動及諸佛界十方諸佛已授汝記當成為佛故應歡喜善男子介時太子觀世音
聞是偈已心生歡喜即起合掌前礼佛足去佛不遠[illegible]介時寶海梵志復白第二王子[illegible]言善男子汝今所作福德清淨之業為一切衆生得一切智故應迴向阿耨多羅三藐三菩提善
男子介時王子在佛前坐叉手白佛言世尊如我先於[illegible]男子如[illegible]及比丘僧并我所有身口意業清淨之行如此福德我今盡以迴向阿耨多羅三藐三菩提不願不淨穢惡世界令我國土及善
是樹如觀世音所有世界種種莊嚴寶菩提猶乃成阿[illegible]願過出功德光明佛始初成佛道我當先請轉於法輪隨其說法所經時節於其中間行菩薩道是佛涅盤後正法[illegible]我於
後次第成於阿耨多羅三藐三菩提我作佛時所作[illegible]所有[illegible]莊嚴般涅盤後正法住世[illegible]是等事如彼佛等無有異介時佛告第二王子善男子汝今所願最大世界汝於來世當得如是

一洞一〇二

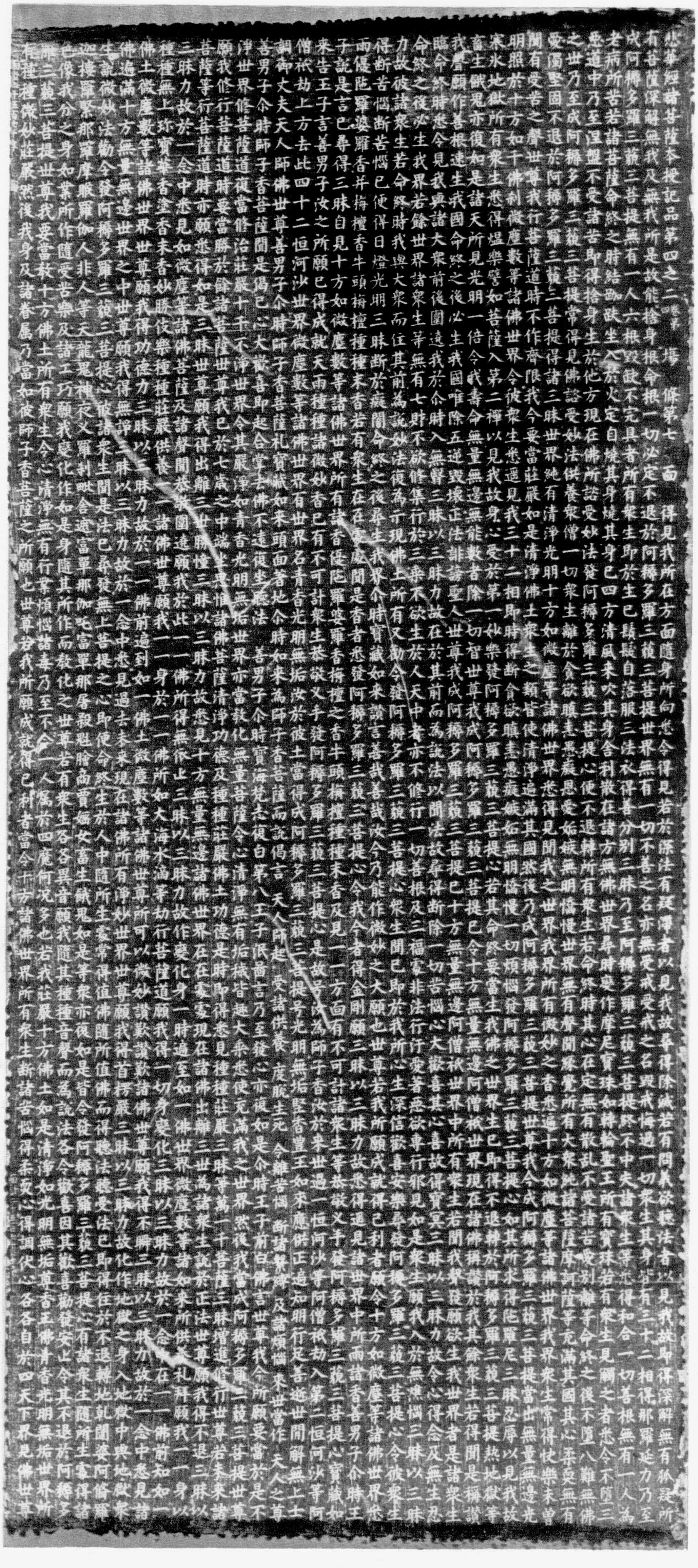


悲華經諸菩薩本授記品第四之一（三卷第）場 條第六面 大世界處如汝所願善男子汝於来世當於如是最大世界成阿耨多羅三藐三菩提号曰善住珎寳山王如来應供正遍知明行足善逝
世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊善男子由汝願取大世界故因是字汝為得大勢尒時得大勢前白佛言世尊若我所願成就得己利者我今敬礼於佛當令十方如恒河沙等諸佛世界六
種震動雨須曼那華其中現在諸佛各授我記善男子尒時得大勢在佛前頭面著地尋時十方如恒河沙等世界六種震動天雨須曼那華其中現在諸佛世尊各與授記尒時寳藏如来為得大勢
而說偈言 堅力功德今可還起大地震動雨須曼華十方諸佛已授汝記當来得成人天梵尊 善男子尒時得大勢聞是偈已心生歡喜即起合掌前礼佛足去佛不遠復坐聽法 善男子尒時
寳海梵志復白第三王子王衆言善男子今汝所作福德之聚清淨之業應為一切衆生得一切智故迴向阿耨多羅三藐三菩提善男子尒時第三王子在佛前坐叉手白佛言世尊如我先於三月
之中供養如来及比丘僧并我所有身口意業清淨之行如是福德今我盡以迴向阿耨多羅三藐三菩提我今所願不能於是不淨世界成阿耨多羅三藐三菩提亦復不願速成阿耨多羅三藐三
菩提我行菩薩道時願令我所化十方無量無邊諸佛世界所有衆生發阿耨多羅三藐三菩提心安止於阿耨多羅三藐三菩提心勸化安止於六波羅蜜者願令先我悉於十方一一方面如恒河
沙佛剎微塵數等諸佛世界成佛說法令我尒時以清淨天眼悉遍見之願我為菩薩時能作如是無量佛事我於来世行菩薩道無有齊限我所教化諸衆生等令其心淨猶如梵天如是衆生生我
界者尒乃當成阿耨多羅三藐三菩提以是等清淨莊嚴佛剎願令三千大千世界恒河沙等十方佛土為一佛剎周匝世界有大寳牆七寳填廁其牆高大至無色界真紺瑠璃以為其地無諸塵土
石沙穢惡荊棘之屬又無惡觸亦無女人及其名字一切衆生皆悉化生不食摶食等以法喜三昧為食無有聲聞辟支佛乘純諸菩薩離於貪欲瞋恚愚癡修淨梵行悉滿其國當其生已鬚髮自落
服三法衣即於生已便欲得食尋有寳器在右手中自然而有上妙百味具足在鉢時諸菩薩作是思惟我等不應噉是摶食我今當持至於十方供養諸佛及聲聞衆并貧窮者有諸餓鬼受飢渴苦
其身熾然當至其所而給施之我等自應修行法喜三昧之食作是念已得菩薩三昧其三昧名不可思議行得是三昧已即得無礙神力到於無量無邊世界現在佛所供養諸佛及比丘僧給施貧
窮下至餓鬼作是施已因為說法尋於食時周旋往返還歸本土衣服珎寳及所須物供養諸佛下至諸餓鬼亦復如是然後自用願我世界無有八難不善苦惱亦無受戒毀戒懺悔及其名字願我
世界常有無量種種珎寳以為廁填珎寳衣樹十方世界所未曾有未曾見聞乃至億歲說其名字猶不能盡願我世界諸菩薩等欲見金色隨意得見欲見銀色亦隨意得見當見銀時不失金相當見
金時不失銀相頗梨瑠璃硨磲碼碯及赤真珠種種珎寳隨意得見亦復如是欲見阿竭流香多伽流香多摩羅跋栴檀沉水及赤栴檀牛頭栴檀欲見純栴檀者隨意得見欲見沉水者亦隨意見當
見沉水不失栴檀當見栴檀不失沉水餘亦如是種種所願皆得成就願我世界無有日月諸菩薩等有大光明如本所求自然而出乃至能照百千萬億那由他世界以光明故無有晝夜衆華開敷
即知晝分衆華合時便知夜分世界調適無有寒熱及老病死若有一生菩薩當於餘方成阿耨多羅三藐三菩提者即以此身處於他方兜術天宮命終作佛若我成阿耨多羅三藐三菩提已不於
其界取般涅槃若般涅槃時處在虛空諸菩薩等所欲得者自然而有其世界邊周匝常有百千億那由他自然音樂此音樂中不出欲想之聲常出六波羅蜜聲佛聲法聲比丘僧聲菩薩藏聲甚深
義聲而諸菩薩於諸音聲隨其所解世尊我行菩薩道時如我所見百千億那由他阿僧祇諸佛世界種種莊嚴種種瓔珞種種相皃種種住處種種所願令我世界悉皆成就如是等事所有莊嚴唯
無聲聞辟支佛等亦復無有五濁之世三惡道等須弥諸山大小鐵圍土沙礫石大海林木純有寳樹過天所有更無餘華唯有天上曼陀羅華摩訶曼陀羅華無諸臭穢純有妙香遍滿其國諸菩薩
等皆是一生無有一人生於餘處唯除他方當成佛者處兜術天命終成阿耨多羅三藐三菩提世尊我行菩薩道時無有齊限要當成是微妙果報清淨佛土一生菩薩充滿其中是諸菩薩無有一
人非我所教初發阿耨多羅三藐三菩提心安止六波羅蜜者如是菩薩皆是我初教發心安止六波羅蜜此散提嵐界若人我界一切苦惱皆悉休息世尊我行菩薩道時要當成就如是等輩希有
之事然後於未来世乃成阿耨多羅三藐三菩提願菩提樹名曰選擇見善珎寳縱廣正等萬四天下香氣光明遍於一十三千大千世界菩提樹下以種種珎寳為金剛座縱廣正等五四天下其座
名曰善擇寂滅智香等近高萬四千由旬我於此座結加趺坐於一念中成阿耨多羅三藐三菩提乃至般涅槃常於道場菩提樹下坐金剛座不解不壞復當化作無量諸佛及菩薩衆遣在其餘諸
佛世界教化衆生一一化佛於一食頃為諸衆生說微妙法即於食頃令無量無邊衆生悉發阿耨多羅三藐三菩提心尋發心已即不退轉阿耨多羅三藐三菩提如是化佛及菩薩衆常作如是希
有之事我成阿耨多羅三藐三菩提已願諸餘世界其中衆生悉見我身若有衆生眼見我身三十二相八十種好悉令必定於阿耨多羅三藐三菩提乃至涅槃不離見佛願令我界所有衆生六情
完具無所缺少若諸菩薩欲見我者隨其所住行来坐卧悉得見之是諸菩薩尋發心已即時見我坐於道場菩提樹下當見我時先来所有於諸法相疑滯之處我未為說便得除斷亦得深解法相
之義願我當来壽命無量無能數者除一切智菩薩壽命亦復如是我一念中成阿耨多羅三藐三菩提已即一念中有無量菩薩鬚髮自落服三法衣乃至涅槃於其中間無有一人長其鬚髮著俗
衣裳一切皆著沙門之服尒時佛告第三王子善男子善哉善哉汝是純善大丈夫也聰叡善解能作如是甚難大願所作功德甚深甚深難可思議微妙智慧之所為也汝善男子為衆生故自發如
是尊重之願取妙國土以是故今号汝為文殊師利於未来世過二恒河沙等無量無邊阿僧祇劫入第三無量無邊阿僧祇劫於此南方有佛世界名曰清淨無垢寳填此散提嵐界亦入其中彼世
界中有種種莊嚴汝於此中當成阿耨多羅三藐三菩提号普現如来應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊諸菩薩衆皆悉清淨汝之所願具足成就如說而得善男子
汝行菩薩道時於無量億諸如来所種諸善根是故一切衆生以汝為藥汝心清淨能破煩惱增諸善根尒時文殊師利前白佛言世尊若我所願成就得己利者唯願十方無量無邊阿僧祇世界六
種震動其中諸佛現在說法與我授記亦願一切衆生受歡喜樂譬如菩薩入第二禪自在遊戲天雨曼陀羅華遍滿世界華中當出佛聲法聲比丘僧聲六波羅蜜力無所畏如是等聲願我敬礼寳
藏佛時即出如是諸相見等作是語已尋時礼佛頭面著地即於是時十方無量無邊阿僧祇世界六種震動天於空中雨曼陀羅華一切衆生受於喜樂譬如菩薩入第二禪自在遊戲諸菩薩等是

一洞九八



悲華經諸菩薩本授記品第四之（二卷第）揚 條第六 背 時唯聞佛聲法聲比丘僧聲六波羅蜜十力無畏如是等聲是時他方諸菩薩等見聞是事怡未曾有各白其佛言何因緣故有是瑞應諸
佛各告諸菩薩言十方諸佛各各廣為文殊師利授阿耨多羅三藐三菩提記故是其瑞應尒時寶藏如来為文殊師利而說偈言 勝意廣大 今可還起 十方諸佛 已授汝記 當於来世 成尊勝道
世界大地六種震動衆生滿足受於快樂 善男子尒時文殊師利聞是偈已心生歡喜即起合掌前礼佛足去佛不遠復坐聽法 悲華經卷第三 揚 終 悲華經諸菩薩本授記品第四之二 曉
揚 北涼天竺三藏曇無讖於姑臧譯 善男子尒時寶海梵志白第四王子能伽奴言乃至發願亦復如是尒時佛告阿伽那言善哉善哉善男子汝行菩薩道時以金剛慧破無量無邊衆生諸
煩惱山大作佛事然後乃成阿耨多羅三藐三菩提善男子是故号汝為金剛智慧光明功德尒時佛告金剛智慧光明功德菩薩善男子汝於来世過一恒河沙等阿僧祇劫入第二恒河沙等阿
僧祇劫於此東方過十恒河沙等世界中微塵數等世界有世界名曰不瞬善男子汝於是中當得作佛号曰普賢如来應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊其佛世界
所有莊嚴如汝所願悉皆具足善男子寶藏如来授金剛智慧光明功德菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提記時虛空中有無量無邊百千億那由他天雨讚歎言善哉善哉雨牛頭栴檀阿伽流香
多伽流香多摩羅跋并及末香而以供養尒時金剛智慧光明功德菩薩白佛言世尊若我所願成就得已利者我今敬礼諸佛世尊唯願十方如恒河沙等世界滿中諸天微妙好香衆生之類或在
地獄畜生餓鬼天上人中若聞是香所有身心苦惱之疾悉得遠離如是頭面到地善男子尒時金剛智慧光明功德菩薩作是言已即頭面礼佛尒時十方如恒河沙等世界周遍悉有微妙之香衆
生聞者皆得遠離身心苦惱尒時寶藏如来即為金剛智慧光明功德菩薩而說偈言 金剛慧能破 汝今可還起 十方佛世界 周遍有妙香 與無量衆生 安樂及歡喜 當来得成佛 無上世間解 善
男子尒時金剛智慧光明功德菩薩聞是偈已其心歡喜即起合掌前礼佛足去佛不遠復坐聽法 善男子尒時寶海梵志復白第五王子無所畏言乃至發心亦復如是尒時王子答梵志言我今
所願不欲於此不淨世界成阿耨多羅三藐三菩提願成佛時世界之中無有地獄畜生餓鬼其地純以紺瑠璃寶廣說皆如蓮華世界所有莊嚴尒時無畏王子手持蓮華上寶藏佛作如是言世尊
若我所願成就得已利者以神力故今在佛前願我當得悉見種種莊嚴三昧復願天雨種種蓮華大如車輪遍滿十方如恒河沙世界微塵數等諸佛國土亦令我等皆遍見之善男子無畏王子說
是言已以佛力故尋時即得悉見種種莊嚴三昧天雨種種無量蓮華大如車輪遍滿十方如恒河沙等世界微塵等諸佛國土一切大衆皆得遥見見是事已得歡喜樂尒時佛告無畏王子善男子
乃能作是甚深微妙之大願也取嚴淨佛土復能疾得悉見種種莊嚴三昧願不虛故天雨如是無量蓮華世尊若我所願成就得已利者願此諸華悉住於空不復墮落時寶藏佛告無畏王子言善
男子汝今速疾以諸蓮華印於虛空是故号汝為虛空印尒時佛告虛空印菩薩善男子汝於来世過一恒河沙等阿僧祇劫入第二恒河沙等阿僧祇劫於東南方去此佛土百千萬億恒河沙等世
界彼有世界名曰蓮華汝於是中當成阿耨多羅三藐三菩提号蓮華尊如来應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊所有大衆純諸菩薩摩訶薩等其數無量不可稱計
其佛壽命無量無邊所願具足悉皆成就尒時虛空印菩薩摩訶薩頭面礼於寶藏如来即起合掌去佛不遠復坐聽法尒時世尊為虛空印而說偈言 善男子當知 有人作已利 能斷煩惱結
當今得寂靜 所受持功德 數如恒河沙 世界微塵等 成就而不失 汝於當来世 成佛無上道 亦如過去佛 等無有差別 善男子虛空印菩薩聞是偈已心生歡喜善男子尒時寶海梵志白第六王子
虛空言乃至發心亦復如是尒時王子菴婆羅白佛言世尊我今所願不欲於此不淨世界成阿耨多羅三藐三菩提略說如虛空印所願世尊若我所願成就得已利者願令十方如恒河沙等世界
之中自然而有七寶妙蓋在上虛空羅列而住純金為網以覆其上七寶為鈴垂以莊嚴其蓋寶鈴常出佛聲法聲比丘僧聲六波羅蜜及六神通十力無畏如是等聲世界衆生聞者尋發阿耨多羅
三藐三菩提心已發心者即得不退轉寶鈴所出佛法僧聲乃至無所畏聲悉聞十方世界虛空以佛力故及得自聞世尊若我所願成就得已利者願我今者得知日三昧以三昧力故增益一切諸
善根本得三昧已唯願諸佛與我授阿耨多羅三藐三菩提記是時王子說是語已以佛力故即得知日三昧尒時世尊讚王子言善哉善哉善男子汝所願者甚深甚深以甚深功德因緣故尋時十
方如恒河沙等世界中自然而有七寶妙蓋於上虛空羅列而住純金為網以覆其上七寶為鈴垂以莊嚴其鈴常出佛法僧聲乃至無所畏聲尒時有百千億那由他衆生聞是聲已尋發阿耨多羅
三藐三菩提心是故号汝為虛空日光明尒時佛告虛空日光明菩薩摩訶薩汝於来世當成阿耨多羅三藐三菩提過一恒河沙阿僧祇劫入第二恒河沙等阿僧祇劫東方去此三恒河沙等佛刹
有世界名曰日月汝於是中當成阿耨多羅三藐三菩提号法自在豐王如来應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊尒時虛空日光明菩薩聞是記已即礼佛足尒時世
尊為虛空日光明而說偈言 善男子今起 善哉自調御 以純淨大悲 於一切衆生 度脫令斷苦 畢竟住彼岸 智慧善分別 今到無上道 善男子尒時虛空日光明菩薩聞是偈已其心歡喜即起合
掌前礼佛足去佛不遠復坐聽法 尒時寶海梵志復白第七王子善臂言乃至發心亦復如是尒時王子白佛言我今所願不欲於此不淨世界成阿耨多羅三藐三菩提願我来世所有世界無有
地獄畜生餓鬼女人名字及以胎生須弥諸山大小鐵圍山陵堆阜石沙穢惡荊棘惡風木樹藂林大海江河日月晝夜闇冥臭處衆生等類無有便利涕唾汗垢身心不受諸不樂事瑪瑙為地無諸
塵土純有百千無量珍寶而莊嚴之無有諸草唯有好妙曼陁羅華種種寶樹以為挍飾其寶樹上有妙寶蓋復有種種寶衣華鬘諸寶瓔珞香華伎樂諸寶器物諸寶妙華以如是等挍飾其樹世界
之中無有晝夜以華開合而知時節諸菩薩等在合華中自然出生既得生已皆得悉見種種莊嚴三昧以三昧力故得見十方如微塵等諸世界中現在諸佛於此三昧一念之中具足六通以天耳
故悉聞十方如微塵等世界現在諸佛說法音聲以宿命智知過去世如一佛土微塵等劫宿世之事以天眼故悉見十方諸佛世界種種莊嚴以他心智故於一念中得知如一佛世界微塵數等世
界衆生心之所念乃至成阿耨多羅三藐三菩提終不忘失是三昧清旦之時四方風柔耎清涼吹微妙香及散諸華以風力故諸菩薩等從三昧起是三昧起已即得如是如意通力以是力故於
一念中能到十方一一方面如一佛土微塵數等諸佛世界供養現在諸佛世尊諮受妙法即一念中還至本土無有罣礙諸菩薩等在曼陁羅華摩訶曼陁羅華臺之中結跏趺坐思惟法門所謂欲
（背計三千五百五十三字）



悲華經諸菩薩本授記品第四之二（卷第四）場 條第七

面得見我所在方面隨身所向悉令得見若於深法有疑滯者以見我故尋得除滅若有問義欲聽法者以見我故即得深解無有狐疑所有菩薩深解無我及無我所是故能捨身根命根一切必定不退於阿耨多羅三藐三菩提世界無有一切不善之名亦無受戒受戒之名毀戒悔過一切衆生其身皆有三十二相得那羅延力乃至成阿耨多羅三藐三菩提無有一人六根毀缺不完具者所有衆生即於生已鬚髮自落服三法衣得善分別三昧乃至阿耨多羅三藐三菩提終不中失諸衆生等得和合一切善根無有一人為老病所若諸菩薩命終之時結跏趺坐入於火定自燒其身燒其身已四方清風來吹其身舍利散在諸方無佛世界尋時變作摩尼寶珠如轉輪聖王所有寶珠若有衆生見觸之者悉令不墮三惡道中乃至涅槃不受諸苦即得捨身生於他方現在佛所諮受妙法發阿耨多羅三藐三菩提心使不退轉所有衆生若命終時其心在定無有散亂不受諸苦愛別離苦命終之後不墮八難無佛之世乃至成阿耨多羅三藐三菩提常得見佛諮受妙法供養衆僧一切衆生離於貪欲瞋恚愚癡悋嫉無明憍慢世界無有聲聞緣覺所有大衆純諸菩薩摩訶薩等充滿其國其心柔輭無有愛濁堅固不退於阿耨多羅三藐三菩提得諸三昧世界純有清淨光明十方如微塵等諸佛世界悉得見聞我之世界所有微妙之香悉遍十方如微塵等諸佛世界我界衆生常得快樂未曾聞有受苦之聲世尊我行菩薩道時不作齊限我今要當莊嚴如是清淨佛土衆生之類皆使清淨遍滿其國然後乃成阿耨多羅三藐三菩提世尊我今成阿耨多羅三藐三菩提當出無量無邊光明照於十方如千佛剎微塵數等諸佛世界令彼衆生悉還見我三十二相即時得斷貪欲瞋恚愚癡嫉妬無明憍慢一切煩惱發阿耨多羅三藐三菩提心如其所求得陀羅尼三昧忍辱以見我故寒冰地獄所有衆生悉得熅樂譬如菩薩入第二禪以見我故身心受於第一妙樂發阿耨多羅三藐三菩提心若其命終要當生我佛之世界生已即得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提熱地獄等畜生餓鬼亦復如是諸天所見光明一倍令我壽命無量無邊無能數者除一切智世尊我成阿耨多羅三藐三菩提已令十方無量無邊阿僧祇世界現在諸佛稱讚於我其餘衆生若得聞是稱讚我[illegible]願作善根遠生我國命終之後必生我國唯除五逆毀壞正法誹謗聖人世尊我成阿耨多羅三藐三菩提已十方無量無邊阿僧祇世界中所有衆生若聞我聲發願欲生我世界者是諸衆生臨命終時悉令見我與諸大衆前後圍遶我於尒時入無翳三昧以三昧力故在於其前而為說法以聞法故尋得斷除一切苦惱心大歡喜其心喜故得寶冥三昧以三昧力故令心得念及無生忍命終之後必生我界若餘世界諸衆生等無有七財不欲修集行於三乘不欲生於人天中者亦不修行一切善根及三福處非法行行愛著惡欲專行邪見如是衆生願我入於無煩惱三昧以三昧力故破諸衆生若命終時我與大衆而住其前為說妙法復為示現佛土所有又勸令發阿耨多羅三藐三菩提心衆生聞已即於我所心生深信歡喜安樂尋發阿耨多羅三藐三菩提心令彼衆生得斷苦惱斷苦惱已便得日燈光明三昧斷於癡闇命終之後尋生我界尒時寶藏如來讚言善哉善哉汝今乃能作微妙之大願也世尊若我所願成就得己利者願令十方如微塵等諸佛世界悉雨優陀羅婆羅香并栴檀香牛頭栴檀種種末香若有衆生在在處處聞是香者悉發阿耨多羅三藐三菩提心令我今者得金剛願三昧以三昧力故悉得遍見諸世界中所雨諸香善男子尒時王子說是言已尋得三昧自見十方如微塵數等諸佛世界所有諸香優陀羅婆羅香栴檀之香牛頭栴檀種種末香及見一一方面有不可計諸衆生等恭敬叉手發阿耨多羅三藐三菩提心寶藏如來告王子言善男子汝之所願已得成就天雨種種諸微妙香已有不可計衆生恭敬叉手發阿耨多羅三藐三菩提心是故號汝為師子香汝於來世過一恒河沙等阿僧祇劫入第二恒河沙等阿僧祇劫上方去此四十二恒河沙世界微塵數等諸佛世界有世界名青香光明無垢汝於彼土當得成阿耨多羅三藐三菩提號光明無垢堅香豐王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊善男子尒時師子香菩薩礼寶藏如來頭面著地尒時如來為師子香菩薩而說偈言

天人師起　受諸供養　度脫生死　令離苦惱
斷諸纏縛　及諸煩惱　來世當作　天人之尊

善男子尒時師子香菩薩聞是偈已心大歡喜即起合掌去佛不遠復坐聽法善男子尒時寶海梵志復白第八王子泯圖言乃至發心亦復如是尒時王子前白佛言世尊我今所願要當於是不淨世界修菩薩道復當修治莊嚴十千不淨世界令其嚴淨如青香光明無垢世界亦當教化無量菩薩令心清淨無有垢穢皆趣大乘悉使充滿我之世界然後我當成阿耨多羅三藐三菩提世尊願我修行菩薩道時要當勝於餘諸菩薩世尊我已於七歲之中端坐思惟諸佛菩薩清淨功德及種種莊嚴佛土功德是時即得悉見種種莊嚴三昧等萬一千菩薩三昧增進修行世尊若未來諸菩薩等行菩薩道時亦願悉得如是三昧世尊願我得出離三世勝幢三昧以三昧力故悉見十方無量無邊諸佛世界在在處處現在諸佛出離三世為諸衆生說於正法世尊願我得不退三昧以三昧力故於一念中悉見如微塵等諸佛菩薩及諸聲聞恭敬圍遶願我於此一一佛所得無依止三昧以三昧力故作變化身一時遍至如一佛世界微塵數等諸如來所供養礼拜願我一一身以種種無上珍寶華香塗香末香妙勝伎樂種種莊嚴供養一一諸佛世尊願我一一身於一一佛所如大海水滴等劫行菩薩道願我得一切身變化三昧以三昧力故於一念在一一佛前知如一佛土微塵數等諸佛世界世尊願我得功德力三昧以[illegible]佛遍滿十方無量無邊世界之中世尊願我得[illegible]三昧以三昧力故於一念中悉見過去未來現在諸佛所有淨妙世界世尊願我得首楞嚴三昧以三昧力故化作地獄之身入地獄中與地獄衆生說微妙法勸令發阿耨多羅三藐三菩提心[illegible]即使命終生於人中隨所生處常得值佛隨所值佛而得聽法聽受法已即得住於不退轉地[illegible]迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等[illegible]色像我分之身如業所作隨受苦樂[illegible]世尊若有衆生各各異音願我隨其種種音聲而為說法各令歡喜因其歡喜勸發安止令其不退於阿耨多羅三藐三菩提世尊我要當教十方佛土所有衆生令心清淨無有行業煩惱諸毒乃至不令一人墮於四魔何況多也若我莊嚴十方佛土如是清淨如光明無垢尊香王佛世界所有種微妙莊嚴然後我身及諸眷屬乃當如彼師子香菩薩之所願也世尊若我所願成就得己利者當令十方諸佛世界所有衆生斷諸苦惱得柔軟心得調伏心各各自於四天下界見佛世尊

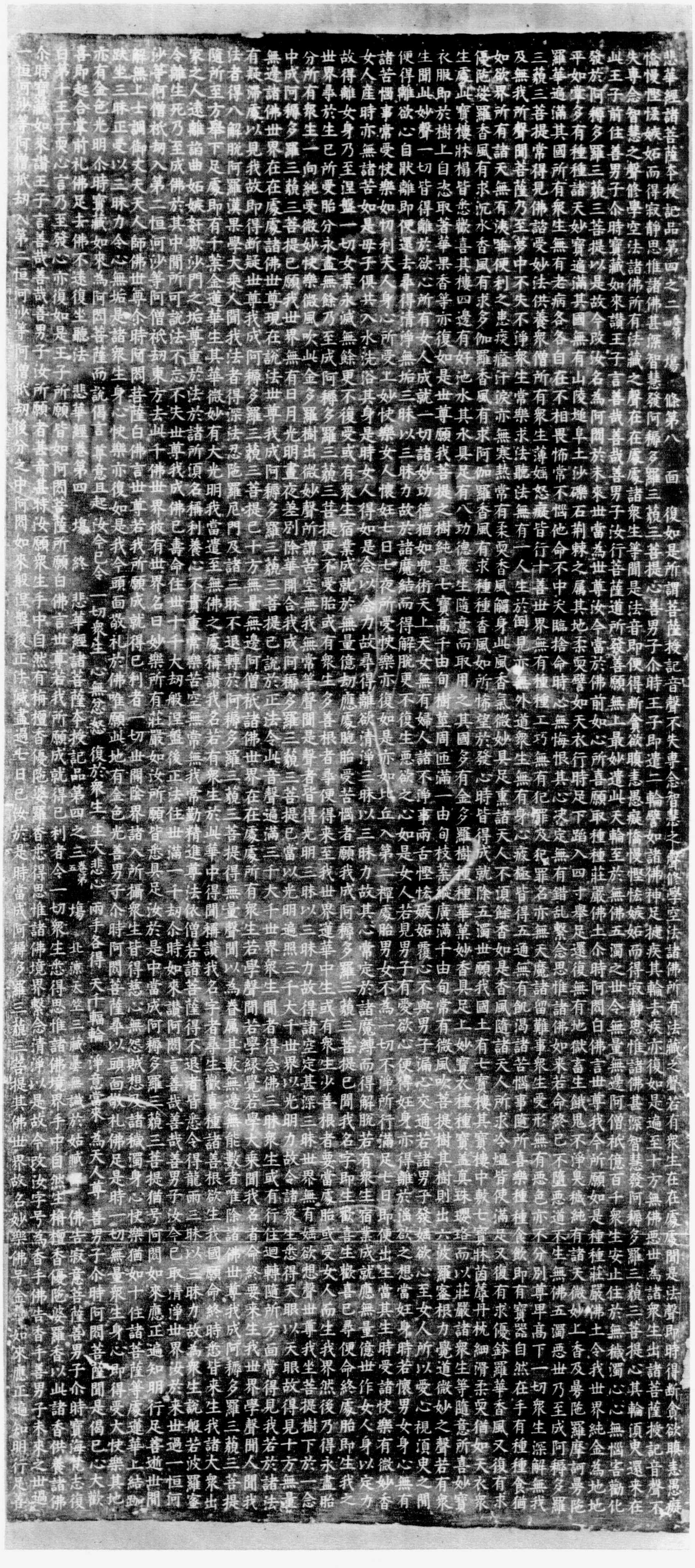
一洞一二九

悲華經諸菩薩本授記品第四之二

[illegible]塲　條第七背

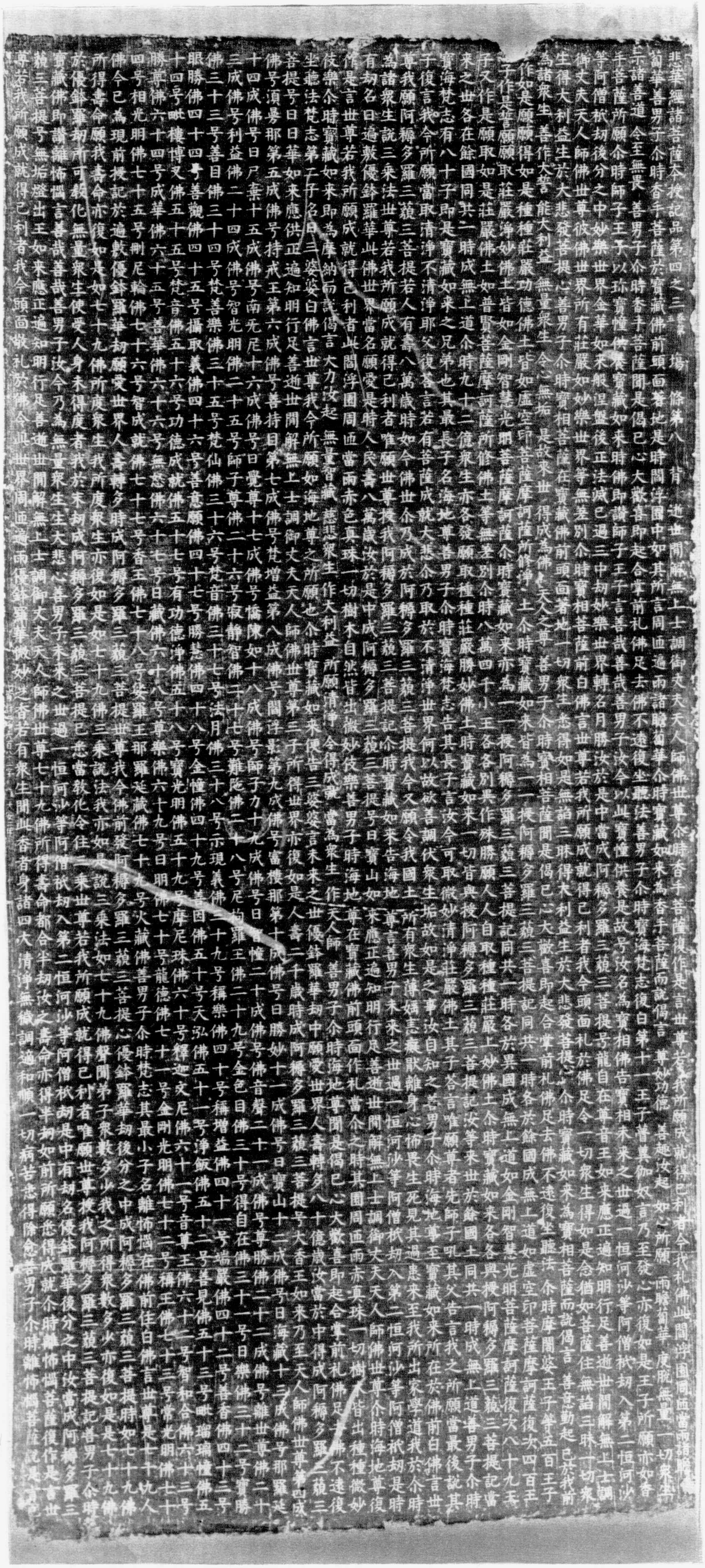
現在說法一切衆生自然而得種種珎寶華香末香及以塗香種種衣服種種幢幡各各以用供養於佛供養佛已悉發無上菩提之心世尊願我等今者以悉得見種種莊嚴三昧力故皆得遍見如是諸事作是說已尋如所願悉得見之尒時世尊讚阿弥具言善哉善哉善男子汝今世界周匝四面一萬佛土清淨莊嚴於未來世復當教化無量衆生令心清淨復當供養無量無邊諸佛世尊善男子以是因緣故今改汝字号為普賢於未來世過一恒河沙等阿僧祇劫入第二恒河沙等阿僧祇劫末後分中於北方界去此世界過六十恒河沙等佛土有世界名知水善淨功德汝當於中成阿耨多羅三藐三菩提号智剛吼自在相王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊善男子尒時普賢菩薩摩訶薩頭面著地礼寶藏佛尒時如來即為普賢菩薩而說偈言汝起善導師已得如所願善能調衆生皆令得一心度於煩惱河及脫諸惡法來世作燈明諸天世人師善男子尒時會中有十千人心生懈怠異口同音作如是言世尊我等來世即於如是嚴淨佛土成阿耨多羅三藐三菩提所謂普賢菩薩所修清淨諸世界也世尊我等要當具足修六波羅蜜以具足六波羅蜜故各各於諸佛土成阿耨多羅三藐三菩提善男子尒時寶藏如來即便為是十千人等授阿耨多羅三藐三菩提記善男子普賢菩薩成阿耨多羅三藐三菩提時汝等當於普賢菩薩所修清淨萬佛土中一時成阿耨多羅三藐三菩提有一千佛同号智藏尊音王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊復有千佛同号增相尊音王復有千佛同号善無垢尊音王復有千佛同号離怖畏尊音王復有千佛同号善無垢光尊音王復有千五百佛同号日音王復有五百佛同号日藏尊王復有五佛同号樂音尊王復有二佛同号日光明復有四佛同号龍自在復有八佛同号離恐怖稱王光明復有十佛同号離音光明復有八佛同号普聲稱復有十一佛同号顯露法音復有九佛同号功德法稱王復有二十佛同号不可思議王復有四十佛同号寶幢光明尊王復有一佛号覺知尊想王復有十佛同号不可思議意復有三佛同号智藏復有十五佛同号智山幢復有五十佛同号智海王復有三十佛同号大力尊音王復有二佛同号山功德劫復有八十佛同号清淨智勤復有九十佛同号尊相種王復有百佛同号善智無垢雷音尊王復有八十佛同号勝尊大海功德智山力王復有四十佛同号無上菩提尊王復有二佛同号智覺山華王復有二佛同号功德山智覺復有二佛同号金剛師子復有二佛同号持戒光明復有二佛同号示現增益復有一佛号無量光明復有三佛同号師子遊戲三昧復有二佛同号無盡智山復有二佛同号寶光明復有二佛同号無垢智慧光明復有二佛同号師子稱復有二佛同号功德通王復有二佛同号雨法華復有三佛同号[illegible]山王復有一佛号出法無垢王復有一佛号香尊王復有一佛号無垢目復有一佛号[illegible]佛号無障导利益復有一佛号智慧藏復有一佛号大山王復有一佛号日力藏復有一佛号大寶藏復有一佛号求功德[illegible]功德王復有一佛号金剛上復有一佛号日法相復有一佛号尊音王復有一佛号堅持金剛復有一佛号珎寶自在王復有一佛号堅自然幢復有一佛号山劫[illegible]益善法復有一佛号娑羅王復有二佛同号遍滿大海功德王復有一佛号智慧和合復有一佛号智熾復有一佛号華衆復有一佛号世[illegible]復有一佛号精進力復有一佛号幢善光明復有一佛号日智步復有一佛号日海幢復有一佛号滅法稱復有一佛号壞魔王復有一佛号衆光明復有一佛号出智光明復有一佛号日慧燈復有一佛号安隱王復有一佛号日智音復有一佛号幢稱乘復有一佛号天金剛復有一佛号幢幡莊嚴王[illegible]王復有一佛号無勝步自在王復有一佛号娑憐陀王復有八十佛同号師子步王復有五十佛同号那羅延無勝藏復有七十佛同号衆集珎寶功德復有三十佛同号光明藏復有二十佛同号分別星宿稱王復有二佛同号功德力娑羅王復有九十佛同号微妙音復有一佛号日梵增復有一佛号提頭頼吒王復有十佛同号蓮華香擇稱尊王復有六十佛同号光明熾諸王復有三十佛同号蓮華香力增復有二佛同号無量功德大海智增復有一佛号闘淨陰復有一百三佛同号功德山幢復有一佛号師子相復有一百一佛同号龍雷尊華光明王復有一佛号善趣種無我甘露功德王劫復有千佛同号離法智龍王解脫覺世界海眼山王皆有十号如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊如是等佛同共一日一時各於諸世界成阿耨多羅三藐三菩提壽命各十中劫卿等涅盤亦同一日般涅盤已所有正法七日即滅善男子尒時十千人向寶藏佛頭面作礼尒時世尊為十千人而說偈言龍王汝起　堅固自在　無上善願　清淨和合　卿等用意　疾如猛風　精勤修學　六波羅蜜　來世必成　天人之尊　善男子尒時十千人聞說是偈已心生歡喜即起合掌前礼佛足去佛不遠復坐聽法善男子尒時寶海梵志復白第九王子蜜蘇言乃至發心亦復如是尒時王子前白佛言世尊我行菩薩道時願十方恒河沙等世界所有現在諸佛為我作證今於佛前發阿耨多羅三藐三菩提心世尊願我行菩薩道時乃至成佛於其中間不生悔心乃至成佛常住一心無有退轉如說而行如行而說乃至無有一人來惱我心更不求於聲聞緣覺不起婬欲諸惡之心其心不與睡眠惛慢疑悔等共亦復不生貪婬殺盜妄語兩舌惡口綺語貪恚邪見嫉妬慢法欺誑之心我修菩薩道乃至成阿耨多羅三藐三菩提中間不生如是等法乃至成阿耨多羅三藐三菩提行時常勤心數法常念諸佛得見諸佛諮受妙法供養衆僧於諸生處常願出家當出家時即得成就眞掃三衣常在樹下獨生畏獨住阿蘭若常行乞食不求利養行於知足常講說法成就無量無障导辯不犯大罪不以我相為女人說法若說法時恒以空相其心常念空無之法拱手端坐亦不露齒若有學習大乘之人而於其所起世尊想恭敬供養所聞法處亦起佛想於諸沙門婆羅門中故生恭敬供養尊重除佛世尊於餘衆中不生分別此是福田此非福田而行布施願我不於法施人所生嫉妬心若有衆生應被刑戮願我捨命以救護之若有衆生犯於諸罪願我以力言說錢財而救拔之令得解脫若有在家出家之人有諸罪過願不發露顯現於人於諸利養名譽等中而常遠離如避火坑刀劒毒樹世尊若此願乃至成阿耨多羅三藐三菩提已悉得成就如今佛前之所願者令我兩手自然而有千輻天輪所得光明如火猛炎善男子是時王子說是語已其兩手中即尋各有一千輻輪如說而持世尊若我所願成就逮得已利成阿耨多羅三藐三菩提者我今遣此千輻天輪至於無佛五濁世界是輪當作如是大聲遍滿佛土如難陀龍王優波難陀龍王作大音聲遍滿世界其輪音聲亦

一洞一二九



悲華經諸菩薩本授記品第四之二（卷第四）堨　條第八　面　復如是所謂菩薩授記音聲不失專念智慧之聲修學空法諸佛所有法藏之聲若有眾生在在處處聞是法聲即時得斷貪欲瞋恚愚癡
憍慢慳悋嫉妬而得寂靜思惟諸佛甚深智慧發阿耨多羅三藐三菩提心善男子尒時王子即遣二輪譬如諸佛神足揵疾其輪去疾亦復如是遍至十方無佛惡世為諸眾生出諸菩薩授記音聲不
失專念智慧之聲修學空法諸佛所有法藏之聲在在處處諸眾生等聞是法音即便得斷貪欲瞋恚愚癡憍慢慳悋嫉妬而得寂靜思惟諸佛甚深智慧發阿耨多羅三藐三菩提心其輪須臾還來在
此王子前住善男子尒時寶藏如來讚王子言善哉善哉善男子汝行菩薩道所發善願無上最妙遣此天輪至於無佛五濁之世令無量無邊阿僧祇億百千眾生安止住於無穢濁心心無惱害勸化
發於阿耨多羅三藐三菩提以是故今改汝名為阿閦於未來世當為世尊汝今當於佛前如心所喜願取種種莊嚴佛土尒時阿閦白佛言世尊我今所願如是種種莊嚴佛土令我世界純金為地地
平如掌多有種種諸天妙寶遍滿其國無有山陵堆阜土沙礫石荊棘之屬其地柔耎譬如天衣行時足下蹈入四寸舉足還復無有地獄畜生餓鬼不淨臭穢純有諸天微妙上香及曼陁羅摩訶曼陁
羅華遍滿其國所有眾生無有老病各各自在不相畏怖常不惱他命不中夭臨捨命時心無悔恨其心定無有錯乱繫念思惟諸佛如来若命終已不墮惡道不生無佛五濁惡世乃至成阿耨多羅
三藐三菩提常得見佛諮受妙法供養眾僧所有眾生薄婬怒癡皆行十善世界無有種種工巧無有犯罪及犯罪名亦無天魔諸留難事眾生受形無有惡色亦不分別尊卑高下一切眾生深解無我
及無我所聲聞菩薩乃至夢中不失不淨眾生常樂求法聽法無有一人生於倒見亦無外道眾生無有身心疲極皆得五通無有飢渴諸苦惱事隨所喜樂種種食飲即有寶器自然在手有種種食猶
如欲界所有諸天無有洟唾便利之患疾瘧汗淚亦無寒熱常有柔耎香風觸身此風香氣微妙具足熏諸天人不須餘香如是香風隨諸天人所求令熅皆使滿足又復有求優鉢羅華香風又復有求
優陁娑羅香風有求沉水香風有求多伽羅香風有求阿伽羅香風有求種種香風如所悕望於發心時皆得成就除五濁世願我國土有七寶樓其寶樓中敷七寶牀茵蓐丹枕細滑柔耎猶如天衣眾
生處此寶樓牀榻皆悉歡喜其樓四邊有好池水其水具足有八功德眾生隨意而取用之其國多有金多羅樹種種華菓妙香具足上妙寶衣種種寶蓋真珠瓔珞而以莊嚴諸眾生等隨意所喜妙寶
衣服即於樹上自恣取著華果香等亦復如是世尊願我菩提之樹純是七寶高千由旬樹莖周匝滿一由旬枝葉縱廣滿千由旬常有微風吹菩提樹其樹則出六波羅蜜根力覺道微妙之聲若有眾
生聞此妙聲一切皆得離於欲心所有女人成就一切諸妙功德猶如兜術天上天女無有婦人諸不淨事兩舌慳悋嫉妬覆心不與男子漏心交通若諸男子發婬欲心至女人所以愛心視須臾之間
便得離欲心自猒離即便還去尋得清淨無垢三昧以三昧力故於諸魔結而得解脫更不復生惡欲之心如是女人若見男子有愛欲心便得妊身亦得離於婬欲之想當妊身時若懷男女身心無有
諸苦惱事常受快樂如忉利夫人身心所受上妙快樂女人懷妊七日七夜所受快樂亦復如是亦如比丘入第二禪處胎男女不為一切不淨所行滿足七日即便出生當其生時受諸快樂有微妙香
女人產時亦無諸苦如是母子俱共入水洗浴其身是時女人得如是念以念力故尋得離欲清淨三昧以三昧力故其心常定於諸魔縛而得解脫若有眾生宿業成就應無量億世作女人身以定力
故得離女身乃至涅槃一切女業永滅無餘更不復受或有眾生宿業成就於無量億劫應處胞胎受苦惱者願我成阿耨多羅三藐三菩提已聞我名字即生歡喜生歡喜已尋便命終處胎即生我之
世界尋於生已所受胎分永盡無餘乃至成阿耨多羅三藐三菩提更不受胎或有眾生多善根者尋便得來至我世界蓮華中生或有眾生少善根者要當處胎或受女人而生我界然後乃得永盡胎
分所有眾生一向純受微妙快樂微風吹此金多羅樹出微妙聲所謂苦空無我無常等聲聞是聲者皆得光明三昧以三昧力故得諸空定甚深三昧世界無有婬欲想聲世尊我坐菩提樹下於一念
中成阿耨多羅三藐三菩提已願我世界無有日月光明晝夜差別除華開合我成阿耨多羅三藐三菩提已當以光明遍照三千大千世界以光明力故令諸眾生悉得天眼以天眼故得見十方無量
無邊諸佛世界在在處處諸佛世尊現在說法世尊我成阿耨多羅三藐三菩提已說於正法令此音聲遍滿三千大千世界眾生聞者得念佛三昧眾生或有行住迴轉隨所方面常得見我若於諸法
有疑滯處以見我故即得斷疑世尊我成阿耨多羅三藐三菩提已十方無量無邊阿僧祇諸佛世界在在處處所有眾生若學聲聞若學緣覺若學大乘聞我名者命終要来生我世界學聲聞人聞我
法者得八解脫阿羅漢果學大乘人聞我法者得深法忍陁羅尼門及諸三昧不退轉於阿耨多羅三藐三菩提得無量聲聞以為眷屬其數無邊無能數者唯除諸佛世尊我成阿耨多羅三藐三菩提
隨所至方舉下足處即有千葉金蓮華生其華微妙有大光明我當遣至無佛之處稱讚我名若有眾生於此華中得聞稱讚我名字者尋生歡喜種諸善根欲生我國願命終時悉皆来生我諸大眾出
家之人遠離諂曲妬嫉奸欺沙門之垢尊重於法於諸所須名稱利養心不貴重常樂苦空無常無我常勤精進尊法依僧若諸菩薩得不退者皆悉令得龍雨三昧以三昧力故為眾生說般若波羅蜜
令離生死乃至成佛於其中間所可說法不忘不失世尊我成佛已壽命住世十千大劫般涅槃後正法住世滿一千劫尒時如來讚阿閦言善哉善哉善男子汝今已取清淨世界汝於未来世過一恒河
沙等阿僧祇劫入第二恒河沙等阿僧祇劫東方去此千佛世界彼有世界名曰妙樂所有莊嚴如汝所願皆悉具足汝於是中當成阿耨多羅三藐三菩提猶号阿閦如來應正遍知明行足善逝世間
解無上士調御丈夫天人師佛世尊尒時阿閦菩薩白佛言世尊若我所願成就得已利者一切世間陰界諸入所攝眾生皆得慈心無怨賊想及諸穢濁身心快樂猶如十住諸菩薩等處蓮華上結跏
趺坐三昧正受以三昧力令心無垢是諸眾生身心快樂亦復如是我今頭面敬礼於佛唯願此地有金色光善男子尒時阿閦菩薩尋以頭面敬礼佛足是時一切無量眾生身心即得受大快樂其地
亦有金色光明尒時寶藏如來為阿閦菩薩而說偈言　尊意且起　汝今已令　一切眾生　心無忿怒　復於眾生　生大悲心　兩手各得　天千輻輪　淨意當來　為天人尊　善男子尒時阿閦菩薩聞是偈已心大歡
喜即起合掌前礼佛足去佛不遠復坐聽法　悲華經卷第四　堨　終　悲華經諸菩薩本授記品第四之三（卷第五）堨　北涼天竺三藏曇無讖於姑臧[illegible]　佛告寂意菩薩善男子尒時寶海梵志復
白第十王子耎心言乃至發心亦復如是王子所願皆如阿閦菩薩所願白佛言世尊若我所願成就得已利者令一切眾生悉得思惟諸佛境界手中自然生栴檀香優陁娑羅香以此諸香供養諸佛
尒時寶藏如來讚王子言善哉善哉善男子汝所願者甚奇甚特汝願眾生手中自然有栴檀香優陁娑羅香悉得思惟諸佛境界繫念清淨以是故今改汝字号為香手佛告香手善男子未来之世過
一恒河沙等阿僧祇劫入第二恒河沙等阿僧祇劫後分之中阿閦如來般涅槃後正法滅盡過七日已汝於是時當成阿耨多羅三藐三菩提其佛世界故名妙樂佛号金華如來應正遍知明行足善

一洞三六



悲華經諸菩薩本授記品第四之三（卷第五）

塲 條第八背 逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊尒時香手菩薩復作是言世尊若我所願成就得已利者令我礼佛此閻浮園周匝當雨諸瞻蔔華善男子尒時香手菩薩於寶藏佛前頭面著地是時閻浮園中如其所言周匝遍雨諸瞻蔔華尒時寶藏如來為香手菩薩而說偈言 尊妙功德 善趣汝起 如心所願 雨瞻蔔華 度脫無量 一切衆生 示諸善道 令至無畏 善男子尒時香手菩薩聞是偈已心大歡喜即起合掌前礼佛足去佛不遠復坐聽法善男子尒時寶海梵志復白第十一王子瞢莫伽奴言乃至發心亦復如是王子所願亦如香手菩薩所願尒時師子王子以珎寶幢供養寶藏如來時佛即讚師子王子言善哉善哉善男子汝今以此寶幢供養是故号汝名為寶相佛告寶相未來之世過一恒河沙等阿僧祇劫入第二恒河沙等阿僧祇劫後分之中妙樂世界金華如來般涅槃後正法滅已過三中劫妙樂世界轉名月勝汝於是中當成阿耨多羅三藐三菩提号龍自在尊音王如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊彼佛世界所有莊嚴如妙樂世界等無差別尒時寶相菩薩前白佛言世尊若我所願成就得已利者我今頭面礼於佛足令一切衆生得如是念猶如菩薩住無諂三昧一切衆生得大利益生於大悲發菩提心善男子尒時寶相菩薩在寶藏佛前頭面著地一切衆生悉得如是無諂三昧得大利益生於大悲發菩提心尒時寶藏如來為寶相菩薩而說偈言 善意勤起 已於我前 為諸衆生 善作大誓 能大利益 無量衆生 令心無垢 是故來世 得成為佛 天人之尊 善男子尒時寶相菩薩聞是偈已心大歡喜即起合掌前礼佛足去佛不遠復坐聽法尒時摩闍娑王子等五百王子作如是願願得如是種種莊嚴功德佛土皆如虛空印菩薩摩訶薩所修淨土尒時寶藏如來皆為一一授阿耨多羅三藐三菩提記同共一時各於餘國成無上道如虛空印菩薩摩訶薩復次四百王子作是誓願願取莊嚴淨妙佛土皆如金剛智慧光明菩薩摩訶薩尒時寶藏如來亦為一一授阿耨多羅三藐三菩提記同共一時各於異國成無上道如金剛智慧光明菩薩摩訶薩復次八十九王子又作是願取如是莊嚴佛土如普賢菩薩摩訶薩所修佛土等無差別尒時八萬四千小王各各別異作殊勝願人人自取種種莊嚴上妙佛土尒時寶藏如來各各與授阿耨多羅三藐三菩提記當來之世各在餘國同共一時成無上道尒時九十二億衆生亦各發願取種種莊嚴勝妙佛土時寶藏如來一切皆與授阿耨多羅三藐三菩提記汝等來世於餘國土同共一時成無上道善男子尒時寶海梵志有八十子即是寶藏如來之兄弟也其最長子名海地尊善男子尒時寶海梵志告其長子言汝今可取微妙清淨莊嚴佛土其子答言唯願尊者先師子吼其父告言我之所願當最後說其子復言我今所願當取清淨不清淨耶父復答言若有菩薩成就大悲尒乃取於不清淨世界何以故欲善調伏衆生垢故如是之事汝自知之善男子尒時海地尊至寶藏如來所在於佛前白佛言世尊我願阿耨多羅三藐三菩提若人有壽八萬歲時如今佛世尒乃成於阿耨多羅三藐三菩提我今又願令我國土所有衆生薄婬恚癡猒離身心怖畏生死見其過患來至我所出家學道我於尒時為諸衆生說三乘法世尊若我所願成就得已利者唯願世尊授我阿耨多羅三藐三菩提記尒時寶藏如來告海地尊言善男子未來之世過一恒河沙等阿僧祇劫入第二恒河沙等阿僧祇劫是時有劫名曰過敷優鉢羅華此佛世界當名願愛是時人民壽八萬歲汝於是中成阿耨多羅三藐三菩提号日寶山如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊尒時海地尊復作是言世尊若我所願成就得已利者此閻浮園周匝當雨赤色真珠一切樹木自然皆出微妙伎樂善男子時海地尊在寶藏佛前頭面作礼當尒之時其園周匝雨赤真珠一切樹木皆出種種微妙伎樂尒時寶藏如來即為摩納而說偈言 大力汝起 無量智藏 慈悲衆生 作大利益 所願清淨 令得成就 當為衆生 作天人師 善男子尒時海地尊聞是偈已心大歡喜即起合掌前礼佛足去佛不遠復坐聽法梵志第二子名曰三婆婆白佛言世尊我今所願如海地尊之所願也尒時寶藏如來便告三婆婆言未來之世優鉢羅華劫中願愛世界人壽轉多八十億歲汝當於中得成阿耨多羅三藐三菩提号日日華如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊第三子所得世界亦復如是人壽二千歲時成阿耨多羅三藐三菩提号大香王如來乃至天人師佛世尊第四成佛号須曼那第五成佛号持戒王第六成佛号善持日第七成佛号梵增益第八成佛号閻浮影第九成佛号富樓那第十成佛号曰勝妙十一成佛号曰寶山十二成佛号日海藏十三成佛号那羅延十四成佛号曰尸棄十五成佛号南无尼十六成佛号曰覺尊十七成佛号憍陳如十八成佛号師子力十九成佛号日智幢二十成佛号佛音聲二十一成佛号尊勝佛二十二成佛号離世尊佛二十三成佛号利益佛二十四成佛号智光明佛二十五号師子尊佛二十六号寂靜智佛二十七号難陀佛二十八号尼拘羅王佛二十九号金色日佛三十号得自在佛三十一号日樂佛三十二号寶勝佛三十三号善目佛三十四号梵善樂佛三十五号梵仙佛三十六号梵音佛三十七号法月佛三十八号示現義佛三十九号稱樂佛四十号稱增益佛四十一号端嚴佛四十二号善香佛四十三号眼勝佛四十四号善觀佛四十五号攝取義佛四十六号善意願佛四十七号勝慧佛四十八号金幢佛四十九号善因佛五十号天弘佛五十一号淨飯佛五十二号善見佛五十三号毗瑠璃幢佛五十四号毗樓博叉佛五十五号梵音佛五十六号功德成就佛五十七号有功德淨佛五十八号寶光明佛五十九号摩尼珠佛六十号釋迦文尼佛六十一号音尊王佛六十二号智和合佛六十三号勝尊佛六十四号成華佛六十五号善華佛六十六号無怒佛六十七号日藏佛六十八号尊樂佛六十九号日明佛七十号龍德佛七十一号金剛光明佛七十二号稱王佛七十三号常光明佛七十四号相光明佛七十五号刪尼輪佛七十六号智成就佛七十七号香王佛七十八号娑羅王那羅延藏佛七十九号火藏佛善男子尒時梵志其最小子名離怖惱在佛前住白佛言世尊是七十九人佛今已為現前授記於過敷優鉢羅華劫願愛世界人壽轉多時成阿耨多羅三藐三菩提世尊我今佛前發阿耨多羅三藐三菩提心優鉢羅華劫後分之中成阿耨多羅三藐三菩提時如七十九佛所得壽命願我壽命亦復如是如七十九佛所度衆生我所度衆生亦復如是如七十九佛三乘說法我亦如是說三乘法如七十九佛聲聞弟子衆數多少我之所得衆數多少亦復如是七十九佛於優鉢羅劫所可教化無量衆生使受人身未得度者我於末劫成阿耨多羅三藐三菩提已悉當教化令住三乘世尊若我所願成就得已利者唯願世尊授我阿耨多羅三藐三菩提記善男子尒時寶藏佛即讚離怖惱言善哉善哉善男子汝今乃為無量衆生生大悲心善男子未來之世過一恒河沙等阿僧祇劫入第二恒河沙等阿僧祇劫是中有劫名優鉢羅華後分之中汝當成阿耨多羅三藐三菩提号無垢燈出王如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊七十九佛所得壽命都合半劫汝之壽命亦得半劫如前所願悉得成就尒時離怖惱菩薩復作是言世尊若我所願成就得已利者我今頭面敬礼於佛令此世界周匝遍雨優鉢羅華微妙之香若有衆生聞此香者身諸四大清淨無穢調適和順一切病苦悉得除愈善男子尒時離怖惱菩薩說是言[illegible]

[illegible]

一洞三六

悲華經諸菩薩本授記品第四之三

五卷第　塲　條第九面

尋以頭面敬礼佛足尒時此佛世界尋時遍雨優鉢羅華微妙之香若有衆生聞其香者身諸四大清淨無穢調適和順一切

除俞寶藏如来為是菩薩而說偈言　善心慈悲　導師可起　諸佛世尊　咸稱讚汝　能斷堅牢　諸煩惱結　當来成善　淨智慧藏　善男子尒時離怖惱菩薩聞是偈已心大歡喜即起合掌前礼佛足去

復坐聽法善男子尒時寶海梵志有三億弟子在園門外一處而坐教餘衆生受三歸依令發阿耨多羅三藐三菩提心者善男子尒時梵志勸諸弟子作如是言汝等今者應發阿耨多羅三藐

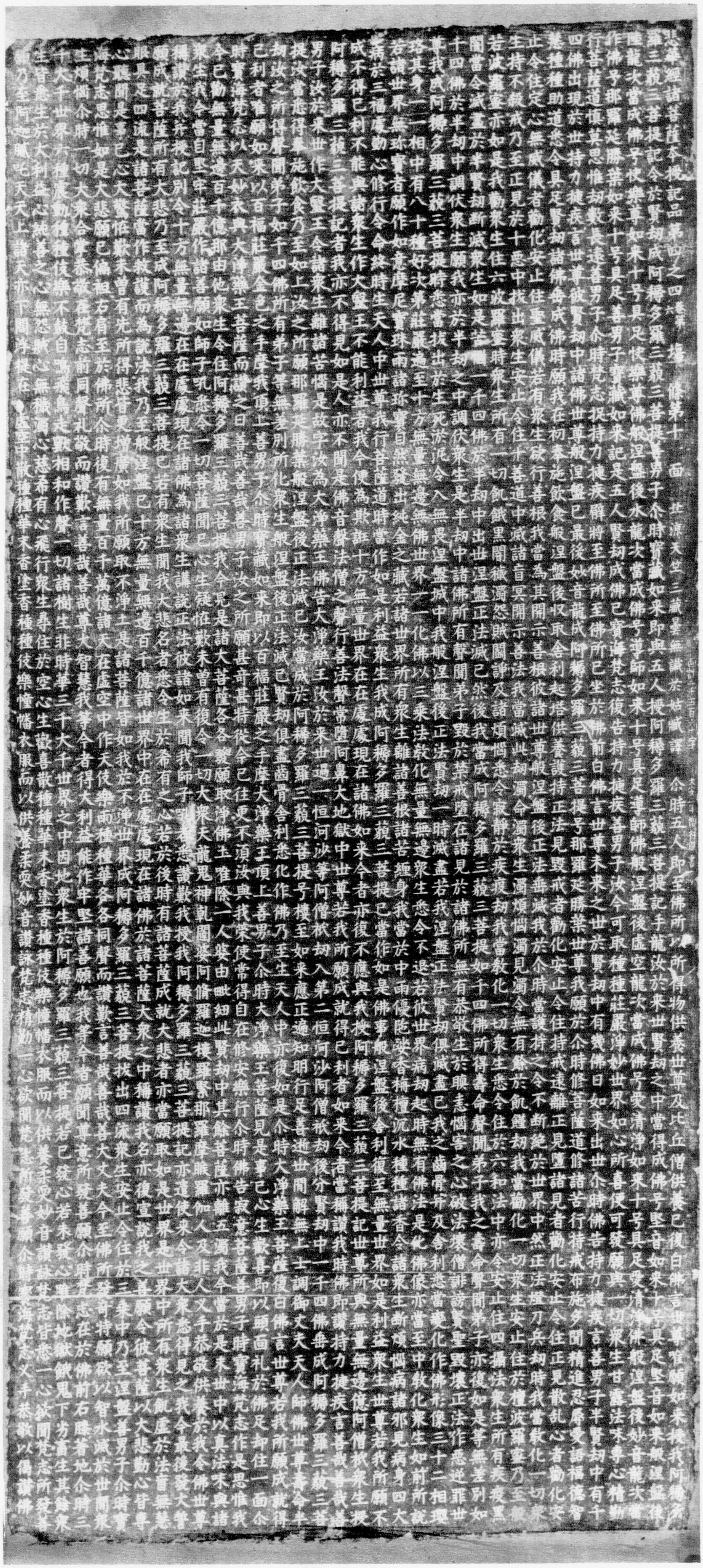
提心取佛世界今於佛前如心所求便可說之是三億人中有一人名曰樹提作如是言尊者云何菩提云何助菩提法云何菩薩修行菩提云何繫念得於菩提尒時其師報言摩納如汝所問善

者即是菩薩之所修集四無盡藏何等為四所謂無盡福德藏無盡智藏無盡慧藏無盡佛法和合藏善男子是名菩提摩納如佛所說助菩提法所謂攝取助清淨度生死法門善男子捨財即是助菩提法以調伏衆生故持戒即是助菩提法隨其所願得成就故忍辱即是助菩提法三十二相八十種隨形好具足故精進即是助菩提法具足一切諸事故禪定即是助菩提法其心當得善調伏故智慧即是助菩提法以知一切諸煩惱故多聞即是助菩提法得無礙辯故福德即是助菩提法一切衆生之所須故智即是助菩提法成就無礙智故寂滅即是助菩提法柔軟善心得成就故思惟即是助菩提法成就斷疑故慈心即是助菩提法成就無礙心故悲心即是助菩提法教化衆生無猒足故喜心即是助菩提法於正法中生愛樂故捨心即是助菩提法成就斷於愛憎法故聽法即是助菩提法成就滅五蓋故出世即是助菩提法成就捨除一切世間故阿蘭若即是助菩提法所作不善滅失不生所有善根多增長故念即是助菩提法成就護持故意是助菩提法成就分別諸法故持是助菩提法成就思議覺悟故念處即是助菩提法分別身受心法成就故正勤即是助菩提法以離一切不善法修行一切善法增廣故如意足即是助菩提法成就身心輕利故諸根即是助菩提法攝取諸根成就故諸力即是助菩提法摧滅一切煩惱故覺是助菩提法覺如實法故六和敬即是助菩提法調伏衆生令清淨故摩納是名攝取助清淨度生死法門樹提復言尊者如佛所說布施果報即是大富得大眷屬護持禁戒得生天上廣博多聞得大智慧又如佛說思惟之法得度生死師復報言摩納若樂生死故行布施是故大富摩納若善男子善女人心向菩提為心調伏故行布施為心寂靜故持禁戒為心清淨無有愛濁故求多聞為大悲故思惟修道其餘諸法智慧方便成就助求摩納是名助菩提法如是修行即是繫念得菩提也摩納如是菩提今應生欲是道清淨應事心作願是道無濁心清淨故是道正直無有諂曲斷煩惱故是道安隱乃至能到涅盤城故汝等今應作大善願取莊嚴佛土隨意所求淨及不淨善男子尒時樹提摩納在寶藏佛前右膝著地長跪叉手前白佛言世尊我今發阿耨多羅三藐三菩提心此不淨世界所有衆生少於貪婬瞋恚愚癡不犯非法心無愛濁無怨賊想捨離慳悋嫉妬之心離邪見心安住正見離不善心求諸善法離三惡心求三善道於三福處成就善根於三乘法精勤修集尒時我當成無上道世尊若我所願成就得己利者令我兩手自然而出白色龍象作是言已佛神力故其兩手中即出龍象具色純白七處到地見是事已告言龍象汝等今者可至虛空去此不遠遍雨此界八德香水覺悟此界一切衆生若有衆生得遇一滴聞其香氣悉斷五蓋所謂婬欲瞋恚睡眠掉悔疑蓋作是語已尒時龍象在虛空中周旋速疾猶如力士善射放箭是二龍象所作諸事悉成就已復還来至摩納前住尒時樹提見是事已心大歡喜善男子尒時寶藏如来即告摩納善男子汝未来之世過一恒河沙等阿僧祇劫入第二恒河沙等阿僧祇劫是時有劫名音光明此佛世界轉名和合音光明汝於是中成阿耨多羅三藐三菩提号寶蓋增光明如来應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊善男子尒時樹提頭面著地礼於佛足寶藏如来即為樹提而說偈言　其心離垢　清淨且起　今已授記　能令無量　億數衆生　淨第一道　於當来世　調御天人　善男子尒時樹提聞是偈已生大歡喜即起合掌前礼佛足去佛不遠復坐聽法三億弟子除一千人其餘咸共同聲發願於此世界成阿耨多羅三藐三菩提尒時寶藏如来皆為一一授其阿耨多羅三藐三菩提記乃至毗婆尸尸棄毗沙婆最後成阿耨多羅三藐三菩提其餘千人悉皆讀誦毗陀外典其中最大所宗仰者名婆由比細白佛言世尊我今所願當於五濁惡世成阿耨多羅三藐三菩提為此厚重貪欲瞋恚愚癡多惱衆生說於正法時千人中復有一人字曰火鬘作如是言尊者婆由比細向見何義願於五濁惡世之中成阿耨多羅三藐三菩提其師報言是菩薩大悲成就故於五濁世成阿耨多羅三藐三菩提尒時衆生無有救護無諸善念其心常為煩惱所亂諸見所侵於中成阿耨多羅三藐三菩提乃能大利益無量衆生善能為作擁護依止舍宅燈明兼復度脫於生死大海教令安住於正見中使處涅盤服甘露水是菩薩摩訶薩欲示現大悲故願取如是五濁惡世善男子尒時寶藏如来告婆由比細言善男子當来之世過一恒河沙等阿僧祇劫入第二恒河沙等阿僧祇劫後分之中東方去此一佛世界微塵數等佛土有世界名袈裟幢汝於是中當成阿耨多羅三藐三菩提号金山王如来應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊尒時婆由比細復白佛言世尊若我所願成就得己利者我今頭面礼敬佛足唯願如来以百福莊嚴佛之兩足置我頂上善男子尒時婆由比細說是語已尋時敬礼寶藏佛足即時如来百福之足在其頭上復以此偈而讚歎言　大悲心者　今可還起　智慧明利　行菩提道　為菩提故　斷除堅牢　諸煩惱縛　當来成佛　能大利益　無量衆生　善男子尒時婆由比細聞是偈已心大歡喜即起合掌前礼佛足去佛不遠復坐聽法善男子尒時火鬘摩納在寶藏佛前右膝著地長跪叉手前白佛言我今所願於此世界發阿耨多羅三藐三菩提心若有衆生三毒等分不能專心住於善法其心不善壽四萬歲尒時我當成阿耨多羅三藐三菩提尒時寶藏如来告火鬘言善男子未来之世過一恒河沙等阿僧祇劫入第二恒河沙等阿僧祇劫後分之中此佛世界當名娑婆何因緣故名曰娑婆是諸衆生忍受三毒及諸煩惱是故彼界名曰忍土時有大劫名曰善賢何因緣故劫名善賢是大劫中多有貪欲瞋恚愚癡憍慢衆生有千世尊成就大悲出現於世善男子賢劫之初人壽四萬歲於千佛中最初成阿耨多羅三藐三菩提号拘留孫如来應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊為衆生說三乘法令無量衆生在生死者悉得解脫住於涅盤善男子尒時火鬘摩納前礼佛足却在一面復坐聽法善男子尒時第二摩納字虛空在佛前坐白佛言世尊我於来世次拘留孫如来後人壽三萬歲我當成阿耨多羅三藐三菩提尒時世尊告虛空摩納言善男子當来之世過一恒河沙等阿僧祇劫入第二恒河沙等阿僧祇劫後分入賢劫中娑婆世界次拘留孫佛後人壽三萬歲汝當於中成阿耨多羅三藐三菩提号伽那迦牟尼如来應正遍知明行足善逝世間解無

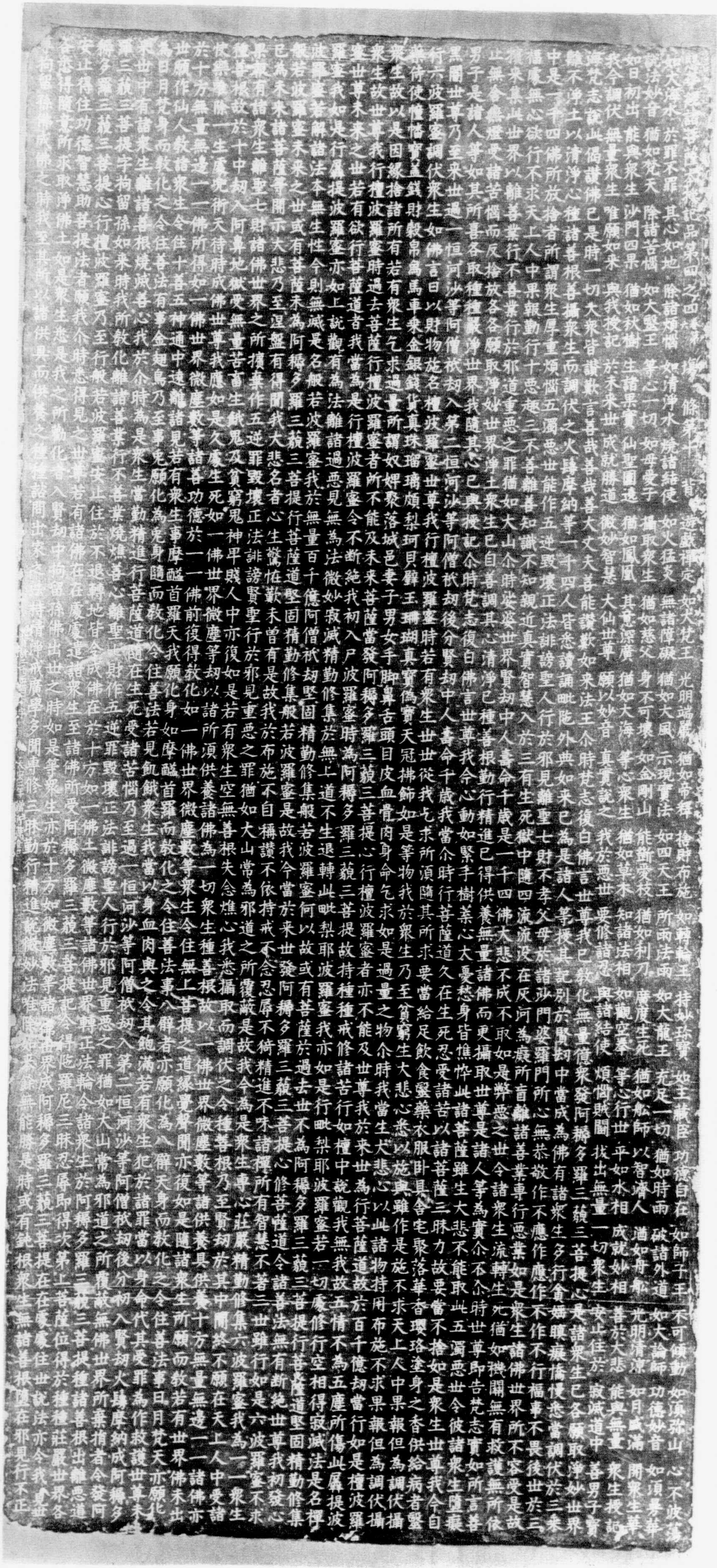
二洞二七八

悲華經諸菩薩本授記品第四之三[illegible]場條第九背上士調御丈夫天人師佛世尊有大名稱遍聞世間尒時虛空聞授記已頭面禮佛右遶三匝在佛前住以[illegible]
以偈讚佛擁護身心善入禪定以微妙音善能教誡其心清淨無有濁亂雖化衆生不壞世法名稱光明及念總持百福功德無不增廣為諸衆生示[illegible]道堅仙勝幢[illegible]
悉令一切功德滿足又與衆生善寂滅道所燒煩惱如須彌山於三有中生大悲心而與無量衆生授記善男子尒時第三摩納字毗舍遍多在於佛前以七寶[illegible]
為其牀上置真金器盛滿七寶純金澡罐七寶妙杖供養世尊及比丘僧作是施已白佛言世尊我未来世過一恒河沙等阿僧祇劫入第二恒河沙等阿僧祇劫後分[illegible]
三菩提尒時人民壽命損減初入五濁所有衆生厚重貪婬瞋恚愚癡慳悋嫉妬行於邪見隨惡知識諸不善根以覆其心於諸善根心[illegible]遠離正見邪命自活如[illegible]
切衆生盲無慧眼無所師宗人壽二萬歲尒時我當成阿耨多羅三藐三菩提善男子尒時寶藏如来讚毗舍遍多言善哉善哉善男子汝今成就無上智慧汝當初入五濁惡世時人壽命[illegible]
無慧眼無所師宗汝於是中成阿耨多羅三藐三菩提今當号汝為大悲智慧佛告大悲智慧菩薩善男子汝於来世過一恒河沙等阿僧祇劫入第二恒河沙等阿僧祇劫後[illegible]
汝於尒時得成阿耨多羅三藐三菩提号迦葉如来應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊善男子尒時大悲智慧菩薩尋以頭面礼於佛足却住一面以[illegible]
供養世尊以偈讚曰人中之尊利益衆生悉能令彼生愛樂心念定法門心得專一我聞妙音心大歡喜智慧方便無不具足是故能行世間教化又與無量無邊衆生授於無上菩提道[illegible]
十方諸佛智慧神足皆悉平等諸佛所有微妙功德并及示現修菩薩道授諸衆生無上道記若欲稱讚不可得盡是故我今稽首敬禮尒時寶海梵志復告第四摩納毗舍耶無垢言善男子汝今可[illegible]
阿耨多羅三藐三菩提心善男子尒時毗舍耶無垢在佛前住白佛言世尊我願於此世界賢劫中求阿耨多羅三藐三菩提非於五濁惡世之中如迦葉佛所有國土[illegible]如来般涅槃後正法滅已人[illegible]
壽轉少至十千歲所有布施調伏持戒悉皆滅盡是諸衆生善心轉滅遠離七財於惡知識起世尊想於三福事永無學心離三善行勤行三惡以諸煩惱覆智慧心令[illegible]
生中若我欲成阿耨多羅三藐三菩提尚無有人能作遮礙何況人壽一千歲也乃至人壽百歲是時衆生乃至無有善法名字何況有行善根之者五濁惡世人民壽命[illegible]
我於尒時當從天来擁護衆生為現善法令離不善法乃至安住十善法中離於十惡煩惱諸結悉令清淨滅五濁世衆生乃至壽八萬歲尒時我當成阿耨多羅三藐三菩提[illegible]
愚癡無明慳悋嫉妬我於尒時為諸衆生說三乘法令得安住世尊為我所願成就得己利者唯願如来授我阿耨多羅三藐三菩提記世尊若我不得如是授記[illegible]
力疾得解脫度於生死時寶藏佛告毗舍耶無垢言善男子菩薩有四懈怠若菩薩成就如是四法者貪著生死於受諸苦惱不能疾成阿耨多羅三藐三菩提何等四[illegible]
菩薩下行或有菩薩破身口戒不能善護業是名下行云何下伴親近聲聞及辟支佛與共從事是名菩薩下伴云何下施不能一切捨諸所有於受者中心生分別為[illegible]
菩薩下施云何下願不能一心願取諸佛淨妙世界所作誓願不為調伏一切衆生是名菩薩之下願也菩薩成是四懈怠法久在生死受諸苦惱不能疾成阿耨多羅三藐三[illegible]
薩成就則能疾成阿耨多羅三藐三菩提何等四一能持禁戒淨身口意護持法行二親近修學大乘之人與共同事三所有之物能一切捨以大悲心施於一切四一心願取[illegible]
調伏一切衆生是名四法菩薩成就則能疾成阿耨多羅三藐三菩提復有四法菩薩成就能持無上菩提之道何等四精勤行於諸波羅蜜攝取一切無量衆生[illegible]
法菩薩成就能持無上菩提之道復有四法令心無猒何等為四一行施二聽法三修行四攝取衆生如是四法令心無猒菩薩應學復有四無盡藏是諸菩薩所應成就[illegible]
善根願四者攝取貧窮衆生是為菩薩四無盡藏具足修滿復有四清淨法菩薩成就何等四持戒清淨以無我故三昧清淨無衆生故智慧清淨無壽命故解脫知見[illegible]
薩成就以是故疾成阿耨多羅三藐三菩提轉虛空法輪轉不可思議法輪轉不可量法輪轉無我法輪轉無言說法輪轉出世法輪轉通達法輪轉諸天人所不能轉微妙之[illegible]
恒河沙等阿僧祇劫入第二恒河沙等阿僧祇劫後分初入賢劫五濁滅已壽命增益至八萬歲汝於是中成阿耨多羅三藐三菩提号曰弥勒如来應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫
天人師佛世尊尒時毗舍耶摩納在於佛前頭面礼足却住一面以種種華香末香塗香供養於佛及比丘僧以偈讚佛世尊無垢如真金山眉間毫相白如珂雪[illegible]
華有見聞而當不取仙聖大覺世燈功德善男子尒時寶海梵志一千摩納唯除一人悉共讚誦比陁外典皆已勸化於阿耨多羅三藐三菩提如拘留孫伽那迦牟尼[illegible]
亦如是其千人中唯除一人其餘皆願於賢劫中成阿耨多羅三藐三菩提於其衆中最下小者名持力捷疾寶海梵志復教令發阿耨多羅三藐三菩提心善男子汝今[illegible]
大悲心尒時梵志即為持力捷疾而說偈言陰界諸入所攝衆生畏老病死墮於愛海閉在三有可畏獄中飲煩惱毒手相侵害長夜墮在苦惱海中癡盲無目失於正道[illegible]
諸苦熾然[illegible]離正見安住邪見周迴生死五道之中不得休息譬如車輪有諸衆生失於法眼盲無所覩又無救護汝應修集無量智慧令離疑惑使發菩提應與衆生作[illegible]
應為是等發菩提心失法眼者為癡所覆為離疑故應與勝道生死有獄大火熾然是法甘露令其充足汝今速往至於佛所頭頂礼足作大利益當於佛所發妙勝願[illegible]
調御天人亦當願施衆生無畏拔濟一切悉令解脫亦令具足根力覺道雨大法雨施智慧水滅諸衆生苦惱之火善男子尒時持力捷疾作如是言尊者我今所願不求生死果報[illegible]
我今唯求無上大乘待時待處待調伏衆生時發善願我今思惟如是等事尊者且待須臾聽我師子吼時善男子尒時寶海梵志漸却行有侍者五人一名手龍二名陸龍三名水龍四名[illegible]
五名妙音龍而告之曰汝等今者可發阿耨多羅三藐三菩提心五人報曰若我等空無所有無以供養佛及衆僧未種善根云何得發阿耨多羅三藐三菩提心善男子尒時[illegible]
環持與手龍石耳寶環持與陸龍所坐寶林持與水龍所用寶杖與虛空龍施金澡罐與妙音龍如是與已復作是言童子汝今可持此物供養佛及衆僧發阿耨多羅三藐三[illegible]

二洞二七八



一洞四六



悲華經諸菩薩本授記品第四之四（六卷）[illegible]條第十背遊戲禪定如大梵王光明端嚴猶如帝釋捨財布施如轉輪王持妙珍寶如主藏臣功德自在如師子王不可傾動如須彌山心不波蕩
如大海水於罪不罪其心如地除諸煩惱如清淨水燒諸結使如火猛炎無諸障礙猶如大風示現實法如四天王所雨法雨如大龍王充足一切猶如時雨破諸外道如大論師功德妙音如須曼華
說法妙音猶如梵天除諸苦惱如大醫王等心一切如母愛子攝取眾生猶如慈父身不可壞如金剛山能斷愛枝猶如利刀廣度生死猶如船師以智濟人猶如舟船光明清涼如月盛滿開眾生華
如日初出能與眾生沙門四果猶如秋樹生諸果實仙聖圍遶猶如鳳凰其意深廣猶如大海等心眾生猶如草木知諸法相如觀空拳等心行世平如水相成就妙相善於大悲能與無量眾生授記
我今調伏無量眾生唯願如来與我授記於未来世成就勝道微妙智慧大仙世尊願以妙音真實說之我於惡世要修諸忍與諸結使煩惱賊鬪拔出無量一切眾生安止住於寂滅道中善男子寶
海梵志說此偈讚佛已是時一切大眾皆讚歎言善哉善哉善大丈夫善能讚歎如來法王尒時梵志復白佛言世尊我已教化無量億眾發阿耨多羅三藐三菩提心是諸眾生已各願取淨妙世界
離不淨土以清淨心種諸善根善攝眾生而調伏之火鬘摩納等一千四人皆悉讀誦毗陁外典如来已為是諸人等授其記別於賢劫中當成為佛有諸眾生多行貪婬瞋癡憍慢悉當調伏於三乘
中是一千四佛所放捨者所謂眾生厚重煩惱五濁惡世能作五逆毀壞正法誹謗聖人行於邪見離聖七財不孝父母於諸沙門婆羅門所心無恭敬作不應作應作不作不行福事不畏後世於三
福處無心欲行不求天上人中果報勤行十惡趣三不善離善知識不知親近真實智慧入於三有生死獄中隨四流流沒在灰河為癡所盲離諸善業專行惡業如是眾生諸佛世界所不容受是故
種來集此世界以離善業行不善業行於邪道重惡之罪猶如大山尒時婆娑世界賢劫中人壽命千歲是一千四佛大悲不成不取如是弊惡之世令諸眾生流轉生死猶如機關無有救護無所依
止無舍無燈受諸苦惱而反捨放各各願取淨妙世界淨土眾生已自善調其心清淨已種善根勤行精進已得供養無量諸佛而更攝取世尊是諸人等為實尒不尒時世尊即告梵志實如所言善
男子是諸人等如其所喜各取種種嚴淨世界我隨其心已與授記尒時梵志復白佛言世尊我今心動如緊手樹葉心大憂愁身皆憔悴此諸菩薩雖生大悲不能取此五濁惡世令彼諸眾生墮癡
黑闇世尊乃至来世過一恒河沙等阿僧祇劫入第二恒河沙等阿僧祇劫後分賢劫中人壽命千歲我當尒時行菩薩道久在生死忍受諸苦以諸菩薩三昧力故要當不捨如是眾生世尊我今自
行六波羅蜜調伏眾生如佛言曰以財物施名檀波羅蜜世尊我行檀波羅蜜時若有眾生世世從我乞求所須隨其所求要當給足飲食醫藥衣服臥具舍宅聚落華香瓔珞塗身之香供給病者醫
藥侍使幢幡寶蓋錢財穀帛象馬車乘金銀錢貨真珠瑠璃頗梨珂貝璧玉珊瑚真寶偽寶天冠拂飾如是等物我於眾生乃至貧窮生大悲心悉以施與雖作是施不求天上人中果報但為調伏攝
眾生故以是因緣捨諸所有若有眾生乞求過量所謂奴婢聚落城邑妻子男女手脚鼻舌頭目皮血骨肉身命乞求如是過量之物尒時我當生大悲心以此諸物持用布施不求果報但為調伏攝
眾生故世尊我行檀波羅蜜時過去菩薩行檀波羅蜜者所不能及未来菩薩當發阿耨多羅三藐三菩提心行檀波羅蜜者亦不能及世尊我於来世為行菩薩道故於百千億劫當行如是檀波羅
蜜世尊未来之世若有欲行菩薩道者我當為是行檀波羅蜜令不斷絕我初入尸波羅蜜時為阿耨多羅三藐三菩提故持種種戒修諸苦行如檀中說觀我無我故五情不為五塵所傷此羼提波
羅蜜我如是行羼提波羅蜜亦如上說觀有為法離諸過惡見無為法微妙寂滅精勤修集於無上道不生退轉此毗梨耶波羅蜜我亦如是行毗梨耶波羅蜜若一切處修行空相得寂滅法是名禪
波羅蜜若解諸法本無生性今則無滅是名般若波羅蜜我於無量百千億阿僧祇劫堅固精勤修集般若波羅蜜何以故或有菩薩於過去世不為阿耨多羅三藐三菩提行菩薩道堅固精勤修集
般若波羅蜜未来之世或有菩薩未為阿耨多羅三藐三菩提行菩薩道堅固精勤修集般若波羅蜜是故我今當於来世發阿耨多羅三藐三菩提心修菩薩道令諸善法無有斷絕世尊我初發心
已為未来諸菩薩等開示大悲乃至涅盤有得聞我大悲名者心生驚怪歎未曾有是故我於布施不自稱讚不依持戒不念忍辱不猗精進不味諸禪所有智慧不著二世雖行如是六波羅蜜不求
果報有諸眾生離聖七財諸佛世界之所擯棄作五逆罪毀壞正法誹謗賢聖行於邪見重惡之罪猶如大山常為邪道之所覆蔽是故我今為是眾生專心莊嚴精勤修集六波羅蜜我為一眾生
種善根故於十中劫入阿鼻地獄受無量苦畜生餓鬼及貧窮鬼神卑賤人中亦復如是若有眾生空無善根失念燋心我悉攝取而調伏之令種善根乃至賢劫於其中間終不願在天上人中受諸
快樂唯除一生處兜術天待時成佛世尊我應如是久處生死如一佛世界微塵等劫以諸所須供養諸佛為一切眾生種善根故以一佛世界微塵數等諸供養具供養十方無量無邊一一諸佛亦
於十方無量無邊一一佛所得如一佛世界微塵數等諸善功德於一一佛前復得教化如一佛世界微塵數等眾生令住無上菩提之道緣覺聲聞亦復如是隨諸眾生所願而教若有世界佛未出
世願作仙人教諸眾生令住十善五神通中遠離諸見若有眾生事摩醯首羅天我願化身如摩醯首羅而教化之令住善法事八辟者亦願化為八辟天身而教化之令住善法事日月梵天亦願化
為日月梵身而教化之令住善法有事金翅鳥乃至事鬼願化為鬼身隨而教化令住善法若見飢餓眾生我當以身血肉與之令其飽滿若有眾生犯於諸罪當以身命代其受罪為作救護世尊未
来世中有諸眾生離諸善根燒滅善心我於尒時為是眾生當勤精進行菩薩道隨在生死受諸苦惱乃至過一恒河沙等阿僧祇劫入第二恒河沙等阿僧祇劫後分初入賢劫火鬘摩納成阿耨多
羅三藐三菩提字拘留孫如来時我所教化離諸善業行不善業燒燋善心離聖七財作五逆罪毀壞正法誹謗聖人行於邪見重惡之罪猶如大山常為邪道之所覆蔽無佛世界所棄捐者令發阿
耨多羅三藐三菩提心行檀波羅蜜乃至行般若波羅蜜安止住於不退轉地皆令成佛在於十方如一佛土微塵數等諸佛世界轉正法輪令諸眾生於阿耨多羅三藐三菩提種諸善根出離惡道
安止得住功德智慧助菩提法者願我尒時悉得見之世尊若有諸佛在在處處遣諸眾生至諸佛所受阿耨多羅三藐三菩提記令得陁羅尼三昧忍辱即得次第上菩薩位得於種種莊嚴世界各
各悉得隨意所求取淨佛土如是眾生悉是我之所勸化者入賢劫中拘留孫佛出世之時如是等眾生亦於十方如微塵數等諸佛世界成阿耨多羅三藐三菩提在在處處住世說法亦令我見並
拘留孫佛成佛之時我至其所以諸供具而供養之種種諮問出家之法持清淨戒廣學多聞專修三昧勤行精進說微妙法唯除如来餘無能勝是時或有鈍根眾生無諸善根墮在邪見行不正

[illegible]

一洞四六

悲華經諸菩薩本授記品第四之四（隣）塢修第十一 面 道作五逆罪毀壞正法誹謗賢聖重惡之罪猶如大山我時當為如是衆生說於正法攝取調伏佛日没已我於其後自然當作無量

佛[illegible]伽那迦牟尼迦葉佛等往世說法乃至自然作於佛事亦復如是乃至人壽千歲我於介時勸諸衆生於三福處過千歲已上生天上為諸天人講說正法令得調伏乃至人壽百二十歲介時衆

從自在自恃端正種姓豪族有諸放逸慳悋嫉妬墮在黑闇五濁惡世厚重貪欲瞋恚愚癡憍慢慳悋嫉妬非法行欲非法求財行邪倒見離聖七財不孝父母於諸沙門婆羅門所不生恭敬應

作不作不應作不行福事不畏後世不勤修集於三福處不樂三乘於三善根不能修行專為三惡不修十善勤行十惡其心常為四倒所覆安止住於四破戒中令四魔王常得自在漂在四流五

[illegible]心當来世中如是衆生六根放逸行八邪法入大罪山起諸結縛不求天上人中果報邪倒諸見趣於邪道行於五逆毀壞正法誹謗聖人離諸善根貧窮下賤無所畏忌不識恩義失於正念輕

善法無有智慧不能學問破戒諛諂以嫉妬心於所得物不與他分手相輕慢無有恭敬懶惰懈怠諸根缺漏身體羸劣乏於衣服親近惡友處胎失念以受種種苦惱故惡色燋悴其眼手視無慙

手相怖畏於一食頃身口意業所作諸惡無量無邊以能為惡故得稱歎介時衆生專共修集斷常二見堅著五陰危脆之身於五欲中深生貪著常起忿恚怨賊之心欲害衆生心常瞋惱熾燭

伏悋貪著不捨非法無有決定手相畏怖起於諍競以熾燭心共相殺害遠離善法起無善心作諸惡業於善不善不信果報於諸善法起違背心於滅善法生歡喜心於不善法起專

起不求心於持戒沙門婆羅門所生不敬心於諸結縛起希求心於老病死起深信心於諸煩惱起受持心於五蓋法起攝取心於正法幢起遠離心於諸見幢起竪立心常起相違

心各各相違共相侵陵攝取怨恨惱乱之心於諸欲惡起無猒心於他財物起嫉妬心於受恩中起不報心於諸衆生起賊盜心於他婦女起侵惱心是時衆生一切心中

獄聲畜生聲餓鬼聲疾病聲老死聲惱害聲八難聲閉繫聲杻械枷鎖縛束聲奪他財物侵惱聲瞋恚輕毀呵責聲破壞衆人和合聲他方國賊兵甲聲飢餓聲穀貴偷盜聲邪

言綺語聲慳貪嫉妬攝取聲著我我所鬪諍聲憎愛適意不適意聲恩愛別離聲憂悲聲怨憎集聚苦惱聲各各相畏僮僕聲處胎臭穢不淨聲寒熱飢渴疲極聲耕犁種植[illegible]

疾病患苦羸損聲是時衆生各各常聞如是等聲如是衆生斷諸善根離善知識常懷瞋恚皆悉充滿娑婆世界悉是他方諸佛世界之所擯棄以重業故於賢劫中壽百二十

故於娑婆世界受其卑陋成就一切諸善根者之所遠離娑婆世界其地多有鹹苦鹽鹵土沙礫石山陵堆阜谿谷溝壑蚊虻毒蛇諸惡鳥獸充滿其中麁澀惡風非時而起常於

辛味毒酢鹹苦以是雨故生諸藥草樹木莖節枝葉華果百穀諸味皆悉雜毒如是非時麁澀惡濁雜毒之物衆生食已增益瞋恚顏色燋悴無有潤澤於諸衆生心無慈愍誹謗

心常懷恐怖共相殘害生惱乱心噉肉飲血剝皮而衣執持刀仗勤作殺害自恃豪族色皃端正讀誦外典便習鞍馬善用刀矟弓箭射御於自眷屬生嫉妬心若諸衆生修習

願我介時從兜術天下生最勝轉輪王家若自在王家處在第一大夫人胎為諸衆生調伏其心修善根故尋入胎時放大光明其光微妙遍照娑婆世界從金剛際上至阿迦尼

生等若在地獄若在畜生若在餓鬼若在天上若在人中若有色若無色若有想若無想若非有想若非無想悉願見我微妙光明若光觸身亦願得知以見知光故悉得分別生

寂滅涅盤乃至一念斷諸煩惱是名令諸衆生初種涅盤之根栽也願我處胎於十月中得選擇一切法入一切法門所謂無生空三昧門於未来世無量劫中說此三昧善決定心

出胎成阿耨多羅三藐三菩提已彼諸衆生我當拔出令離生死如是等衆悉令見我雖處母胎滿足十月然其實是住珎寶三昧結跏趺坐正受思惟十月滿已從右脇出以一切功

故令娑婆世界從金剛際上至阿迦尼吒天六種震動其中衆生或處地獄畜生餓鬼天上人中悉得覺悟介時復以微妙光明遍照娑婆世界亦得覺悟無量衆生若有衆生来種善

令種善根於涅盤中種善根已令諸衆生生三昧芽我出右脇足蹈地時復願娑婆世界從金剛際上至阿迦尼吒天六種震動所有衆生依水依地依於虛空胎生卵生濕生化生在五

皆若有衆生未得三昧願皆得之得三昧已安止令住三乘法中不退轉地我既生已於娑婆世界所有諸天梵王魔天忉利諸天及日月天四天王天諸大龍王乾闥婆阿脩羅迦樓羅

羅伽化生神仙夜叉羅剎悉令盡来共供養我令我生已尋行七步行七步已以選擇功德三昧力故說於正法令諸大衆心生歡喜住於三乘於此衆中若有衆生學聲聞者願盡此生

有學緣覺乘者一切皆得日華忍辱有學大乘者皆得執持金剛愛護大海三昧以三昧力故超過三住我於介時希求洗浴願有最勝大龍王来洗浴我身衆生見者即住三乘所得

我為童子乘羊車時所可示現種種技術為覺一切諸衆生故處在宮殿妻子婇女五欲之中共相娛樂見其過患夜半出城除諸瓔珞嚴身之具為欲破壞尼乾子等諸外道師恭敬

樹下衆生見我處於菩提樹下皆悉發願欲令我速以一切功德成就三昧力說三乘法聞是法已於三乘中生深重欲勤行精進若有已發聲聞乘者令脫煩惱要一生在

已發大乘之者皆悉令得日華忍辱若有已發大乘之者皆得執持金剛愛護大海三昧以三昧力故超過三地我自受草於菩提樹下敷金剛座處結跏趺坐身心正直繫

力故令入出息停住寂靜於此定中一日一夜日食半麻半米以其餘半持施他人我如是久遠修集苦行娑婆世界上至阿迦尼吒天聞我名者皆到我所供養於我我如

而作證明若有衆生於聲聞乘種善根者世尊願令是等於諸煩惱心得寂靜若餘一生要至我所我當調伏緣覺大乘亦復如是若有諸龍鬼神乾闥婆阿脩羅迦樓羅

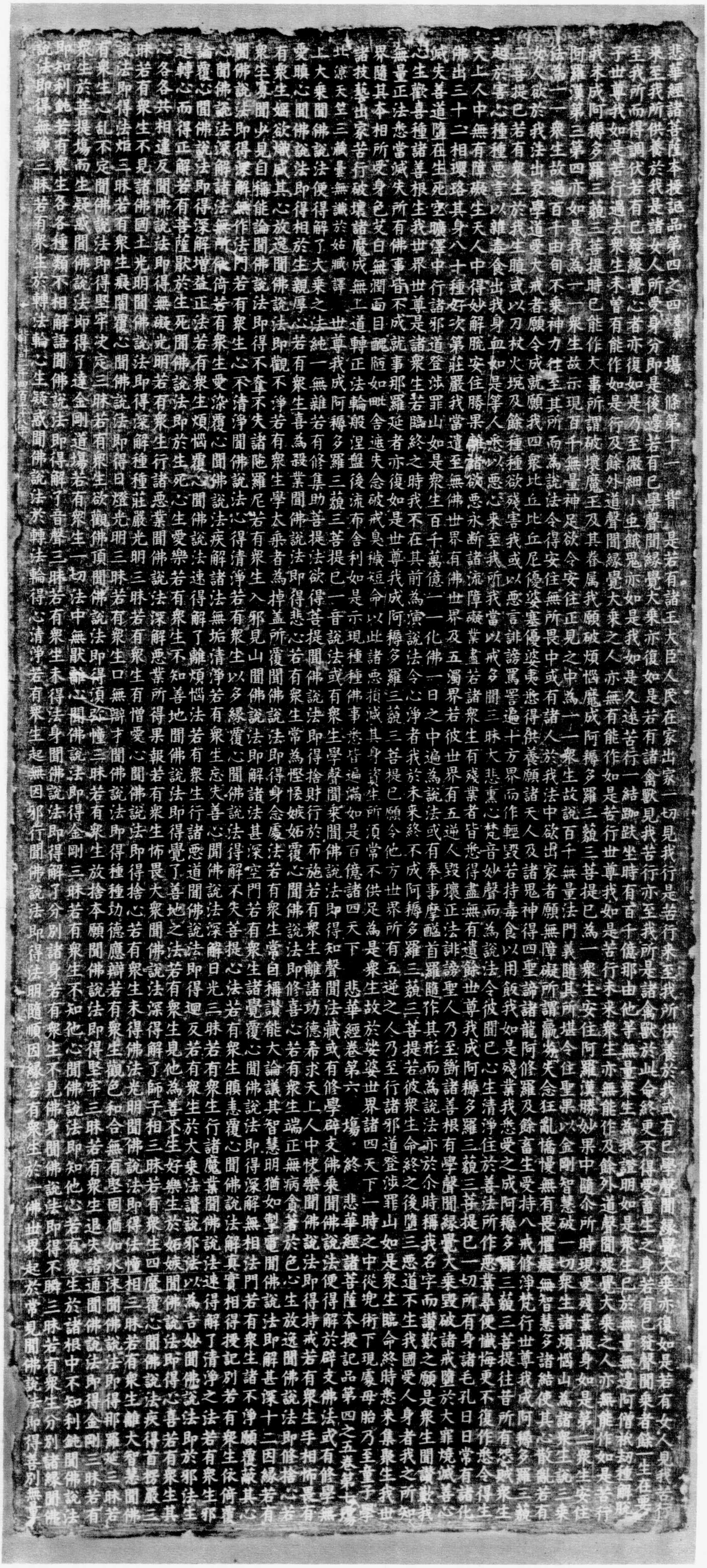
神仙来至我所供養於我我如是苦行是等衆生皆為證明若有已學聲聞緣覺及大乘法者亦復如是若有四天下衆生修於外道麁食苦行有諸非人往至其

下得大果報也非是希有如我地分有一生菩薩行於苦行復入如是微妙禪定身口意業皆悉寂靜滅出入息一日一夜日食半麻半米如是苦行大得果報

阿耨多羅三藐三菩提卿若不信我所言者自可往至其所觀其所作世尊願是諸人捨其所修悉来我所觀我苦行或有衆生已學聲聞乃至大乘亦復如

[illegible]大安三年僧行[illegible]書

一洞一八



悲華經諸菩薩本授記品第四之四（卷第六）場條第十一　背

是若有諸王大臣人民在家出家一切見我行是苦行來至我所供養於我或有已學聲聞緣覺大乘亦復如是若有女人見我苦行來至我所供養於我是諸女人所受身分即是後邊若有已學聲聞緣覺大乘亦復如是若有諸禽獸見我苦行亦至我所是諸禽獸於此命終更不得受畜生之身若有已發聲聞乘者餘一生在要至我所而得調伏若有已發緣覺心者亦復如是乃至微細小虫餓鬼亦如是我如是久遠苦行一結跏趺坐時有百千億那由他等無量眾生為我證明如是眾生已於無量無邊阿僧祇劫種解脫子世尊我如是苦行過去眾生未曾有能作如是行及餘外道聲聞緣覺大乘之人亦無有能作如是苦行世尊我如是苦行未來眾生亦無能作及餘外道聲聞緣覺大乘之人亦無能作如是苦行我未成阿耨多羅三藐三菩提時已能作大事所謂破壞魔王及其眷屬我願破煩惱魔成阿耨多羅三藐三菩提已為一眾生安住阿羅漢勝妙果中隨尒所時現受殘業報身如是第二眾生安住阿羅漢第三第四亦如是我為一一眾生故示現百千無量神足欲令安住正見之中為一一眾生故說百千無量法門義隨其所堪令住聖果以金剛智慧破一切眾生諸煩惱山為諸眾生說三乘法為一一眾生故過百千由旬不乘神力往至其所而為說法令得安住無所畏中或有諸人於我法中欲出家者願無障礙所謂羸瘦失念狂亂憍慢無有畏懼無智慧多諸結使其心散亂若有女人欲於我法出家學道受大戒者願令成就願我四眾比丘比丘尼優婆塞優婆夷悉得供養願諸天人及諸鬼神得四聖諦諸龍阿脩羅及餘畜生受持八戒修淨梵行世尊我成阿耨多羅三藐三菩提已若有眾生於我生瞋或以刀杖火坑及餘種種欲殘害我或以惡言誹謗罵詈遍十方界而作輕毀若持毒食以用飯我如是殘業我悉受之成阿耨多羅三藐三菩提往昔所有怨賊眾生起於害心種種惡言以雜毒食出我身血如是等人悉以惡心來至我所我當以戒多聞三昧大悲熏心梵音妙聲而為說法令彼聞已心生清淨住於善法所作惡業尋便懺悔更不復作悉令得生天上人中無有障礙生天人中得妙解脫安住勝果離諸欲惡永斷諸流障礙業盡若諸眾生有殘業者皆悉得盡無有遺餘世尊我成阿耨多羅三藐三菩提已一切所有身諸毛孔日日常有諸化佛出三十二相瓔珞其身八十種好次第莊嚴我當遣至無佛世界有佛世界及五濁界若彼世界有五逆人毀壞正法誹謗聖人乃至斷諸善根有學聲聞緣覺大乘毀破諸戒墮於大罪燒滅善心滅失善道墮在生死空曠澤中行諸邪道登涉罪山如是眾生百千萬億一一化佛一日之中遍為說法或有奉事摩醯首羅隨作其形而為說法亦於尒時稱我名字而讚歎之願是眾生聞讚歎我心生歡喜種諸善根生我世界世尊是諸眾生若臨終之時我不在其前為演說法令心淨者我於未來終不成阿耨多羅三藐三菩提若彼眾生命終之後墮三惡道不生我國受人身者我之所知無量正法悉當滅失所有佛事皆不成就事那羅延者亦復如是世尊我成阿耨多羅三藐三菩提已願令他方世界所有五逆之人乃至行諸邪道登涉罪山如是眾生臨命終時悉來集聚生我世界隨其本相所受身色艾白無潤面目醜陋如毗舍遮失念破戒臭穢短命以此諸惡損減其身資生所須常不供足為是眾生故於娑婆世界諸四天下一時之中從兜術下現處母胎乃至童子學諸技藝出家苦行破壞諸魔成無上道轉正法輪般涅槃後流布舍利如是示現種種佛事悉皆遍滿如是百億諸四天下

悲華經卷第六　場

終

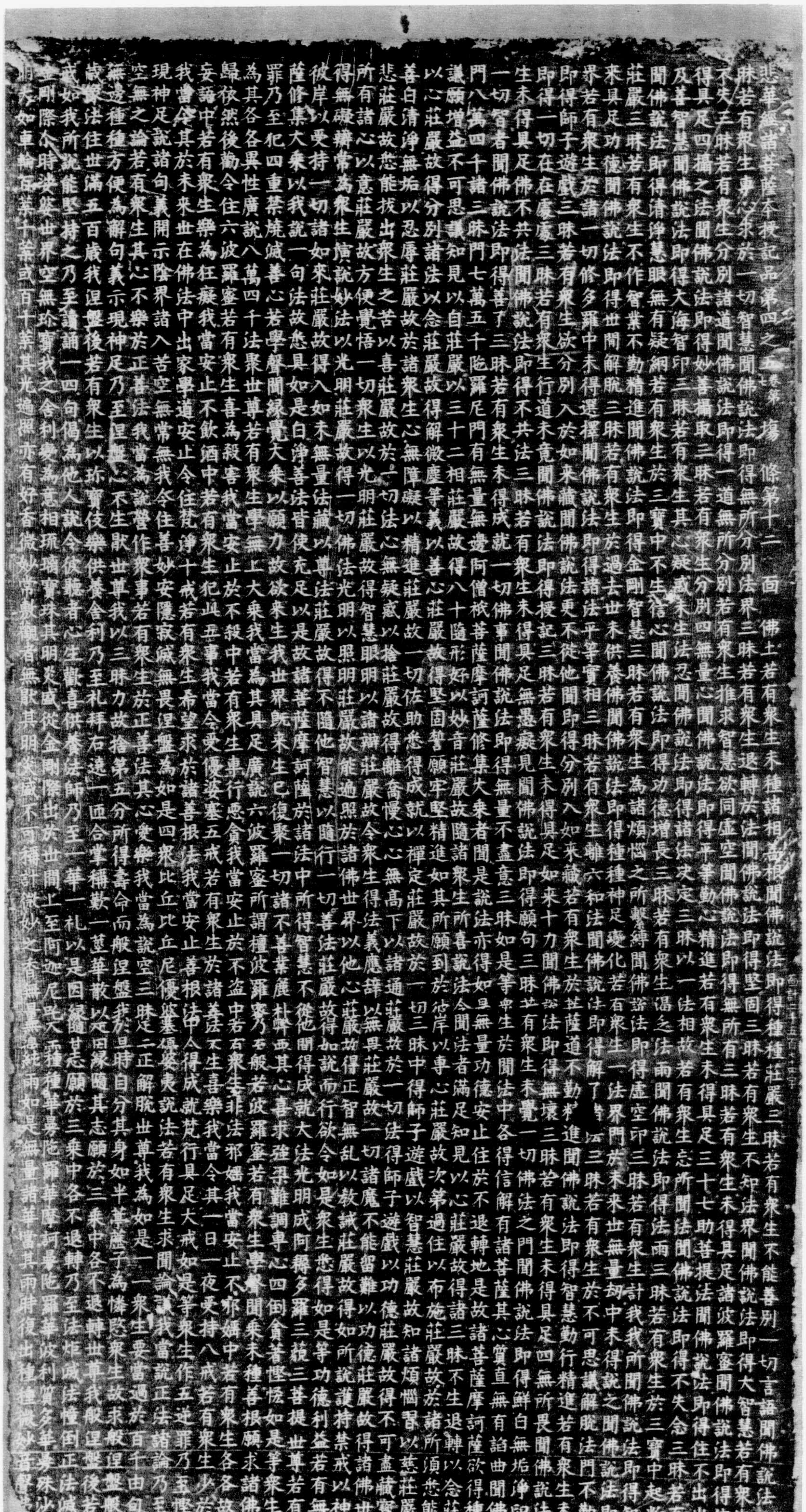
悲華經諸菩薩本授記品第四之五　卷第七　場

北涼天竺三藏曇無讖於姑臧譯

世尊我成阿耨多羅三藐三菩提已一音說法或有眾生學聲聞乘聞佛說法即得知聲聞法藏或有修學辟支佛乘聞佛說法便得解於辟支佛法或有修學無上大乘聞佛說法便得解了大乘之法純一無雜若有修集助菩提法欲得菩提聞佛說法即得捨財行於布施若有眾生離諸功德希求天上人中快樂聞佛說法即得持戒若有眾生互相怖畏若有受瞋心聞佛說法即得相於生親厚心若有眾生喜為殺業聞佛說法即得悲心若有眾生常為慳悋嫉妬覆心聞佛說法即修喜心若有眾生端正無病貪著於色心生放逸聞佛說法即修捨心若有眾生婬欲熾盛其心放逸聞佛說法即觀不淨若有眾生學大乘者為掉蓋所覆聞佛說法即得身念處法若有眾生常自稱讚能大論議其智慧明猶如掣電聞佛說法即解甚深十二因緣若有眾生寡聞少見自稱能論聞佛說法即得不奪不失諸陀羅尼若有眾生入邪見山聞佛說法即解諸法甚深空門若有眾生諸覺覆心聞佛說法即得深解無相法門若有眾生諸不淨願覆蔽其心聞佛說法即得深解無作法門若有眾生心不清淨聞佛說法心得清淨若有眾生以多緣覆心聞佛說法得解不失菩提心法若有眾生瞋恚覆心聞佛說法解真實相得授記別若有眾生依倚覆心聞佛說法深解諸法無依倚若有眾生愛染覆心聞佛說法疾解諸法無垢清淨若有眾生忘失善心聞佛說法深解日光三昧若有眾生行諸魔業聞佛說法速得解了清淨之法若有眾生邪論覆心聞佛說法即得深解增益正法若有眾生煩惱覆心聞佛說法速得解了離煩惱法若有眾生行諸惡道聞佛說法即得迴反若有眾生於大乘法讚說邪法以為吉妙聞佛說法即於邪法生退轉心而得正解若有菩薩厭於生死聞佛說法即於生死心生愛樂若有眾生不知善地聞佛說法即得覺了善地之法若有眾生見他為善不生好樂生於妬嫉聞佛說法即得心喜若有眾生其心各各共相違反聞佛說法即得無礙光明若有眾生行諸惡業聞佛說法深解惡業所得果報若有眾生怖畏大眾聞佛說法深得解了師子相三昧若有眾生四魔覆心聞佛說法疾得首楞嚴三昧若有眾生不見諸佛國土光明聞佛說法即得深解種種莊嚴光明三昧若有眾生有憎愛心聞佛說法即得捨心若有眾生未得佛法光明聞佛說法即得法幢相三昧若有眾生離大智慧聞佛說法即得法炬三昧若有眾生癡闇覆心聞佛說法即得日燈光明三昧若有眾生口無辯才聞佛說法即得種種功德應辯若有眾生觀色和合無有堅固猶如水沫聞佛說法即得那羅延三昧若有眾生心亂不定聞佛說法即得堅牢決定三昧若有眾生欲觀佛頂聞佛說法即得須彌幢三昧若有眾生放捨本願聞佛說法即得堅牢三昧若有眾生退失諸通聞佛說法即得金剛三昧若有眾生於菩提場而生疑惑聞佛說法即得了達金剛道場若有眾生一切法中無猒離心聞佛說法即得金剛三昧若有眾生不知他心聞佛說法即知他心若有眾生於諸根中不知利鈍聞佛說法即知利鈍若有眾生各各種類不相解語聞佛說法即得解了音聲三昧若有眾生未得法身聞佛說法即得解了分別諸身若有眾生不見佛身聞佛說法即得不瞬三昧若有眾生分別諸緣聞佛說法即得無諍三昧若有眾生於轉法輪心生疑惑聞佛說法於轉法輪得心清淨若有眾生起無因邪行聞佛說法即得法明隨順因緣若有眾生於一佛世界起於常見聞佛說法即得善別無量

背計二千四百五十八字

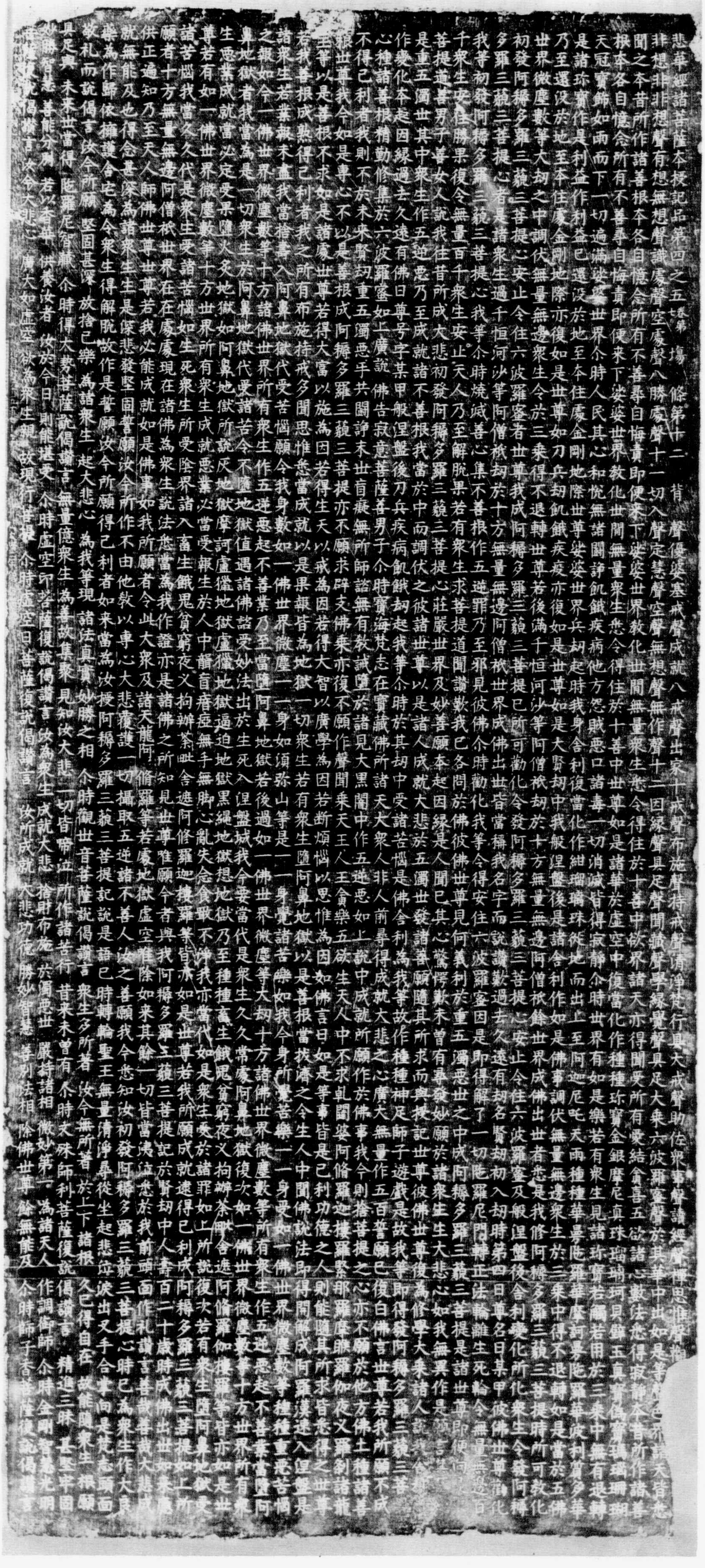
一洞一八



悲華經諸菩薩本授記品第四之五（七卷第）揚條第十二面

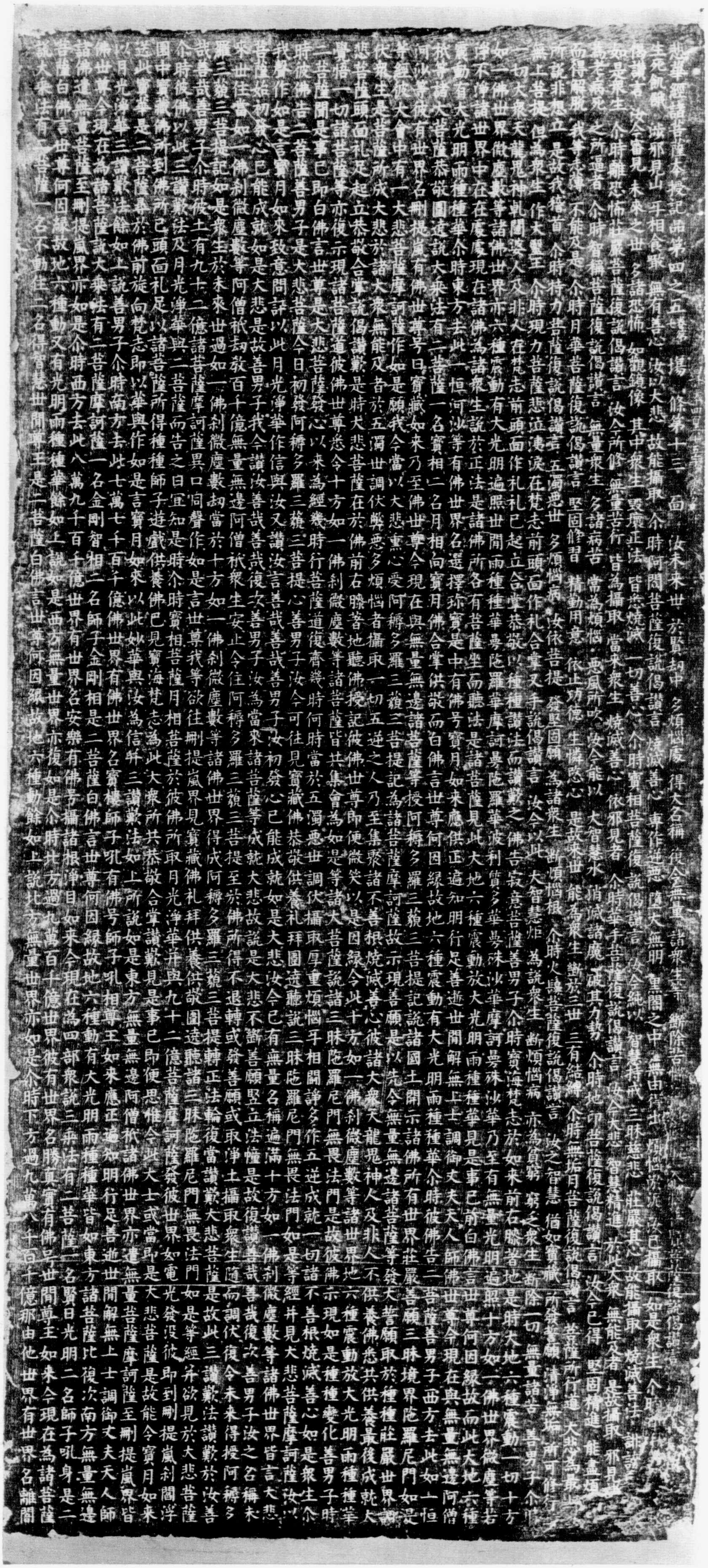
佛土若有衆生未種諸相善根聞佛說法即得（面計二千五百六十四字）種種莊嚴三昧若有衆生不能善別一切言語聞佛說法即得解了分別種種言音三昧若有衆生專心求於一切智慧聞佛說法即得無所分別法界三昧若有衆生退轉於法聞佛說法即得堅固三昧若有衆生不知法界聞佛說法即得大智慧若有衆生離本誓願聞佛說法即得不失三昧若有衆生分別諸道聞佛說法即得一道無所分別若有衆生推求智慧欲同虛空聞佛說法即得無所有三昧若有衆生未得具足諸波羅蜜聞佛說法即得住於淨波羅蜜若有衆生未得具足四攝之法聞佛說法即得妙善攝取三昧若有衆生分別四無量心聞佛說法即得平等勤心精進若有衆生未得具足三十七助菩提法聞佛說法即得住不出世三昧若有衆生其心失念及善智慧聞佛說法即得大海智印三昧若有衆生其心疑惑未生法忍聞佛說法即得諸法決定三昧以一法相故若有衆生忘所聞法聞佛說法即得不失念三昧若有衆生各各說法即不相喜聞佛說法即得清淨慧眼無有疑網若有衆生於三寶中不生信心聞佛說法即得功德增長三昧若有衆生渴乏法雨聞佛說法即得法雨三昧若有衆生於三寶中起斷滅見聞佛說法即得諸寶莊嚴三昧若有衆生不作智業不勤精進聞佛說法即得金剛智慧三昧若有衆生為諸煩惱之所繫縛聞佛說法即得虛空印三昧若有衆生計我我所聞佛說法即得智印三昧若有衆生不知如來具足功德聞佛說法即得世間解脫三昧若有衆生於過去世未供養佛聞佛說法即得種種神足變化若有衆生一法界門於未來世無量劫中未得說之聞佛說法即得解說一切諸法同一法界若有衆生於諸一切修多羅中未得選擇聞佛說法即得諸法平等實相三昧若有衆生離六和法聞佛說法即得解了法三昧若有衆生於不可思議解脫法門不勤精進聞佛說法於諸通中即得師子遊戲三昧若有衆生欲分別入於如來藏聞佛說法更不從他聞即得分別入如來藏若有衆生於菩薩道不勤精進聞佛說法即得智慧勤行精進若有衆生未曾得見本生經聞佛說法即得一切在在處處三昧若有衆生行道未竟聞佛說法即得授記三昧若有衆生未得具足如來十力聞佛說法即得無壞三昧若有衆生未得具足四無所畏聞佛說法即得無盡意三昧若有衆生未得具足佛不共法聞佛說法即得不共法三昧若有衆生未得具足無愚癡見聞佛說法即得願句三昧若有衆生未覺一切佛法之門聞佛說法即得鮮白無垢淨印三昧若有衆生未得具足一切智者聞佛說法即得善了三昧若有衆生未得成就一切佛事聞佛說法即得無量不盡意三昧如是等衆生於聞法中各得言解有諸菩薩其心質直無有諂曲聞佛說法即得八萬四千諸法門八萬四千諸三昧門七萬五千陀羅尼門有無量無邊阿僧祇菩薩摩訶薩修集大乘者聞是說法亦得如是無量功德安止住於不退轉地是故諸菩薩摩訶薩欲得種種莊嚴堅牢故發不可思議願增益不可思議知見以自莊嚴以三十二相莊嚴故得八十隨形好以妙音莊嚴故隨諸衆生所喜說法令聞法者滿足知見以心莊嚴故得諸三昧不生退轉以念莊嚴故不失一切諸陀羅尼以心莊嚴故得分別諸法以念莊嚴故得解微塵等義以善心莊嚴故得堅固誓願牢堅精進如其所願到於彼岸以專心莊嚴故次第過住以布施莊嚴故於諸所須悉能放捨以持戒莊嚴故令心善白清淨無垢以忍辱莊嚴故於諸衆生心無障礙以精進莊嚴故一切佐助悉得成就以禪定莊嚴故於一切三昧中得師子遊戲以智慧莊嚴故知諸煩惱習以慈莊嚴故專心念於一切衆生以悲莊嚴故悉能拔出衆生之苦以喜莊嚴故於一切法心無疑惑以捨莊嚴故得離憍慢心心無高下以諸通莊嚴故於一切法得師子遊戲以功德莊嚴故得不可盡藏寶手以智莊嚴故知諸衆生所有諸心以意莊嚴故方便覺悟一切衆生以光明莊嚴故得智慧眼明以諸辯莊嚴故令衆生得法義應辭以無畏莊嚴故一切諸魔不能留難以功德莊嚴故得諸佛世尊所有功德以法莊嚴故得無礙辯常為衆生廣說妙法以光明莊嚴故得一切佛法光明以照明莊嚴故能遍照於諸佛世界以他心莊嚴故得正智無乱以教誡莊嚴故得如所說護持禁戒以神足莊嚴故得如意足到於彼岸以受持一切諸如來莊嚴故得入如來無量法藏以尊法莊嚴故得不隨他智慧以隨行一切善法莊嚴故得如說而行欲令如是衆生悉得如是等功德利益若有無量無邊阿僧祇菩薩摩訶薩修集大乘以我說一句法故悉具如是白淨善法皆使充足以是故諸菩薩摩訶薩於諸法中所得智慧不從他聞得成就大法光明成阿耨多羅三藐三菩提世尊若有衆生於他方世界作五逆罪乃至犯四重禁燒滅善心若學聲聞緣覺大乘以願力故欲來生我世界既來生已復衆一切諸不善業麁弊西其心喜求強難調專心四倒貪著慳悋如是等衆生八萬四千異性亂心我當為其各異性廣說八萬四千法聚世尊若有衆生學無上大乘我當為其具足廣說六波羅蜜所謂種種波羅蜜乃至般若波羅蜜若有衆生學聲聞乘未種善根願求諸佛以為其師我當安止於三歸依然後勸令住六波羅蜜若有衆生喜為殺害我當安止於不殺中若有衆生專行惡貪我當安止於不盜中若有衆生非法邪婬我當安止不邪婬中若有衆生各各故作誹謗妄語我當安止不妄語中若有衆生樂為狂癡我當安止不飲酒中若有衆生犯此五事我當令受優婆塞五戒若有衆生於諸善法不生喜樂我當令其一日一夜受持八戒若有衆生少於善根於善根中心生愛樂我當令其於未來世在佛法中出家學道安止令住梵淨十戒若有衆生希望求於諸善根法我當安止善根法中令得成就梵行具足大戒如是等衆生作五逆罪乃至世為是衆生以種種門示現神足說諸句義開示陰界諸入苦空無常無我令住善妙安隱寂滅無畏涅槃為如是四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷說法若有衆生求聞論議我當說正法諸論乃至有求解脫之者我當為說空無之論若有衆生其心不樂於正善法我當為說聲作衆事若有衆生於正善法其心愛樂我當為說空三昧是二正解脫世尊我為如是一衆生要當過於百千由旬不以神足而以開示無量無邊種種方便為解句義示現神足乃至涅槃心不生厭世尊我以三昧力故捨第五分所得壽命而般涅槃我於是時自分其身如半芥子為憐愍衆生故求般涅槃般涅槃後所有正法住世千歲像法住世滿五百歲我涅槃後若有衆生以珎寶伎樂供養舍利乃至礼拜右遶一匝合掌稱歎一蓮華散以是因緣隨其志願於三乘中各不退轉世尊我般涅槃後若有衆生於我法中乃至一戒如我所說能堅持之乃至讀誦一四句偈為他人說令彼聽者心生歡喜供養法師乃至一華一礼以是因緣隨其志願於三乘中各不退轉乃至法炬滅法幢倒正法滅已我之金剛際今時娑婆世界空無珎寶我之舍利變為意相琉璃寶珠其明炎盛從金剛際出於世間上至阿迦尼吒天雨種種華曼陀羅華摩訶曼陀羅華波利質多華曼殊沙明大如車輪百葉十葉或百千葉其光遍照亦有好香微妙常敷觀者無猒其明炎盛不可稱計微妙之香無量無邊純雨如是無量諸華當其雨時復出種種微妙音聲

一洞二九



悲華經諸菩薩本授記品第四之五（婆第）　場　條第十二　背　聲優婆塞戒聲成就八戒聲出家十戒聲布施聲持戒聲清淨梵行具大戒聲助佐衆事聲讀經聲禪思惟聲觀[illegible]
非想非非想聲有想無想聲識處聲空處聲八勝處聲十一切入聲定慧聲空聲無想聲無作聲十二因緣聲具足聲聞藏聲學緣覺聲具足大乘六波羅蜜聲於其華中出如是等聲色界諸天皆悉
聞之本昔所作諸善根本各自憶念所有不善尋自悔責即便來下娑婆世界教化世間無量衆生悉令得住於十善中欲界諸天亦得聞受所有愛結貪喜五欲諸心數法悉得寂靜本昔所作諸善
根本各自憶念所有不善尋自悔責即便來下娑婆世界教化世間無量衆生悉令得住於十善中世尊如是諸華於虛空中復當化作種種珎寶金銀摩尼真珠瑠璃珂貝璧玉真寶偽寶碼瑙珊瑚
天冠寶飾如雨而下一切遍滿娑婆世界尒時人民其心和悅無諸鬪諍飢餓疾病他方怨賊惡口諸毒一切消滅皆得寂靜尒時世界有如是樂若有衆生見諸珎寶若觸若用於三乘中無有退轉
是諸珎寶作是利益作利益已還沒於地至本住處金剛地際世尊娑婆世界兵刼起時我身舍利復當化作紺瑠璃珠從地而出上至阿迦尼吒天雨種種華曼陀羅華摩訶曼陀羅華波利質多華
乃至還沒於地至本住處金剛地際亦復如是世尊如刀兵刼飢餓疾疫亦復如是世尊如是大賢刼中我般涅槃後是諸舍利作如是佛事調伏無量無邊衆生於三乘中得不退轉如是當於五佛
世界微塵數等大刼之中調伏無量無邊衆生令於三乘得不退轉世尊若後滿千恒河沙等阿僧祇刼於十方無量無邊阿僧祇餘世界成佛出世者悉是我修阿耨多羅三藐三菩提時所可教化
初發阿耨多羅三藐三菩提心安止令住六波羅蜜者世尊我成阿耨多羅三藐三菩提已所可勸化令發阿耨多羅三藐三菩提心安止令住六波羅蜜及般涅槃後舍利變化所化衆生令發阿耨
多羅三藐三菩提心者是諸衆生過千恒河沙等阿僧祇刼於十方無量無邊阿僧祇世界成佛出世皆當稱我名字而說讚歎過去久遠有刼名賢刼初入刼時第四日尊名曰某甲彼佛世尊勸化
我等初發阿耨多羅三藐三菩提心我等尒時燒滅善心集不善根作五逆罪乃至邪見彼佛尒時勸化我等令得安住六波羅蜜因是即得解了一切陁羅尼門轉正法輪離生死輪令無量無邊百
千衆生安住勝果復令無量百千衆生安止天人乃至解脫果若有衆生求菩提道聞讚歎我已各問於佛彼佛世尊見何義利於重五濁惡世之中成阿耨多羅三藐三菩提是諸世尊即便[illegible]
菩提道善男子善女人說我往昔所成大悲初發阿耨多羅三藐三菩提心莊嚴世界及妙善願本起因緣是人聞已其心驚愕歎未曾有尋發妙願於諸衆生生大悲心如我無異作是[illegible]
是重五濁世其中衆生作五逆惡乃至成就諸不善根我當於中而調伏之彼諸世尊以是諸人成就大悲於五濁世發諸善願隨其所求而與授記世尊彼佛世尊復為修學大乘諸人說我[illegible]
作變化本起因緣過去久遠有佛日尊号字某甲般涅槃後刀兵疾病飢餓刼起我等尒時於其刼中受諸苦惱是佛舍利為我等故作種種神足師子遊戲是故我等即得發阿耨多羅三藐三菩
心種諸善根精勤修集於六波羅蜜如上廣說佛告寂意菩薩善男子尒時寶海梵志在寶藏佛所諸天大衆人非人前尋得成就大悲之心廣大無量作五百誓願已復白佛言世尊若我所願不成
不得己利者我則不於未來賢刼重五濁惡互共鬪諍末世盲癡無所師諮無有教誡墮於諸見大黑闇中作五逆惡如上說中成就所願作於佛事我今則捨菩提之心亦不願於他方佛土種諸善
根世尊我今如是專心不以是善根成阿耨多羅三藐三菩提亦不願求辟支佛乘亦復不願作聲聞乘天王人王貪樂五欲生天人中不求乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽夜叉羅剎諸龍
王等以是善根不求如是諸處世尊若得大富以施為因若得生天以戒為因若得大智以廣學為因若斷煩惱以思惟為因如佛言曰如是等事皆是己利功德之人則能隨其所求皆悉得之世尊
若我善根成熟得己利者我之所有布施持戒多聞思惟悉當成就以是果報皆為地獄一切衆生若有衆生墮阿鼻地獄以是善根當拔濟之令生人中聞佛說法即得開解成阿羅漢速入涅槃是
諸衆生若業報未盡我當捨壽入阿鼻地獄代受苦惱願令我身數如一佛世界微塵一一身如須弥山等是一一身覺諸苦樂如我今身所覺苦樂一一身受如一佛世界微塵數等種種重惡苦惱
之報如今一佛世界微塵數等十方諸佛世界所有衆生作五逆惡起不善業乃至當墮阿鼻地獄若後過如一佛世界微塵數等大刼十方諸佛世界微塵數等所有衆生作五逆惡起不善業當墮阿
鼻地獄者我當為是一切衆生於阿鼻地獄代受諸苦令不墮地獄值遇諸佛諮受妙法出於生死入涅槃城我今要當代是衆生久久常處阿鼻地獄復次如一佛世界微塵數等十方世界所有衆
生惡業成就當必定受果墮火炙地獄如阿鼻地獄所說灰地獄摩訶盧獵地獄盧獵地獄逼迫地獄黑繩地獄想地獄乃至種種畜生餓鬼貧窮夜叉拘辦荼毗舍遮阿脩羅伽樓羅等皆亦如是世
尊若有如一佛世界微塵數等十方世界所有衆生成就惡業必當受報生於人中聾盲瘖瘂無手無脚心亂失念食噉不淨我亦當代如是衆生受於諸罪如上所說復次若有衆生墮阿鼻地獄受
諸苦惱我當久久代是衆生受諸苦惱如生死衆生所受陰界諸入畜生餓鬼貧窮夜叉拘辦荼毗舍遮阿脩羅迦樓羅等皆亦如是世尊若我所願成就逮得己利成阿耨多羅三藐三菩提如上所
願者十方無量無邊阿僧祇世界在在處處現在諸佛為衆生說法悉當為我作證亦是諸佛之所知見世尊唯願今者與我阿耨多羅三藐三菩提記於賢刼中人壽百二十歲時成佛出世如來應
供正遍知乃至天人師佛世尊世尊若我必能成就如是佛事如我所願者今此大衆及諸天龍阿脩羅等若處地獄虛空唯除如來其餘一切皆當涕泣悉於我前頭面作礼讚言善哉善哉大悲成
就無能及也得念甚深為諸衆生生是深悲發堅固誓願汝今所作不由他教以專心大悲覆護一切攝取五逆諸不善人汝之善願我今悉知汝初發阿耨多羅三藐三菩提心時已為衆生作大良
藥為作歸依擁護舍宅為令衆生得解脫故作是誓願汝今所願得己利者如來當為汝授阿耨多羅三藐三菩提記說是語已時轉輪聖王無量清淨尋從坐起悲泣涕出叉手合掌向是梵志頭面
敬礼而說偈言 汝今所願 堅固甚深 放捨己樂 為諸衆生 起大悲心 為我等現 諸法真實 妙勝之相 尒時觀世音菩薩說偈讚言 衆生多所著 汝今無所著 於上下諸根 久已得自在 故能隨衆生 根願
具足與 未來世當得 陁羅尼智藏 尒時得大勢菩薩說偈讚言 無量億衆生 為善故集聚 見知汝大悲 一切皆啼泣 所作諸苦行 昔来未曾有 尒時文殊師利菩薩復說偈讚言 精進三昧 甚堅牢固
妙勝智慧 善能分別 若以香華 供養汝者 汝於今日 則能堪受 尒時虛空印菩薩復說偈讚言 汝為衆生 成就大悲 捨財布施 於濁惡世 嚴持諸相 微妙第一 為諸天人 作調御師 尒時金剛智慧光明
菩薩復說偈讚言 汝今大悲心 廣大如虛空 欲為衆生親 故現行苦行 尒時虛空日菩薩復說偈讚言 汝所成就 大悲功德 勝妙智慧 善別法相 除佛世尊 餘無能及 尒時師子香菩薩復說偈讚言

一洞二九



悲華經諸菩薩本授記品第四之五[illegible]揭餘第十三 面 汝未來世 於賢劫中 多煩惱處 得大名稱 復令無量 諸眾生等 斷除苦惱 [illegible]菩薩復說偈讚言[illegible]生死飢饉 諍邪見山 互相食噉 無有善心 汝以大悲 故能攝取 尒時阿閦菩薩復說偈讚言 燒滅善心 專作逆惡 墮大無明 黑闇之中 無由得出 煩惱淤泥 汝已攝取 如是眾生 尒時[illegible]偈讚言 汝今當見 未來之世 多諸恐怖 如觀鏡像 其中眾生 毀壞正法 皆悉燒滅 一切善心 尒時寶相菩薩復說偈讚言 汝今純以 智慧持戒 三昧慈悲 莊嚴其心 故能攝取 燒滅善法 誹謗[illegible]如是眾生 尒時離恐怖莊嚴菩薩復說偈讚言 汝今所修 無量苦行 皆為攝取 當來眾生 燒滅善心 依邪見者 尒時華手菩薩復說偈讚言 汝今大悲 智慧精進 於此大眾 無能及者 是故攝取 邪見[illegible]為老病死 之所逼者 尒時智稱菩薩復說偈讚言 無量眾生 多諸病苦 常為煩惱 惡風所吹 汝今能以 大智慧水 消滅諸魔 破其力勢 尒時地印菩薩復說偈讚言 汝今已得 堅固精進 能盡煩[illegible]而得解脫 我等志薄 不能及是 尒時月華菩薩復說偈讚言 堅固修習 精勤用意 依止功德 生憐愍心 是故來世 能為眾生 斷於三世 三有結縛 尒時無垢月菩薩復說偈讚言 菩薩所行道 大悲為最上 所說非想立 是故我稽首 尒時持力菩薩復說偈讚言 五濁惡世 多煩惱病 汝依菩提 發堅固願 為諸眾生 斷煩惱根 尒時火鬘菩薩復說偈讚言 汝之智慧 猶如寶藏 所發誓願 清淨無垢 所可修行 無上菩提 但為眾生 作大醫王 尒時現力菩薩悲泣湊淚 在梵志前頭面作礼 合掌叉手說偈讚言 汝今以此 大智慧炬 為說眾生 斷煩惱病 亦為貧窮 窮乏眾生 斷除一切 無量諸苦 善男子尒時一切大眾天龍鬼神乾闥婆人及非人在梵志前頭面作礼 礼已起立 合掌恭敬 以種種讚法而讚歎之 佛告寂意菩薩善男子尒時寶海梵志於如來前右膝著地 是時大地六種震動 一切十方如一佛世界微塵數等諸佛世界亦六種震動 有大光明遍照世間 雨種種華 曼陀羅華 摩訶曼陀羅華 波利質多華 曼殊沙華 摩訶曼殊沙華 乃至有無量光明遍照十方如一佛世界微塵等若淨不淨諸世界中 在在處處現在諸佛 為諸眾生說於正法 是諸佛所各有菩薩坐而聽法 是諸菩薩見此大地六種震動 放大光明 雨種種華 見是事已 前白佛言 世尊何因緣故而此大地六種震動 有大光明 雨種種華 尒時東方去此一恒河沙等有佛世界名選擇珎寶 是中有佛號寶月如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊 今現在與無量無邊阿僧祇等諸大菩薩恭敬圍遶說大乘法 有二菩薩一名寶相二名月相 向寶月佛合掌供敬而白佛言 世尊何因緣故地六種震動 有大光明雨種種華 尒時彼佛告二菩薩善男子西方去此如一恒河沙等彼有世界名刪提嵐 有佛世尊號曰寶藏如來乃至佛世尊 今現在與無量無邊諸菩薩等授阿耨多羅三藐三菩提記 說諸國土 開示諸佛所有世界莊嚴 善願三昧境界陀羅尼門 如是等經 彼大會中有一大悲菩薩摩訶薩作如是願 我今當以大悲熏心 受阿耨多羅三藐三菩提記 為諸菩薩摩訶薩故示現善願 是以先令無量無邊諸菩薩等發大誓願 取於種種莊嚴世界 調伏眾生 是菩薩所成大悲 於諸大眾無能及者 於五濁世調伏弊惡多煩惱者 攝取一切五逆之人 乃至集聚諸不善根 燒滅善心 彼諸大眾天龍鬼神人及非人 不供養佛 悉共供養 最後成就大悲菩薩 頭面礼足 起立恭敬 合掌說偈讚歎 是時大悲菩薩在於佛前右膝著地 聽佛授記 彼佛世尊即便微笑 以是因緣 令此十方如一佛剎微塵數等諸世界地六種震動 放大光明 雨種種華 覺悟一切諸菩薩等 亦復示現諸菩薩道 彼佛世尊悉令十方如一佛剎微塵數等諸菩薩皆共集會 為如是等諸大菩薩說諸三昧陀羅尼門無畏法門 是故彼佛示現如是種種變化 善男子時二菩薩聞是事已 即白佛言 世尊是大悲菩薩發心以來為經幾時 行菩薩道復齊幾時 何時當於五濁惡世調伏攝取厚重煩惱互相鬪諍多作五逆成就一切諸不善根燒滅善心如是眾生 尒時彼佛告二菩薩善男子 是大悲菩薩今日初發阿耨多羅三藐三菩提心 善男子汝今可往見寶藏佛 恭敬供養 礼拜圍遶 聽說三昧陀羅尼門無畏法門如是等經 并見大悲菩薩摩訶薩 汝以我聲作如是言 寶月如來致意問訊 以此月光淨華作信與汝 又讚汝言 善哉善哉善男子 汝初發心已能成就如是大悲 汝今已有無量名稱 遍滿十方如一佛剎微塵數等諸佛世界 皆言大悲菩薩始初發心已能成就如是大悲 是故善男子我今讚汝 善哉善哉 復次善男子 汝為當來諸菩薩等成就大悲故 說是大悲不斷善願 堅立法幢 是故復讚 善哉善哉 復次善男子 汝之名稱未來世住 當如一佛剎微塵數等阿僧祇劫 於百千億無量無邊阿僧祇眾生安止令住阿耨多羅三藐三菩提 至於佛所得不退轉 或發善願 或取淨土 攝取眾生 隨而調伏 復令未來得授阿耨多羅三藐三菩提記 如是眾生於未來世過如一佛剎微塵數劫 當於十方如一佛剎微塵數等諸佛世界得成阿耨多羅三藐三菩提 轉正法輪 復當讚歎大悲菩薩 是故此三讚歎法讚歎於汝 善哉善哉善男子 尒時彼土有九十二億諸菩薩摩訶薩異口同聲作如是言 世尊我等欲往刪提嵐界見寶藏佛 礼拜供養 供敬圍遶 聽諸三昧陀羅尼門無畏法門如是等經 并欲見於大悲菩薩 尒時彼佛以此三讚歎法及月光淨華與二菩薩而告之曰 宜知是時 尒時寶相菩薩月相菩薩於彼佛所取月光淨華 并與九十二億菩薩摩訶薩發彼世界 如電光發 沒彼即到刪提嵐剎閻浮園中寶藏佛所 到佛所已頭面礼足 以諸菩薩所得種種師子遊戲供養佛 佛已見寶海梵志為此大眾所共恭敬合掌讚歎 見是事已 即便思惟 今此大士或當即是大悲菩薩 是故能令寶月如來送此寶華 是二菩薩尋於佛前旋向梵志 即以華與作如是言 寶月如來以此妙華與汝為信 并三讚歎法如上所說 如是東方無量無邊阿僧祇諸佛世界亦遣無量菩薩摩訶薩至刪提嵐界 皆以月光淨華三讚歎法餘如上說 善男子尒時南方去此七萬七千百千億佛世界有佛世界名寶樓師子吼 有佛號師子吼相尊王如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊 今現在為諸菩薩說大乘法 有二菩薩摩訶薩一名金剛智相二名師子金剛相 是二菩薩白佛言 世尊何因緣故地六種動 有大光明雨種種華 皆如東方諸菩薩比 復次南方無量無邊諸佛遣無量菩薩至刪提嵐界亦如是 尒時西方去此八萬九千百千億世界有世界名安樂 有佛號攝諸根淨目如來 今現在為四部眾說三乘法 有二菩薩一名賢日光明二名師子吼身 是二菩薩白佛言 世尊何因緣故地六種動 又有光明雨種種華 餘如上說 如是西方無量世界亦復如是 尒時北方過九萬百千億世界 彼有世界名勝真寶 有佛號世間尊王如來 今現在為諸菩薩說大乘法 有二菩薩一名不動往二名得智慧世間尊王 是二菩薩白佛言 世尊何因緣故地六種動 餘如上說 北方無量世界亦如是 尒時下方過九萬八千百千億那由他世界有世界名離闇

一洞一二四

悲華經諸菩薩本授記品第四之五（七卷）塲條第十三 背

霧有佛号離恐怖圍遶音今現在為四部衆說三乘法有二菩薩一名日尊二名虛空日是二菩薩白佛言世尊何因緣故地六種動餘如上說下方世界亦復如是

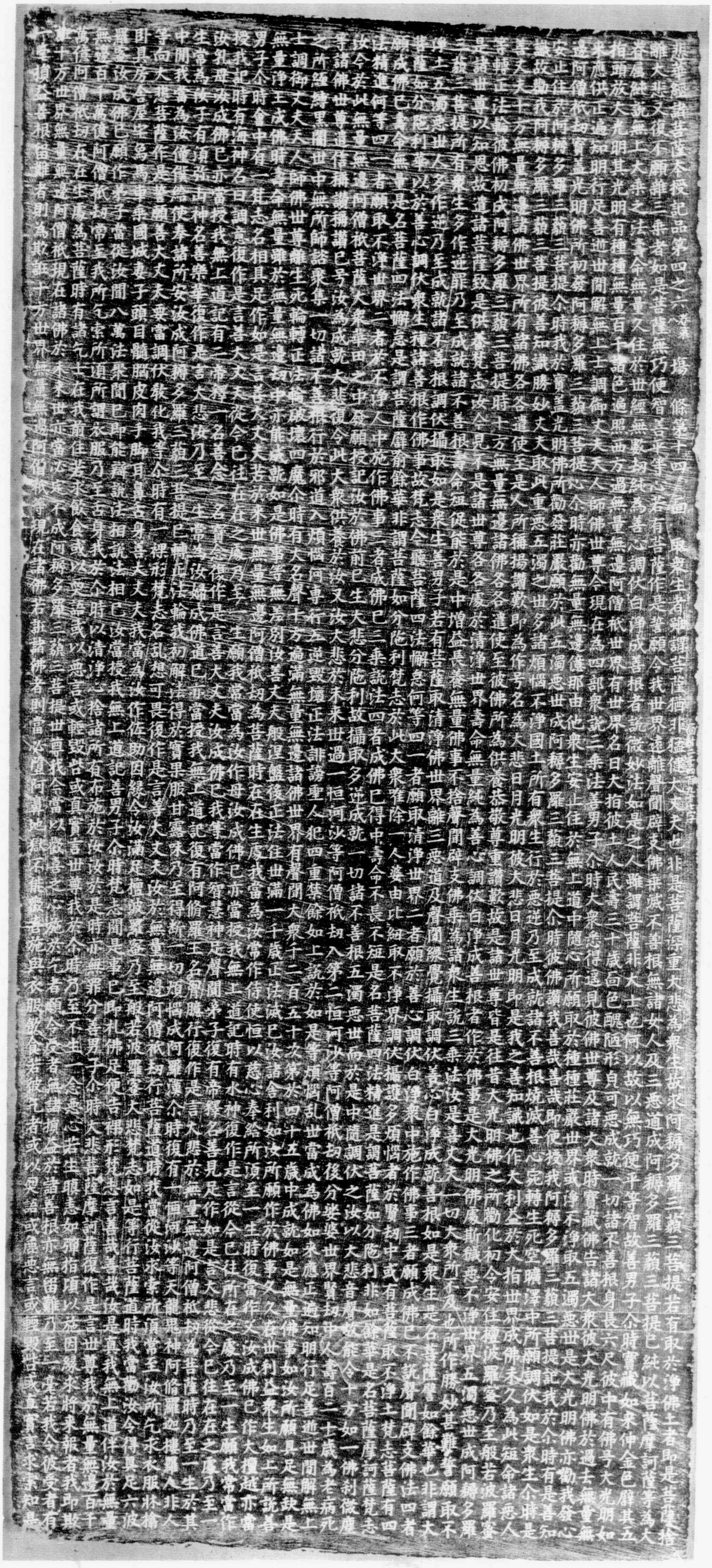
悲華經卷第七 塲 終

悲華經諸菩薩本授記品第四之六（卷第）塲 （北涼天竺三藏曇無讖於姑藏譯）

尒時上方過二十萬百千世界有世界名泓華是中有佛号華敷日王如来今現在為四部衆說三乘法有二菩薩一名選擇自法攝取國土二名陀羅尼妙音是二菩薩俱白佛言世尊何因緣故而此大地六種震動有大光明雨種種華尒時彼佛告二菩薩善男子下方過二十萬百千世界有世界名删提嵐有佛世尊号曰寶藏如来乃至佛世尊今現在與無量無邊諸菩薩等授阿耨多羅三藐三菩提記說諸國土開示諸佛所有世界莊嚴善願三昧境界陀羅尼門如是等經彼大會中有一大悲菩薩摩訶薩作如是願我今當以大悲熏心受阿耨多羅三藐三菩提記為諸菩薩摩訶薩故示現善願是以先今無量無邊諸菩薩等發大誓願取於種種莊嚴世界調伏衆生是菩薩所成大悲於諸大衆無能及者於五濁世調伏弊惡多煩惱者攝取一切五逆之人乃至集衆諸不善根燒滅善心彼諸大衆天龍鬼神人及非人不供養佛悉共供養最後成就大悲菩薩頭面作礼礼已起立恭敬合掌說偈讚歎是大悲菩薩在於佛前右膝著地聽佛授記彼佛世尊即便微笑以是因緣今此十方如一佛剎微塵等世界地六種動放大光明雨種種華覺悟一切諸菩薩等亦復示現諸菩薩道彼佛世尊悉尒十方如一佛剎微塵數等諸菩薩衆皆共集會為如是等諸大菩薩說諸三昧陀羅尼門無畏法門是故彼佛示現如是種種變化善男子時二菩薩聞是事已即白佛言世尊是大悲菩薩發心已来為經幾時行菩薩道復齊幾時何時當於五濁惡世調伏攝取厚重煩惱斗共鬪諍多作五逆成就一切諸不善根燒滅善心如是衆生尒時彼佛告二菩薩善男子是大悲菩薩今日初發阿耨多羅三藐三菩提心善男子汝今可往見寶藏佛供養供敬礼拜圍遶聽說三昧陀羅尼門無畏法門如是等經并見大悲菩薩摩訶薩汝以我聲作如是言華敷日王佛致意問訊以此月光淨華作信與汝又讚汝言善哉善哉善男子汝初發心已能成就如是大悲汝今已有無量名稱遍滿十方如一佛剎微塵數等諸佛世界皆言大悲菩薩始初發心已能成就如是大悲是故善男子我今讚汝善哉善哉復次善男子汝為當来諸菩薩等成就大悲故說是大悲不斷善願堅立法幢是故復讚言善哉善哉復次善男子汝之名稱未来世住當如一佛剎微塵數等阿僧祇劫教百千億無量無邊阿僧祇衆生安止令住阿耨多羅三藐三菩提至於佛所得不退轉或發善願或取淨土攝取衆生隨而調伏復令未来得受阿耨多羅三藐三菩提記如是衆生於未来世過如一佛剎微塵數等劫當於十方如一佛剎微塵數等諸世界中得成阿耨多羅三藐三菩提轉正法輪復當讚汝是故以此三讚歎法讚歎於汝善哉善哉善男子尒時彼土有無量億菩薩異口同聲作如是言世尊我等欲往删提嵐界見寶藏佛礼拜供養恭敬圍遶聽諸三昧陀羅尼門無畏法門并欲見於大悲菩薩尒時彼佛以此三讚歎法及月光淨華與二菩薩而告之曰宜知是時二菩薩於彼佛所取此寶華并與無量億菩薩衆如一念頃沒彼世界忽然来到删提嵐界閻浮園中見寶藏佛頭面作礼尒時世界諸大菩薩修習大乘及學緣覺聲聞乘者天龍鬼神摩睺羅伽如是等類其數無量不可稱計譬如甘蔗竹葦稻麻叢林遍滿其國以諸菩薩所得種種師子遊戲供養於佛供養佛已見寶海梵志為此大衆所共恭敬合掌讚歎見是事已即便思惟今此大士或當即是大悲菩薩是故能令華敷日王如来送此寶華是二菩薩復於佛前旋向梵志即以華與作如是言華敷日王如来以此妙華與汝為信并三讚法如上所說 善男子尒時所雨種種諸華亦到無佛世界復出種種妙善音聲其聲遍滿所謂佛聲法聲比丘僧聲滅盡聲無所有聲諸波羅蜜聲力無所畏聲六神通聲無所作聲無生滅聲寂靜聲大慈聲大悲聲無生忍聲授記聲說大乘聲彼有菩薩以本願故有大神力修習深法而得自在為衆生故往彼世界聞是聲已以佛力故以願力故以三昧力故於彼世界乘神通力如大力士屈申臂頃至删提嵐界閻浮園中寶藏佛所頭面礼足以諸菩薩所得種種師子遊戲供養於佛及諸大衆次第而坐聽受妙法善男子尒時寶海梵志取此月光淨華供養寶藏如来已白佛言世尊唯願如来與我授阿耨多羅三藐三菩提記善男子尒時寶藏如来即入三昧其三昧名電燈以三昧力故令删提嵐界一切山樹草木土地變為七寶令諸大衆悉得自見皆於佛前聽受妙法隨所思惟或自見身青色黃色白色紫色赤色黑色或見似風或見似火或見似空或復見似熱時之焰或見似水或似水沫或似大山或似梵天或似帝釋或見似華或似迦樓羅或見似龍或似師子或似日月或似星宿或見似烏或似野狐在佛前坐聽受妙法隨時思惟各自見身如是相皃善男子如是衆生隨所思惟復見自身同寶藏佛身等無差別是諸大衆在於佛前尋見梵志坐於千葉七寶蓮華一切大衆處地虛空若坐若立一一衆生各各自見寶藏如来獨坐其前獨為說法唯我獨見善男子尒時寶藏如来讚寶海梵志言善哉善哉大悲淨行汝為無量無邊衆生起此大悲能大利益於世間中作大光明梵志譬如成就華田有種種色種種香種種觸種種葉種種莖種種根種種功德諸藥所須皆悉成就或有違華滿百千由旬光明妙香亦與華等或有縱廣一百或有縱廣二百或有縱廣三百由旬光明妙香亦與華等有華乃至如一天下光明妙香亦等無差別衆生之類或有盲者聞此華香即得見色聾者聞聲乃至一切諸根不具即得具足若有衆生四百四病或動發時聞此華香病即得除愈若有顛狂放逸狂癡瞎眼心亂失念聞此華香皆得一心是華田中亦生分陁利華其華堅牢猶如金剛瑠璃為臺有百子純金為葉瑪瑙赤真珠為鬚華高八十四億由旬周匝縱廣十萬由旬是華所有色香觸等遍滿十方如一佛剎微塵等數諸佛世界其中衆生或有四大不調適者疾病困篤諸根羸損顛狂放逸狂癡瞎眼心亂失念見華光明及聞其香一切所患各各除愈皆得一心若彼衆生適命終已及身未壞光明来觸香氣来熏尋得命根還起如本與諸親屬共遊園觀以所五欲共相娛樂若必命終不生餘處生於梵天在彼久住壽命無量梵志是蓮華田者即是此會之大衆也譬如日出衆華開敷如佛日出增益長養妙香光明為諸衆生斷除諸苦善男子我今如日出現於世令諸衆生善根華敷有微妙香光明遍照能除衆生種種諸病即是如来出現於世以大悲光明遍覆一切令諸衆生善根開敷增益安住於三福處也汝善男子所化無量無邊阿僧祇衆生令住阿耨多羅三藐三菩提至我所者是諸衆生各各自發種種善願取佛世界或淨不淨我已隨其所願授記善男子若有菩薩在於我前願取淨土以清淨心善自調伏種諸善根攝

背計二千四百四字大安五年

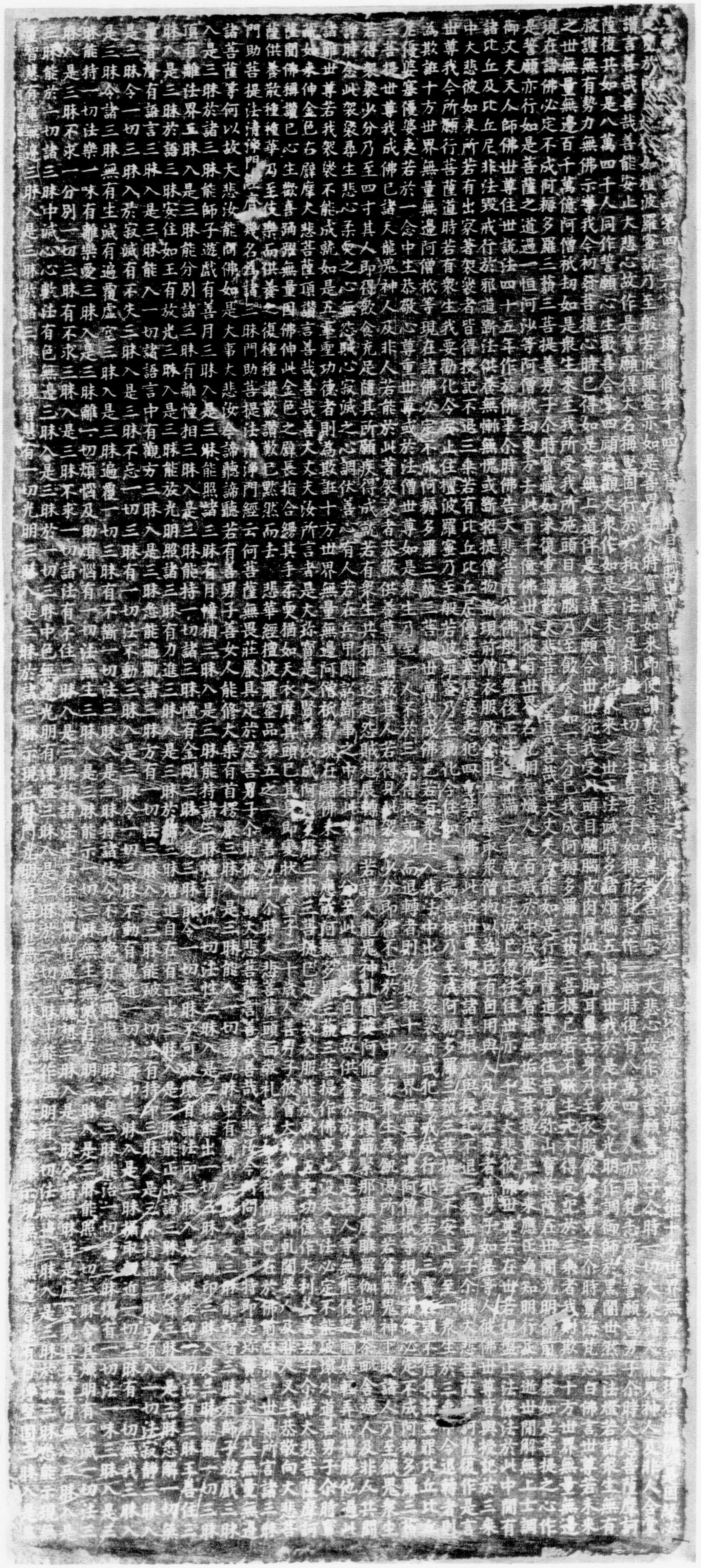
一洞一二四



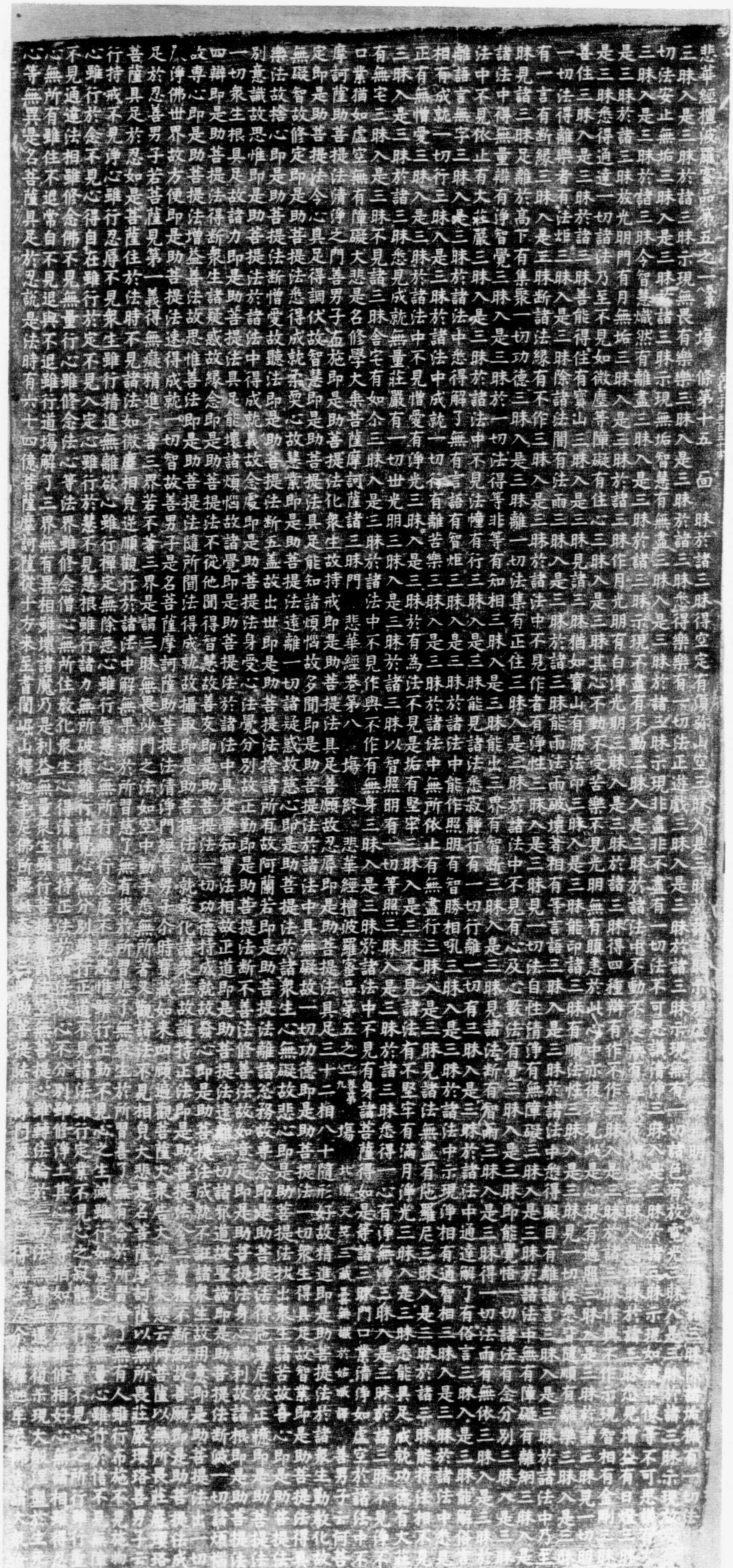
悲華經諸菩薩本授記品第四之六（卷第八）揚條第十四面

乘眾生者雖謂菩薩猶非猛健大丈夫也非是菩薩深重大悲為眾生故求阿耨多羅三藐三菩提若有取於淨佛土者即是菩薩捨雖大悲又復不願雜三乘者如是菩薩無巧便智善平等心若有菩薩作是誓願令我世界遠離聲聞辟支佛乘滅不善根無諸女人及三惡道成阿耨多羅三藐三菩提已純以菩薩摩訶薩等為大眷屬純說無上大乘之法壽命無量久住於世經無數劫純為善心調伏白淨成善根者說微妙法如是之人雖謂菩薩非大士也何以故以無巧便平等智故善男子尒時寶藏如來伸金色臂其五指頭放大光明其光明有種種無量百千諸色遍照西方過無量無邊阿僧祇世界有世界名曰大指彼土人民壽三十歲面色醜陋形貌可惡成就一切諸不善根身長六尺彼中有佛号大光明如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊今現在為四部眾說三乘法善男子尒時大眾悉得遙見彼佛世尊及諸大眾時寶藏佛告諸大眾彼大光明佛於過去無量無邊阿僧祇劫寶蓋光明佛所初發阿耨多羅三藐三菩提心尒時亦勸無量無邊億那由他眾生安止住於無上道中隨心所願取於種種莊嚴世界或淨不淨取五濁惡世是大光明佛亦勸我發心安止住於阿耨多羅三藐三菩提尒時我於寶蓋光明佛所勸發莊嚴願於此五濁惡世成阿耨多羅三藐三菩提尒時彼佛讚我善哉善哉即便授我阿耨多羅三藐三菩提記我於尒時有是善知識故勸我阿耨多羅三藐三菩提彼善知識勝妙丈夫取與重惡五濁之世多諸煩惱不淨國土所有眾生行於惡逆乃至成就諸不善根燒滅善心宛轉生死空曠澤中所願調伏如是眾生尒時是善丈夫十方無量無邊諸佛世界所有諸佛各各遣使至是人所稱揚讚歎即為作号名為大悲日月光明彼大悲日月光明即是我之善知識也作大利益於大指世界成佛未久為此短命諸惡人等轉正法輪彼佛初成阿耨多羅三藐三菩提時十方無量無邊諸佛各各遣使至彼佛所為供養恭敬尊重讚歎故是諸世尊皆是往昔大光明佛之所勸化初令安住檀波羅蜜乃至般若波羅蜜是諸世尊以知是故遣諸菩薩致是供養梵志汝今見不是諸世尊各各處於清淨世界壽命無量純為善心調伏白淨成善根者作於佛事是大光明佛處斯穢惡不淨世界五濁惡世成阿耨多羅三藐三菩提所有眾生多作逆罪乃至成就諸不善根壽命短促能於是中增益長養無量佛事不捨聲聞辟支佛乘為諸眾生說三乘法汝是善丈夫一切大眾所不及也所作勝妙甚難誓願取不淨土五濁惡世人多作逆乃至成就諸不善根調伏攝取如是眾生善男子若有菩薩取清淨佛世界離三惡道及聲聞緣覺攝取調伏善心白淨成就善根如是眾生是名菩薩譬如餘華也非謂大菩薩如分陀利華以於善心調伏眾生種諸善根作佛事故梵志今聽菩薩四法懈怠何等四一者願取清淨世界二者願於善心調伏白淨眾中施作佛事三者願成佛已不說聲聞辟支佛法四者願成佛已壽命無量是名菩薩四法懈怠是謂菩薩辟喻餘華非謂菩薩如分陀利梵志於此大眾唯除一人婆由比紐取不淨界調伏攝護多煩惱者於賢劫中或有菩薩取不淨土梵志菩薩有四法精進何等四一者願取不淨世界二者於不淨人中施作佛事三者成佛已三乘說法四者成佛已得中壽命不長不短是名菩薩四法精進是謂菩薩如分陀利非如餘華是名菩薩摩訶薩梵志汝今於此無量無邊阿僧祇菩薩大眾華田之中發願授記汝於佛前已生大悲分陀利故攝取多逆成就一切諸不善根五濁惡世而於是中隨調伏之汝以大悲音聲故能令十方如一佛剎微塵等諸佛世尊遣信稱讚已号汝為成就大悲復令此大眾供養於汝又汝大悲於未來世過一恒河沙等阿僧祇劫入第二恒河沙等阿僧祇劫後分娑婆世界賢劫中人壽百二十歲為老病死之所纏縛黑闇世中無所師諮眾集一切諸不善根行於邪道入煩惱河專行五逆毀壞正法誹謗聖人犯四重禁餘如上說於如是等煩惱亂世當成為佛如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊離生死輪轉正法輪破壞四魔尒時有大名聲十方遍滿無量無邊諸佛世界有聲聞大眾千二百五十次第於四十五歲中成就如是無量佛事如汝所願具足無缺是無量淨王成佛時壽命無量雖於無量無邊劫中亦能成就如是佛事等無差別汝善丈夫般涅槃後正法住世滿一千歲正法滅已汝諸舍利如汝所願作於佛事久久在世利益眾生如上所說善男子尒時會中有一梵志名相具足作如是言善大丈夫若於來世無量無邊阿僧祇劫為菩薩時在在生處我當為汝常作侍使恒以慈心奉給所須至一生時復當作父汝成佛已作大檀越亦當授我記時有海神名曰調意復作是言善大丈夫從今已往在在之處乃至一生願我常當為汝作母汝成佛已亦當授我無上道記時有水神復作是言從今已往所在之處乃至一生願我常當作汝乳母汝成佛已亦當授我無上道記有二帝釋一名善念二名寶念復作是言善大丈夫汝成佛已我等當作智慧神足聲聞弟子復有帝釋名善見是作如是言大悲從今已往在在之處乃至一生常為後子有須彌山神名善樂華復作是言大悲汝乃至一生常為汝婦汝成佛已亦當授我無上道記復有阿脩羅王名寶臆行復作是言大悲於無量無邊阿僧祇劫為菩薩時乃至一生於其中間我當為汝僮僕給使奉諸所安汝成阿耨多羅三藐三菩提已轉正法輪我初解法得於寶果服甘露味乃至得斷一切煩惱成阿羅漢尒時復有一恒河沙等天龍鬼神阿脩羅迦樓羅人非人等向大悲菩薩作是誓願善大丈夫要當調伏教化我等尒時有一裸形梵志名亂想可畏復作是言善大丈夫汝於無量無邊阿僧祇劫行菩薩道時我當從汝求索所須常至汝所乞求衣服牀榻臥具房舍屋宅象馬車乘國城妻子頭目髓腦皮肉手脚耳鼻舌身善大丈夫我當為汝作佐助因緣令汝滿足檀波羅蜜乃至般若波羅蜜大悲梵志如是等行菩薩道時我當勸汝令得具足六波羅蜜汝成佛已願作弟子當從汝聞八萬法眾聞已即能讀說法相說法相已汝當授我無上道記善男子尒時梵志聞是事已即禮佛足便告裸形梵志言善哉善哉汝是真我無上道伴汝於無量無邊百千萬億阿僧祇劫常至我所乞索所須所謂衣服乃至舌身我於尒時以清淨心捨諸所有布施於汝汝於是時亦無罪分善男子尒時大悲菩薩摩訶薩復作是言世尊我於無量無邊百千萬億阿僧祇劫在在生處為菩薩時有諸乞士在我前住若求飲食或以衣若或以惡言或輕毀呰或真實言世尊我若於尒時乃至一念惡心若生瞋恚如彈指頃以施因緣求將來報者我即欺誑十方世界無量無邊阿僧祇現在諸佛於未來世亦當必定不成阿耨多羅三藐三菩提世尊我今當以歡喜之心施於乞者願令受者無諸損益於諸善根亦無留難乃至一毫若我令彼受者有一毫損益善根留難者則為欺誑十方世界無量無邊阿僧祇等現在諸佛若誑諸佛者則當必墮阿鼻地獄不能數若施與衣服飲食若彼乞者或以惡語或麤惡言或輕毀呰或直實言求索知是

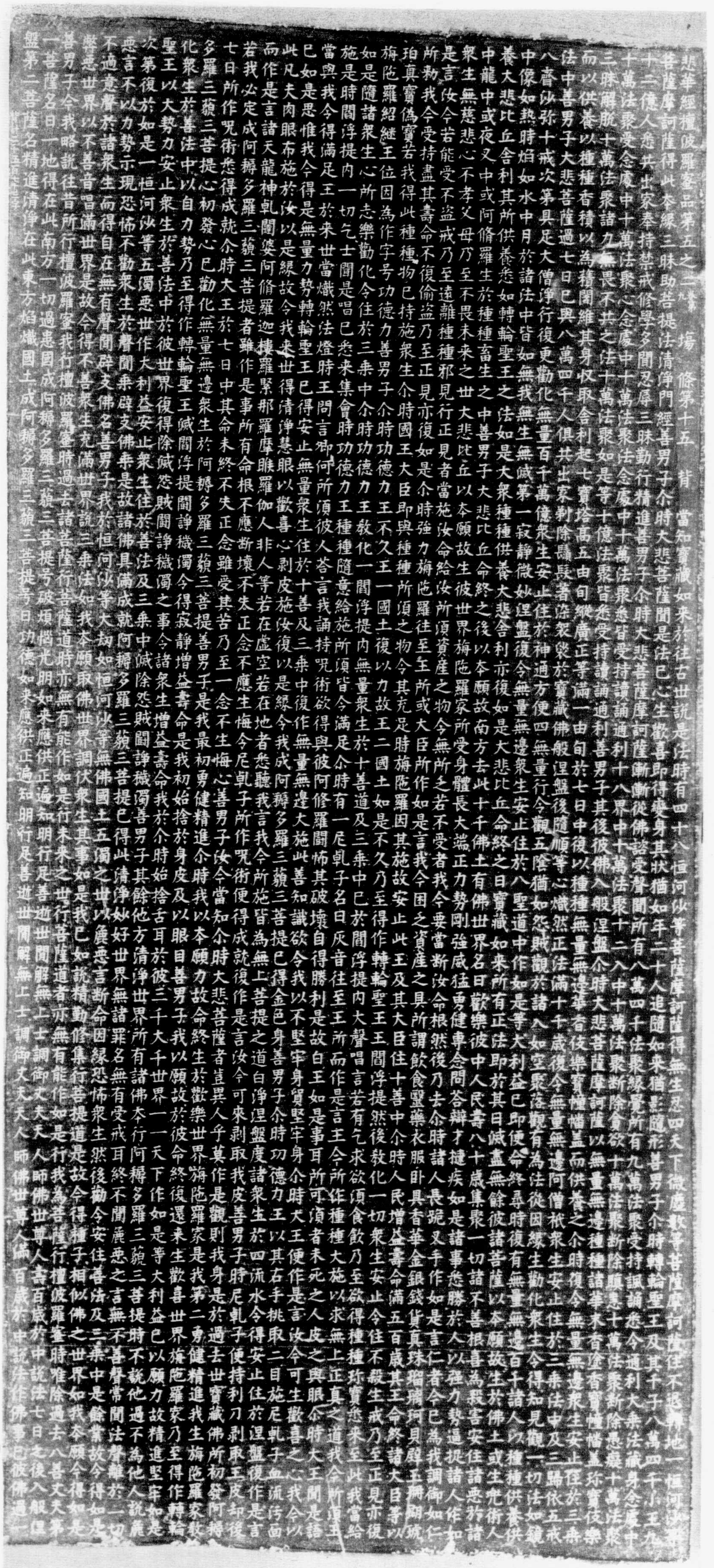
一洞二二一



一洞二二一

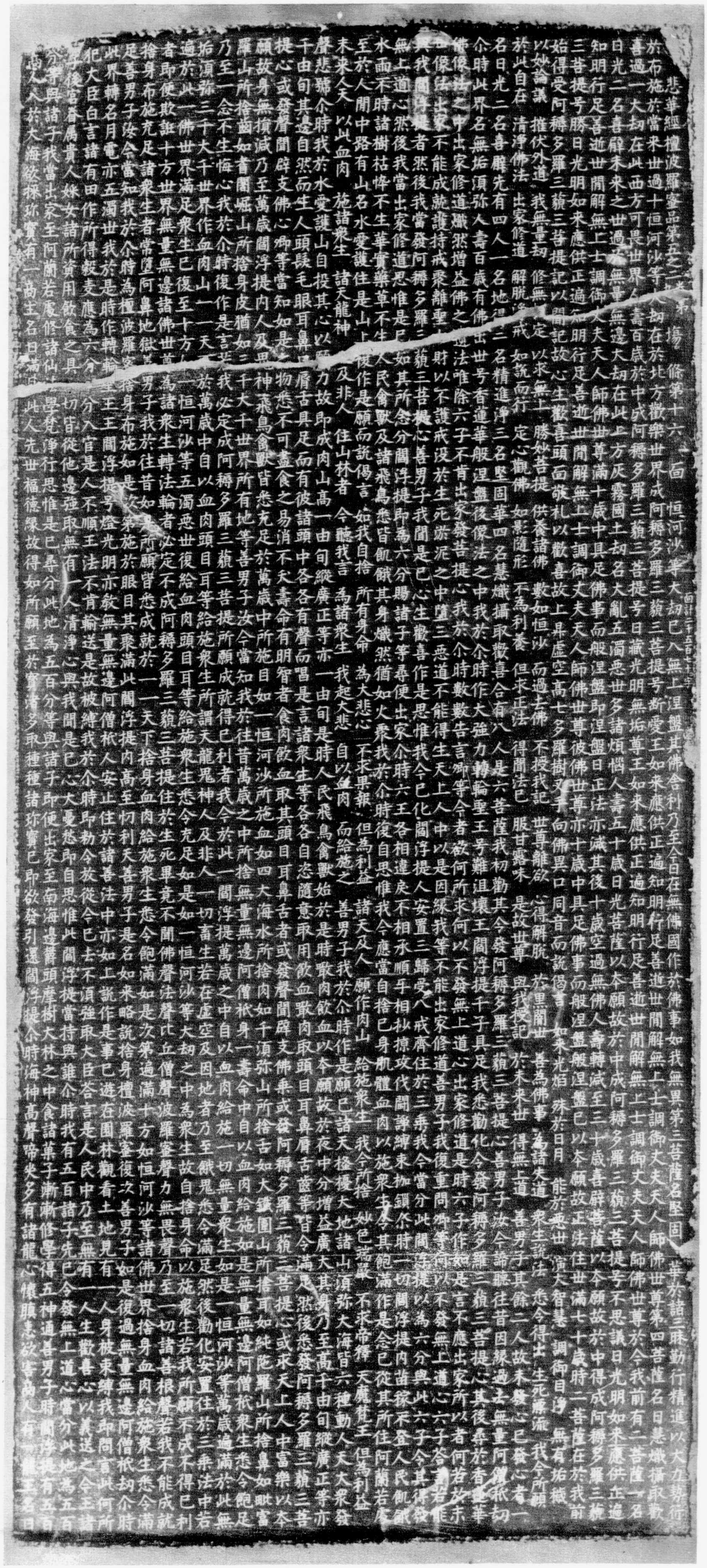


一洞一一



悲華經檀波羅蜜品第五之三（九卷第）場　條第十五　背　當知寶藏如来於往古世說是法時有四十八恒河沙等菩薩摩訶薩得無生忍四天下微塵數等菩薩摩訶薩住不退轉地一恒菩薩摩訶薩得此本緣三昧助菩提法清淨門經善男子尒時大悲菩薩聞是法已心生歡喜即得變身其狀猶如年二十人追隨如来猶影隨形善男子尒時轉輪聖王及其千子八萬四十二億人悉共出家奉持禁戒修學多聞忍辱三昧勤行精進善男子尒時大悲菩薩摩訶薩斷斷從佛諮受聲聞所有八萬四千法聚緣覺所有九萬法聚受持諷誦悉令通利大乘法藏身十萬法聚受念處中十萬法聚心念處中十萬法聚法念處中十萬法聚悉皆受持讀誦通利十八界中十萬法聚十二入中十萬法聚斷除貪欲十萬法聚斷除瞋恚十萬法聚斷除愚癡十三昧解脫十萬法聚諸力無畏不共之法十萬法聚如是等十億法聚皆悉受持讀誦通利善男子其後彼佛入般涅盤尒時大悲菩薩摩訶薩以無量無邊種種諸華末香塗香寶幢幡蓋而以供養以種種香積以為積閣維其身收取舍利起七寶塔高五由旬縱廣正等滿一由旬於七日中復以種種無量無邊華香伎樂寶幢幡蓋而供養之尒時復令無量無邊衆生安止法中善男子大悲菩薩過七日已與八萬四千人俱共出家剃除鬚髮著染袈裟於寶藏佛般涅槃後隨順等心熾然正法滿十千歲復令無量無邊阿僧祇衆生安止住於三乘法中及三歸八齋沙弥十戒次第具足大僧淨行復更勸化無量百千萬億衆生安止住於神通方便四無量行令觀五陰猶如怨賊觀於諸入如空聚落觀有為法從因緣生勸化衆生令得知見觀一切中像如熱時焰如水中月於諸法中皆如無我無生無滅第一寂靜微妙涅槃復令無量無邊衆生安止住於八聖道中作如是等大利益已即便命終尋時復有無量無邊百千諸人以種種養大悲比丘舍利其所供養悉如轉輪聖王之法如是大衆種種供養大悲舍利亦復如是大悲比丘命終之日寶藏如来所有正法即於其日滅盡無餘彼諸菩薩以本願故生於佛土或生中龍中或夜叉中或阿脩羅生於種種畜生之中善男子大悲比丘命終之後以本願故南方去此十千佛土有佛世界名曰歡樂彼中人民壽八十歲集衆一切諸不善根喜為殺害安住諸衆生無慈悲心不孝父母乃至不畏未来之世大悲比丘以本願故生彼世界旃陀羅家所受身體長大端正力勢剛強威猛勇健專念問答辯才捷疾如是諸事悉勝於人以強力勢逼提諸是言汝今若能受不盜戒乃至遠離種種邪見行正見者當施汝命給汝所須資產之物令無所乏若不受者我今要當斷汝命根然後乃去尒時諸人長跪叉手作如是言仁者今已為我調所勑我今受持盡其壽命不復偷盜乃至正見亦復如是尒時強力旃陀羅往至王所或大臣所作如是言我今困乏資產之具所謂飲食醫藥衣服臥具香華金銀錢貨真珠瑠璃珂貝璧玉珀真寶偽寶若我得此種種物已持施衆生尒時國王大臣即與種種所須之物令其充足時旃陀羅因其施故安止此王及其大臣住十善中尒時人民增益壽命滿五百歲其王命終諸大旃陀羅紹繼王位因為作字号功德力善男子尒時功德力王不久王一國土復以力故王二國土如是不久乃至得作轉輪聖王王閻浮提然後教化一切衆生安止令住不殺生戒乃至正如是隨諸衆生心所志樂勸化令住於三乘中尒時功德力王教化一閻浮提內無量衆生於十善道及三乘中已於閻浮提內大聲唱言若有乞求欲須食飲乃至欲得種種珎寶悉来至此施是時閻浮提內一切乞士聞是唱已悉来集會時功德力王種種隨意給施所須皆令滿足尒時有一尼乾子名曰灰音往至王所而作是言王今所作種種大施以求無上正真之道我今當與我今得滿足王於来世當熾然法燈時王問言仰何所須彼人答言我誦持呪術欲得與彼阿脩羅闘怖其破壞自得勝利是故白王如是事耳所可須者未死之人皮之與眼尒時大王已如是思惟我今得是無量力勢轉輪聖王已得安止無量衆生住於十善及三乘中復作無量無邊大施此善知識欲令我以不堅牢身貿堅牢身尒時大王便作是言汝今可生歡喜之心此凡夫肉眼布施於汝以是緣故令我来世得清淨慧眼以歡喜心剝皮施汝復以是緣令我成阿耨多羅三藐三菩提已得金色身善男子尒時功德力王以其右手挑取二目施尼乾子血而作是言諸天龍神乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等若在虛空若在地者悉聽我言我今所施皆為無上菩提之道白淨涅盤度諸衆生於四流水令得安止住於涅盤復若我必定成阿耨多羅三藐三菩提者雖作是事所有命根不應斷壞不失正念不應生悔令尼乾子所作呪術便得成就復作是言汝今可来剝取我皮善男子時尼乾子便持利刀剝取王七日所作呪術悉得成就尒時大王於七日中其命未終不失正念雖受其苦乃至一念不生悔心善男子汝今當知尒時大悲菩薩者豈異人乎莫作是觀則我身是於過去世寶藏佛所初多羅三藐三菩提心初發心已勸化無量無邊衆生於阿耨多羅三藐三菩提善男子是我最初勇健精進尒時我以本願力故命終生於歡樂世界旃陀羅家是我第二勇健精進我生旃陀化衆生於善法中以自力勢乃至得作轉輪聖王滅閻浮提闘諍饑饉濁令得寂靜增益壽命是我初始捨於身皮及以眼目善男子我以願故於彼命終復還来生歡喜世界旃陀羅家乃至得聖王以大勢力安止衆生於善法中於彼世界復得除滅怨賊闘諍饑饉濁之事令諸衆生增益壽命我於尒時始捨舌耳於彼三千大千世界一一天下作如是等大利益已以願力故精進堅次第復於如是一恒河沙等五濁惡世作大利益安止衆生住於善法及三乘中滅除怨賊闘諍饑饉濁善男子其餘他方清淨世界所有諸佛本行阿耨多羅三藐三菩提時不說他過不為他惡言不以力勢示現恐怖不勸衆生於聲聞乘辟支佛乘是故諸佛具滿成就阿耨多羅三藐三菩提已得此清淨妙好世界無諸罪名無有受戒耳終不聞麤惡之言無不善聲常聞法聲雖不適意聲於諸衆生而得自在無有聲聞辟支佛名善男子我於恒河沙等大劫如恒河沙等無佛國土五濁之世以麤惡言斷命因緣恐怖衆生然後勸令安住善法及三乘中是餘業故令聲惡世界以不善音聲滿世界是故令得不善衆生充滿世界說三乘法如我本願取佛世界調伏衆生其事如是我已如說精勤修集行菩提道是故令得種子相似佛之世界如我本願令善男子今我略說往昔所行檀波羅蜜我行檀波羅蜜時過去諸菩薩行菩薩道時亦無有能作如是行未来之世行菩薩道者亦無有能作如是行我為菩薩行檀波羅蜜時唯除過去八善一菩薩名曰一地得在此南方一切過患國成阿耨多羅三藐三菩提号破煩惱光明如来應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊人壽百歲於中說法七日之後盤第二菩薩名精進清淨在此東方焰熾國土成阿耨多羅三藐三菩提号曰功德如来應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊人壽百歲於中說法作佛事已彼

一洞一一



悲華經檀波羅蜜品第五之二

第 塲 條第十六 一面（面計二千五百七十字）

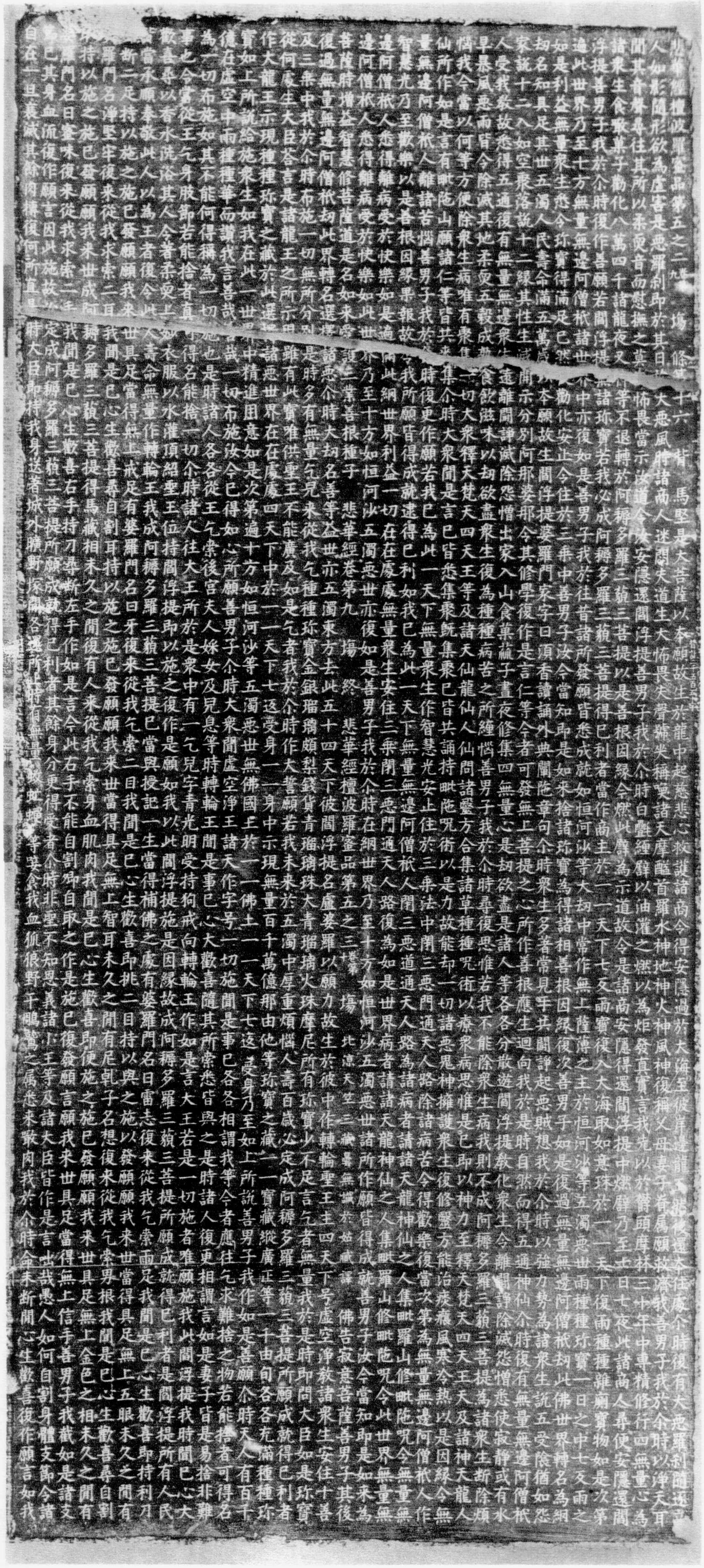
恒河沙等大劫已入無上涅盤其佛舍利乃至今日在無佛國作於佛事如我無異第三菩薩名堅固華於諸三昧勤行精進以大力勢行於布施於當来世過十恒河沙等大劫在於北方歡樂世界成阿耨多羅三藐三菩提号斷愛王如来應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊第四菩薩名日慧熾攝取歡喜過一大劫在此西方可畏世界人壽百歲於中成阿耨多羅三藐三菩提号日藏光明無垢尊王如来應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊於今我前有二菩薩一名日光二名喜臂来之世過於無量無邊大劫在此上方灰霧國土劫名大亂五濁惡世多諸煩惱人壽五十歲日光菩薩以本願故於中成阿耨多羅三藐三菩提号不思議日光明如来應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊滿十歲中具足佛事而般涅盤即涅盤日正法亦滅其後十歲空過無佛人壽轉減至三十歲喜臂菩薩以本願故於中得成阿耨多羅三藐三菩提号勝日光明如来應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊彼佛世尊亦十歲中具足佛事而般涅盤般涅盤已以本願故正法住世滿七十歲時二菩薩在於我前始得受阿耨多羅三藐三菩提記以聞記故心生歡喜頭面敬礼以歡喜故上昇虛空高七多羅樹叉手向佛異口同音而說偈言

如来光焰 殊於日月
能於惡世 演大智慧
調御自在 無有垢穢
以妙論議 摧伏外道
我無量劫 修無上定
以求無上 勝妙菩提
供養諸佛 數如恒沙
而過去佛 不授我記
世尊離欲 心得解脫
於黑闇世 善為佛事
為諸失道 衆生說法
悉令得出 生死瀑流
我今所願 於此自在
清淨佛法 出家修道
解脫淨戒 如說而行
定心觀佛 如影隨形
不為利養 但求正法
得聞法已 服甘露味
是故世尊 與我授記
於未来世 得無上道

善男子其餘二人故未發心已發心者一名日光二名喜臂先有四人一名地得二名精進淨三名堅固華四名慧熾攝取歡喜合有八人是六菩薩我初勸其今發阿耨多羅三藐三菩提心善男子汝今諦聽往昔因緣過去無量阿僧祇劫尒時此界名無垢須弥人壽百歲有佛出世号香蓮華般涅盤後像法之中我於尒時作大強力轉輪聖王号難沮壞王閻浮提千子具足我悉勸化令發阿耨多羅三藐三菩提心其後尋於香蓮華佛像法之中出家修道熾然增益佛之正法唯除六子不肯出家發菩提心我於尒時數數告言卿等今者欲何所求何以不發無上道心出家修道是時六子作如是言不應出家所以者何若於未[illegible]像法出家不能成就護持戒衆離聖財以不護戒没於生死淤泥之中墮三惡道不能得生天上人中以是因緣我等不能出家修道善男子我復重問卿等何以不發無上道心六子答言若能與我閻浮提者然後我當發阿耨多羅三藐三菩提心善男子我聞是已心生歡喜作是思惟我今已化閻浮提人安置三歸受八戒齊住於三乘我今當分此閻浮提以為六分與此六子令其得發無上道心然後我當出家修道思惟是已如其所念分閻浮提即為六分賜諸子等尋便出家尒時六王各相違戾不相承順手相抄掠攻伐鬪諍縛束枷鎖尒時一切閻浮提內苗稼不登人民飢餓水雨不時諸樹枯悴不生華實藥草不生人民禽獸及諸飛鳥悉皆飢餓其身熾然猶如火聚我於尒時復自思惟我今應當自捨己身肌體血肉以施衆生令其飽滿作是念已從其所住阿蘭若處至於人間中路有山名水愛護住是山上復作是願而說偈言

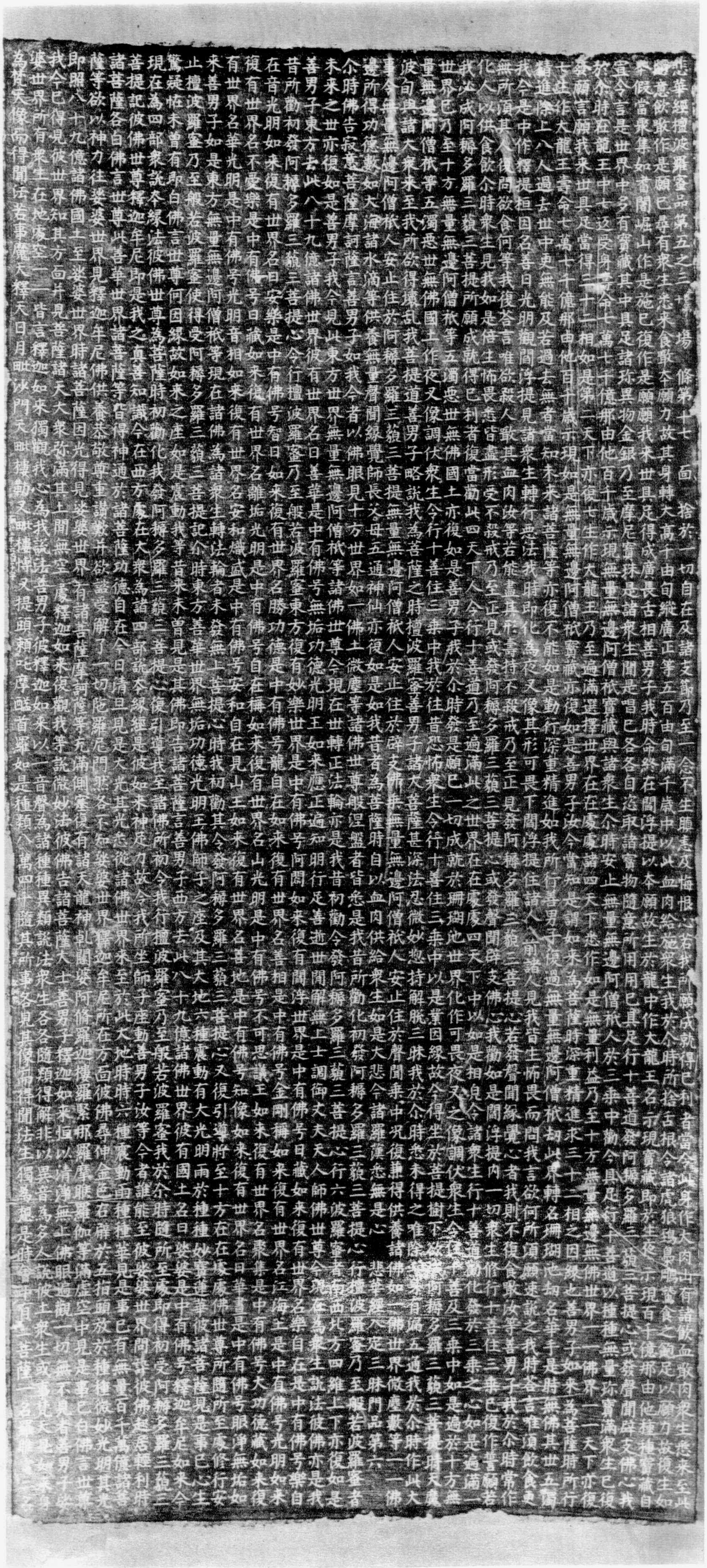
如我自捨 所有身命
為大悲心 不求果報
但為利益 諸天及人
願作肉山 給施衆生
我今所捨 妙色端嚴
不求帝釋 天魔梵王
但為利益 未来人天
以此血肉 施諸衆生
諸天龍神 及非人
住山林者 令聽我言
為諸衆生 我起大悲
自以血肉 而給施之

善男子我於尒時作是願已諸天搔擾大地諸山須弥大海皆六種動人天大衆發聲悲号尒時我於水愛護山自投其心以願力故即成肉山高一由旬縱廣正等亦一由旬是時人民飛鳥禽獸始於是時取肉飲血以本願故於夜中分增益廣大其身乃至高千由旬縱廣正等亦千由旬其邊自然而生人頭髮毛眼耳鼻脣舌具足而有彼諸頭中各有聲而唱是言諸衆生等各各自恣隨意取用飲血噉肉取頭目耳鼻脣舌齒等皆令滿足然後悉發阿耨多羅三藐三菩提心或發聲聞辟支佛心卿等當知如是之物悉不可盡食之易消不夭壽命有明智者食肉飲血取其頭目耳鼻舌者或發聲聞辟支佛乘或發阿耨多羅三藐三菩提心或求天上人中富樂以本願故身無損減乃至萬歲閻浮提內人及鬼神飛鳥禽獸皆悉充足於萬歲中所施目如一恒河沙所施血如四大海水所捨肉如千須弥山所捨舌如大鐵圍山所捨耳如純陀羅山所捨鼻如眦富羅山所捨齒如耆闍崛山所捨身皮猶如三千大千世界所有地等善男子汝今當知我於往昔萬歲之中所施血肉無量無邊阿僧祇身一壽命中自以血肉給施如是無量無邊阿僧祇衆生悉令飽足乃至一念不生悔心我於尒時復作是言若我必定成阿耨多羅三藐三菩提所願成就得已利者我今於此一閻浮提萬歲之中自以血肉給施一切無量衆生如是恒河沙等萬歲遍滿於此無垢須弥三千大千世界作血肉山一一天下於萬歲中自以血肉頭目耳等給施衆生所謂天龍鬼神人及非人一切畜生若在虛空及因地者乃至餓鬼悉令滿足然後勸化安置住於三乘法中若遍於此一佛世界滿足衆生已復至十方一恒河沙等五濁惡世復給血肉頭目耳等給施衆生悉令充足如是如是一恒河沙等大劫之中為衆生故自捨身命以施衆生若我所願不成不得已利者即便欺誑十方世界無量無邊諸佛世尊為諸衆生轉法輪者必定不成阿耨多羅三藐三菩提住於生死畢竟不聞佛聲法聲比丘僧聲波羅蜜聲力無畏聲乃至一切諸善根聲若我不能成就捨身布施充足諸衆生者常墮阿鼻地獄善男子我於往昔如是次第所願皆悉成就於一一天下捨身血肉給施衆生悉令飽滿如是次第過滿十方如恒河沙等諸佛世界捨身血肉給施衆生悉令滿足善男子汝今當知我於尒時為檀波羅蜜捨身布施如是施於眼目其衆滿此閻浮提肉高至忉利天善男子是名如来略說捨身檀波羅蜜復次善男子如是復過無量無邊阿僧祇劫尒時此界轉名月電亦五濁世我於是時作轉輪聖王王閻浮提号燈光明亦教無量無邊阿僧祇人安止住於諸善法中亦如上說作是事已遊在園林觀看土地見有一人身被束縛我即問言此何所犯大臣白言諸有田作所得穀麦應為六分[illegible]分入官是人不順王法不肯輸送是故被縛我於尒時即勅令放從今已去不須強取大臣答言是人民中乃至無有一人生歡喜心以義送之令王諸子後宮眷屬貴人婇女諸所資用飲食之具[illegible]切皆從他邊強取無有一人清淨心與我聞是已心大憂愁即自思惟此閻浮提當持與誰尒時我有五百諸子先已令發無上道心當分此地為五百分等與諸子我當出家至阿蘭若處修諸仙[illegible]學梵淨行思惟是已尋分此地為五百分等與諸子即便出家至南海邊欝頭摩樹大林之中食諸菓子漸漸修學得五神通善男子時閻浮提有五百商人於大海欲採珍寶有一商主名日滿足此人先世福德緣故得如所願至於寶渚多取種種諸珍寶已即欲發引還閻浮提尒時海神高聲啼哭多有諸龍心懷瞋恚欲害商人有一龍王名日



悲華經檀波羅蜜品第五之二（九）場　條[illegible]十六背馬堅是大菩薩以本願故生於龍中起慈悲心救護諸商令得安隱過於大海至彼岸邊龍[illegible]復還本住處尒時復有大惡羅剎隨逐[illegible]
人如影隨形欲為虛害是惡羅剎即於其日[illegible]大惡風時諸商人迷悶失道生大怖畏失聲號哭稱喚諸天摩醯首羅水神地神火神風神復稱父母妻子眷屬願救濟我善男子我於尒時以淨天耳
聞其音聲尋往其所以柔軟音而慰撫之莫[illegible]怖畏當示汝道令汝安隱還閻浮提善男子我於尒時白氎纏臂以油灌之燃以為炬發真實言我先以於贊頭摩林三十年中專精修行四無量心為
諸衆生食噉菓子勸化八萬四千諸龍夜叉[illegible]等不退轉於阿耨多羅三藐三菩提以是善根因緣令燃此臂為示道故令是諸商安隱得還閻浮提中燃臂乃至七日七夜此諸商人尋便安隱還閻
浮提善男子我於尒時復作善願若閻浮提[illegible]諸珎寶若我必成阿耨多羅三藐三菩提得已利者當作商主於一一天下七返雨寶復入大海取如意珠於一一天下復雨種種雜廁寶物如是次第
遍此世界乃至七方無量無邊阿僧祇諸世[illegible]中亦復如是善男子我於往昔諸所發願皆悉成就如恒河沙等大劫中常作無上薩薄之主於恒河沙等五濁惡世雨種種珎寶一日之中七返雨之
如是利益無量衆生悉令珎寶得滿足已[illegible]勸化安止令住於三乘中善男子汝今當知即是如來捨諸珎寶為得諸相善根因緣復次善男子如是復過無量無邊阿僧祇劫此佛世界轉名為網
劫名知具足其世五濁人民壽命滿五萬歲[illegible]本願故生閻浮提婆羅門家字曰須香讀誦外典闡陀章句尒時衆生多著常見爭共鬪諍起惡賊想我於尒時以強力勢為諸衆生說五受陰猶如怨
家說十二入如空聚落說十二緣其性生滅開示分別阿那婆那令其修學復作是言仁等今者可發無上菩提之心所作善根應生迴向我於是時自然而得五通神仙尒時復有無量無邊阿僧祇
人受我教故悉得五通復有無量無邊衆生遠離鬪諍滅除怨憎出家入山食菓蓏子晝夜修集四無量心是劫欲盡是諸人等各各分散遊閻浮提教化衆生令離鬪諍除滅怨憎悉使寂靜或有水
旱暴風惡雨皆令除滅其地柔軟五穀成[illegible]食飲滋味以劫欲盡衆生復為種種病苦之所纏惱善男子我於尒時尋復思惟若我不能除衆生病我則不成阿耨多羅三藐三菩提為諸衆生斷除煩
惱我今當以何等方便除衆生病唯有衆[illegible]一切大衆釋天梵天四天王等及諸天仙龍仙人仙問諸蠱方合集諸草種種咒術以療衆病思惟是已即以神力至釋天梵天四天王天及諸神天龍人
仙所作如是言有毗陀山願諸仁等皆共來集尒時大衆聞是言已皆悉集衆既集衆已皆共誦持毗陀咒術以是力故能却一切諸惡鬼神擁護衆生復修蠱方能治痰癊風寒令熱以是因緣令無
量無邊阿僧祇人離諸苦惱善男子我於[illegible]時復更作願若我已為此一天下無量衆生作智慧光安止住於三乘法中閉三惡門通天人路除諸病苦令得歡樂復當次第為無量無邊阿僧祇人作
智慧光乃至歡樂以是善根因緣果報故[illegible]我所願皆得成就逮得已利如我已為此一天下無量無邊阿僧祇人閉三惡道通天人路為諸病者請諸天龍神仙之人集毗羅山修毗陀咒令無量無
邊阿僧祇人悉得離病受於快樂如是遍[illegible]此網世界利益一切在在處處無量衆生安住三乘閉三惡門通天人路復為如是世界病者請諸天龍神仙之人集毗羅山修毗陀咒令此世界無量無
邊阿僧祇人悉得離病受於快樂如此世[illegible]乃至十方如恒河沙五濁惡世亦復如是善男子我於尒時在網世界乃至十方如恒河沙五濁惡世諸所作願皆得成就善男子汝今當知即是如來為
菩薩時增益智慧修菩薩道是名如來[illegible]三業善根種子　悲華經卷第九　場　終　悲華經檀波羅蜜品第五之三（卷第十）場　北涼天竺三藏曇無讖於姑臧譯　佛告寂意菩薩善男子其後
復過無量無邊阿僧祇劫此界轉名選擇[illegible]惡尒時大劫名善等益世亦五濁東方去此五十四天下彼閻浮提名盧婆羅以願力故生於彼中作轉輪聖王主四天下號虛空淨教諸衆生安住十善
及三乘中我於尒時布施一切無所分別是時多有無量乞兒來從我乞種種珎寶金銀瑠璃頗梨錢貨青瑠璃珠大青瑠璃火珠摩尼所有珎寶少不足言乞者無量我於是時即問大臣如是珎寶
從何處生大臣答言是諸龍王之所示現雖有此寶唯供聖王不能廣及如是乞者我於尒時作大誓願若我未來於五濁中厚重煩惱人壽百歲必定成阿耨多羅三藐三菩提所願成就得已利者
作大龍王示現種種珎寶之藏於此選擇諸惡世界在在處處四天下中於一一天下七返受身一一身中示現無量百千萬億那由他等珎寶之藏一一寶藏縱廣正等一千由旬各各充滿種種珎
寶如上所說給施衆生如我在此一世界中精進因意如是次第遍十方如恒河沙等五濁惡世無佛國土於一一佛土一一天下七返受身乃至如上所說善男子我作如是善願尒時天人有百千
億在虛空中雨種種華而讚我言善哉善哉一切布施汝今已得如心所願善男子尒時大衆聞虛空淨王諸天作字號一切施聞是事已各各相謂我等今者應往乞求難捨之物若能捨者可得名
為一切布施如其不能何得稱為一切施也是時諸人各各從王乞索後宮夫人婇女及兒息等時轉輪王聞是事已心大歡喜隨其所索悉皆與之是時諸人復更相謂言如是妻子皆是易捨非難
事之令當從王乞身股節若能捨者真[illegible]得名能捨一切尒時諸人往大王所於是衆中有一乞兒字青光明受持狗戒向轉輪王作如是言大王若是一切施者唯願施我此閻浮提我時聞已心大
歡喜尋以香水洗浴其人令著柔軟上妙衣服以水灌頂紹聖王位持閻浮提即以施之復作是願如我以此閻浮提施是因緣故成阿耨多羅三藐三菩提所願成就得已利者是閻浮提所有人民
[illegible]當承順奉敬此人以為王者復令此人壽命無量作轉輪王我成阿耨多羅三藐三菩提已當與授記一生當得補佛之處有婆羅門名曰雷志復來從我乞索二足我聞是已心生歡喜即持利刀
[illegible]斷二足持以施之施已發願願我來世具足當得無上戒足有婆羅門名曰牙復來從我乞索二目我聞是已心生歡喜即挑二目持以與之施以發願願我來世當得具足無上五眼未久之間有
[illegible]羅門名淨堅牢復來從我求索二耳我聞是已心生歡喜尋自割耳持以施之施已發願願我來世當得具足無上智耳未久之間有尼乾子名想復來從我乞索男根我聞是已心生歡喜自割
[illegible]持以施之施已發願願我來世成阿耨多羅三藐三菩提得馬藏相未久之間復有人來從我乞索身血肌肉我聞是已心生歡喜即便施之施已發願願我來世具足無上金色之相未久之間有
[illegible]羅門名曰鑒味復來從我求索二手我聞是已心生歡喜右手持刀尋斷左手作如是言今此右手不能自割卿自取之作是施已復發願言願我來世具足當得無上信手善男子我截如是諸支
[illegible]已其身血流復作願言因此施故必定成阿耨多羅三藐三菩提所願成就得已利者其餘身分更得受者尒時非聖不知恩義諸小王等及諸大臣皆作是言咄哉愚人如何自割身體支節今諸
自在一旦衰滅其餘肉精復何所直是時大臣即持我身送著城外曠野塚間各還所止時有無量蚊虻蠅等集食我血狐狼野干鵰鷲之屬悉來噉肉我於尒時命未斷間心生歡喜復作願言如我

一洞三七



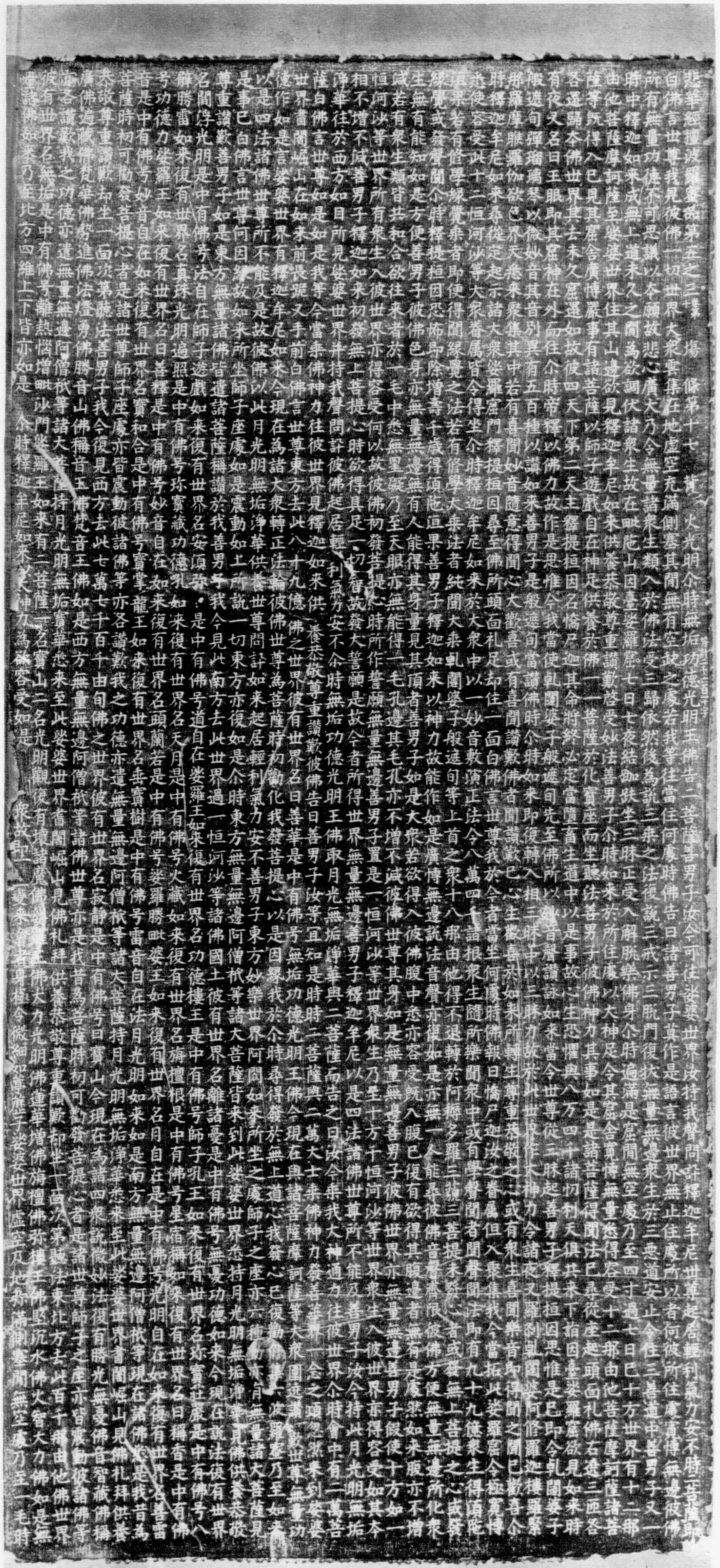
悲華經檀波羅蜜品第五之三

十[illegible]場條第十七面捨於一切自在及諸支節乃至一念不生瞋恚及悔恨心若我所願成就得已利者當令此身作大肉山有諸飲血噉肉衆生悉来至此[illegible]意飲噉作是願已尋有衆生悉来食噉本願力故其身轉大高千由旬縱廣正等五百由旬滿千歲中以此血肉給施衆生我於尒時所捨舌根令諸虎狼鵄梟鵰鷲食之飽足以願力故復生如本假當衆集如耆闍崛山作是施已復作是願願我来世具足得成廣長舌相善男子我時命終在閻浮提以本願故生於龍中作大龍王名示現寶藏即於生處示現百千億那由他種種寶藏自宣令言是世界中多有寶藏其中具足諸珎異物金銀乃至摩尼寶珠是諸衆生聞是唱已各各自恣取諸寶物隨意所用用已具足行十善道發阿耨多羅三藐三菩提心或發聲聞辟支佛心我於尒時在龍王中七返受身壽命七萬七千億那由他百千歲示現無量無邊阿僧祇寶藏與諸衆生尒時安止無量無邊阿僧祇人於三乘中勸令具足行十善道以種種無量珎寶滿衆生已復發願言願我来世具足當得三十二相如是第二天下亦復七生作大龍王乃至遍滿選擇世界在在處處諸四天下悉作如是無量利益乃至十方無量無邊無佛世界一一佛界一一天下亦復七生作大龍王壽命七萬七千億那由他百千歲示現如是無量無邊阿僧祇寶藏亦復如是善男子汝今當知是謂如来為菩薩時深重精進求三十二相之因緣也善男子如来為菩薩時所行精進除上八人過去世中更無能及若過去無者當知未来諸菩薩等亦復不能如是勤行深重精進如我所行善男子復過無量無邊阿僧祇劫此界轉名珊瑚池劫名華手是時無佛其世五濁我今是中作釋提桓因名善日光明觀閻浮提見諸衆生轉行惡法我時即化為夜叉像其形可畏下閻浮提住諸人前諸人見我皆生怖畏而問我言欲何所須願速說之我時答言唯須飲食更無所須其人復問欲食何等我復答言唯欲殺人噉其血肉汝等若能盡其形壽持不殺戒乃至正見發阿耨多羅三藐三菩提心若發聲聞緣覺心者我則不復食噉汝等善男子我於尒時常作化人以供食飲尒時衆生見我如是倍生怖畏悉皆盡形受不殺戒乃至正見或發阿耨多羅三藐三菩提心或發聲聞辟支佛心我勸如是閻浮提內一切衆生修行十善住三乘已復作誓願若我必成阿耨多羅三藐三菩提所願成就得已利者復當勸此四天下人令行十善道乃至遍滿此之世界在在處處四天下中以如是相貌令諸衆生行十善道勸化發於三乘之心如是遍滿一世界已乃至十方無量無邊阿僧祇等五濁惡世無佛國土亦復如是善男子我於尒時發是願已一切成就於珊瑚池世界化作可畏夜叉之像調伏衆生令[illegible]十善及三乘中如是過於十方無量無邊阿僧祇等五濁惡世無佛國土作夜叉像調伏衆生令行十善住三乘中我於往昔恐怖衆生令行十善住三乘中以是業因緣故今得生於菩提樹下[illegible]阿耨多羅三藐三菩提時天魔波旬與諸大衆来至我所欲得壞亂我菩提道善男子略說我為菩薩之時檀波羅蜜善男子諸大菩薩甚深法忍微妙惣持解脫三昧我於尒時悉未得之唯除[illegible]有漏五通我於尒時作此大事令無量無邊阿僧祇人安止住於阿耨多羅三藐三菩提無量無邊阿僧祇人安止住於辟支佛乘無量無邊阿僧祇人安止住於聲聞乘中況復兼得供養諸佛如一佛世界微塵數等一一佛邊所得功德數如大海諸水滴等供養無量聲聞緣覺師長父母五通神仙亦復如是如我昔者為菩薩時自以血肉供給衆生如是大悲今諸羅漢悉無是心

悲華經入定三昧門品第六

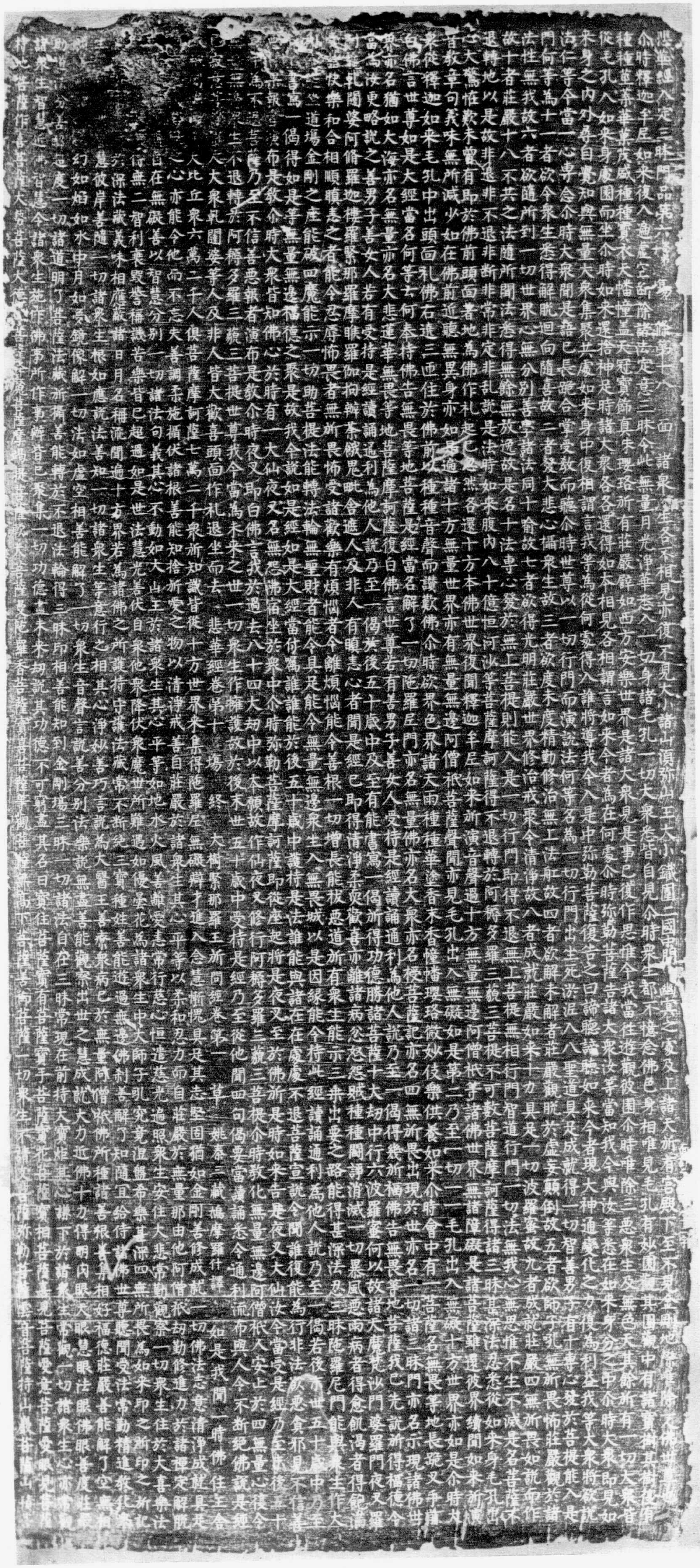
尒時佛告寂意菩薩摩訶薩言善男子如我今者以佛眼見十方世界如一佛土微塵等諸佛世尊般涅槃者皆悉是我昔所勸化初發阿耨多羅三藐三菩提心行檀波羅蜜乃至般若波羅蜜者未来之世亦復如是善男子我今見此東方世界無量無邊阿僧祇等諸佛世尊今現在世轉正法輪亦是我昔初勸令發阿耨多羅三藐三菩提心行六波羅蜜者南西北方四維上下亦復如是善男子東方去此八十九億諸佛世界彼有世界名曰善華是中有佛号無垢功德光明王如来應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊今現在為衆生說法彼佛亦是我昔所勸初發阿耨多羅三藐三菩提心令行檀波羅蜜乃至般若波羅蜜東方復有妙樂世界是中有佛号阿閦如来復有閻浮世界是中有佛号日藏如来復有世界名樂自在是中有佛号樂自在音光明如来復有世界名曰安樂是中有佛号智日如来復有世界名勝功德是中有佛号龍自在如来復有世界名善相是中有佛号金剛稱如来復有世界名江海王是中有佛号光明如来復有世界名不愛樂是中有佛号日藏如来復有世界名離垢光明是中有佛号自在稱如来復有世界名山光明是中有佛号不可思議王如来復有世界名衆集是中有佛号大功德藏如来復有世界名華光明是中有佛号光明音相如来復有世界名安和熾盛是中有佛号安和自在見山王如来復有世界名善地是中有佛号知像如来復有世界名曰華盡是中有佛号眼淨無垢如来善男子如是東方無量無邊阿僧祇等現在諸佛為諸衆生轉法輪者未發無上菩提心時我初勸其令發阿耨多羅三藐三菩提心又復引導將至十方在在處處佛世尊所隨所至處修行安止檀波羅蜜乃至般若波羅蜜使得受阿耨多羅三藐三菩提記尒時東方善華世界無垢功德光明王佛師子之座及其大地六種震動有大光明雨於種種妙寶蓮華彼諸菩薩見是事已心生驚疑怪未曾有即白佛言世尊何因緣故如来之座如是震動我等昔来未曾見是其佛即告諸菩薩言善男子西方去此八十九億諸佛世界彼有國土名曰娑婆是中有佛号釋迦牟尼如来今現在為四部衆說本緣法彼佛世尊為菩薩時初勸化我發阿耨多羅三藐三菩提心復引導我至諸佛所初令我行檀波羅蜜乃至般若波羅蜜我於尒時隨所至處即得初受阿耨多羅三藐三菩提記彼佛世尊釋迦牟尼即是我之真善知識今在西方處在大衆為諸四部說本緣經是彼如来神足力故今我所生師子座動善男子汝等今者誰能至彼娑婆世界問訊彼佛起居輕利[illegible]諸菩薩各白佛言世尊此善華世界諸菩薩等皆得神通於諸菩薩功德自在今日清旦見是大光其光悉從諸佛世界来至於此大地時時六種震動雨種種華見是事已有無量百千萬億諸菩薩等欲以神力往娑婆世界見釋迦牟尼佛供養恭敬尊重讚歎并欲諮受解了一切陀羅尼門悉各不知娑婆世界釋迦牟尼所在方面彼佛尋伸金色右臂於五指頭放於種種微妙光明其光即照八十九億諸佛國土至娑婆世界時諸菩薩因光得見娑婆世界有諸菩薩摩訶薩等充滿側塞復有諸天龍神乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等滿虛空中見是事已白佛言世尊我今已得見彼世界知其方面并見菩薩諸天大衆弥滿其土間無空處釋迦如来復觀我等說微妙法彼佛告諸菩薩大士善男子釋迦如来恒以清淨無上佛眼遍觀一切無不具者善男子[illegible]娑婆世界所有衆生在地虛空一一皆言釋迦如来獨觀我心為我說法善男子彼釋迦如来以一音聲為諸種種異類說法衆生各各隨類得解非以異音為多人說彼土衆生或事梵天者見為梵天像而得聞法若事魔天釋天日月毗沙門天毗樓勒叉毗樓博叉提頭賴吒摩醯首羅如是種類八萬四千隨其所事各見其像而得聞法生獨為想是時會中有一菩薩名[illegible]

一洞二〇九



悲華經檀波羅蜜品第五之三（十葉）場　條第十七　背　火光明介時無垢（背計二千一百三十字）功德光明王佛告二菩薩善男子汝今可往娑婆世界汝持我聲問訊釋迦牟尼世尊起居輕利氣力安不時二菩薩
白佛言世尊我見彼佛一切世界大衆雲集在地虛空充滿側塞其間無有空缺之處若我等往當住何處時佛告曰諸善男子莫作是語言彼世界無止住處所以者何彼所住處廣博無邊彼佛
所有無量功德不可思議以本願故悲心廣大乃令無量諸衆生類入於佛法受三歸依然後為說三乘之法復說三戒示三脫門復拔無量無邊衆生於三惡道安止令住三善道中善男子又一
時中釋迦如來成無上道未久之間為欲調伏諸衆生故在毗陀山因臺娑羅窟七日七夜結跏趺坐三昧正受入解脫樂佛身介時遍滿是窟間無空處乃至四寸過七日已十方世界有十二那
由他菩薩摩訶薩至娑婆世界住其山邊欲見釋迦牟尼如來供養恭敬尊重讚歎啓受妙法善男子介時如來於所住處以大神足令其窟舍寬博無量悉得容受十二那由他菩薩摩訶薩諸菩
薩等既得入已見其窟舍廣博嚴事有諸菩薩以師子遊戲自在神足供養於佛一一菩薩於化寶座而坐聽法善男子彼佛神力其事如是是諸菩薩得聞法已尋從座起頭面礼佛右遶三匝各
各還歸本佛世界其去未久窟還如故彼四天下第二天主釋提桓因名憍尸迦其命將終必定當墮畜生道中以是事故心生恐懼與八万四千諸忉利天俱共來下詣因臺娑羅窟欲見如來時
有夜叉名曰王眼即其窟神在外而住介時帝釋以佛力故作是思惟今我當使乾闥婆子般遮旬先至佛所以妙音聲讚詠如來當令世尊從三昧起善男子釋提桓因思惟是已即令乾闥婆子
般遮旬彈瑠璃琴以微妙音其音別異有五百種以讚如來善男子是般遮旬當讚佛時介時如來即復轉入相三昧中以三昧力故於此世界作大神力令諸夜叉羅剎乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽欲色界天悉來衆集其中若有喜聞妙音隨意得聞心大歡喜或有喜聞讚歎佛者聞讚歎已心生歡喜恭敬如來所轉生尊重恭敬之心或有衆生喜聞樂音即得聞之聞已歡喜介
時釋迦牟尼如來尋從定起示諸大衆娑羅窟門釋提桓因尋至佛所頭面礼足却住一面白佛言世尊我於今者當坐何處時佛報曰憍尸迦汝之眷屬但入衆集我今當拓此娑羅窟令極寬博
悉使容受此十二恒河沙等大衆眷屬皆令得坐介時釋迦牟尼如來於大衆中以一妙音敷演正法令八萬四千諸根衆生隨所樂聞衆中或有學聲聞者聞聲聞法即有九十九億衆生得須陁
洹果若有修學緣覺乘者即便得聞緣覺之法若有修學大乘法者純聞大乘乾闥婆子般遮旬等上首之衆十八那由他得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提未發心者或發無上菩提之心或發
緣覺或發聲聞介時釋提桓因恐怖即除增壽千歲得須陁洹果善男子釋迦如來以神力故能作如是廣博無邊說法音聲亦復如是亦無一人能尋彼佛音聲齊限彼佛方便無量無邊所化衆
生無有能知如是方便善男子彼佛色身亦無量無邊無有人能得其身量見其頂者善男子如是大衆若欲得入彼佛腹中悉亦容受既入腹已復有欲得其腹邊者無有是處悉如來腹亦不增
減若有衆生類皆共和合欲往來者於一毛中悉無罣礙乃至天眼亦無能得一毛孔邊其毛孔亦不增不減彼佛世尊其身如是無量無邊善男子彼佛世界亦無量無邊善男子假使十方如
恒河沙等世界所有衆生入彼世界亦得容受何以故彼佛初發菩提心時所作誓願無量無邊善男子置是一恒河沙等世界衆生乃至十方千恒河沙等世界衆生入彼世界亦得容受如其本
相不增不減善男子釋迦如來初發無上菩提心時欲得具足一切智故發大誓願是故今者所得世界無量無邊善男子釋迦牟尼以是四法諸佛世尊所不能及善男子汝今持此月光明無垢
淨華往於西方如目所見娑婆世界并持我聲問訊彼佛起居輕利氣力安不介時無垢功德光明王佛取月光無垢淨華與二菩薩而告之曰汝今乘我大神通力往彼世界介時會中有二萬菩
薩白佛言世尊如是如是我等今當乘佛神力往彼世界見釋迦如來供養恭敬尊重讚歎彼佛告曰善男子汝等宜知是時時二菩薩與二萬大士乘佛神力發善華界一念之頃忽然來到娑婆
世界耆闍崛山在如來前長跪叉手前白佛言世尊東方去此八十九億佛之世界彼有世界名曰善華是中有佛号無垢功德光明王佛今現在與諸菩薩摩訶薩等大衆圍遶讚歎世尊無量功
德作如是言娑婆世界有釋迦牟尼如來今現在為諸大衆轉正法輪彼佛世尊為菩薩時初勸化我發菩提心以是因緣我於介時尋得發於無上道心我發心已復勸化我六波羅蜜乃至如來
以是四法諸佛世尊所不能及是故彼佛以此月光明無垢淨華供養世尊問訊如來起居輕利氣力安不善男子東方妙樂世界阿閦如來所坐之處師子之座亦六種動亦有無量諸大菩薩見
是事已白佛言世尊何因緣故如來所坐師子座處如是震動如上所說一切東方亦復如是介時東方無量無邊阿僧祇等諸大菩薩皆來到此娑婆世界悉持月光明無垢淨華見佛供養恭敬
尊重讚歎善男子如是東方無量諸佛皆遣諸菩薩稱讚於我善男子我今見此南方去此世界過一恒河沙等諸佛國土彼有世界名離諸憂是中有佛号無憂功德如來今現在說法復有世界
名閻浮光明是中有佛号法自在師子遊戲如來復有世界名安須弥是中有佛号道自在娑羅王如來復有世界名功德樓王是中有佛号師子吼王如來復有世界名珎寶莊嚴是中有佛号
辯勝雷如來復有世界名真珠光明遍照是中有佛号珎寶藏功德吼如來復有世界名天月是中有佛号火藏如來復有世界名旃檀根是中有佛号星宿稱如來復有世界名曰稱香是中有佛
号功德力娑羅王如來復有世界名曰善釋是中有佛号妙音自在如來復有世界名頭蘭若是中有佛号娑羅勝毗婆王如來復有世界名月自在是中有佛号光明自在如來復有世界名善
音是中有佛号妙音自在如來復有世界名寶和合是中有佛号寶掌龍王如來復有世界名垂寶樹是中有佛号雷音自在法月光明如來如是南方無量無邊阿僧祇等現在諸佛皆是我昔為
菩薩時初可勸發菩提心者是諸世尊師子座處亦皆震動彼諸佛等亦各讚歎我之功德亦遣無量無邊阿僧祇等諸大菩薩持月光明無垢淨華悉來至此娑婆世界耆闍崛山見佛礼拜供
養恭敬尊重讚歎却坐一面次第聽法善男子我今復見西方去此七萬七千百千由旬佛之世界彼有世界名寂靜是中有佛号曰寶山今現在為諸四衆說微妙法復有勝光無憂佛音智藏佛
廣佛遍藏佛梵華佛勢進佛法燈勇佛勝音山佛稱音王佛梵音王佛如是西方無量無邊阿僧祇等諸佛世尊亦是我昔為菩薩時初可勸發菩提心者是諸世尊師子之座亦皆震動彼諸佛
等各讚歎我之功德亦遣無量無邊阿僧祇等諸大菩薩持月光明無垢寶華悉來至此娑婆世界耆闍崛山見佛礼拜供養恭敬尊重讚歎却坐一面次第聽法東北方去此百千那由他佛世界
彼有世界名無垢是中有佛号離熱惱增毗沙門娑羅王如來有二菩薩一名寶山二名光明觀復有壞諸魔佛娑羅王佛大力光明佛蓮華增佛旃檀佛弥樓王佛堅沉水佛火智大力佛如是
等諸佛如來乃至北方四維上下皆亦如是　介時釋迦牟尼如來以大神力為欲容受如是一衆故即一變來會者身體令微細如葶藶子娑婆世界虛空及地悉滿側塞間無空處乃至一毛

一洞二〇九



悲華經入定三昧門品第六[illegible]場[illegible]餘第十八[illegible]面諸衆生各不相見亦復不見大小諸山須彌山王大小鐵圍二國中間幽冥之處及上諸天所有宮殿下至不見金剛地際唯除[illegible]
尒時釋迦牟尼如來復入遍虛空斷除諸法定意三昧令此無量月光淨華悉入一切身諸毛孔一切大衆悉皆自見尒時衆生都不憶念佛色身相唯見毛孔有妙園觀其園觀中有諸寶樹其樹[illegible]
種種莖葉華葉茂盛種種寶衣天幡幢蓋天冠寶飾真珠瓔珞所有莊嚴譬如西方安樂世界是諸大衆見是事已復作思惟今我當往遊觀彼園尒時唯除三惡衆生及無色天其餘所有一切大衆[illegible]
從毛孔入如來身處園而坐尒時如來還捨神足時諸大衆各各還得如本相見各相謂言如來今者為在何處尒時弥勒菩薩告諸大衆汝等當知我今與汝等悉在如來身分之中尒時大衆即見如
來身之內外普自覺知與無量大衆集聚共處如來身中復相謂言我等為從何處得入誰將導我今入是中弥勒菩薩復告之曰諦聽諦聽如來今者現大神通變化之力復為利益我等大衆將欲[illegible]
法仁等今當一心專念尒時大衆聞是語已長跪合掌受教而聽尒時世尊以一切行門而演說法何等名為一切行門出生死淤泥入八聖道具足成就得一切智善男子有十專心發於菩提能入是
門何等為十一者欲令衆生悉得解脫迴向隨喜故二者發大悲心攝衆生故三者欲度未度精勤修治無上法船故四者欲解未解者莊嚴觀脫於虛妄顛倒故五者欲師子孔無所畏怖莊嚴觀於諸
法性無我故六者欲隨所到一切世界心無分別善學諸法同十喻故七者欲得光明莊嚴世界修治戒衆令清淨故八者成就莊嚴如來十力具足一切波羅蜜故九者成就莊嚴四無所畏如說[illegible]作
故十者莊嚴十八不共之法隨所聞法悉得無餘無放逸故是名十法專心發於無上菩提則能入是一切行門即得不退無上菩提無相行門智道行門一切法無我心無畏唯不生不滅是名菩薩[illegible]
退轉地以是故非退非不退非斷非常非定非亂說是法時如來腹內八十億恒河沙等菩薩摩訶薩得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提不可數菩薩摩訶薩得諸三昧甚深法忍悉從如來身毛孔出
[illegible]大驚怪歎未曾有即於佛前頭面著地為佛作礼起已忽然各還十方本佛世界復聞釋迦牟尼如來所演音聲過十方無量無邊阿僧祇等諸佛世界無諸障礙是諸菩薩雖遠彼界續聞如來所演
音教章句義味無所減少如在佛前近聽無異身亦如[illegible]遍諸十方無量世界亦有無量無邊阿僧祇菩薩聲聞亦見毛孔出入無礙如是第二乃至一切一一毛孔出入無礙十方世界亦如是尒時大
衆從釋迦如來毛孔中出頭面礼佛右遶三匝住於佛前以種種音聲而讚歎佛尒時欲界色界諸天雨種種華塗香末香幢幡瓔珞微妙伎樂供養如來尒時會中有一菩薩名無畏等地[illegible]
白佛言世尊如是大經當名何等去何奉持佛告無畏等地菩薩是經當名解了一切陀羅尼門亦名無量佛亦名大衆亦名授菩薩記亦名一四無所畏出現於世亦名[illegible]
界亦名猶如大海亦名無量亦名大悲蓮華無畏等地菩薩摩訶薩復白佛言世尊若有善男子善女人受持是經讀誦通利為他人說乃至一偈得幾所福佛告無畏等地菩薩我已先說所得福德今
當為汝更略說之善男子善女人若有受持是經讀誦通利為他人說乃至一偈於後五十歲中及至有能書寫一偈所得功德勝諸菩薩十大劫中行六波羅蜜何以故諸天魔梵沙門婆羅門夜叉羅
剎乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽拘辦荼餓鬼毗舍遮人及非人有瞋恚心者聞是經已即得清淨柔爽歡喜亦離諸病忿怒怨賊種種鬪諍消滅一切暴風[illegible]病者得愈飢渴者得飽[illegible]
快樂和合相順瞋恚之者能令忍辱怖畏者無所畏怖受諸歡樂有煩惱者令離煩惱能令善根一切增長能拔惡道所有衆生能示三乘出要之路能得甚深法忍[illegible]
[illegible]道場金剛之座能破四魔能示一切衆是助菩提法能轉法輪無聖財者能令具足是能令無量無邊衆生入無畏城以是因緣能令持此經讀誦通利為他人說乃至[illegible]
[illegible]書寫一偈得如是等無量無邊福德之聚是故我今說如是經如是大經當付囑誰誰能於後五十歲中護持是法誰能與諸在在處處不退菩薩宣說令聞誰復能[illegible]
[illegible]布是教尒時大衆皆知佛心於時有一大仙夜叉名無忍佛宿坐於衆中尒時弥勒菩薩摩訶薩即從座起將是夜叉至於佛所是時如來告是夜叉大仙[illegible]
[illegible]為不退菩薩乃至不信善惡報者演布是教尒時夜叉即白佛言我於過去八十四大劫中以本願故作仙夜叉修行阿耨多羅三藐三菩提尒時教化無量無邊阿僧祇人安止於四無量心[illegible]
[illegible]無[illegible]衆生不退轉於阿耨多羅三藐三菩提世尊我今當為未來之世一切衆生作擁護故於後末世五十歲中受持是經乃至從他聞四句偈要當讀誦悉令通利流布與人令不斷絕佛說是經
[illegible]人大衆乾闥婆等人及非人皆大歡喜頭面作礼退坐而去悲華經卷第十場終大樹緊那羅王所問經卷第一草姚秦三藏鳩摩羅什譯如是我聞一時佛住王舍
[illegible]大比丘衆六萬二千人俱菩薩摩訶薩七萬二千衆所知識皆從十方世界來集得陀羅尼無礙辯才進入念慧慚愧具足其志堅固猶如金剛善修成就一切佛法志意清淨成就具足
[illegible]之心亦能令他而不忘失夫善調柔施攝伏諸根善能知捨所愛之物以清淨戒善自莊嚴於諸衆生其心平等以柔和忍力而自莊嚴於無量那由他阿僧祇劫[illegible]勤修進力於諸禪定解脫[illegible]
[illegible]自在無礙善以智慧分別一切諸法句義其心不動如大山王於諸衆生其心平等如地水火風善離愛恚常行慈心恒遣慈光遍照衆生安住大悲常勤觀察一切衆生住於大喜樂法
[illegible]行無二智利衰毀譽稱譏苦樂皆已超過如是世法慧光善伏自衆他衆降伏衆魔世所難遇如優曇花為諸衆生中大師子孔究竟涅槃希樂甚深四無所畏為如來印之所印之所記
[illegible]於深法藏義味相應[illegible]諸日月名稱流聞遍十方界若為諸佛之所護持守護法藏常不斷絕三寶種姓善能遊過無邊佛剎善解了知隨宜給侍諸佛世尊聽受法常勤精進教化[illegible]
[illegible]慧彼岸善隨一切諸衆生根如應說法善知一切諸衆生等意行之相其心淨妙善巧言說為大醫王善療衆病已於無量阿僧祇佛所種諸善根集相好福德莊嚴善能解了空無相[illegible]
[illegible]幻如焰如水中月如鏡像解一切法如虛空相善能解了一切衆生音聲言說善分別法樂說無盡善能觀察出世之慧成就大力近佛十力得明內眼大眼慧眼法眼佛眼善度[illegible]
[illegible]超度一切諸道明了菩薩法藏所稱善能轉於不退法輪得三昧印相善能知到金剛場三昧一切諸法自在三昧常現在前持大寶炬其心謙下於諸衆生常觀一切諸衆生心所[illegible]
諸衆生智慧近佛智慧令諸衆生施作佛事所作事辦皆已聚集一切功德盡未來劫說其功德不可窮盡其名曰寶住菩薩寶有菩薩寶手菩薩寶花菩薩寶相菩薩寶見菩薩愛意菩薩愛眼菩薩
持心菩薩作喜菩薩大勢菩薩大德[illegible]菩薩[illegible]魔菩薩摩竭提菩薩[illegible]陀羅香菩薩[illegible]寶喜菩薩寶觀菩薩無高下菩薩善御菩薩一切衆生不請友菩薩弥勒菩薩[illegible]音菩薩持山嚴菩薩山[illegible]

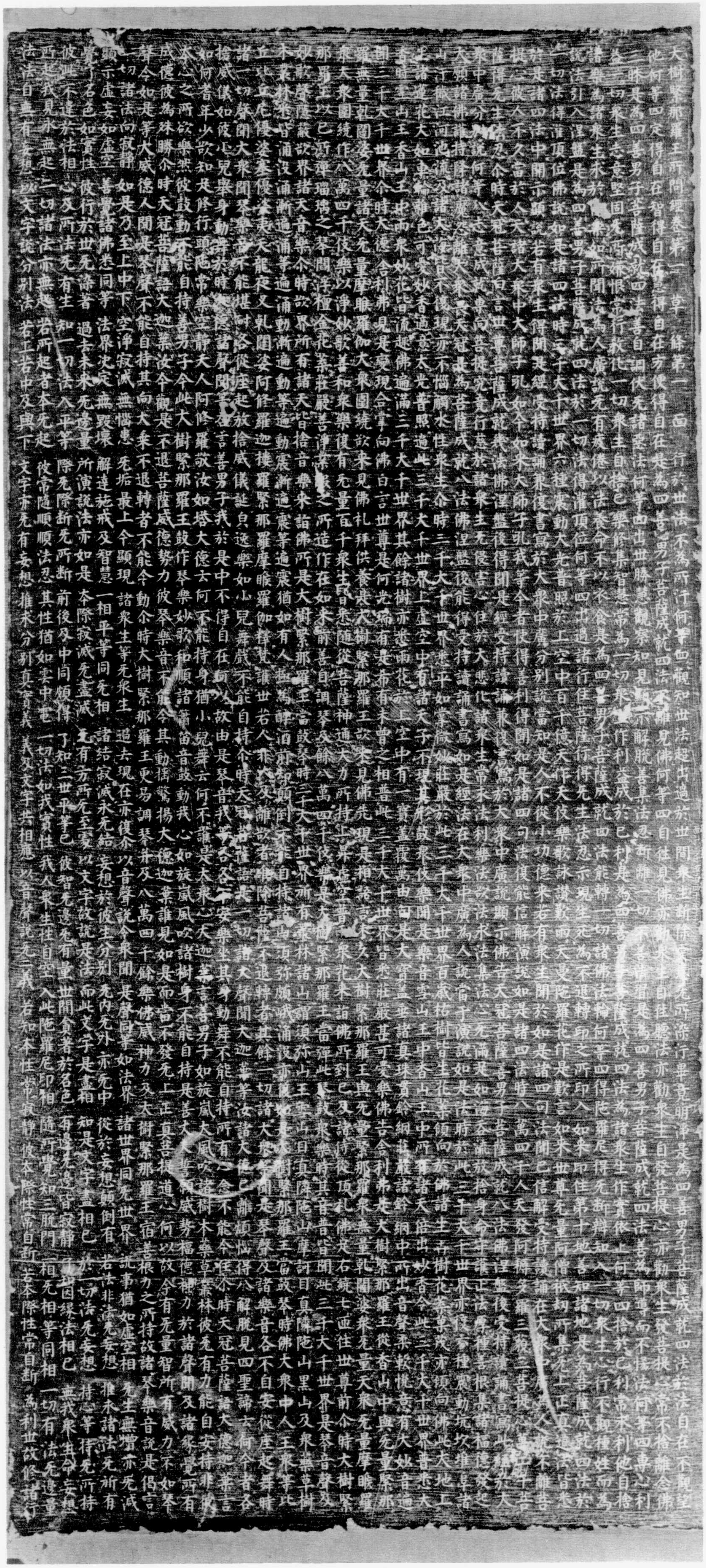
一洞八九

大樹緊那羅王所問經卷第一 草 條第十八背

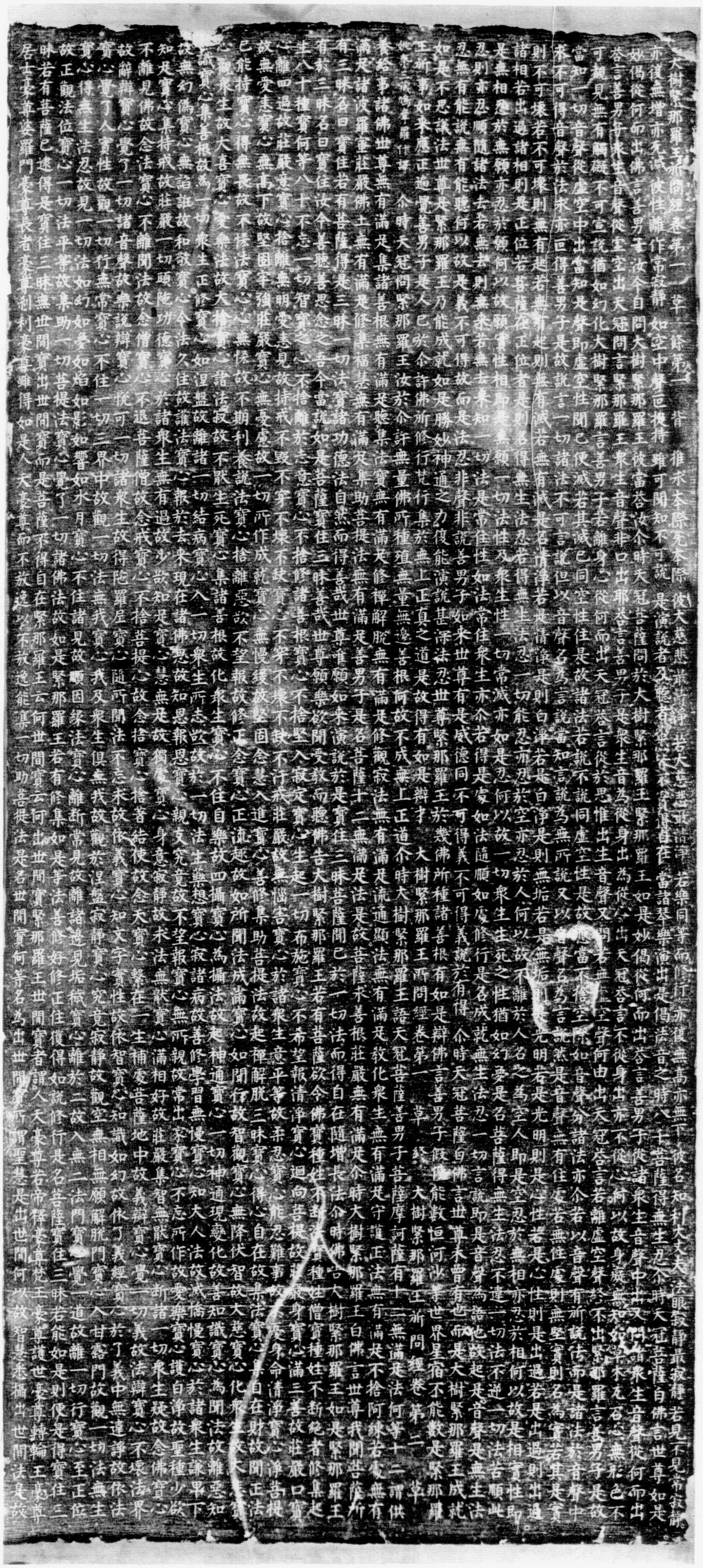
薩工支菩薩勇支菩薩光相菩薩光德菩薩燈王菩薩觀志菩薩光莊嚴菩薩離縛光菩薩天冠菩薩天王菩薩天眼觀菩薩觀世音菩薩[illegible]薩善思志菩薩善住志菩薩善作業菩薩不動足進菩薩金剛足進菩薩超三界足菩薩疾辯菩薩速辯菩薩無斷辯菩薩無住辯菩薩妙音菩薩梵音菩薩喜一切衆生音菩薩文殊師利法王子菩薩如是等上首七萬二千人於此三千大千世界釋梵護世并餘大威德諸天龍夜叉乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆來集會為欲聽法尒時世尊與無量百千大衆恭敬圍繞而演說法尒時天冠菩薩即從座起正於衣服偏袒右肩右膝著地合掌向佛以偈讚曰超世為世作燈明智慧利益於世間令結閡者得光明我今稽首離世間十力行施最殊勝善自調心到彼岸人天龍神所供養稽首敬礼燒結仁勝相多利益世間金色圓光普周遍持淨妙戒大美音稽首三界最無比度諸衆生到彼岸調伏諸論無能動善了知諸衆生心稽首敬礼勝大悲斷諸結使不生著以力降怨善住戒天中之天淨結垢我稽首礼降諸怨衆寶中最無垢穢常樂智慧為先首除斷貪瞋愚癡垢稽首心等如虛空演說四諦度四流說甘露法施淨眼遊行三界為利衆我稽首礼持輪相常為人天所供養常化衆生令度脫虛空人天所供養我稽首礼人中勝常樂集於正善法常以慈心等世間人尊調御住正道稽首攝持一切德淨音所說勝美妙適意柔爽梵音聲善解衆音到彼岸稽首美妙如實說趣空無相及無作能取甚深難見法善能進取入解脫稽首善知解脫道世尊善解知因緣常能斷離二邊見實說因緣業果報我稽首離諸見聞無有來者亦去者無愧善能觀諸法如幻如焰水月像稽首敬礼善法眼生若無生都無生若生及滅亦無滅其所止處如法住調御善住如是處所有言說但真實善住如如叵傾動金剛山身無動搖我稽首礼叵傾動其身口意等無異名聞無量遍三界我今欲問勝丈夫願尊勿慮為演說尒時天冠菩薩偈讚佛已白佛言世尊我今欲於如來應供正遍覺勝妙法中少有所問若佛聽許乃敢諮請尒時佛告天冠菩薩善男子恣汝所問[illegible]隨汝所疑如來當說悅可汝心尒時天冠菩薩白佛言世尊云何菩薩得成雜種莊嚴之辯世尊云何菩薩得增勝智善知分別甚深之法世尊云何菩薩善知諸根世尊云何菩薩善能解知如應說法世尊云何菩薩善知一切衆生心行世尊云何菩薩知一切因行果報亦知出過所行無失世尊云何菩薩莊嚴布施世尊云何菩薩莊嚴戒忍精進禪智世尊云何菩薩善能解知莊嚴梵道世尊云何菩薩不失神通世尊云何菩薩斷諸結使世尊云何菩薩度到彼岸世尊云何菩薩能現一切聲聞緣覺及諸衆生形色威儀無有別異世尊云何菩薩觀於生死不住涅盤世尊云何菩薩觀衆生界不動法界世尊云何菩薩不退失利觀現失利世尊云何菩薩有大財寶封邑無盡以方便力現為貧窮世尊云何菩薩行於諸行令有作門入無作門世尊云何菩薩善觀諸法世尊云何菩薩決定分別一切諸法世尊云何菩薩行諸世法不為所汙世尊云何菩薩於法自在不觀望他世尊云何菩薩不離見佛世尊云何菩薩善自調伏無諸惡法世尊云何菩薩善為師導而不捨法世尊云何菩薩為諸衆生作實依止世尊云何菩薩能轉一切諸佛法輪世尊云何菩薩於一切法得灌頂位尒時世尊讚天冠菩薩善哉善哉善男子汝今所問多所利益安樂世間利安人天攝取未來諸菩薩等善男子汝常曾於恒河沙等佛世尊所諮請問難今復當大利益安樂未來菩薩令此大乘得久住世善男子汝之所問善心諦聽吾當演說天冠菩薩白言世尊受教而聽善男子菩薩成就四法得於雜種莊嚴之辯何等為四是菩薩於一切衆生無侵害心捨諸一切所愛之物心無悔恡有說法者不斷其說起隨喜心歡喜踊躍讚言善哉勸請說法若於晝夜若在僧中若在佛塔以菩提心常為先導起志欲心喜樂諸法而是菩薩專心志欲以法等施不期利養善男子是為菩薩成就四法得成雜種莊嚴之辯善男子菩薩成就四法得增勝智善知分別甚深之法何等四順因緣法知我實性知入一切衆生實性知主行無有來者無有去者知一切法虛空印相是為四善男子菩薩成就四法善知諸根何等四善知法界門觀諸法門無有障礙知諸神通善調伏心無有二行是為四善男子菩薩成就四法善能解知如應說法何等四辯智度衆生智分別法智自淨其心亦淨一切衆生之心是為四善男子菩薩成就四法善知一切衆生心行何等四智慧起出智無有礙入於方便諸有所作終不中悔能自覺了是為四善男子菩薩成就四法善知造因所得業報亦知出過所行無失何等四不說斷滅亦不說常因於業報如實而知如法而現法法示相是中無我無我所知於所作不失果報是為四善男子菩薩成就四法莊嚴布施何等四莊嚴於相莊嚴於好無比喻色無盡封邑及以寶手是為四善男子菩薩成就四法莊嚴持戒何等四作轉輪王而善莊嚴菩提之心作釋提桓因而善莊嚴菩提之心作大梵王而善莊嚴菩提之心不隨惡道生人天善處而善莊嚴菩提之心是為四善男子菩薩成就四法莊嚴忍辱何等四出梵音聲迦陵頻伽聲多人所愛心意悅樂堅修善法得金色膚是為四善男子菩薩成就四法莊嚴精進得不可壞何等四得一切衆生無能壞者為諸衆生作不請友有所為作專志不懈心無疲猒樂集多聞堅智莊嚴無猒是為四善男子菩薩成就四法莊嚴於禪何等四無諸鬧亂無有放逸無有慳慢不捨調伏心是為四善男子菩薩成就四法莊嚴智慧何等四不說我人衆生壽命得無礙辯善能分別一切句義於一切法無有疑惑是為四善男子菩薩成就四法莊嚴梵道何等四在空靜處生起慈心為化衆生起於悲心守護正法起於喜心生如來智起於捨心是為四善男子菩薩成就四法不失神通何等四入於四禪而不退失入四空定知於方便心得自在知一切法神通遊至無量佛剎是為四善男子菩薩成就四法斷諸結使何等四內自寂靜亦寂靜外善觀諸法知如幻化有大智力非憍慢力是為四善男子菩薩成就四法度到彼岸何等四知於欲流不證離欲知於有流隨意往生知於見流不捨諸見知無明流不逆緣法是為四善男子菩薩成就四法能現一切聲聞緣覺及諸衆生形色威儀無有別異何等四善起如幻三昧如實而知一切法相善觀五通自觀已身知如幻化是為四善男子菩薩成就四法觀於生死不住涅盤何等四諸佛護持自大悲心善巧方便不捨本願是為四善男子菩薩成就四法觀衆生界不動法界何等四觀自實性解於法性觀衆生性不疑智性觀衆生同涅盤性是為四善男子菩薩成就四法不退失利觀現失利何等四善男子以專志心趣向涅盤修入生死專志欲於一切佛法現為聲聞緣覺調伏是為四善男子菩薩成就四法有大財寶封邑無盡以方便力現為貧窮無諸財賄何等四或現作於轉輪大王釋梵天王為化尊勝諸衆生故現作貧窮為化貧窮諸衆生故見來求者盡捨一切所有財物見大富者現無寶有自在力是為四善男子菩薩成就四法令有作門入無作門何等四說一切行無常淨於智行苦得於覺知一切行無我離於諸見涅盤法寂得勝智進行是為四善男子菩薩成就四法善觀[illegible]法何等四善淨慧眼得明法眼佛眼現前於一切法得灌頂位是為四善男子菩薩成就四法決定分別一切諸法何等四辯智無滯解了諦智住四依智不捨陀羅尼智是為四善男子菩薩成就

背廿二千五百五十七字

一洞八九



二洞二三八



大樹緊那羅王所問經卷第一　草　條第一　背　推求本際无本際　彼大慈悲最清淨　若大慈悲最清淨　若樂同等而修行　亦復無高亦無下　彼名知利大丈夫　法眼寂靜亦復無增亦无減　彼性離作常寂靜　如空中聲叵捉持　雖可聞知不可說　是演說者及聽者　[illegible]得自在　當諸琴樂演出是偈法音之時八千菩薩得無生忍尒時天冠妙偈從何而出佛言善男子汝今自問大樹緊那羅王彼當荅汝尒時天冠菩薩問於大樹緊那羅王緊那羅王如是妙偈從何而出荅言善男子從諸衆生音聲中出又問荅言善男子衆生音聲從虛空出天冠問言緊那羅王衆生音聲非口出耶荅言善男子是衆生音為從身出為從心出天冠荅言不從身出亦不從心何以故身無知故可覩見無有觸礙不可宣說猶如幻化大樹緊那羅言善男子若離身心從何而出天冠荅言從於思惟出生音聲又問若無虛空聲何由出天冠荅言若離虛空聲終不出當知一切音聲從虛空中出當知是聲即虛空性聞已便滅若其滅已同空性住是故諸法若說不說同虛空性是故應當不捨空際如音聲分諸法亦尒若以音聲有所說法亦求不可得音聲於法求亦叵得善男子是故說言一切諸法不可言說但以音聲名為言說當知言說為無所說又以音聲名為言說然是音聲無有住處若無住處則無堅實則不可壞若不可壞則無有起若無有起則無有滅若無有滅是名清淨若是清淨是則白淨若是白淨是則無垢若是無垢則是光明若是光明則是心性若是心性則是諸相若出過諸相則是正位若菩薩在正位者是則名得無生法忍若得無生法忍一切能忍亦忍於空亦忍於人何以故不離於人名之為空人即是空忍於無相亦忍於是無相忍於無願亦忍於願何以故願實性相即是無願一切法性及衆生性一切常滅亦如是忍何以故一切衆生生死之性猶如幻夢是名菩薩得無生法忍不違一切忍則亦忍順隨諸法去若無去則無來若無去來知一切法是常住性如法常住衆生亦尒若得是處如法隨順如處修行是名成就無生法忍一切言說即是音聲為語也忍無有能說無有能聽何以故是義不可得故而是法忍非聲非說善男子如來世尊有是威德同不可得義不可得義說於有得尒時天冠菩薩白佛言世尊未曾有也希如是不思議法世尊是緊那羅王乃能成就如是勝妙神通之力復能演說甚深法忍世尊緊那羅王於幾佛所種諸善根有如是辯佛言善男子假使能數恒河沙等世界王所事如來應正遍覺善男子是人已於尒許佛所修行梵行集於無上正真之道是故得有如是辯才

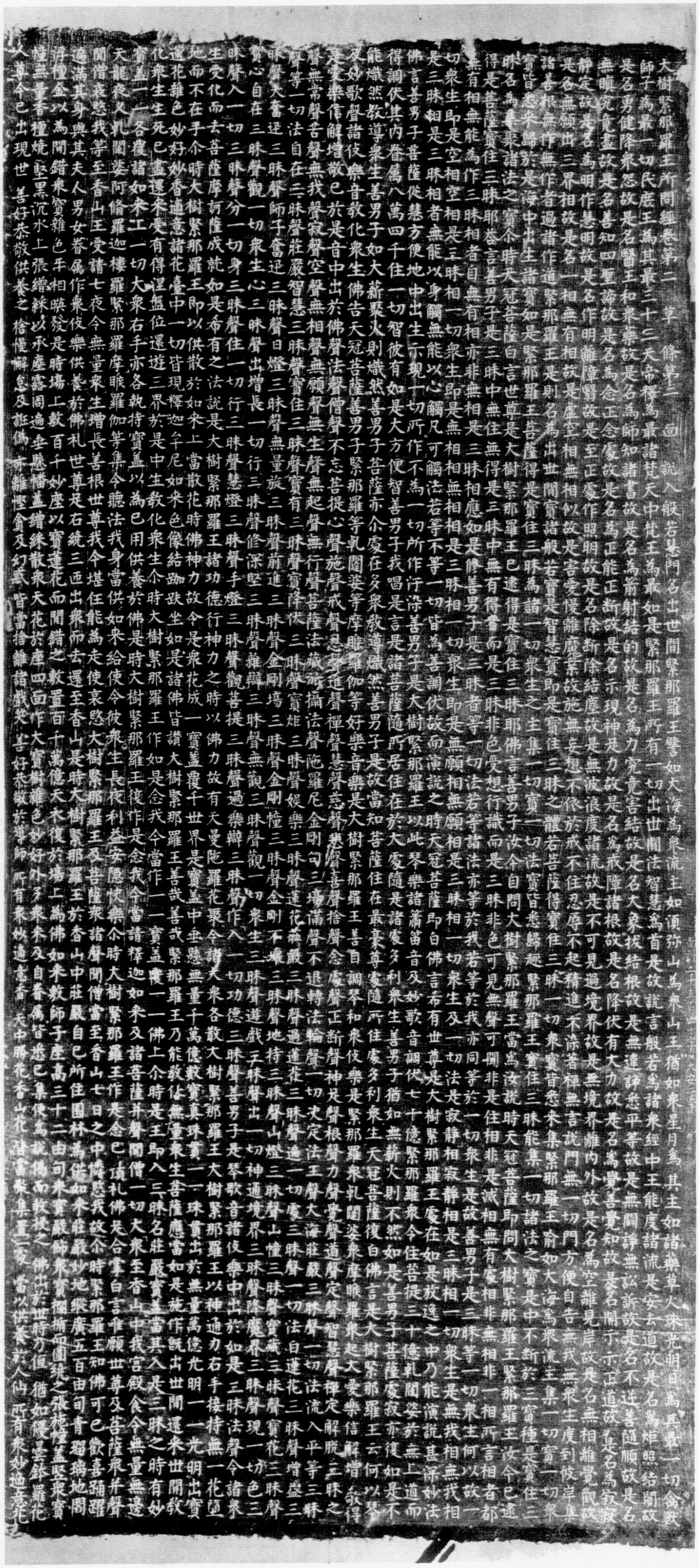
大樹緊那羅王所問經卷第一　草　終

大樹緊那羅王所問

姚秦三藏鳩摩羅什譯

尒時天冠問緊那羅王汝於尒許無量佛所種殖無量無邊善根何故不成無上正道尒時大樹緊那羅王語天冠菩薩善男子菩薩摩訶薩有十二無養給事諸佛世尊無有滿足集諸善根無有滿足聽集法寶無有滿足修禪解脫無有滿足修觀寂法無有滿足流通顯法無有滿足教化衆生無有滿足守護正法無有滿滿足諸波羅蜜莊嚴佛土無有滿足修集福慧無有滿足集助菩提法無有滿足善男子是名菩薩十二無滿足法是故菩薩求善根莊嚴無有滿足尒時大樹緊那羅王白有三昧名曰寶住若有菩薩得是三昧一切法寶諸功德法自然而得善哉世尊唯願如來演說於是寶住三昧菩薩聞已於一切法而得自在隨增長法尒時佛告大樹緊有於三昧名曰寶住汝今善聽善思念之吾今當說如是菩薩寶住三昧善哉世尊願樂欲聞受教而聽佛告大樹緊那羅王若有菩薩欲令佛寶種姓不斷[illegible]寶種姓僧寶生八十種寶何等八十不忘一切智寶之心不捨離於志意寶心不捨修諸善根寶心不捨堅入寂定寶心生起一切布施寶心不希望報清淨寶心迴向菩提故莊嚴身寶心離四過故莊嚴意寶心捨離無明愛恚見故持戒不毀不穿不壞不缺寶心不穿不壞不缺不汙戒莊嚴故無惱害寶心於諸衆生意平等故柔忍寶心能忍難事故故無愛恚寶心無高下故堅固牢強莊嚴寶心無憂慮故一切所作成就寶心無慢緩故堅固念慧入進寶心善修集助菩提法故起禪解脫三昧寶心得心自在故集法寶已能持寶心得無畏故不悋法寶心心無悋故不期利養說法寶心捨離惡欲不望報故修正念寶心正流趣故如所聞法成滿寶心如聞行故智觀寶心無降伏智故大悲心觀衆生故大喜寶心愛樂法故大捨寶心諸法寂故不猒生死寶心集諸善根故化衆生寶心不住自樂故四攝寶心為攝法故起神通寶心一切神通現變化故善知識識寶心集善根故為一切衆生正修寶心如涅槃故離諸一切結病寶心入一切衆生所志欲故於一切法生樂想寶心寂諸病故善修學習無慢寶心知大人法故滅憍慢故無幻偽寶心無諂誑故和敬寶心令法久住故讚法寶心報於去來現在諸佛恩故知恩報恩寶心親友究竟故不望報寶心無所親故常出家寶心不忘所作故愛樂寶知足寶心集持戒故莊嚴一切頭陀功德寶心於諸衆生無有過故少欲知足寶心慧無畏故獨處寶心身意寂靜故求法無猒寶心滿相好故莊嚴集智無猒寶心斷諸一不離見佛故念法寶心不離聞法故念僧寶心不退菩薩僧故念戒寶心不捨菩提心故念捨寶心捨著結使故念天寶心繫在一生補處菩薩地中故義辯寶心覺一切義故辭辯寶心覺了一切諸音聲故樂說辯寶心悅可一切諸衆生故得陀羅尼寶心隨所聞法不忘失故依義寶心知文字實性故依智寶心知識如幻故依了義經寶心於寶心覺了人實性故觀一切行無常寶心不住一切三界中故觀一切法無我寶心我及衆生俱無我故觀於涅槃寂靜寶心究竟寂靜故觀空無相無願解脫門寶心入甘寶心得無生法忍故見一切法如幻如夢如焰如影如響如水月寶心不住諸見故顯因緣法寶心離斷常見故離諸邊見垢穢寶心離於二故入無二法門寶心覺一道故故正觀法位寶心一切法平等故集助一切菩提法寶心覺了一切諸佛法故如是緊那羅王若有修集如是等法善修好修正住獲得如說修行是名菩薩寶住三昧若能昧若有菩薩已逮得是寶住三昧無世間寶出世間寶而是菩薩不得自在緊那羅王云何世間寶云何出世間寶緊那羅王世間寶者謂人天豪尊若帝釋豪尊梵王豪尊居士豪尊婆羅門豪尊長者豪尊剎利豪尊雖得如是人天豪尊而不放逸以不放逸能集一切助菩提法是名世間寶何等名為出世間寶所謂聖慧是出世間何以故智

二洞二三八

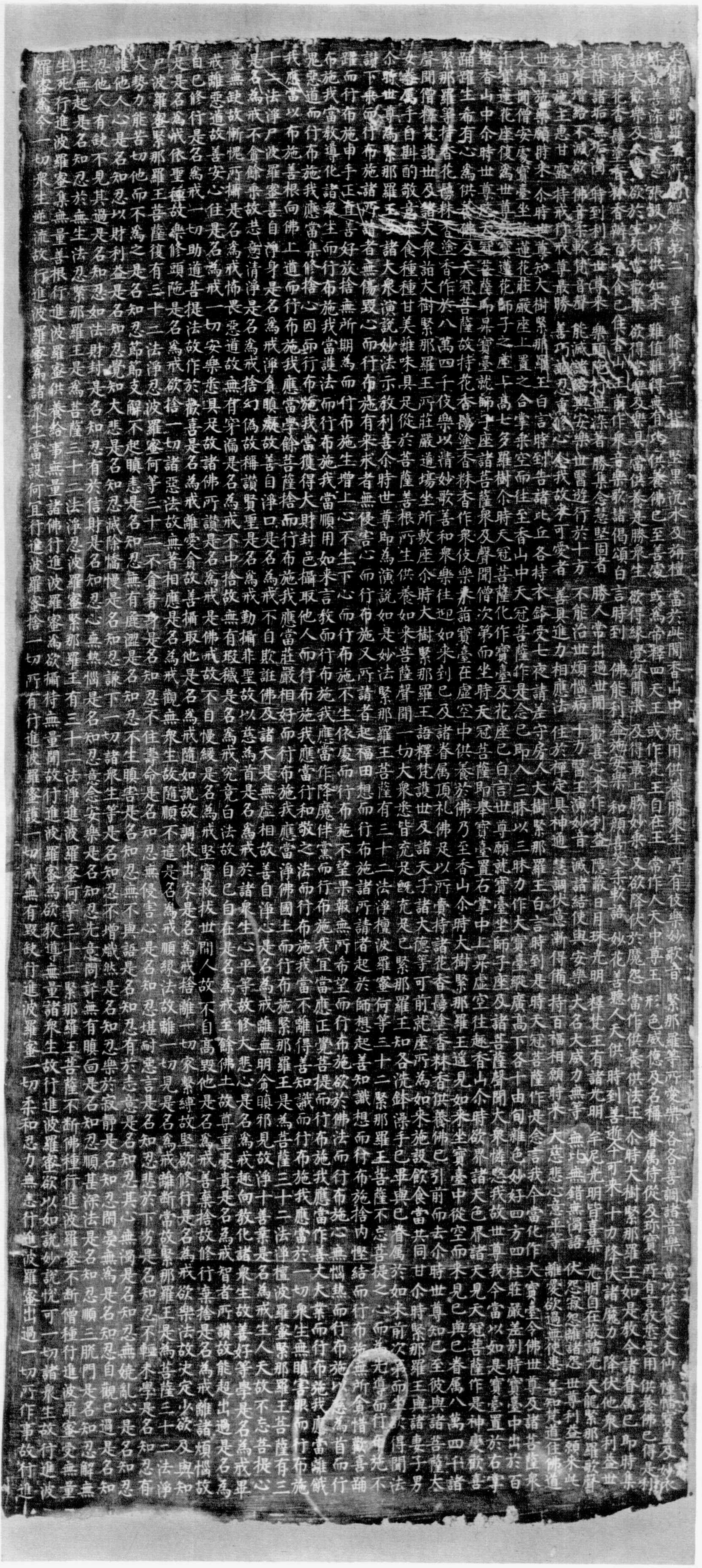


大樹緊那羅王所問經卷第二　草　條第二回

說入般若慧門名出世間緊那羅王譬如大海為衆流主如須弥山為衆山王猶如衆星月為其主如諸藥草火珠光明日為其最一切禽獸師子為最一切民庶王為其最三十三天帝釋為最諸梵天中梵王為最如是緊那羅王所有一切出世間法智慧為首是故說言般若為諸衆經中王能度諸流是安去道故是名為炬照結闇故是名勇健降衆怨故是名醫王和衆藥故是名為師知諸書故是名為箭射結的故是名為力究竟害結故是名大象拔結根故是無違諍悉平等故是無闘諍無訟訴故是名不逆善隨順故是名無瞋究竟盡故是名善知四聖諦故是名為念正念處故是名為正能正斷故是名示現神足力故是名為戒障諸根故是名降伏有大力故是名為覺善覺知故是名開示示正道故是名為寂寂靜定故是名為明作慧明故是名作明離障翳故是至正處作照明故是名除斷除結塵故是無彼浪度諸流故是不可見過境界故是無境界離內外故是名為空離見岸故是名無相離覺觀故是名無願出三界相故是名一相無有相故是虛空相無相似故是害愛慢離魔業故施無妄想不依於戒不住忍辱不起精進不染著禪無言說門無一切門方便自吉無我無衆生度到彼岸集諸善根無作無作者過諸作道緊那羅王是則名為出世間寶諸般若寶是智慧寶即是寶住三昧之體若菩薩得寶住三昧一切衆寶皆悉來集緊那羅王喻如大海為衆流主集一切寶一切衆寶皆悉來歸於是海中出生諸寶如是緊那羅王菩薩得是寶住三昧為諸一切衆生之主集一切寶一切法寶皆悉歸趣緊那羅王寶住三昧能集一切諸法之寶是中不斷於三寶種是寶住三昧名為最衆諸法之寶尒時天冠菩薩白言世尊是大樹緊那羅王已逮得是寶住三昧耶佛言善男子汝今自問大樹緊那羅王當為汝說時天冠菩薩即問大樹緊那羅王緊那羅王汝今已逮得是菩薩寶住三昧耶荅言善男子是三昧中無住無得是三昧中無有得者而是三昧非色受想行識而是三昧非色可見無聲可聞非是住相非是滅相無有處相非無相非一相所言相者都無有相無能為作三昧相者自無有相亦非無相是三昧相應如是修善男子是三昧者等一切法若等諸法亦等於我若等於我亦同等於一切衆生是故善男子是三昧等一切衆生何以故一切衆生即是空相空相是三昧相一切衆生即是無相無相相是三昧相一切衆生即是無願相無願相是三昧相一切衆生及一切法是寂靜相寂靜相是三昧相一切衆生是無我相無我相是三昧相是三昧相者無能以身觸無能以心觸凡可觸法若等不等一切皆為善調伏故而演說之時天冠菩薩即白佛言希有世尊是大樹緊那羅王處在如是放逸之中乃能演說甚深妙法佛言善男子菩薩從慧方便地中出生示現一切所作不為一切所作所染善男子是大樹緊那羅王以此琴樂諸簫笛音及妙歌音調伏七十億緊那羅衆令住菩提三十億乾闥婆於無上道而得調伏其內眷屬八萬四千住一切智彼有如是大方便智善男子我唱是言是諸菩薩隨所居住在於大處隨是諸處多利衆生善男子猶如無薪火則不然如是善男子菩薩處寂亦復如是不能熾然教導衆生善男子如大薪聚火則熾然善男子菩薩亦尒處在多衆教導熾然善男子是故當知菩薩住在最豪尊處隨所住處多利衆生天冠菩薩復白佛言是大樹緊那羅王云何以琴及妙歌聲諸伎樂音教化衆生佛告天冠菩薩善男子緊那羅等乾闥婆等摩睺羅伽等好樂音樂是大樹緊那羅王善自調琴和衆伎樂是緊那羅衆乾闥婆衆摩睺羅衆起大愛樂信解增敬得是愛樂信解增敬已於是音中出於佛聲法聲僧聲不忘菩提心聲施聲戒聲忍聲精進聲禪聲慧聲慈聲悲聲喜聲捨聲念處聲正斷聲神足聲根聲力聲覺聲道聲定聲智慧聲禪定解脫三昧之聲無常聲苦聲無我聲寂聲空聲無相聲無願聲無生聲無起聲無行聲菩薩法藏聲攝法聲陁羅尼金剛句三場滿聲不退轉法輪聲一切決定法王聲大海莊嚴三昧聲一切法流入平等三昧聲等一切法自在三昧聲莊嚴智慧三昧聲寶住三昧聲寶有三昧聲寶降伏三昧聲寶炬三昧聲娛樂三昧聲蓮花莊嚴三昧聲過蓮花三昧聲過一切處三昧聲一切法自蓮花三昧聲增益三昧聲大奮迅三昧聲師子奮迅三昧聲日燈三昧聲無量旋三昧聲前進三昧聲金剛場三昧聲金剛幢三昧聲金剛不壞三昧聲地持三昧聲山燈三昧聲山幢三昧聲寶藏三昧聲寶花三昧聲寶心自在三昧聲觀一切衆生心三昧聲出增長一切行三昧聲修深堅三昧聲雜辯三昧聲無觀三昧聲觀一切衆生三昧聲遊戲三昧聲出一切神通境界三昧聲降魔界三昧聲現一切色三昧聲入一切三昧聲分一切身三昧聲住一切行三昧聲慧燈三昧聲手燈三昧聲觀菩提三昧聲過樂辯三昧聲作入一切功德三昧聲善男子是琴歌音諸伎樂中出於如是三昧法聲令諸衆生受化而去菩薩摩訶薩成就如是希有之法說是大樹緊那羅王諸功德行神力之時以佛力故有天曼陁羅花聚令諸大衆各散大樹緊那羅王大樹緊那羅王以神通力右手接持無一花墮地而不在手尒時大樹緊那羅王即以供散於如來上當散花時佛神力故令是衆花成一寶蓋覆千世界是寶蓋中垂懸無量千萬億數寶真珠貫一一珠貫出於無量萬億光明一一光明出寶蓮花雜色妙好妙香遍意諸花臺中一切皆現釋迦牟尼如來色像結跏趺坐如是諸佛皆讚大樹緊那羅王善哉善哉緊那羅王乃能教化無量衆生菩薩應當如是施作既出世間還來世間教化衆生生死已盡還來受有得涅槃位還遊三界於是中生教化衆生尒時大樹緊那羅王作如是念我今當作一一寶蓋覆一一佛上尒時是王即入三昧名莊嚴寶蓋當其入是三昧之時有妙寶蓋一一各覆諸如來上一切大衆右手亦各執持寶蓋以為已用供養於佛是時大樹緊那羅王復作是念我今當請釋迦如來及諸菩薩并聲聞僧一切大衆至香山中我宮殿食令無量無邊天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等集令聽法我身當供如來給使令彼衆生長夜利益安隱快樂尒時大樹緊那羅王作是念已頂礼佛足合掌白言唯願世尊及菩薩衆并聲聞僧哀愍我等至香山王受請七夜令無量衆生增長善根世尊我今堪任能為走使哀愍大樹緊那羅王及菩薩衆諸聲聞僧當至香山七日之中憐愍我故尒時緊那羅王知佛可已歡喜踊躍遍滿其身與其夫人男女眷屬作衆伎樂供養於佛礼世尊足右繞三匝出衆而去還至香山是時大樹緊那羅王於香山中莊嚴自已所住園林為佛如來莊嚴妙地縱廣五百由旬青瑠璃地閻浮檀金以為間錯衆寶雜色平相暎發是時場上敷百千妙座以寶蓮花而間錯之敷置百千萬億天衣復於場上為佛如來敷師子座高三十二由旬衆寶嚴飾衆寶欄楯而圍繞之張施幢蓋堅衆寶幢無量香幢燒堅黑沉水上張繒綵以承塵露周遍垂懸幡蓋繒綵散衆天花於座四面作大寶樹雜色妙好外多衆來及自眷屬皆悉已集便為說偈而教授之

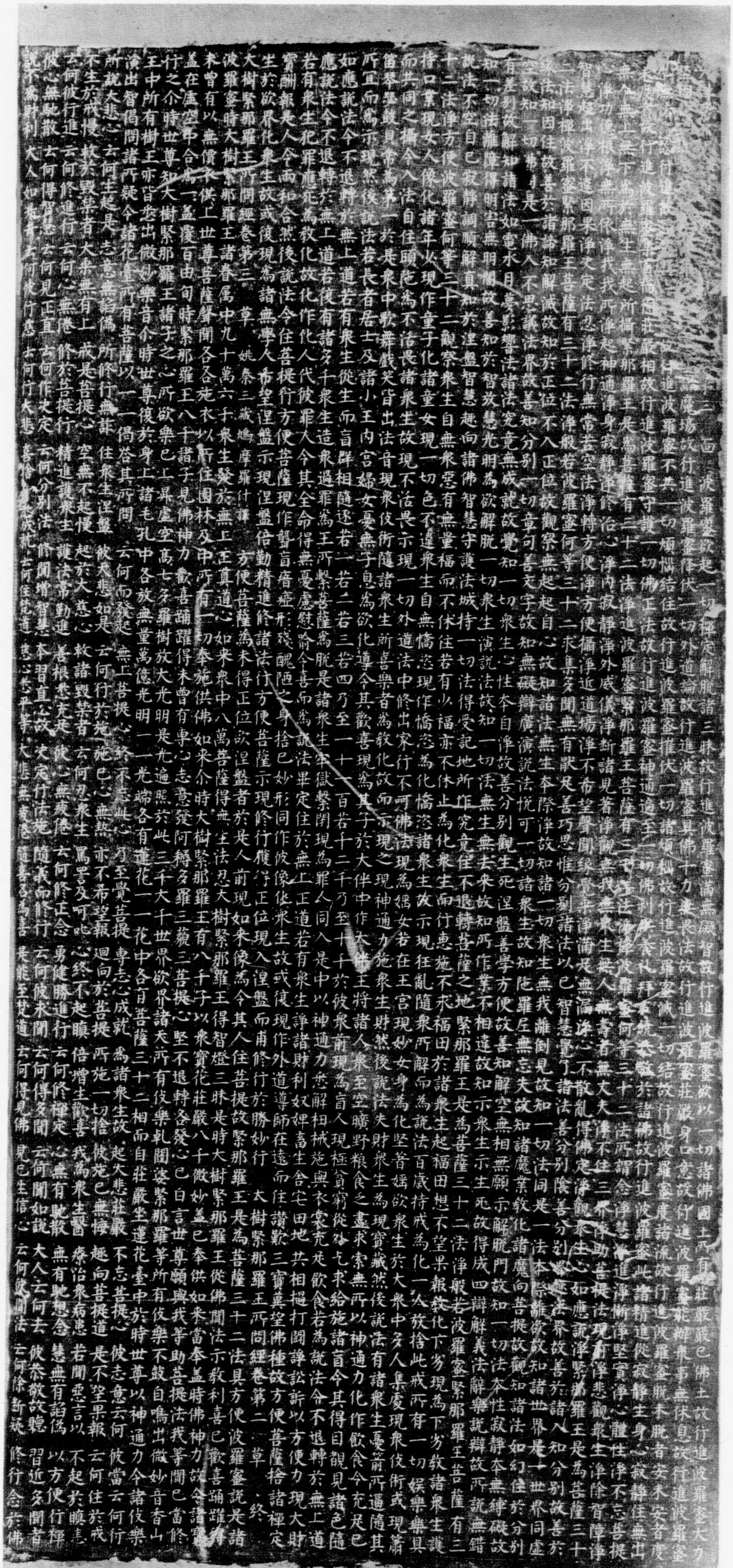
佛出於世時乃值　猶如優曇鉢羅花
人尊今已出現世　善好恭敬供養之
捨慢懈怠及誑偽　亦離慳貪及幻惑
皆當捨離諸戲笑　善好恭敬於導師
所有衆妙適意香　天中勝花香山花
皆當衆集置一處　當以供養於人仙
所有衆妙適意花

[illegible]



大樹緊那羅王所問經卷第二 草 脩第二皆 堅黑沉水及旃檀當於此閒香山中燒用供養勝衆生所有伎樂妙歌音緊那羅等所愛樂各各善調諸音樂當以供養天大仙幢幡寶蓋及妙衣
軽軟善除適[illegible]意張設以待供如来雖值難得無有比供養佛已至善處或為帝釋四天王或作梵王自在王常作人天中尊王形色威德及名稱眷屬侍從及珍寶所有言教悉受用供養佛已得是利
諸天歡樂及[illegible]欲於生死當歡樂欲得當樂及樂具當供養是勝衆生欲得緣覺聲聞乘及得最上勝妙乘又欲降伏於魔怨當作供養供法王尒時大樹緊那羅王如是教令諸眷屬已即時集
衆諸花香鬘塗香抹香新百味食已往香山王前作衆音樂歌諸偈頌白言時到佛能利益施安樂和顏喜笑柔軟語妙花善聽人天供時到善逝今可来十力降伏諸魔力降伏他衆利益世
斷除諸垢無垢濁得到利益世尊来樂頭陀抖無染著勝集念慧堅固者勝人常出過世間歡喜心来作利益隱蔽日月珠光明釋梵王有諸光明牟尼光明皆善樂光明自在蔽諸光天龍緊那羅歎聲
是聲增給不減欲佛音柔軟梵音聲能滅諸惱與安樂世醫遊行於十方不能治世煩惱病十力醫王演妙音滅諸結使與安樂大名大威力無等無比無錯無濁語伏怨寂怨離諸怨世尊利益願来此
施調施主惠甘露持戒行戒尊最勝善巧調忍重修心令我故来可愛者善具進力相應法住於禪定具神通慧調伏意斷得備持百福相顏時来大慈悲心意平等離愛欲過無從患善知覺道住佛道
世尊施樂隨時来尒時世尊知大樹緊那羅王白言時到告諸比丘各持衣鉢受七夜請差守房人大樹緊那羅王白言時到是時天冠菩薩作是念言我今當化作大寶臺令佛世尊及諸菩薩衆
大聲聞僧安處寶臺坐[illegible]蓮花莊嚴座上置之合掌乘空而往至香山中天冠菩薩作是念已即入三昧以三昧力作大寶臺縱廣高下各十由旬雜色妙好四方四柱莊嚴差別時寶臺中出於百
千寶蓮花座復為世尊[illegible]寶蓮花師子之座十高七多羅樹尒時天冠菩薩化作寶臺及花座已白言世尊願就寶臺坐師子座及諸菩薩聲聞大衆憐愍我故世尊我今當以如是寶臺置於右掌
著香山中尒時世尊[illegible]天冠菩薩昇寶臺就師子座諸菩薩衆及聲聞僧次第而坐時天冠菩薩即擧寶臺置右掌中上昇虚空往趣香山尒時欲界諸天色界諸天見天冠菩薩作是神變歡喜
踊躍生希有心為供養佛及天冠菩薩故持花香鬘塗香抹香作衆伎樂来詣寶臺在虚空中供養於佛乃至香山尒時大樹緊那羅王遙見如来坐寶臺中從空而来見已與已眷屬八萬四千諸
緊那羅等持香花鬘抹香塗香作於八萬四千伎樂以清妙歌善和衆樂往迎如来到已及諸眷屬頂礼佛足以所賫持諸花香鬘塗香抹香供養佛已引前而去尒時世尊知已至彼與諸菩薩大
聲聞僧釋梵護世及諸大衆詣大樹緊那羅王所莊嚴道場坐所敷座尒時大樹緊那羅王語釋梵護世及諸天子諸大德等可前就座所為如来施設飲食當共同甘尒時緊那羅王與諸妻子男
女眷屬手自斟酌敬意奉食種種甘美雜味具足從於菩薩善根所生供養如来菩薩聲聞一切大衆悉皆充足既充足已緊那羅王知各洗鉢澡手已畢與已眷屬於如来前次第而坐得聞法
尒時世尊為緊那羅王及諸大衆演說妙法示教利喜尒時世尊即為演說如是妙法緊那羅王菩薩有三十二法淨檀波羅蜜何等三十二緊那羅王菩薩不忘菩提之心而為先導而行布施不
讃下乘而行布施諸所請者無傷毀心而行布施有来求者無侵害心而行布施又所請者起福田想而行布施諸所請者起於師想起善知識想而行布施捨內慳結而行布施無所貪惜歡喜踊
躍而行布施申手正直善好放捨無所期為而行布施生增上心不生下心而行布施不生依處而行布施不望果報無所希望而行布施欲於佛法而行布施心無惱熱而行布施以慈為首而行
布施我當教導化諸衆生而行布施我當護法而行布施我當順用如来言教而行布施我應當作降魔伴黨而行布施我宜當應正覺菩提而行布施我應當作善丈夫業而行布施我應當離餓
鬼惡道而行布施我應當集修捨心因而行布施我當獲得大財封邑攝取他人而行布施我應當行和敬之法而行布施我當不離得善知識而行布施我應當於一切衆生無瞋害眼而行布施
我應當以布施善根向佛上道而行布施我應當學餘菩薩捨而行布施我應當莊嚴相好而行布施我應當淨佛國土而行布施緊那羅王是為菩薩三十二法淨檀波羅蜜緊那羅王菩薩有三
十二法淨尸波羅蜜善自淨身是名為戒淨貪瞋癡故善自淨口是名為戒不自欺誑佛及諸天是無虚相故善自淨心是名為戒離無明貪瞋邪見故淨十善業是名為戒生人天故不忘菩提心
是名為戒不貪餘乘故悲意清淨是名為戒捨幻偽故稱讚賢聖是名為戒勤攝非聖故以慈為首是名為戒於諸衆生心平等故修大悲心是名為戒趣向教化諸衆生故善好等學是名為戒畢
竟無缺故慚愧所攝是名為戒怖畏惡道故無有穿漏是名為戒不中捨故無有瑕穢是名為戒究竟白法故自己自在是名為戒至餘佛土故尊重豪貴是名為戒智者所讚故能超出過是名為
戒離惡道故善安心住是名為戒一切安樂悉具足故諸佛所讚是名為戒是佛戒故不自慢緩是名為戒堅實救拔世間人故不自高毀他是名為戒善棄捨故修行棄捨是名為戒離諸煩惱故
自己修行是名為戒一切助道菩提法故作於歡喜是名為戒離愛貪故善攝取他是名為戒隨如說故調伏出家是名為戒捨離一切家緊縛故堅欲修行是名為戒欲樂法故決定少欲及與知
足是名為戒依聖種故樂修頭陀是名為戒欲捨一切諸惡法故無著相應是名為戒觀無衆生故隨順不違是名為戒順緣法故離一切見是名為戒離斷常故緊那羅王是為菩薩三十二法淨
尸波羅蜜緊那羅王菩薩復有三十二法淨忍波羅蜜何等三十二不貪著身是名知忍不住壽命是名知忍無侵害心是名知忍堪耐惡言是名知忍悲於下劣是名知忍不輕未學是名知忍有
大勢力能苦切他而不為之是名知忍節節支解不起瞋恚是名知忍無有麁澀是名知忍不生瞋害是名知忍無不與語是名知忍有於恚意是名知忍其心無濁是名知忍無嬈亂心是名知忍
護他人心是名知忍以財利益是名知忍覺知大悲是名知忍滅除憍慢是名知忍謙下一切諸衆生等是名知忍不增熾然是名知忍樂於寂靜是名知忍閑晏無為是名知忍自觀己過是名知
忍他人有缺不見其過是名知忍如法財封是名知忍有於信財是名知忍心無熱惱是名知忍意念安樂是名知忍先意問訊無有瞋面是名知忍順甚深法是名知忍順三脫門是名知忍解無
生無起是名知忍於無生法忍緊那羅王是為菩薩三十二法淨忍波羅蜜緊那羅王有三十二法淨進波羅蜜何等三十二緊那羅王菩薩不斷佛種行進波羅蜜不斷僧種行進波羅蜜受無量
生死行進波羅蜜集無量善根行進波羅蜜供養給事無量諸佛行進波羅蜜為欲攝持無量聞故行進波羅蜜為欲教導無量諸衆生故行進波羅蜜欲以如說妙說悅可一切諸衆生故行進波
羅蜜為令一切衆生逆流故行進波羅蜜為諸衆生當設何宜行進波羅蜜捨一切所有行進波羅蜜護一切戒無有毀缺行進波羅蜜一切柔和忍力無恚行進波羅蜜出過一切所作事故行進

一洞一



[illegible]三面波羅蜜欲起一切禪定解脫諸三昧故行進波羅蜜滿無礙智故行進波羅蜜欲以一切諸佛國土所有莊嚴嚴己佛土故行進波羅蜜大力[illegible]諸魔場故行進波羅蜜降伏一切外道論故行進波羅蜜具佛十力無畏法故行進波羅蜜莊嚴身口意故行進波羅蜜度諸流故行進波羅蜜能辦衆事無休息故行進波羅蜜[illegible]故行進[illegible]行進波羅蜜不共一切煩惱結住故行進波羅蜜摧伏一切諸煩惱故行進波羅蜜滅一切結故行進波羅蜜脫未脫者安未安者度[illegible]度故行進波羅蜜集一切福德莊嚴相故行進波羅蜜守護一切佛正法故行進波羅蜜神通適至一切佛刹供養禮拜恭敬於諸佛故行進波羅蜜此諸精進從寂靜生身心寂靜住無出無入無上無下為於無生無起所攝緊那羅王是為菩薩有三十二法淨進波羅蜜緊那羅王菩薩有三十二法淨禪波羅蜜何等三十二法所謂念淨慧淨進淨斷淨堅實淨心體性淨不忘菩提心淨功德根淨無所依淨我我所淨起神通淨身寂靜淨修治心淨內寂靜淨外威儀淨斷諸見著淨觀無我無衆生無人無壽者無丈夫淨不住三界淨助菩提法現前淨悲觀衆生淨除智障淨智慧起出淨不違因果淨决定法忍淨修行無常苦空法淨轉方便淨方便攝淨近道場淨不希望聲聞緣覺乘淨滿足無漏淨心不散亂得佛定淨觀衆生心如應說淨緊那羅王是為菩薩三十二法淨禪波羅蜜緊那羅王菩薩有三十二法淨般若波羅蜜何等三十二求集多聞無有厭足善巧思惟分別諸法以己智慧覺了諸法善分別陰善分別[illegible]法界故善於諸入知分別故善於緣法知因住故善於諸諦知解滅故知於正位不入正位故觀察無起起自心故知諸法無生本際淨故知諸一切衆生無我離倒見故知一切法同是一法本際離欲故知諸世界是一世界同虛空故知一切佛身是一佛入不思議法界故善知分別一切章句善支字故知無礙辯廣演說法悅可一切諸衆生故知陀羅尼無忘失故知諸魔業教化諸魔向菩提故觀知諸法如幻住於分別有差別故解知諸法如電水月夢影響法諸法究竟無成就故覺知一切衆生心性本自淨故善分別觀生死涅槃善學方便故善知解空無相無願示解脫門故知一切法本性寂靜本無縛礙故知一切法離障得明害無明闇故善知於智放慧光明為欲解脫一切衆生演說法故知一切法無生無去来故知所作業不相違故知示衆生示生死故得成四辯解義法辭樂說辯故所說無錯說法不空自己寂靜調順解真知於涅槃智慧趣向諸佛智慧守護法城持一切法得受記地所作究竟住不退轉菩薩之地緊那羅王是為菩薩三十二法淨般若波羅蜜緊那羅王菩薩有三十二法淨方便波羅蜜何等三十二觀察衆生自無衆惡有無量福而不休住若有少福亦不休止為化衆生而行惠施不求福田於諸衆生起福田想不望果報教化下劣現為下劣教諸衆生護持口業現女人像化諸年少現作童子化諸童女現一切色不違衆生自無憍恣現作憍恣為化憍恣諸衆生故示現狂亂隨衆所解而為說法百歲持戒為化一人放捨此戒所有一切娛樂樂具而共同之攝令入法自住頭陀為不活畏諸衆生故現不活畏示現一切外道法中修出家行不呵佛法現為婬女若在王宮現妙女身為化堅著婬欲衆生於大衆中多人集處現衆伎術或現簫笛琴瑟鼓貝常為第一於是衆中歌舞戲笑皆出法音現衆伎術隨諸衆生所喜樂者為教化故而示現之現神通力施衆生財然後說法失財衆生為現寶藏然後說法有諸衆生憂箭所逼隨其所宜而為示現然後說法若長者居士及諸小王內宮婦女憂無子息為欲化導令其歡喜現為其子於大伴中作大伴主将諸人衆至空曠野粮食乏盡求索無所以神通力化作飲食令充足已如應說法令不退轉於無上道若有衆生從生而盲群相隨逐若一若二若三若四乃至一十一百若千二千乃至十千於彼衆前現為盲人現極貧窮從於乞求給施諸盲令其得目覩見諸色隨應說法令不退轉於無上道若復有諸多千衆生造衆過罪為王所繫菩薩為脫是諸衆生牢獄繫閉現為罪人同入是中以神通力悉解杻械施與衣裳充足飲食若為說法令不退轉於無上道若有衆生犯罪應死為教化故化作化人代彼罪人令其全命得無憂慮慰喻令喜而為說法畢定住於無上正道若有衆生諍諸財利奴婢畜生舍宅田地共相撾打鬪諍訟訴以方便力現大財寶酬報是人令兩和合然後說法令住菩提行方便菩薩現作聾盲瘖瘂形殘醜陋之身捨己妙形同作彼像從衆生故或復現作外道導師在遠而住讚歎三寶冀望佛種故方便菩薩捨諸禪定生於欲界化衆生故或復現為諸無學人希望涅槃示現涅槃倍勤精進修諸法行方便菩薩示現修行獲得正位現入涅槃而甫修行於勝妙行

大樹緊那羅王所問經卷第二 草 終

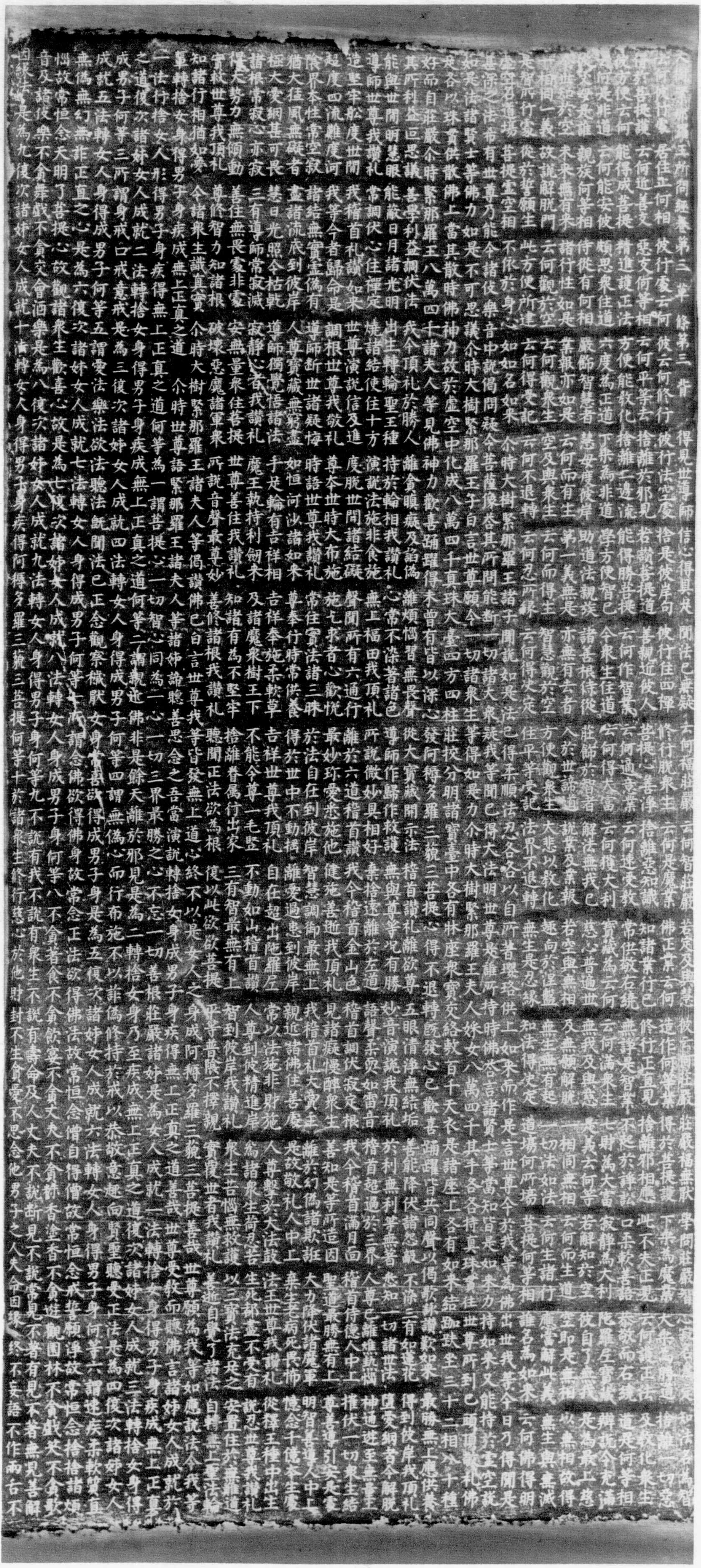
大樹緊那羅王所問經卷第三 草

姚秦三藏鳩摩羅什譯

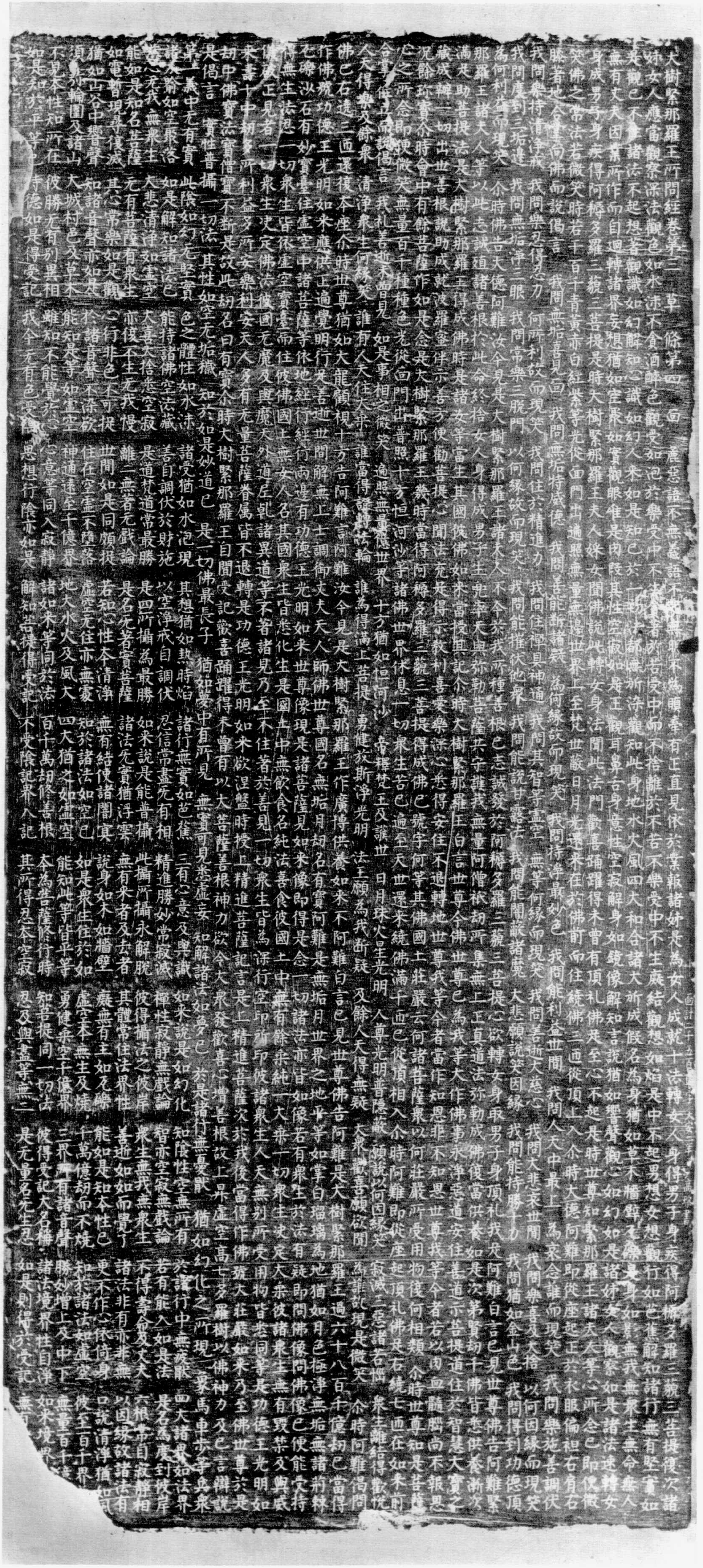
方便菩薩為未得正位欲涅槃者於是人前現如来像為令其人住菩提故緊那羅王是為菩薩三十二法具方便波羅蜜說是諸波羅蜜時大樹緊那羅王諸眷屬中九十萬六千衆生發於無上正真道心如来衆中八萬菩薩得無生法忍大樹緊那羅王得智燈三昧是時大樹緊那羅王從佛聞法示教利喜已歡喜踊躍得未曾有以無價衣供上世尊菩薩聲聞各各施衣以所住園林及中所有一切奉施供佛如来尒時大樹緊那羅王有八千子以衆寶花莊嚴八千微妙蓋已奉供如来當奉蓋時佛神力故令諸寶蓋在虛空中合為一蓋覆百由旬時緊那羅王八千諸子見佛神力歡喜踊躍得未曾有專心志意發阿耨多羅三藐三菩提心堅不退轉各發心已白言世尊願與我等助菩提法我等聞已當修行之尒時世尊知大樹緊那羅王諸子之心所欲樂已上昇虛空高七多羅樹放大光明是光遍照於此三千大千世界欲界諸天所有伎樂乾闥婆緊那羅等所有伎樂不鼓自鳴出微妙音香山王中所有樹王亦皆悉出微妙樂音尒時世尊復於身上諸毛孔中各放無量萬億光明一一光端各有蓮花一一花中各有菩薩三十二相而自莊嚴坐蓮花臺中於時世尊以神通力令諸伎樂演出智偈問諸所疑令諸花臺所有菩薩以一一偈答其所問

云何而發起 無上菩提心 終不忘此心 乃至覺菩提 專志心成就 為諸衆生故 起大悲莊嚴 不忘菩提心 彼志意云何 彼當云何行 所說大悲心 云何生起是 志意無諂偽 所修行無詐 住衆生涅槃 彼大悲如是 云何行於施 施已心無熱 亦不希望報 迴向於菩提 所施一切捨 彼施已無悔 趣向菩提道 是不望果報 云何住於戒 不生於戒慢 救於毀禁者 大乘無有上 戒是菩提心 空無不起慢 起於大慈心 救諸毀禁者 云何忍衆生 罵詈及呵叱 心終不起瞋 倍增生歡喜 我為衆生醫 療治衆病患 若聞惡言以 不起於瞋恚 云何彼行進 云何修進行 云何心無惓 修於菩提行 精進護衆生 護法常勤進 善根悉充足 彼心無疲惓 云何修正念 勇健勝進行 云何修禪定 心無有馳散 無有馳想念 以方便行禪 彼心無馳散 云何得智慧 云何見正直 云何作决定 云何分別法 修聞增智慧 本習直心故 决定行法施 隨義而修行 云何彼求聞 云何得多聞 云何聞如說 大人云何去 彼恭敬故聽 習近多聞者 說不為財利 大人如是者 云何彼行慈 云何行大悲 喜捨悉成就 云何住梵道 慈心悲平等 大悲無疲惓 道喜名為喜 是能至梵道 云何得見佛 見已生信心 云何從聞法 云何除斷疑 修行念於佛

一洞二三〇



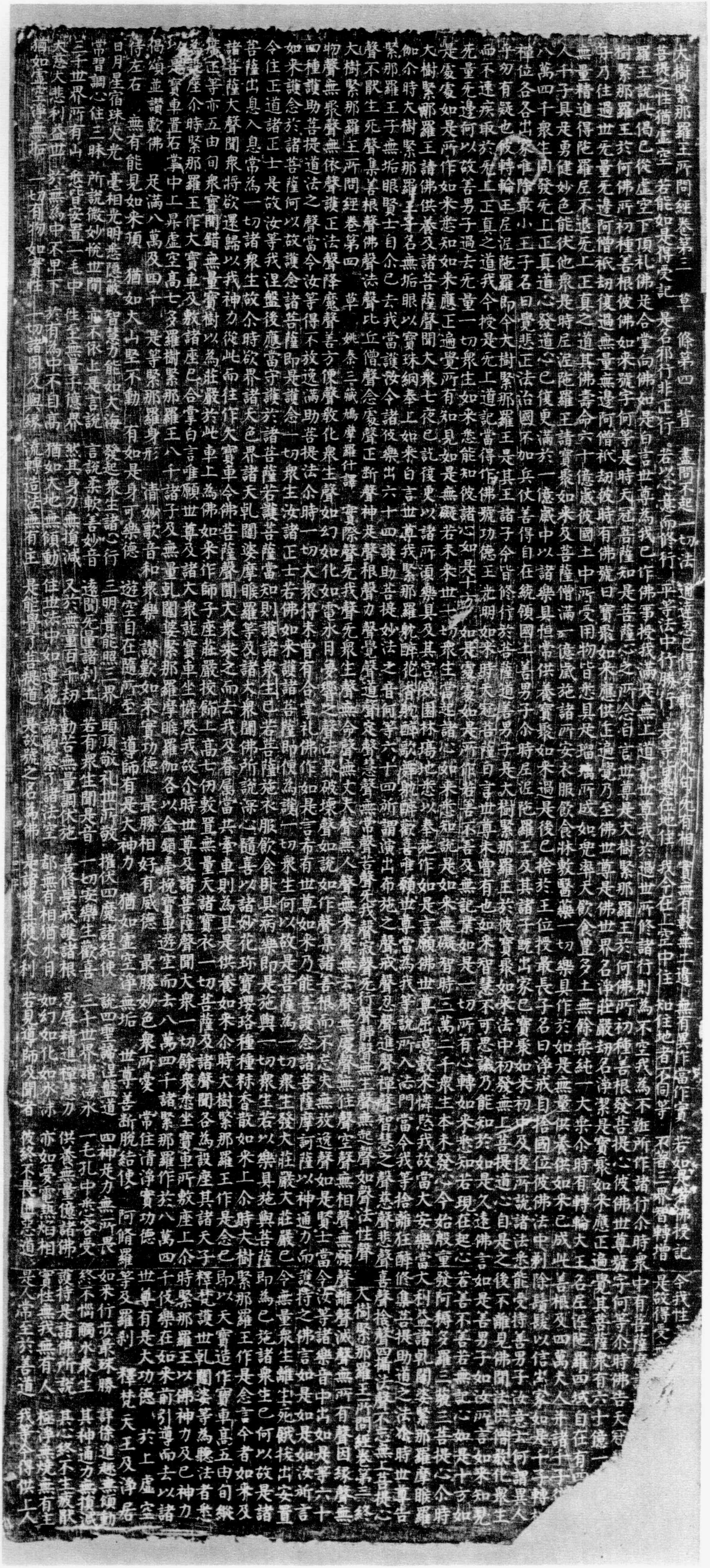
一洞二三〇



面計二千五百[illegible]大安二年[illegible]

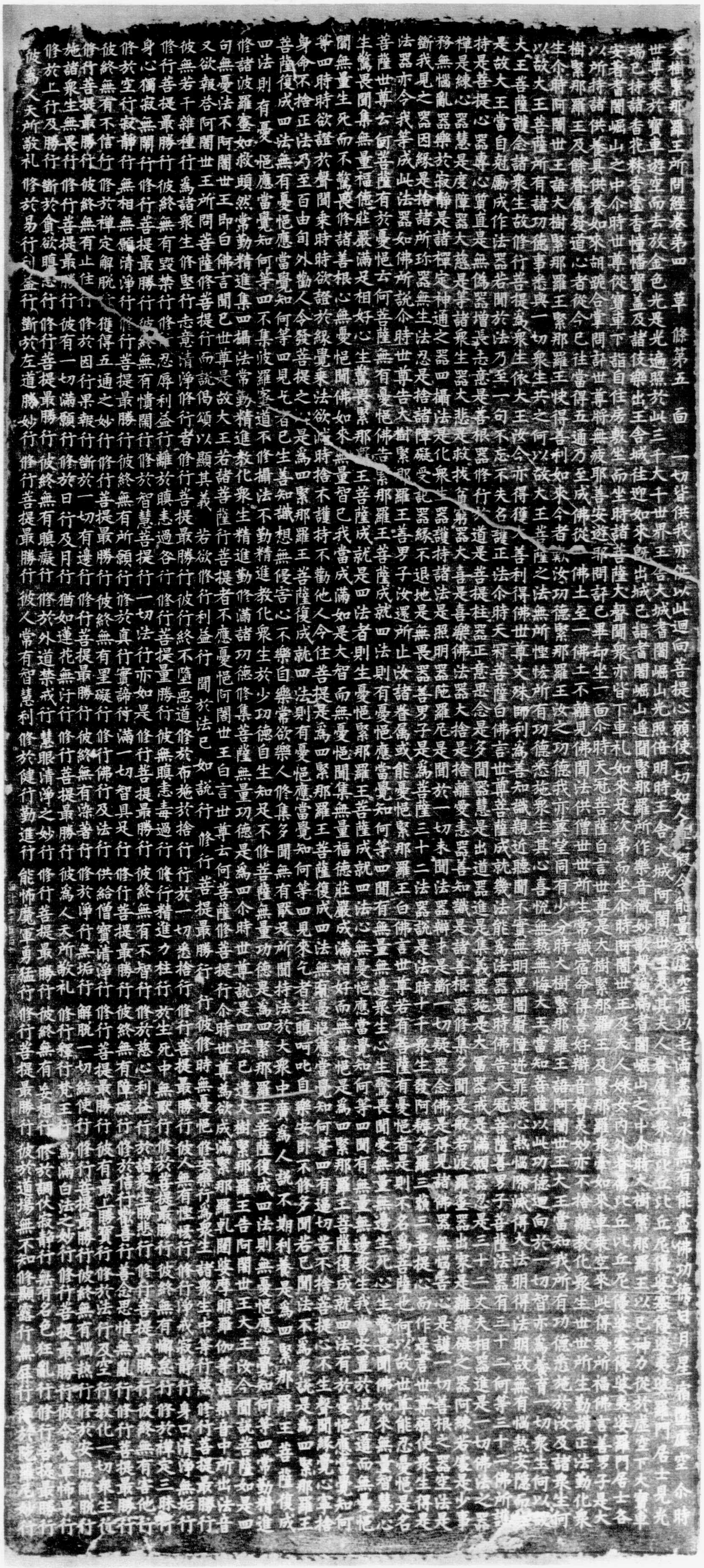
大樹緊那羅王所問經卷第三　草　條第四面　麁惡語不無義語不[illegible]取不為瞋恚有正直見依於業報諸姉是為女人成就十法轉女人身得男子身疾得阿耨多羅三藐三菩提復[illegible]
姉女人應當觀察深法觀色如水沫不貪酒醉色觀受如泡於樂受中不[illegible]著於苦受中而不捨離於不苦不樂受中不生癡結觀想如焰是中不起男想女想觀行如芭蕉解知諸行無有堅[illegible]
是觀已不[illegible]諸法不起想著觀識如幻解知心識如幻人來如是知已於一切法都無所染觀知此身地水火風四大和合諸大所成假名為身猶如草木牆壁瓦[illegible]是身如影無我無眾生無命
無有丈夫因業所作而自迴轉諸界妄想猶如空聚如實觀眼唯是肉段其性空寂如是正觀耳鼻舌身意性空寂解身如鏡像解知言說猶如響聲觀心如幻如是諸姉女人觀察如是諸法速[illegible]
身成男子身疾得阿耨多羅三藐三菩提是時大樹緊那羅王夫人婇女聞佛說此轉女身法聞此法門歡喜踊躍得未曾有頂礼佛足至心不起是時世尊知緊那羅王諸夫人等心所念已即[illegible]
笑佛之常法若微笑時若干百千青黃赤白紅紫等光從面門出遍照無量無邊世界上至梵世蔽日月光還來在於佛前而住繞佛三匝從頂上入尒時大德阿難即從座起正於衣服偏袒右
膝著地合掌向佛而說偈言　我問無垢喜見面　我問無垢特威德　我問善能斷諸疑　為何緣故而現笑　我問持淨最妙色　我問能利益世間　我問人天中最上　為哀念誰而現笑　我問樂施善[illegible]
我問樂持清淨戒　我問樂忍得忍力　何所利故而現笑　我問住於精進力　我問住禪具神通　我問其智等虛空　無等何緣而現笑　我問善逝大慈心　我問大悲哀世間　我問樂喜及大捨　以何因緣而現[illegible]
我問度到三垢邊　我問無垢淨三眼　我問常樂三脫門　以何緣故而現笑　我問能摧伏他眾　我問能說甘露法　我問能闡散諸魔　大悲願說笑因緣　我問能持勝十力　我問猶如金山色　我問得到功[illegible]
為何利益而現笑　尒時佛告大德阿難汝今見是大樹緊那羅王諸夫人不今於我所種善根已志誠發於阿耨多羅三藐三菩提心欲轉女身取男子身頂礼我足　阿難白言已見世尊　佛告阿[illegible]
那羅王諸夫人等以此志誠殖諸善根於此命終捨女人身得成男子生兜率天與弥勒菩薩共守護我無量阿僧祇劫所集無上正真道法弥勒成佛復當供養如是次第賢劫千佛皆悉供養[illegible]
滿是助菩提法是大樹緊那羅王得成佛時是諸女等當生其國彼佛如來當授其記尒時大樹緊那羅王白言世尊今佛世尊已為我等大作佛事永淨惡道安住善道示菩提道住於智慧大
藏成辦一切出世善根說助成就波羅蜜伴示善方便勸菩提心聞法充足得示教利喜愛樂深心悉得安住不退轉地世尊我等今者當作知恩非不知恩世尊我等今者若以肉血髓腦尚不[illegible]
況餘珎寶尒時會中有餘菩薩作如是念是大樹緊那羅王幾時當得阿耨多羅三藐三菩提得成佛已號字何等其佛國土莊嚴云何諸菩薩眾以何莊嚴所受用物復何相類尒時世尊知是
[illegible]之所念即便微笑無量百千種種色光從面門出普照十方恒河沙等諸佛世界休息一切眾生苦已遍至天世還來繞佛滿千匝已從頂相入尒時阿難即從座起頂礼佛足右繞七匝在如[illegible]
合掌住立而說偈言　我礼善逝未曾見　如是事相之微笑　遍照無量億世界　十方猶如恒河沙　帝釋梵王及護世　日月珠火星光明　人尊光明普隱蔽　願說以何因緣笑　寂滅三惡諸苦惱　眾生離結得[illegible]
人天得樂及餘眾　清淨眾生何緣笑　誰有人天住大乘　誰當得證轉法輪　誰為得滿上菩提　勇健於斯淨光明　法王願為我斷疑　及餘人天得無疑　大眾歡喜願欲聞　為誰記現是微笑　尒時阿難[illegible]
佛已右遶三匝還復本座尒時世尊猶如大龍顧視十方告阿難言阿難汝今見是大樹緊那羅王作廣博供養如來不　阿難白言已見世尊　佛告阿難是大樹緊那羅王過六十八百千億劫已當[illegible]
作佛號功德王光明如來應供正遍覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊國名無垢月劫名有實　阿難是無垢月世界之地平等如掌白瑠璃為地猶如月色極淨無垢無諸
瓦礫沙石有一妙寶臺住虛空中諸菩薩等依地經行經行兩邊有功德王光明如來世尊像現是諸菩薩見如來像即得是念一切諸法亦皆如像若有眾生於法有疑即問佛像問佛像已便能[illegible]
得無生法忍一切眾生皆依虛空寶臺而住彼佛國土無女人名其國眾生皆悉化生是國土中無飲食名純法喜食彼國土中無有餘乘純一大乘一切眾生決定大乘彼諸眾生無有毀禁及
[illegible]破正見者一切眾生決定佛法彼國无魔及與魔天外道尼乾諸異道等不著諸見乃至不住著於善見一切眾生皆為深行空印所印彼諸眾生人天無別所受用物皆悉同等是功德王光[illegible]
来壽十中劫多所利益多所安樂利安天人多有无量菩薩眷屬皆不退轉是功德王光明如來欲涅盤時授上精進菩薩記言是上精進菩薩次於我後當得作佛號大莊嚴如來乃至佛世尊[illegible]
劫中佛寶法寶僧寶不斷是故此劫名曰有實尒時大樹緊那羅王自聞受記歡喜踊躍得未曾有以大菩薩善根神力欲令大眾發歡喜心增善根故上昇虛空高七多羅樹以佛神力及已言[illegible]
是偈言　實性普遍一切法　其性如空无垢穢　知於如是妙道已　是一切佛最長子　猶如夢中有所見　無實可見悉虛妄　知解諸法如夢已　於是諸行無憂歎　猶如幻化之所現　象馬車步等[illegible]
第一義中无有實　此陰如幻无堅實　色之體性如水沫　諸受猶如水泡現　其想猶如熱時焰　諸行無實如芭蕉　三有心意及與識　如來說是如幻化　知陰性空無所有　於諸行中無疲厭　四大諸界如[illegible]
諸入猶如空聚落　如是解知諸法已　能持諸佛空法藏　善自調伏於財施　以空淨戒自調伏　忍信常盡无有相　精進勝妙常寂滅　禪性寂靜無戲論　智亦空寂無戲論　若有能入如是法　是名為度到彼岸[illegible]
慈心无我無眾生　大悲清淨如虛空　大喜大捨悉空寂　是道梵道常最勝　是四所攝為最勝　如來說是能普攝　此攝所攝永解脫　彼得攝法之彼岸　眾生無我無眾生　不得壽命及丈夫　六根常自寂[illegible]
能如是知名菩薩　无有菩薩有眾生　亦復不生无我慢　離二無著无戲論　是名无著實菩薩　諸法无實猶浮雲　無有來者及去者　其體常住法界性　善逝如如而覺了　諸法非有亦非無　以因緣故諸[illegible]
如電暫現尋復滅　其心常樂如是觀　心行非色不可提　世間如是同頗提　若知心性本清淨　無有結使諸闇冥　說身如木如牆壁　癡無有主如瓦礫　能如是知本性已　更不作心依倚身　口說清淨猶[illegible]
猶如山谷中響聲　知諸音聲亦如是　於諸音聲不染欲　住在空虛不墮落　虛空无住亦無處　知於諸法如空已　如是眾生住於如　虛空本無生及燒　千萬億劫而不燒　知於諸法如虛空　彼至百千界[illegible]
須弥輪圍及諸山　大城村邑及草木　能知是等如虛空　神通遠至千億界　地大水火及風大　四大猶之如虛空　能知此等皆平等　勇健乘空千億界　三界所有諸音聲　勝妙增上及中下　無量百千[illegible]
不見本性知所在　彼勝无有別異相　雖知不能覺於心　心意等同入寂靜　諸如來等同於法　百千萬劫修善根　本為菩薩修行時　知菩提同一切法　彼得受記大名稱　諸法境界性自淨　如來境界[illegible]
如是知於平等已　持德如是得受記　我今无有色受陰　思想行陰亦如是　解知菩提得受記　不受陰記界入記　其所得忍本空寂　忍及與盡等無二　是无量名先生忍　如是則得[illegible]受記　無[illegible]

一洞二二九



大樹緊那羅王所問經卷第三　草　條第四　背　盡問不起一切法　通達君已得受記　是句入句无有相　實無有數無上邊　無有異作當作實　若如是者佛授記　今我性
菩提之性猶虛空　若能如是得受記　是名邪行非正行　若以心意而修行　平等法中行勝行　是等虛妄在地住　我今在上空中住　知住地者不同等　不著三界智轉增　是故得受
羅王說此偈已從虛空下頂禮佛足合掌向佛如是白言世尊為我已作佛事授我滿足無上道記世尊我於過世所修諸行則為不空我為不誑所作諸行尒時衆中有菩薩摩
樹緊那羅王於何佛所初種善根彼佛如來號字何等是時天冠菩薩知是菩薩心之所念白言世尊是大樹緊那羅王於何佛所初種善根發菩提心彼佛世尊號字何等尒時佛告天冠
等乃住過世无量无邊阿僧祇劫復過無量無邊阿僧祇劫彼時有佛號曰寶聚如來應供正遍覺乃至佛世尊是佛世界名淨莊嚴劫名淨潔是寶聚如來應正遍覺其菩薩衆有六十億一
無量精進得陀羅尼不退无上正真之道其佛壽命六十億歲彼國土中所受用物皆悉具足猶[illegible]所感如兜率天飲食豐多土無餘乘純一大乘尒時有轉輪大王名尼陀羅四域自在有四
人千子具足勇健妙色能伏他衆是時尼陀羅王請寶聚如來及菩薩僧滿一億歲施諸所安衣服飲食牀敷醫藥一切樂具作於如是無量供養供如來已成此善根及四萬夫人并諸千子
八萬四千衆生同發无上正真道心發道心已復更滿於一億歲中以諸樂具恒常供養寶聚如來過是後已捨於王位授最長子名曰淨戒自捨國位彼佛法中剃除鬚髮以信出家如是千子
禪位各各出家唯除最小王子名曰覺悲正法治國不加兵仗善得自在統領國土善男子尒時尼陀羅王及其諸子既出家已寶聚如來初中及後所說諸法悉能受持善男子汝意云何
乎勿有疑也彼轉輪王尼陀羅即今大樹緊那羅王是其王諸子今皆修行於菩薩道善男子是大樹緊那羅王於彼寶聚如來法中初發無上菩提道心自是之後不離見佛聞法供僧教化
而不速疾取於无上正真之道我今授是无上道記當得作佛號功德王光明如來時天冠菩薩白言世尊未曾有也如來智慧不可思議乃能知於如是久遠佛言如是善男子如汝所言如來
无量无邊何以故善男子過去无量一切衆生如來悉能知彼諸心如是十方如是處處如是所作若善不善及無記業如是一切所有心轉如來悉知若現在起心若善不善若無記心如是十
是處處如是所作如來悉知如來應正遍覺所有知見如是無礙若未來世一切衆生當起諸心如來悉知說是如來無礙智時三萬二千衆生本未發心今始殷重發阿耨多羅三藐三菩提心
大樹緊那羅王請佛供養及諸菩薩聲聞大衆七夜已訖復更以諸所須樂具及其宮殿園林瑪池悉以奉施作如是言願佛世尊屈意數來憐愍我故當大安樂當大利益諸乾闥婆緊那羅摩
伽尒時大樹緊那羅王子名無垢眼以寶珠網奉上如來白言世尊我緊那羅就醉花香就醉歌舞就醉歡喜唯願世尊當為我等說所入法門當令我等捨離狂醉修集菩提助道之法尒時世
緊那羅王子無垢眼賢士自尒已去我當護汝令諸伎樂出六十四護助菩提妙法之音何等六十四所謂演出布施之聲戒聲忍聲進聲禪聲智慧之聲慈聲悲聲喜聲捨聲四攝法聲不忘無上菩
聲不猒生死聲集善根聲佛聲法聲比丘僧聲念處聲正斷聲神足聲根聲力聲覺聲道聲定聲慧聲無常聲苦聲无我聲寂聲无行聲靜聲無主聲無起之聲如聲法性聲　大樹緊那羅王所問經卷第三
大樹緊那羅王所問經卷第四　草　姚秦三藏鳩摩羅什譯　實際聲无我聲无衆生聲無命聲無丈夫聲無人聲無來聲無去聲無處聲無住聲空聲無相聲無願聲離聲滅聲無所有聲因緣
物聲無衆聲無依聲護正法聲降魔聲善方便聲教化衆生聲如幻如化如電水月影響之聲法界破壞聲如說如作聲集諸善根而不忘失無放逸聲如是賢士當令汝等諸樂音中出如是等六十
四種護助菩提道法之聲當令汝等得不放逸滿助菩提法尒時一切大衆得未曾有合掌禮佛作如是言希有世尊如來乃能善護念諸菩薩摩訶薩以神通力而護持之佛言如是如是如汝
如來護念於諸菩薩何以故護念諸菩薩即是護念一切衆生汝諸正士若佛如來護諸菩薩即便為護一切衆生何以故是菩薩為一切衆生發大莊嚴大莊嚴已令無量衆生離生死獄拔出
令住正道諸正士是故汝等我涅槃後應當守護於諸菩薩若護菩薩當知則護諸衆生已若菩薩施衣服飲食卧具病藥即是施與一切衆生若以樂具施與菩薩即為已施諸衆生已何以故
菩薩出息入息常為一切諸衆生故尒時欲界諸天色界諸天乾闥婆摩睺羅等及諸大衆聞佛所說深心隨喜以諸妙花珎寶瓔珞種種末香散如來上尒時大樹緊那羅王作是念言今者如
諸菩薩大聲聞衆將欲還歸以我神力從此而往作大寶車令佛菩薩聲聞大衆乘之而去我及眷屬當共牽車則為具是供養如來尒時大樹緊那羅王作是念已即以天寶造作寶車高五由旬縱
廣正等亦五由旬衆寶間錯無量寶樹以為莊嚴於此車上為佛如來作師子座莊嚴校飾上高七仞敷置無量天諸寶衣一切菩薩及諸聲聞各為設座其諸天子釋梵護世乾闥婆等為聽法者悉
[illegible]座尒時緊那羅王作大寶車及敷諸座已合掌白言唯願世尊及諸大衆就寶車坐憐愍我故尒時世尊及諸菩薩聲聞大衆一切餘衆悉坐寶車所敷座上尒時緊那羅王以佛神力及已
[illegible]是寶車置右掌中上昇虛空高七多羅樹緊那羅王八千諸子及無量乾闥婆緊那羅摩睺羅伽各以金鎖牽挽寶車遊空而去八萬四千諸緊那羅作於八萬四千伎樂在如來前引導而去
偈頌並讚歎佛　足滿八萬及四千　是等緊那羅身形　清妙歡音和衆樂　讚歎如來實功德　最勝相好有威德　最勝妙色衆所愛　常住清淨實功德　世尊有是大功德　於上虛
侍左右　無有能見如來頂　猶如大山堅不動　有如是身可樂德　遊空自在隨所至　導師有是大神力　猶如虛空淨無垢　世尊善斷脫結使　阿脩羅等及羅剎　釋梵天王及淨居
日月星宿珠火光　毫相光明悉隱蔽　智慧方能如大海　發起衆生諸心行　三明普能照三界　頭頂敬禮世所敬　摧伏四魔諸結使　說四聖諦涅槃道　四神足力無所畏　如來行步最殊勝　詳徐進趣
常習調心住三昧　所說微妙悅世間　而不依止是言說　言說柔軟善妙音　遠聞無量諸剎土　若有衆生聞是音　一切安樂生歡喜　三千世界諸海水　一毛孔中悉容受　終不惱觸水衆生　其神通力
三千世界所有山　悉皆安置一毛中　住至無量千億界　然其身力無損減　又於無量百千劫　勤苦無量調伏施　善修淨戒護諸根　忍辱精進禪慧力　供養無量億諸佛　護持是諸佛所說　其心終不
大慈大悲利益世　於無為中不卑下　於有為中不自高　猶如大地無傾動　住世法中如蓮花　諦觀察了諸法空　都無有相猶水月　如幻如化如水沫　亦如影電熱焰相　實性無我無有人　極淨無燒
猶如虛空淨無垢　一切有物如實性　一切諸因及與緣　流轉造法無有主　是能覺了菩提道　是故號之名為佛　是諸衆生獲大利　若見導師及聞者　彼終不畏[illegible]惡道　是人常生於善道　我等今得

二洞二二九



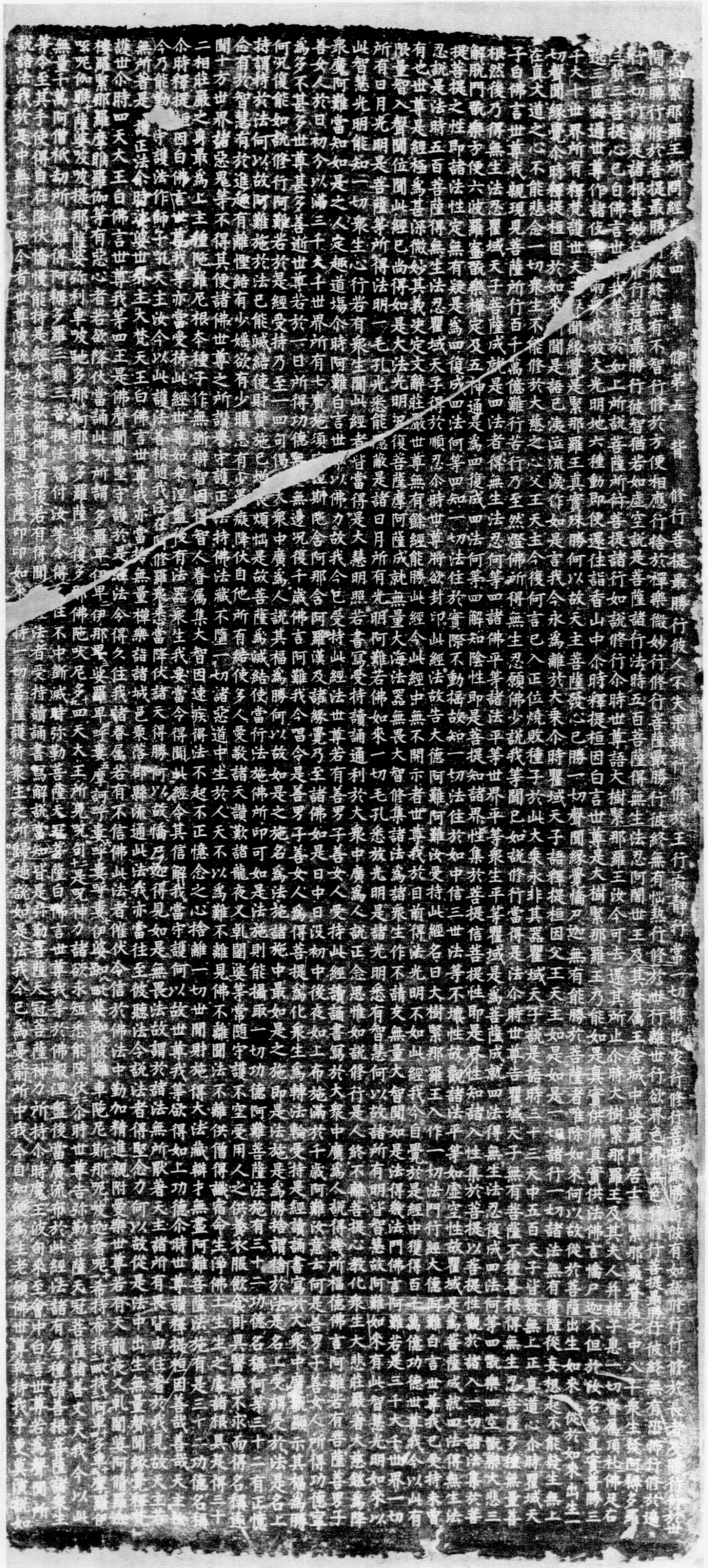
大樹緊那羅王所問經卷第四

草　條第五　面

一切皆供我亦住以此迴向菩提心願使一切如人[illegible]假令能量盡虛空能以毛滴盡海水無有能盡佛功德日月星宿墮虛空　尒時世尊乘於寶車遊空而去放金色光是光遍照於此三千大千世界王舍大城耆闍崛山光照倍明時王舍大城阿闍世王及其夫人眷屬兵衆諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷婆羅門居士見光瑞已持諸香花抹香塗香幢幡寶蓋及諸伎樂出王舍城往迎如來既出城已詣耆闍崛山遥聞緊那羅所作樂音微妙歌聲遍滿耆闍崛山之中尒時大樹緊那羅王以已神力從於虛空下大寶車安著耆闍崛山之中尒時世尊從寶車下詣自住房敷坐而坐時諸菩薩大聲聞衆亦皆下車礼如來足次第而坐尒時阿闍世王及夫人婇女內外眷屬比丘比丘尼優婆塞優婆夷婆羅門居士各以所持諸供養具供養如來胡跪合掌問訊世尊將無疲耶善安遊耶問訊已畢却坐一面尒時天冠菩薩白言世尊是大樹緊那羅王及緊那羅衆奉如來車乘空來此得幾所福佛言善男子是大樹緊那羅王及餘眷屬發道心者從今已往當得五通乃至成佛從佛土至一佛土不離見佛聞法供僧世世所生常識宿命得善好辯音聲美妙亦不捨離教化衆生世世所生勤護正法勤化衆生尒時阿闍世王語大樹緊那羅王緊那羅王快得善利如來今者歎汝功德緊那羅王汝之功德我亦冀望同有少分時大樹緊那羅王語阿闍世王大王當知我所有功德悉施於汝及諸衆生何以故大王菩薩所有諸功德事悉與一切衆生共之何以故大王菩薩之法無所慳悋所有功德悉施衆生其心喜悅無熱無悔大王當知菩薩以此功德迴向於一切智亦爲眷屬一切衆生何以故大王菩薩護念諸衆生故修行菩提爲衆生依大王汝今亦得獲大善利得佛世尊文殊師利爲善知識親近聽聞不實無明黑闇翳障逆罪疑心熱惱除滅得大法明得法明故無有惱熱安隱而住是故大王當自勉勵成作法器若聞於法乃至一句不忘不失名護正法尒時天冠菩薩白佛言世尊菩薩成就幾法能爲法器是時佛告天冠菩薩善男子菩薩法器有三十二何等三十二佛所說持是菩提心器專心質直是無偽器增長志意是善根器修行於道是菩提柱器正意思念是多聞器慧是出道器進是集義器施是大富器戒是滿願器忍是三十二丈夫相器進是一切佛法之器禪是練心器慧是度障器大慈是等諸衆生器大悲是救拔貧窮器大喜是喜樂佛法器大捨是捨離愛恚器善知識是諸善根器修集多聞是般若波羅蜜器出家是離縛礙之器阿練若處是少事務無惱亂器樂於寂靜是諸禪定神通之器四攝法是化衆生器護持諸法是照明器陀羅尼是聞於一切未聞法器辯才是斷一切疑器念佛是得見諸佛器無惱害心是護一切善根之器空法是斷我見之器因緣是捨諸所珎器無生法忍是捨諸障礙受記器緣不退地是無畏器善男子是爲菩薩三十二法器說是法時十千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心而作是言世尊願使衆生得是法器亦令我等成此法器如佛所說尒時世尊告大樹緊那羅王善男子汝還所止汝諸眷屬或能憂悒緊那羅王白佛言世尊若有菩薩有憂悒者是則不名爲菩薩也何以故世尊能忍憂悒是名菩薩世尊云何菩薩有於憂悒云何菩薩無有憂悒佛告緊那羅王菩薩成就四法則有憂悒應當覺知何等四聞有無量無邊衆生心生驚畏聞受無量無邊生死心生驚畏聞佛如來無量智慧心生驚畏聞集無量福德莊嚴滿足相好心生驚畏緊那羅王菩薩成就是四法者則生憂悒緊那羅王菩薩成就四法心無憂悒應當覺知何等四聞有無量無邊衆生我當安置於涅槃道而無憂悒聞無量生死而不驚畏修諸善根心無憂悒聞佛如來無量智已我當成滿如是大智而無憂悒聞集無量福德莊嚴成滿相好而無憂悒是爲四緊那羅王菩薩復成就四法有於憂悒應當覺知何等四時時欲證於聲聞乘時時欲證於緣覺乘法欲滅時捨不護持不勸他人令住菩提是爲四緊那羅王菩薩復成四法無有憂悒應當覺知何等四有逼切苦不捨菩提心不生聲聞緣覺心寧捨身命不捨正法乃至百由旬外勸人令發菩提之心是爲四緊那羅王菩薩復成就四法則有憂悒應當覺知何等四見乞者生瞋呵叱自樂安卧不修多聞若已聞法不爲衆說是爲四緊那羅王菩薩復成四法無有憂悒應當覺知何等四見乞者已生善知識想無侵害心不樂自樂常欲樂人修集多聞無有厭足所聞持法於大衆中廣爲人說不期利養是爲四緊那羅王菩薩復成四法則有憂悒應當覺知何等四不集波羅蜜道不修攝法不勤精進教化衆生於少功德自生知足不修菩薩無量功德是爲四緊那羅王菩薩復成四法則無憂悒應當覺知何等四常勤精進修諸波羅蜜如救頭然常勤精進集四攝法常勤精進教化衆生精進勤修滿諸功德修集菩薩無量功德是爲四尒時世尊說是四法已竟大樹緊那羅王告阿闍世王大王汝今聞說菩薩如是四句無憂法不阿闍世王即白佛言聞已世尊是故大王若諸菩薩行菩提者不應憂悒阿闍世王白言世尊云何菩薩修菩提行尒時世尊爲欲成滿緊那羅乾闥婆摩睺羅伽等諸樂音中所出法音又欲報荅阿闍世王所問菩薩修菩提行而說偈頌以顯其義

若欲修行利益行　聞於法已如說行　修行菩提最勝行　彼修時無憂悒
修安樂行爲衆生　諸衆生中等行慈　修行菩提最勝行
彼無若干雜種行　爲諸衆生修堅行　志意清淨修行者　修行菩提最勝行
彼行終不墮惡道　修於布施於捨行　行於一切悉捨行　修行菩提最勝行
彼人無有慳悋行　修行淨戒寂靜行　身口清淨無垢行　修行菩提最勝行
彼終無有毀禁行　修忍辱利益行　離於瞋恚過咎行　修行菩提最勝行
彼無瞋恚毒過行　修行精進力柱行　於生死中無厭行　修於菩提最勝行
彼終無有懈怠行　修於禪定三昧行　身心獨寂無鬧行　修行菩提最勝行
彼終無有憒鬧行　修於智慧菩提行　一切法行亦如是　修行菩提最勝行
彼終無有不智行　修於慈心利益行　於諸衆生勝悲行　修行菩提最勝行
彼終無有害他行　修於空行寂靜行　無相無願清淨行　修行菩提最勝行
彼終無有所願行　修於真行實諦行　滿一切智具足行　修行菩提最勝行
彼終無有障礙行　修於信行[illegible]　善念思惟無亂行　修行菩提最勝行
彼終無有不信行　修於禪定解脫行　獲得五通之妙行　修行菩提最勝行
彼終無有罣礙行　修行佛行及法行　供給僧寶清淨行　修行菩提最勝行
彼有最上勝寶行　修於法行及空行　教化一切衆生行　修行菩提最勝行
彼終無有止住行　修於因行果報行　斷於一切有邊行　修行菩提最勝行
彼終無有染著行　修於淨行無垢行　解脫一切結使行　修行菩提最勝行
彼終無有惱熱行　修於安隱解脫行　施諸衆生無畏行　修行菩提最勝行
彼有一切滿願行　修於日行及月行　猶如蓮花無汙行　修行菩提最勝行
彼爲人天所敬礼　修行釋梵王行　爲滿白法之妙行　修行菩提最勝行
彼令魔軍怖畏行　修於上行及勝行　斷於貪欲瞋恚行　修行菩提最勝行
彼終無有瞋癡行　修於外道禁戒行　慧眼清淨之妙行　修行菩提最勝行
彼終無有妄想行　修於調伏寂靜行　無有名色狂亂行　修行菩提最勝行
彼爲人天所敬礼　修於易行利益行　斷於左道勝妙行　修行菩提最勝行
彼人常有智慧利　修於健行勤進行　能怖魔軍勇猛行　修行菩提最勝行
彼於道場無不知　修顯露行無屏行　[illegible]

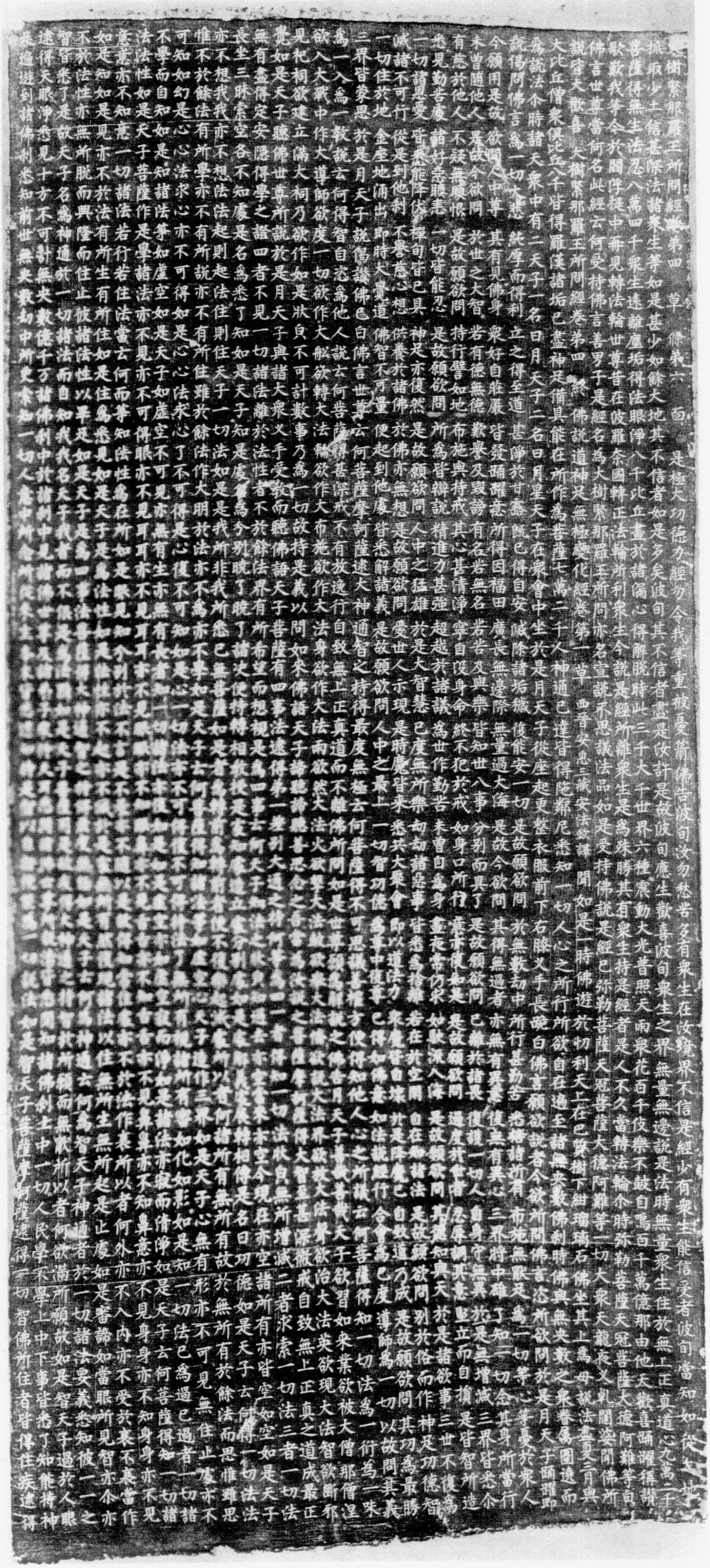
一洞二二八



大樹緊那羅王所問經卷第四　草　脩第五　皆

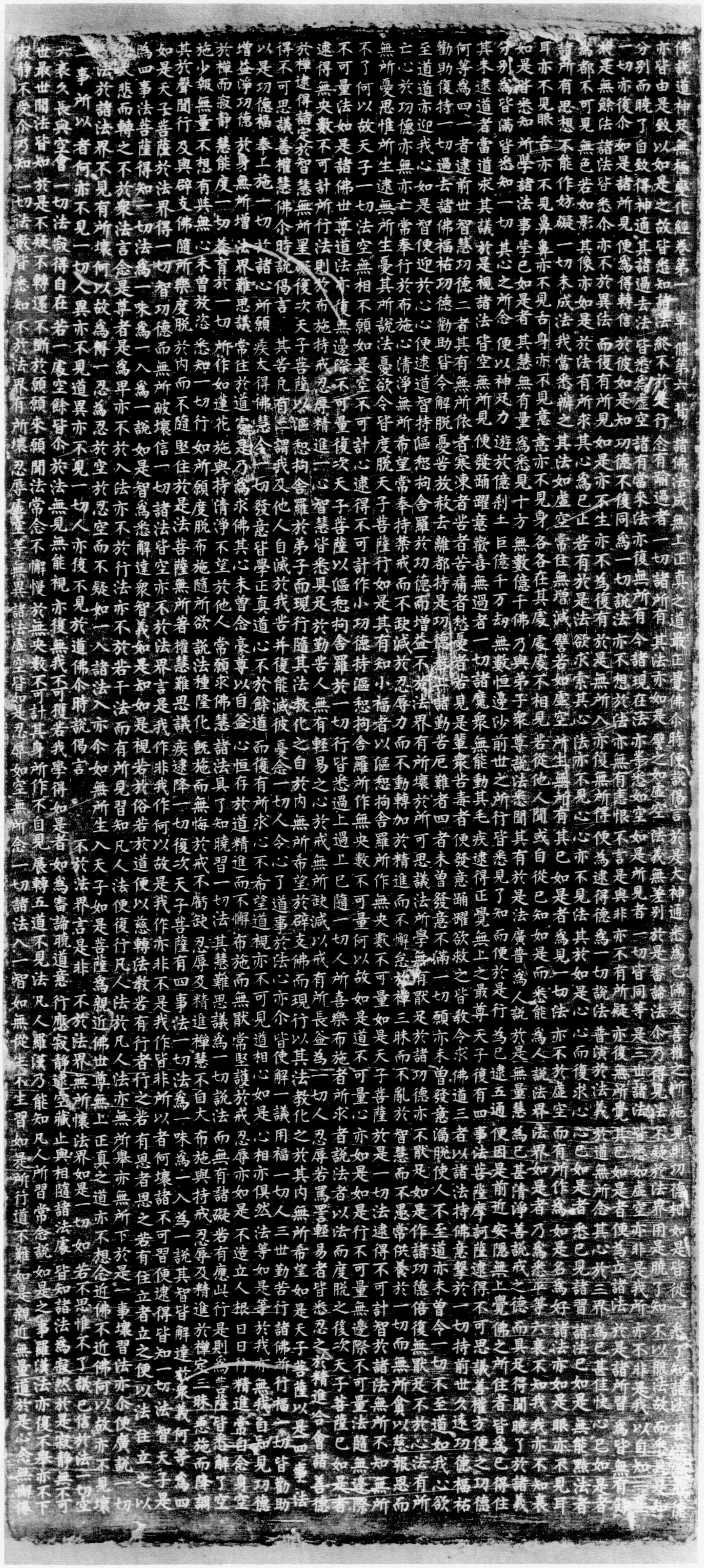
修行菩提最勝行彼人不失果報行修於王行寂靜行當一切時出家行修行菩提最勝行彼有如益修行行修於長者及勝間無勝行修於菩提最勝行彼終無有不智行修於方便相應行捨於禪樂微妙行修行菩薩最勝行彼終無有惱熱行修於世行離世行欲界色界無色行修行菩提最勝行彼終無有恐怖行行一切行滿足諸根善妙脩行菩提最勝行彼智猶若如虛空說是菩薩諸行法時五百菩薩得無生法忍阿闍世王及其眷屬王舍城中婆羅門居士及緊那羅眷屬之中八千衆生發阿三藐三菩提心已白佛言世[illegible]我等當於如上所說菩薩所行菩提諸行如說修行尒時世尊語大樹緊那羅王汝今可去還其所止尒時大樹緊那羅王及其夫人并諸子息一切眷屬頂禮遊三匝悔過世尊作諸伎樂雨衆花放大光明地六種動即便還往詣香山中尒時釋提桓因白言世尊是大樹緊那羅王乃能如是真實供佛真實供法佛言憍尸迦不但於汝名為真實千大千世界所有釋梵護世天王[illegible]聞緣覺是緊那羅王真實殊勝何以故天主菩薩發心已勝一切聲聞緣覺憍尸迦無有能勝於菩薩者唯除如來何以故從於菩薩出生如來從於如來切聲聞緣覺尒時釋提桓因於如來[illegible]聞是語已洟泣流淚作如是言我今永為離於大乘尒時瞿域天子語釋提桓因父王天主如是如是一切諸行一切諸法無有覆障從妄想起不能發在真大道之心不能悲念一切衆生不能修於大慈之心父王天主今復何言已入正位燒敗種子於此大乘永非其器瞿域天子說是語時三十三天中五百天子皆發無上正真道心尒時子白佛言世尊我親現見菩薩所行百千萬億難行苦行乃至然燈佛所得無生忍願佛少說我等聞已如說修行當得是法尒時世尊告瞿域天子無有菩薩不種善根得無生忍菩薩多種根然後乃得無生法忍瞿域天子菩薩成就是四法者得無生法忍何等四諸佛平等諸法平等世界平等衆生平等瞿域是為菩薩成就四法得無生法忍復成四法何等四歡樂四空歡樂解脫門歡樂方便六波羅蜜歡樂禪定及五神通是為四復成四法何等四解知陰性即是菩提知諸界性集於菩提信菩提性即是界性知諸入性集於菩提以菩提性觀於諸入一切諸法提菩提之性即諸法性定無有疑是為四復成四法何等四知一切法住於實際不動搖故知一切法住於如中信三世法等不壞性故觀諸法平等如虛空性故瞿域是為菩薩成就四法得忍說是法時五百菩薩得無生法忍瞿域天子得於順忍尒時世尊將欲封印此經法故告大德阿難阿難汝受持此經名曰大樹緊那羅王入作一切法門行經大德阿難白言世尊我已受持有也世尊是經極為甚深微妙其義決定文辭莊嚴世尊無有餘經能勝此經今此經中無不開示者世尊我於目前得法光明不如此經我今自覺於是經中獲得百千萬億功德世尊我今限量智入聲聞位聞此經已尚得如是大法光明況復菩薩摩訶薩成就無量大海法器無畏大智修集諸法為諸衆生作不請友無量大智聞如是法得幾法門佛言阿難若是三千大千世所有日月光明是菩薩等所得法明一毛孔光悉能隱蔽是諸日月所有光明阿難若佛如來一切毛孔悉放光明是諸光明悉有智慧何以故諸所有明皆智慧故阿難如來有此智慧光明此智慧光明能知一切衆生心行若有衆生聞此經者皆當得是大慧明照若書寫受持讀誦通利於大衆中廣為人說正念思惟如說修行是人終不離菩提心教化衆生大悲莊嚴者大慈衆魔阿難當知如是之人定趣道場尒時阿難白言世[illegible]以佛力故我今已受持此經法世尊若有善男子善女人受持此經讀誦書寫於大衆中廣為人說得幾所福德佛言阿難若有菩薩善女人於日初分以滿三千大千世界所有七寶施須[illegible]斯陀含阿那含阿羅漢及諸緣覺乃至諸佛如是日中日沒初中後夜如上布施滿於千歲阿難汝意云何是善男子善女人所得為多不甚多世尊甚多善逝世尊若於一日所得功德無[illegible]無邊況復千歲佛言阿難我今唱令是善男子善女人為得菩提為化衆生為轉法輪受持是經讀誦書寫於大衆中廣說顯示其何況復能如說修行阿難若於是經受持乃至一四句偈[illegible]大衆中廣為人說其福為勝何以故如是之施名為法施諸施中最如是之施即是法施是為勝捨謂捨於法是名上受謂受於法持謂持於法何以故阿難施於法已能滅結使財寶施已增[illegible]煩惱是故菩薩為滅結使當行法施佛所印可如是法施則能攝取一切功德阿難菩薩法施有三十二功德名稱何等三十二念有於智慧有於進趣有離慳結有少婬欲有少瞋恚有少愚癡降伏自他所有結使多人愛敬諸天讚歎諸龍夜叉乾闥婆等常隨守護不空受用人之供養衣服飲食臥具醫藥不求而得聞十方世界諸惡鬼等不得其便諸佛世尊之所讚譽守護正法持佛法藏不墮一切諸惡道中生於人天不以為難不離見佛不離聞法不離供僧得識宿命生淨佛土生之處諸根具足二相莊嚴之身最為上主種陀羅尼根本種子作無斷辯智因得智人眷屬集大智因速疾得法不起不正憶念之心捨離一切世間財施得大法藏辯才無盡阿難菩薩法施有是三十二功尒時釋提桓因白佛言世尊我等亦當受持此經世尊如來涅槃後有法器衆生我要當令得聞此經令其信解我當守護何以故世尊我等欲得如上功德尒時世尊讚釋提桓因善哉善哉今乃能勤守護法作師子吼天主汝今以此護法善根隨我法在[illegible]脩羅衆悉當降伏諸天得勝何以故憍尸迦得見如是無畏法故謂於諸法無所猒著天主諸所有畏皆由住著於我見故無所著是護正法尒時娑婆世界主大梵天王白佛言世尊我亦當捨無量禪樂詣諸城邑聚落郡縣流通此法我亦當往至彼聽法令說法者得堅念力何以故從是法中出生無量聲聞緣護世尒時四天大王白佛言世尊我等四王是佛聲聞當堅守護於是[illegible]法令得久住我諸眷屬若有不信佛此法者催伏令信於佛法中勤加精進親附愛樂世尊若有天龍夜叉乾闥婆阿樓羅緊那羅摩睺羅伽等有惡心者若欲降伏當誦此呪所謂多羅毘（一）伊毘（二）伊那毘（三）婆羅毘（四）呼婁（五）摩訶呼婁（六）呼婁呼婁（七）伊婆迦（八）毗婆迦（九）波離車陀尼斯那呪波迦奢呪（十）希持希持（十一）毗持阿毘多車咥呪伽睺薩婆婆婆提那薩婆弥利車吱馳多那呵那優多羅薩婆優多[illegible]佛陀吱尼多（十五）四天大王所説呪句（十六）是呪神力諸欲求短悉能降伏（十七）尒時世尊告弥勒菩薩天冠菩薩諸善丈夫我今無量千萬阿僧祇劫所集難得阿耨多羅三藐三菩提法囑付汝等令得[illegible]住不中斷滅時弥勒菩薩天冠菩薩白佛言世尊我等於佛般涅盤後當廣流布於此經法諸有厚種諸善根菩薩等令至其手使得自在降伏憍慢能持是經令信欲解佛涅盤後若有得聞[illegible]法者受持讀誦書寫解說當知皆是弥勒菩薩天冠菩薩神力所持尒時魔王波旬來至會中白言世尊若為聲說諸法我於是中無一毛豎今者世尊演說如是菩薩道法菩薩印印如來[illegible]持一切菩薩護持衆生之所歸趣說如是法我今已為憂箭所中我今自知便為生老願佛世尊執持我手更莫

一洞二三八



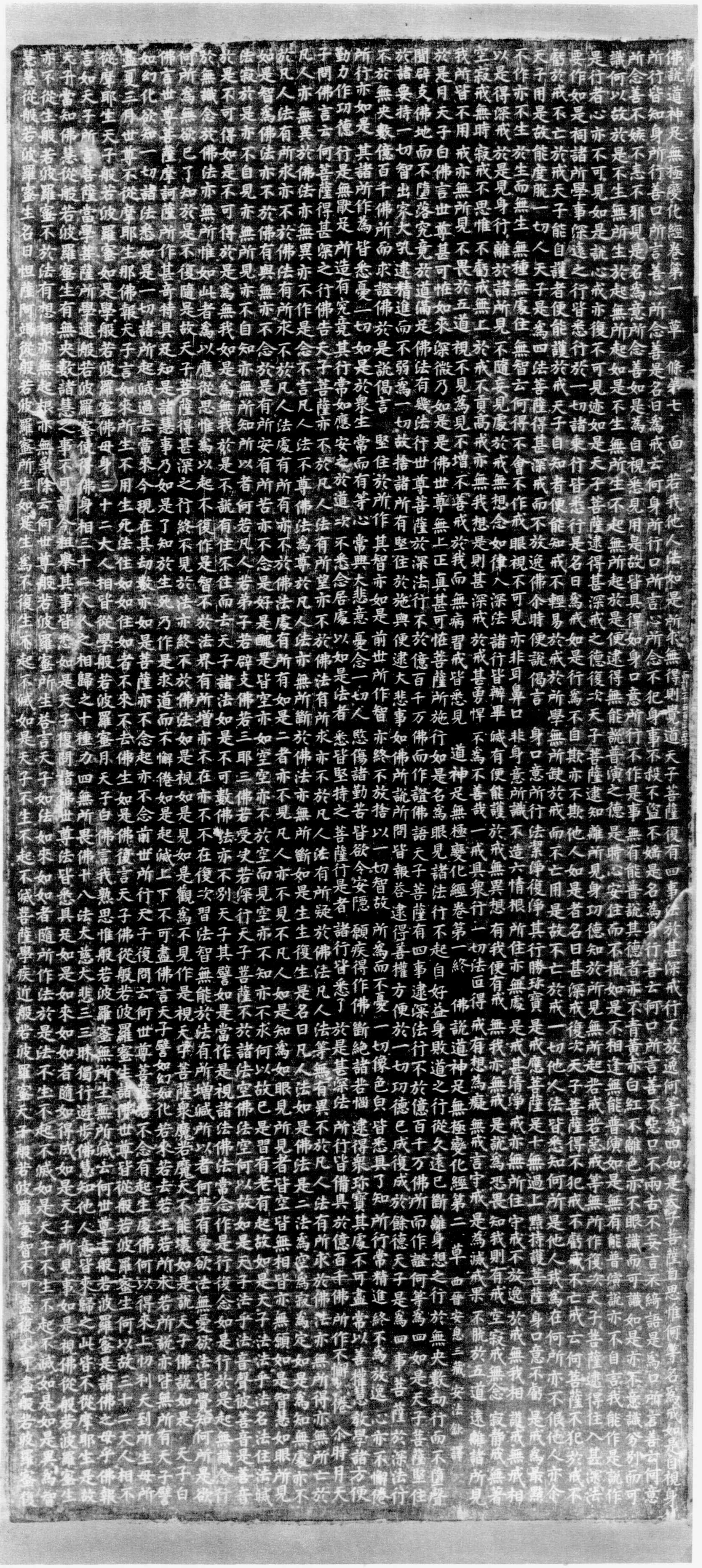
樹緊那羅王所問經卷第四　草　佛弟六　面　是極大功德力經分令我等重被憂箭佛告波旬汝勿愁苦多有衆生在汝境界不信是經少有衆生能信受者波旬當知如從大地
抓取少土信甚深法諸衆生等如是甚少如餘大地其不信者如是多矣波旬其不信者盡是汝許是故波旬應生歡喜波旬衆生之界無量無邊說是法時無量衆生住於無上正真道心九萬二千
菩薩得無生法忍八萬四千衆生遠離塵垢得法眼淨八千比丘盡於諸漏心得解脫時此三千大千世界六種震動大光普照天雨衆花百千伎樂不鼓自鳴百千萬億那由他天歡喜踊躍稱讚
歌歎我等今於閻浮提中再見轉法輪世尊昔在波羅奈國轉正法輪所利衆生今說是經所離衆生是為殊勝其有衆生持是經者是人不久當轉法輪尒時弥勒菩薩天冠菩薩大德阿難等白
佛言世尊當何名此經云何受持佛言善男子是經名為大樹緊那羅王所問亦名宣說不思議法品如是受持佛說是經已弥勒菩薩天冠菩薩大德阿難等一切大衆天龍夜叉乹闥婆聞佛所
說皆大歡喜　大樹緊那羅王所問經卷第四　終　佛說道神足無極變化經卷第一　草　西晉安息三藏安法欽譯　聞如是一時佛遊於忉利天上在巴質樹下紺瑠璃石佛坐其上為母說法盡夏三月與
大比丘僧衆俱比丘八千皆得羅漢諸垢已盡神足備具能在所作為菩薩七萬二千人神通已達皆得陁隣尼悉知一切人心之所行所欲自在逾至諸無央數佛刹時佛與無央數之衆眷屬圍遶而
為說法尒時諸天衆中有二天子一名曰月天子二名曰月星天子在衆會中坐於是月天子從座起更整衣服前下右膝叉手長跪白佛言願欲說者今欲所問佛言恣所欲問於是月天子踊躍即
說偈問佛言　為一切大悲　純厚而得利　立之得至道　甚淨於甘露　既已得自安　滅除諸垢穢　復能安一切　是故願欲問　於無數劫中　所行甚勤苦　悉精諸所有　布施無默足　為一切等心　等憂於衆人
今願用是故　欲問人中尊　其有見佛身　衆好自莊嚴　皆發踊躍意　所得因福田　廣長無邊際　無量過大海　是故今欲問　其得無過者　亦無有異意　復無有異心　三界將中雄　了知一切念　其身所當行
未曾隨他人　是故今欲問　於世之大智　若有德無德　歎譽及毀謗　有名若無名　若苦及與樂　皆知世八事　分別而具了　是故願欲問　已離於諸畏　復護一切人　自身守無異　於是無增減　三界皆悉尒
有慈於他人　不疑無瞋恨　是故願欲問　持行譬如地　布施與持戒　其心甚清淨　寧自役身命　終不犯於戒　如身口所行　意亦復如是　是故願欲問　遍度於世間　忍辱調其意　堅立而自損　是皆智所造
悉見勤苦處　諸好喜瞋恚　一切皆能忍　是故願欲問　所為皆辯說　精進力甚強　超越於諸議　為世作勤苦　未曾自為身　晝夜常仍求　如駛深入海　是故願欲問　其[illegible]知與天　於是諸欲事　三世不復為
一切諸恩愛　皆悉能降伏　禪句皆已具　神足亦復然　是故願欲問　人中之猛雄　於是大智慧　已度無所樂　劫劫諸[illegible]事　皆悉為捨離　若在於空閑　自在知諸法　是故願欲問　別於俗而作　神足功德智
滅諸不可行　從是到他刹　不譽慈心想　供養於諸佛　於佛亦無想　是故願欲問　愛世人示現　是時魔皆來　悉共大衆會　即以道法力　衆魔皆自[illegible]　於是降魔已　自致道乃成　是故願欲問　其功為最勝
一切住於地　金座地涌出　即時大覺道　佛智不可量　便起到他處　皆悉解諸義　是故願欲問　人中之最上　一切智功德　為尊中從尊　已得如佛慧　如法說經行　合會為已度　導師為一切　以故問其義
三界皆蒙恩　於是月天子說偈讚佛已白佛言世尊云何菩薩摩訶薩逮大神通智之持得最度無極云何菩薩得不可思議善權方便得知他人心之所趣云何菩薩得知一切法為一衍為一殊
為一入為一教說云何得智自恣為他人說云何菩薩得甚深戒不有放逸行自致無上正真道而不離佛所問如是世尊[illegible]說之佛告月天子善哉善哉天子欲習如來業欲被大僧那僧涅
欲入大戰中作大導師欲度一切欲作大船欲轉大法輪欲作大布施欲作大法身欲作大法雨欲然大法火[illegible]大法界欲[illegible]大法[illegible]欲治大法英欲現大法智欲斷邪
見祀祠欲建立備大祠乃欲作如是狀貌不可計數事乃為一切故持是義以問如來佛語天子諦聽諦聽善思念之[illegible]大智至甚深微戒自致無上正真之道成最正
覺如是天子聽佛世尊所說於是月天子與諸大衆叉手受教而聽佛語天子菩薩有四事法逮得第一[illegible]一者得知一切法狀貌無所增減二者求索一切法三者一切法
無有盡得定安隱得學之證四者不見一切諸法離於法性者不於餘法界有所希望而想觀是為四事云何天子如法之[illegible]空當來亦空今現在亦空諸所有亦皆空如空如是天子
長坐三昧索空各不知處是名為悉了知如是天子知是處[illegible]為分別曉了曉了諸[illegible]轉相傳是名曰功德如是天子云何得一切法
亦不想我我亦不想法法起則起法住則住天子一切法如是是我所非我所悉已無菩薩如是者[illegible]所以者何諸所有無所有故於無所有於餘法而思惟雖思
惟不於餘法有所學亦不有所說亦不有所住離於餘法作大明於法亦不為亦不學如是天子云何[illegible]三界如是天子心無有形亦不可見無住止處亦不
可知如幻是心心法求心亦不可得如是心心法求心了不可得是心復不可知如是心一切法亦不可得[illegible]如化如影如是知一切法已為過已過者一切諸
不學而自知如是知諸法等如虛空如是天子如虛空不可見亦無有生亦無有長者知一切法亦[illegible]如是諸法亦寂而清淨如是天子云何菩薩得知一切諸
法法性如是天子菩薩作是學諸法亦不見亦不可得眼亦不見[illegible]不見鼻鼻亦不知鼻意亦不見身身亦不知身身亦不見
意意亦不知意一切諸法若行若住法當云何而等知法性為在所如是[illegible]不於法作表所以者何外亦不入內亦不受於表不表當作
如是知如是見亦不於法有所生有所住如是住為悉見如是天子是為法性如[illegible]以住無所生無所起是止處如是審諦如當眼所見智亦尒亦
不於法性亦無所脫而興隆而住止彼諸法性以畢是如是天子是為四事法[illegible]神通云何為智天子神通者於一切諸法要義悉知彼一一之
智皆悉了是故天子名為神通於一切諸法而自知我我名天子我[illegible]所願而無默所以者何欲滿所願故如是智天子過於人眼
逮得天眼淨悉見十方不可計無央數億千万諸佛刹中於諸刹中見諸佛世[illegible]聞知諸佛刹土中一切人民學不學上中下事皆悉了知能持神
是遍遊到諸佛刹悉知前世無央數劫中所更索知一切人意中所念所從[illegible]如是智天子菩薩摩訶薩逮得一切智佛所住者皆得住疾逮得

一洞三四



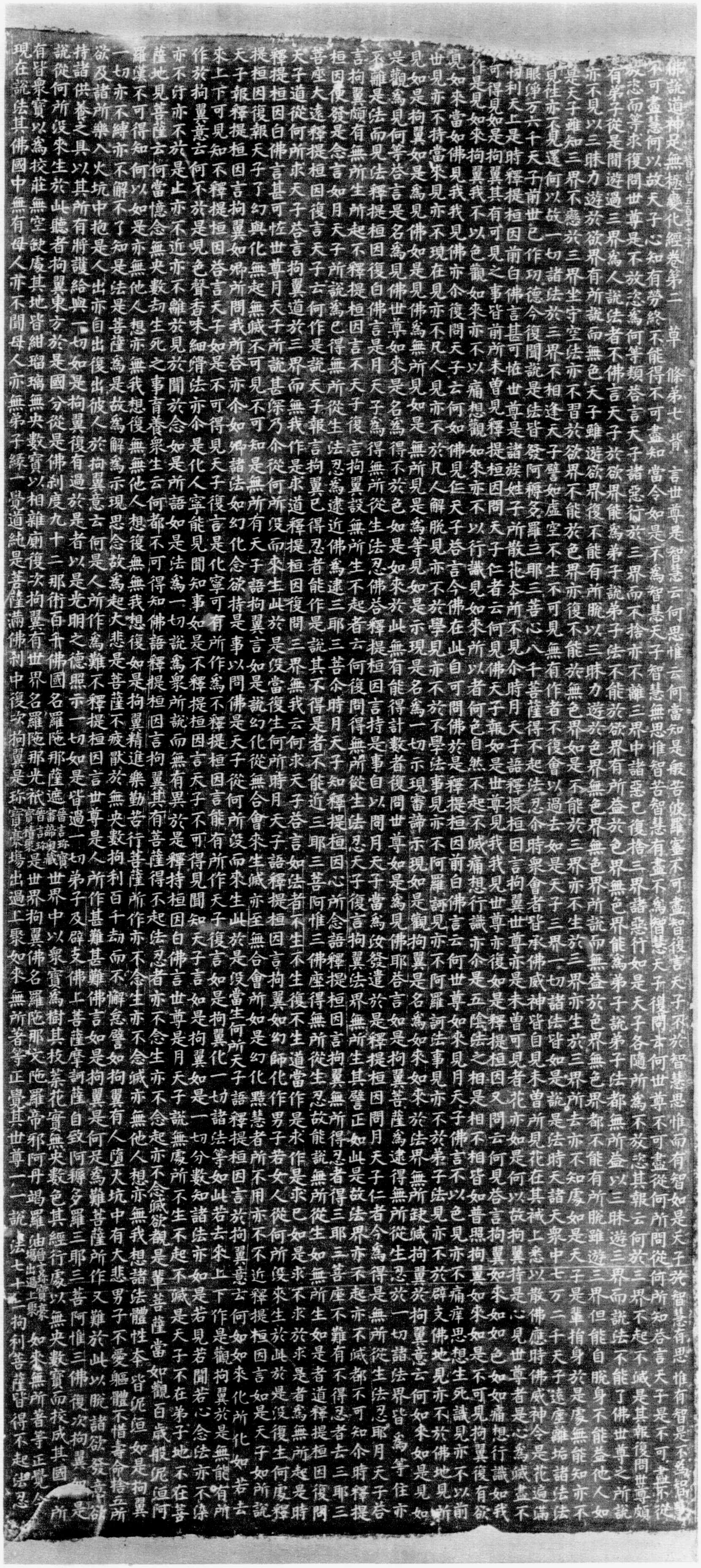
佛說道神足無極變化經卷第一　草條第六背　諸佛法成無上正真之道最正覺佛尒時便說偈言於是大神通悉為已備足善權之所施見則功德相如是皆從一悉了知諸法其[illegible]
亦皆由是致以如是之故皆悉知諸法終不於是行念有踰過者一切諸所有其法亦如是譬之如虛空法義無差別於是審諦法尒乃得見法不疑於法界用是曉了知不以眼法故而悉[illegible]
一分別而曉了自致得神通其諸過去法皆悉為虛空諸有當來法亦復無所有今諸現在法亦等悉如空如是所見者一切皆同等是三世諸法皆悉如虛空亦非是我所亦不非是我以自知一[illegible]
一切亦復尒如是諸所見便為得轉信於彼如是知功德不復同為一切說法亦不想於法亦無有恚恨不言是與非亦不有所疑亦復無所覺其已如是者便為立諸法於是諸所習為皆無有餘
於是無餘法諸法皆悉尒亦不於異法而復有所見如是亦不生亦不為復有於是無所入亦復無所得便為逮得德為一切說法普演於法義於道無所念其心於三界為已甚佳快心已如是者
為都不可見無色若如影其像亦如是於法有所求其心為已正若有於是法欲求索其心法亦不見心心亦不見法其於如是心心而復求心心已如是者悉已見諸習諸法已如是無能點法者
諸所有思想不能作妨礙一切未成法我當悉辦之其法如虛空常住無增減譬若如虛空所生無所有其已如是者為見一切法亦不於虛空而有所作為如是名為好諸法亦如是眼亦不見耳
耳亦不見眼舌亦不見鼻鼻亦不見舌身亦不見意意亦不見身各各在其處處處不相見若從他人聞或自從已知如是而悉能為人說法界如是者乃為悉平等六衰不知我我亦不知衰
如是者悉知所學諸法事學已如是者其慧無有量為悉見十方無數億千佛乃與弟子眾尊說法悉聞其有於是法廣普為人說於是無量慧為已甚清淨善說戒之德而具足得聞曉了於諸義
分別為皆滿皆悉知一切其心之所念便以神足力遊於億剎土巨億千万劫無數恒邊沙前世之所行皆悉見了知而便於是行為已逮五通便因是前近安隱無上覺佛之所住者皆為已得住
其未逮道者當道求其議於是視諸法皆空無所見便發踊躍意歡喜無過者一切諸魔眾無能動其毛疾逮得正覺無上之最尊天子復有四事法菩薩摩訶薩逮得不可思議善權方便之功德
何等為四一者逮前世智慧功德二者其有無所依者寒凍者苦者苦痛者愁憂者苦見是輩眾苦毒者便發意踊躍欲救之皆教令求佛道三者以諸法持佛意擊於一切持前世久遠功德福祐
勸助復持一切過去諸佛福祐功德勸助皆令解脫憂苦放救去離都持是功德[illegible]諸勤苦厄難者四者未曾發意不滿一切願亦未曾發意漏脫使人不至道亦未曾令一切不至道如我心欲
至道道亦迎我心如是智便迎於心心便逮道智持漚惒拘舍羅於功德而增益不於法界有所壞於所可思議法所學無有猒足於諸功德亦不猒足如是作諸功德倍復無猒足不於心法有所
亡心於功德亦無亦亡常奉行於布施心清淨無所希望常奉持禁戒而不缺減於忍辱力而不動轉加於精進而不懈怠於禪三昧而不亂於智慧而不愚常供養於一切而無所貪以慈報恩而所
無所憂思惟所生逮無所生憂其所說法憂欲令皆度脫天子菩薩行如是其有知小福者以漚惒拘舍羅所作無央數不可量如是天子菩薩於是一切法逮得不可計智於諸法無所不知無所
不了何以故天子一切法空無相不願如是空不可計心逮得不可計作小功德持漚惒拘舍羅所作無央數不可量何以故如是道不可量心亦如是如是行不可量無邊際不可量法隨無邊際
不可量法如是諸佛世尊道法亦復無邊際不可量復次天子菩薩以漚惒拘舍羅於一切行皆悉過上過上已隨一切人所喜樂布施者所求者說法者以法而度脫之復次天子菩薩已如是者
逮得無央數不可計所行法則於布施持戒忍辱精進一心智慧皆悉具足於勤苦人無有輕易之心於戒無所缺減以戒有所長益為一切人忍辱若罵詈輕易者皆悉忍之於精進合會諸善德
於禪逮得諸定於智慧無所罣礙復次天子菩薩以漚惒拘舍羅於弟子而現行隨其法教化之自於內無所希望於辟支佛而現行以其法教化之於其內無所希望如是天子菩薩以是四事法
得不可思議善權慧佛尒時說偈言　其苦凡有二謂我及他人自滅於我苦并復能滅彼憂念一切人令心了道事於法心亦尒皆使解一議用福一切人三世勤苦行諸佛所行福一切皆勸助
以是功德福奉上施一切於諸心所願疾大得佛慧令一切發意皆學正真道心不於餘道而復有所求心不希望道視亦不可見道相心如是心相亦俱然法等如是等於我亦無我自知見功德
增益淨功德於身無所增法界難思議常住於道處是乃為求佛其心未曾念豪尊以自益心恒存於道精進而不懈布施而無猒常堅護於戒忍辱亦如是不造立人根日日行精進當自念身空
於禪而寂靜慧能度一切養育於一切所作如蓮花施與持清淨不望於他人常願求佛慧諸法具了知曉習一切法其慧難思議為一切說法而無有諸礙若有應此行是則為菩薩皆悉解了空
施少報無量不想有共無心未曾放恣悉知一切行如所願度脫布施隨所欲說法種隆化既施而無悔於戒不虧缺忍辱及精進禪慧不自大布施與持戒忍辱及精進於禪定三昧惠施而降調
其於聲聞行及與辟支佛隨所樂度脫於內而不隨堅住於是法菩薩無所著權慧難思議疾逮降一切復次天子菩薩有四事法一切法為一味為一入為一說其智皆解達於眾義何等為四
如是天子菩薩於法界得一切智功德而無所破壞信一切諸法皆空亦不於法界言是我作非我作何以故是我作亦非不是我作皆非所以者何壞諸不可習便逮得皆知一切法智天子是
為四事法菩薩得知一切法為一味為一入為一說如是智為悉解達眾智義如是知如是視若於俗若於道便以慈轉法教若有行者行之若有愚者愚之若有住立者立之便以法住立之以
哀悲而轉之不於眾法言念是尊者是為卑亦不於入法亦不於行法亦不於若干法而有所見習知凡人法便復行凡人法於凡人法亦無所舉亦無所下於是一事壞習法亦尒便廣說一切
法於諸法界不見有所壞何以故為得一忍為忍於空於忍空而不疑如一入諸法入亦尒如無所生入天子如是菩薩為親近佛世尊無上正真之道亦不想念近佛不近佛何以故亦不見壞
二事所以者何亦不見一切人異亦不見道異亦不見一切人亦復不見於道佛尒時說偈言　不於法界言是非不於法界無所壞法界如是一切如若不思惟不了識已信於法一切空
六衰久長與空會一切法寂得自在若一處空餘皆尒於法無見無能視亦復無我不可獲若我學得如是者如為審諦曉道意行應寂靜逮空藏止與相隨諸法處皆知諸法為寂然於是寂靜無不可
世最世間法皆知於是不疑不轉還不斷於願願來願聞法常念不懈慢於無央數不可計其身所作不自見展轉五道不見法凡人羅漢乃能知凡人所習常念說如是之事羅漢法亦復不舉亦不下
寂靜不受尒乃知一切法數皆悉知不於法界有所壞忍辱虛空等無異諸法虛空皆如是忍辱如空無所念一切諸法入一智如無從生不生習如是所行道不難如是親近無量道於是心念無懈倦

一洞三四



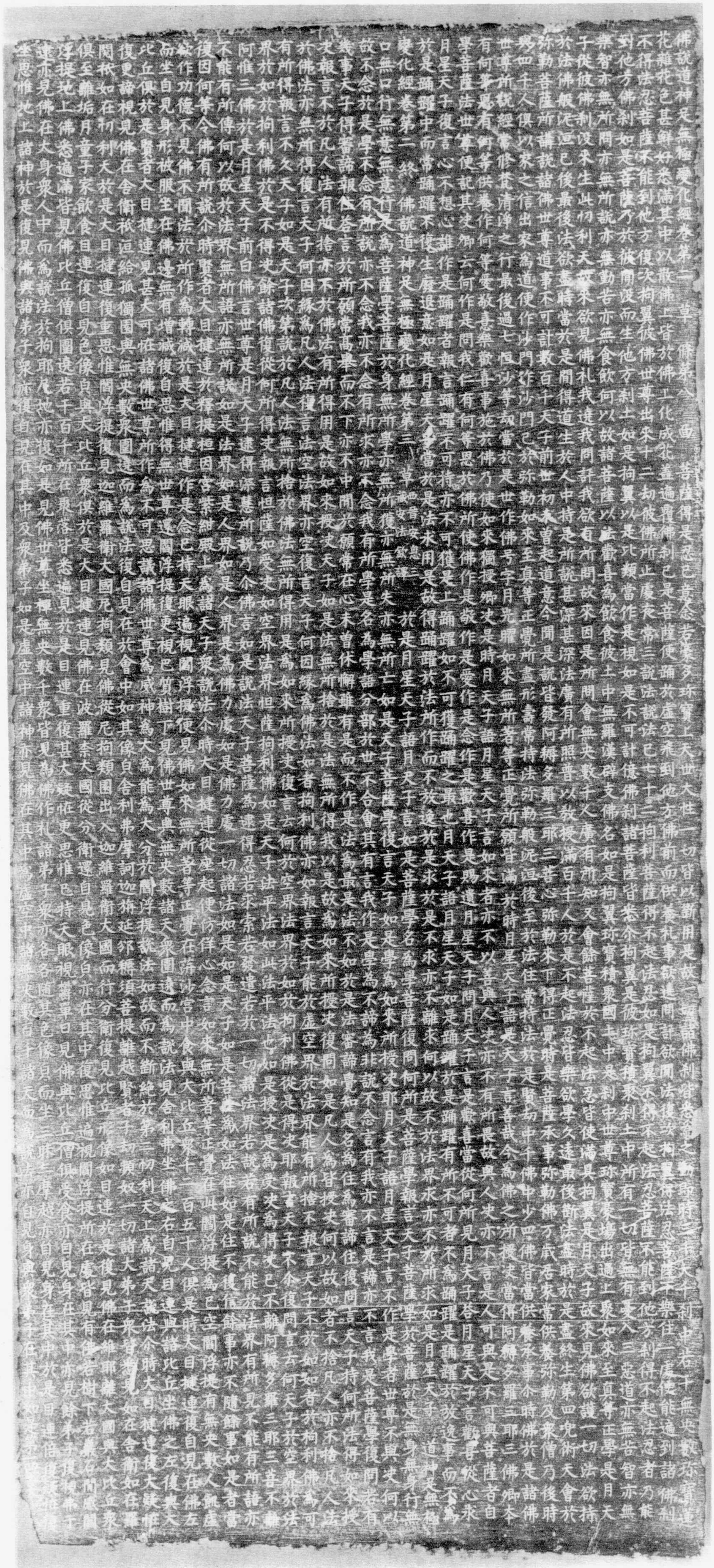
佛說道神足無極變化經卷第一 草 脩第七 面 若我他人法如是所求無得則覺道天子菩薩復有四事法於甚深戒行不放逸何等為四如是天子菩薩自思惟何
所行皆知身所行善口所言善心所念善是名曰為戒云何身所行口所言心所念不犯身事不殺不盜不婬是名為身行善云何口所言善不惡口不兩舌不妄言不綺語
所念善不嫉不恚不邪見是名為意所念善如是為自視悉見用是故皆具得如身口意所行不作是事無有能普說其德者亦不青黃赤白紅不離色亦不眼識而可識如
識何以故於是不生無所生於起無所起如是不生無所生不起無所起於是便逮得無能說普演之德是時心安住而不搖如是不相逢無能普演如是無有能普演說亦
是行者心亦不可見如是說心戒亦復不可見迹如是天子菩薩逮得甚深戒之德復次天子菩薩逮知離所見身功德知於所見無所起若戒若惡戒等無所作復次天子
要作如是祠諸所學事深遠之行皆悉行於一切諸乘行皆悉行是名曰為戒如是行為不自欺亦不欺他人如是者名曰甚深戒復次天子菩薩得不犯戒不虧戒不亡戒
斷於戒不亡於戒天子能自護者便能護於戒天子自知者便能知戒不輕易於戒於所學無所缺於戒而不亡用是故不亡於戒一切他人法皆悉知何所是他人我為在
天子用是故能度脫一切人天子是為四法菩薩得甚深戒而不放逸佛爾時便說偈言 身口意所行法潔淨復淨其行勝殊寶是戒應菩薩是十無過上黠持護菩薩身
不作亦不生於生而無生無種無處住無智云何得不會不作戒眼視不可見亦非耳鼻口 非身意所識不造六情根所住亦無處是戒甚清淨戒亦無所住守戒不放逸於
以是得深戒於是見身行離於諸所見不隨妄見處於戒無想念如律入深法諸行皆辦畢 滅有便能護於戒無異想有我便有戒無我亦無戒是說為恐畏知我則有戒空
空寂戒無時寂戒不思惟不斷戒無上於戒不貢高戒亦無我想是則甚深戒於戒甚勇悍 不為不善哉一戒具眾行一切法亙得戒有想為癡無戒言守戒是為滅戒果不
我所皆不用戒亦無所見不畏於五道視不見為見不增不善戒於我而無病習戒皆悉見 道神足無極變化經卷第一終 佛說道神足無極變化經第二 草 面 晉安息三藏安法欽譯
於是月天子白佛言世尊甚可怙如來深微乃如是佛世尊無上正真甚可怙菩薩所施行如是名為眼見諸法行不起自好益身敗道之行從久遠已斷離身想之行於
闍辟支佛地而不墮落究竟於道備足佛法有幾法行世尊菩薩於深法行不於億百千万佛而作證佛語天子菩薩有四事逮深法行不於億百千万佛所而作證何等為
於諸要持一切智出家大乳逮精進而不弱為一切故捨諸所有堅住於施與便逮大悲事如佛所說所問皆報荅逮得善權方便於一切功德已成復成於餘德天子是為
不於無央數億百千佛所而求證佛於是說偈言 堅住於所作其智亦如是前世所作智亦終不放捨以一切智故 所為而不憂一切像色貞皆悉具了知所行常精進終
所行亦如是其諸所作為皆悉憂一切如是於眾生常而有等心常興大悲意憂念一切人慇傷諸勤苦皆欲令安隱 願疾得作佛斷絕諸苦惱逮得眾珎寶其處不可盡常
勤力作功德行是無猒足所造有究竟其行常如應安之於道次不悉念居處以如是法者悉皆堅持之菩薩行是者 諸行皆悉了於是甚深法所行皆備具於億百千佛所
子問佛言云何菩薩得甚深之行佛告天子菩薩亦不於凡人法有所望亦不於佛法有所求亦不於凡人法有所疑於佛法凡人法等無有異不於凡人法有所求於佛法
凡人亦無異於佛法亦無異亦不作是念不言凡人法不尊佛法為尊於凡人法亦無所斷於佛法亦無所斷如是生生復生是名曰凡人法如是佛法是二法為空為寂為
於凡人法有所求亦不於佛法有所求不於凡人法處有所有亦不於佛法處有所有如是二者亦不見凡人亦不見不凡人如是知為如眼見所見者皆空皆無相皆亦無
如是智為佛法亦不於佛有與無亦不念於是有所安有所若亦不念是好是醜是皆空亦如空空亦不於空而見空亦不知亦不求何以故已是習有老有起故如是天子
法寂於是亦不自見亦無所見亦不自知亦無所知所以者何若凡人若弟子若辟支佛若三耶三佛若受史若深行天子菩薩不於諸法空佛法空何以故如是天子法乎
於是不可得如是不可得於是為無我如是為無我於是不說有住不住而去天子諸法如是不可數佛法亦不別天子其譬如是當作是視諸法佛法常念作是行復念如
於無識念於佛法亦無所惟如此者為以應從思惟為以起不復作是智不於法界有所增亦不在亦不不在復次習法智無能於法有所增減所以者何若有愛欲法無愛
何所為無欲已了知於是不復隨是故天子菩薩得甚深之行終不見於法亦終不於佛法如是視如是見如是觀為不見作是視天子菩薩眾魔若魔天不能壞如是說天
佛言世尊菩薩摩訶薩所作甚奇特具足知是諸慧事乃如是了知於生死乃作是求道而不懈惓如是起滅上下不可盡佛言天子譬如幻如化若來若去若生若所求若所
如幻化欲知一切諸法悉如是一切諸所起滅過去當來今現在其劫數亦如是菩薩亦不念起亦不念前世所行天子復問云何世尊菩薩不念有起生處佛何以得來
盡夏三月世尊不從摩耶生耶佛報天子言如來所生不用生死法住如如住如者不來不去佛生如是佛復言天子佛從般若波羅蜜生諸佛世尊皆從般若波羅蜜生何
從摩耶生天子般若波羅蜜如是學般若波羅蜜佛母身三十二大人相皆從學般若波羅蜜月天子白佛言我熟思惟般若波羅蜜無所生無所滅云何世尊言般若波羅
言如天子所言菩薩當學菩薩所學逮般若波羅蜜使得佛身相三十二大人之相歸之十種力四無所畏佛十八法大慈大悲三三昧獨行遊步佛慧知他人意皆來歸之
天子當知佛慧從般若波羅蜜生有無央數諸慧之事不可計令粗舉其事皆悉如是天子復問諸佛世尊法皆悉具是如是如來如如者隨如得成如是天子所見事如是
亦不從生般若波羅蜜不於法有想根亦無起根亦無爭除云何世尊般若波羅蜜所生荅言天子如法如來如如者隨所作法於是法不生不起不滅如是天子不生不起
慧慧從般若波羅蜜生名曰怛薩阿竭從般若波羅蜜所生如是生為不復生不起不滅如是天子不生不起不滅菩薩學疾近般若波羅蜜天子般若波羅蜜智不可盡復

一洞一〇三

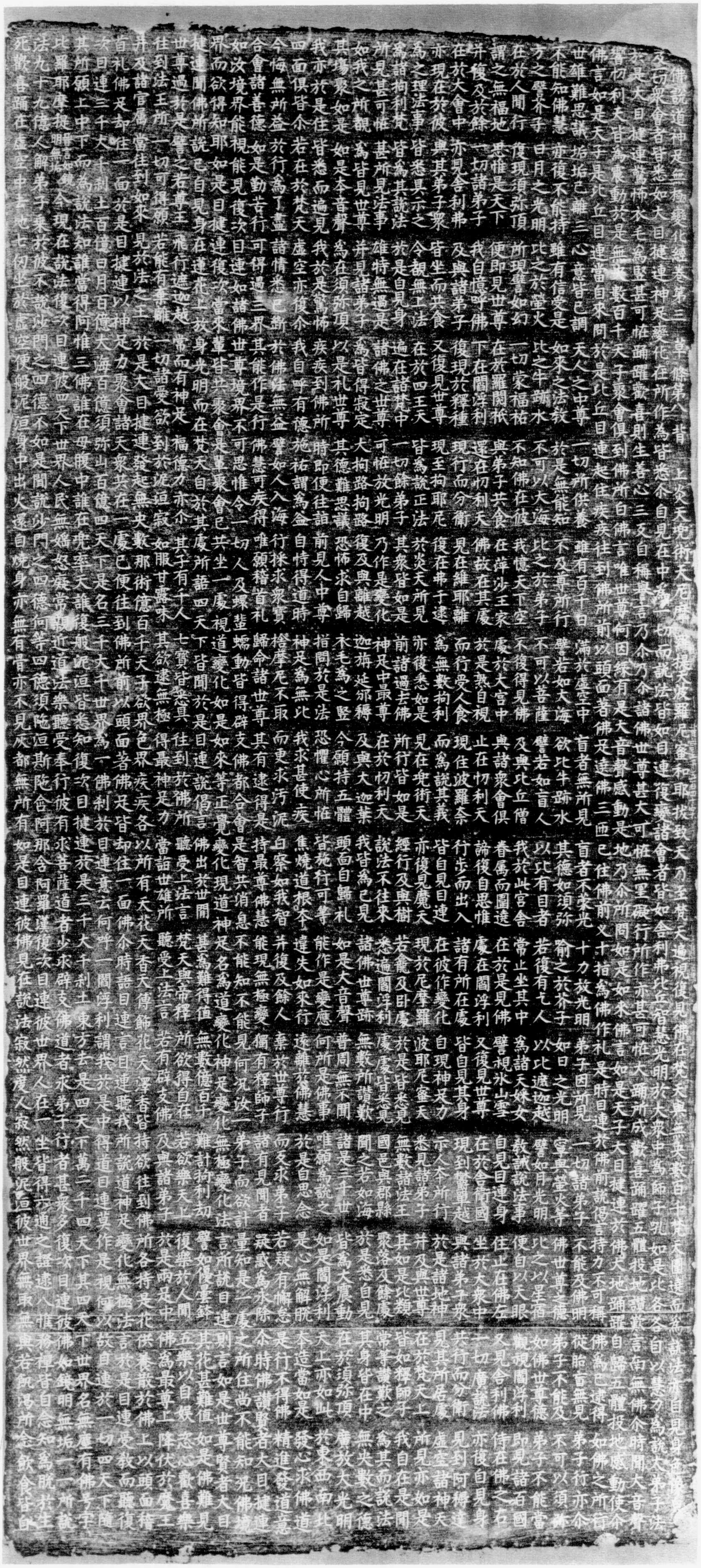


佛說道神足無極變化經卷第二（[illegible]二千五百五十字） 草 條第七 背

言世尊是智慧云何思惟云何當知是般若波羅蜜不可盡智復言天子不於智慧思惟而有智如是天子於智慧有思惟有智是不爲智不可盡慧何以故天子心知有勞終不能得不可盡知當令如是不爲智慧天子智慧無思惟智若智慧有盡不爲智慧天子復問本何世尊不可盡從何所問從何所知荅言天子是不可盡不從放恣而等求復問世尊是不放恣爲何等類荅言天子諸惡行於三界而不捨亦不離三界中諸惡已復捨三界諸惡行如是天子各隨所爲不放恣其報云何於三界不起不滅是其報復問世尊頗有弟子從是間遊過三界爲人說法者不佛言天子於欲界能爲弟子說弟子法不能於欲界有所益於色界無色界能爲弟子說弟子法都無所益以三昧遊三界而說法不能了佛世尊之所說亦不見以三昧力遊於欲界有所說而無色天子雖遊欲界復不能有所脫以三昧力遊於色界無色界無色界所說而無益於色界無色界都不能有所脫雖遊三界但能自脫身不能益他人如是天子雖知三界不戀於三界坐守空法亦不習於欲界不能於色界亦復不能於無色界如是不能於三界亦不生於三界亦生於三界所去亦不知處如是天子是輩指身於是處無能知亦不見往亦不見還何以故一切諸法於三界不相逢天子譬如虛空不生不可見無有作者不復會以過去如是天子三界一切諸法皆如是說是法時天諸天衆中七万二千天子遠塵離垢諸法法眼淨万六千天子前世已作功德今復聞說是法皆發阿耨多羅三耶三菩心八千菩薩得不起法忍尒時衆會者皆承佛威神皆自見未曾所見花在其裓上悉以散佛應時佛威神令是花遍滿忉利天上是時釋提桓因前白佛言甚可怪世尊是諸族姓子所散花本所不見尒時月天子語釋提桓因言拘翼世尊亦是未曾可見者花亦如是何以故拘翼持是心見世尊者是心爲滅盡不可得見如是拘翼其有可見之事皆前所未曾見釋提桓因問天子仁者云何見佛天子報如是世尊見我我見世尊亦復如是釋提桓因又問云何見荅言拘翼如來如如色如如痛想行識如我作是見如來拘翼我不以色觀如來亦不以痛想觀如來亦不以行識見如來所以者何色自然不起不滅痛想行識亦尒是五陰法之相是相不相皆如普照拘翼如來如是不可見拘翼復有欲見如來當如佛見我我見佛亦尒復問天子云何如佛見仁天子荅言今佛在此自可問佛於是釋提桓因前白佛言云何世尊如來見月天子佛言不以色見亦不痛痒思想生死識見亦不以前世見亦不持當來見亦不現在見亦不凡人見亦不於凡人解脫見亦不於學見亦不於不學法事見亦不阿羅訶見亦不阿羅訶法事見亦不於弟子法見亦不於辟支佛地見亦不於佛地見[illegible]見如是拘翼如是爲見佛如是見佛爲無所見如是無所見是爲等見如是示現是名爲一切示現審諦示現如是觀拘翼是名爲如來如來於法界無所缺減拘翼於一拘翼意云何如來如是見如是觀爲見何等荅言是名爲見佛世尊如來是名爲得不於色如是如來於此無有能得計數者復問世尊如是爲見佛耶荅言如是拘翼菩薩爲逮得無所從生忍於一切諸法界皆爲等住亦不離是法而見法釋提桓因復白佛言是月天子爲得無所從生法忍佛荅釋提桓因言持是事自以問月天子當爲汝發遣於是釋提桓因問月天子仁者今爲得是無所從生法忍耶月天子荅言拘翼頗有無所生所起不釋提桓因言不天子復言拘翼設無所生不起者云何復問得無所從生法忍天子復言拘翼法界無所生其譬正如此是故法界亦不起亦不滅都不可知尒時釋提桓因便發是念言如月天子所說爲已得無所從生法忍爲逮近佛爲逮三耶三菩尒時月天子知釋提桓因心所念語釋提桓因言拘翼無所得忍者得三耶三菩座不難有不得忍者去三耶三菩座大遠釋提桓因復言天子云何作是說天子報言拘翼已得忍者能作是說其不得是者不能近三耶三菩阿惟三佛座得無所從生忍故能說無所從生如無所生如是者道釋提桓因復問天子道從何所求天子荅言拘翼道於三界而無我作是求道釋提桓因復問三界無我云何求天子荅言如法者不生不生復不生道當作是求作是求已如是求不求於求是者爲無所起是時釋提桓因白佛言甚可怪世尊月天子所說甚深乃尒從何所役而來生此於是役當復生何所時月天子語釋提桓因言拘翼如幻師化作男子若女人從何所役來生於此於是役復生何處釋提桓因復報天子了幻與化無起無滅不可見不可知是無所有天子語拘翼言如是說幻化從無合會來生滅亦至無合會所如是幻化黠慧者所不用亦不不近釋提桓因言如是天子如所說天子報釋提桓因言拘翼如卿所問我所荅亦尒如卿諸法如幻化念欲持是事以問佛是天子從何所役而來生此於是役當生何所天子語釋提桓因言於拘翼意云何如如來化所化如若去來上下可見知不釋提桓因荅言天子如是不可得見天子復言是化寧可有所作爲不釋提桓因言能有所作天子復言如是拘翼化一切諸法等如此若去來上下作是觀拘翼於是無能有所作於拘翼意云何不於是見色聲香味細滑法亦尒是化人寧能見聞知事如是不釋提桓因言天子不可得見聞知天子言如是拘翼如是一切分數知諸法亦如是若見若聞若心念法亦不染亦不行亦不於是止亦不近亦不離於見於聞於念如是所語如是法爲一切說爲衆所說而無有異於是釋持桓因白佛言世尊是月天子說無處所不生不起不滅是天子不在弟子地不在菩薩地見菩薩云何當憶念無央數劫生死之事育養衆生云何都不可得知佛語釋提桓因言拘翼其有菩薩得不起法忍者亦不念生亦不念起亦不念滅欲觀是輩菩薩當如觀百歲般泥洹阿羅漢不可得知何以如是亦無他人想亦無我想復無無他人想復無無我想復如是拘翼精進樂勤苦行菩薩所作亦不念生亦不念滅亦無他人想亦無我想諸法體性本皆泥洹如是拘翼一切亦不縛亦不解不了知是法是菩薩爲是故爲解爲示現思念故爲起大悲是菩薩不疲猒於無央數拘利百千劫而不懈怠譬如拘翼有人墮火坑中有大悲男子不愛軀體不惜壽命捨五所欲及諸所樂入火坑中抱是人出亦自出復出彼人於拘翼意云何是人所作爲難不釋提桓因言世尊是人所作甚難甚難佛言如是拘翼是何是爲難菩薩所作又難於此以脫諸欲發意[illegible]持諸供養之具以其所有將護給與一切如是拘翼復有過於是者以是光明之德照示一切如是皆過一切弟子及辟支佛上菩薩摩訶薩自致阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛復次拘翼[illegible]是說從何所役來生於此聽者拘翼東方於是國分從是佛刹度九十二那術百千佛國名羅陁那薩遮（晉言珎寶審諦與藏）世界中以衆寶爲樹其枝葉花實無央數色其經行處以無央數寶而校成其國[illegible]所有皆衆寶以爲校莊無空缺處其地皆紺瑠璃無央數寶以相雜廁復次拘翼有世界名羅陁那光祇（晉言珎寶積衆）是世界拘翼佛名羅陁那文陁羅帝耶阿丹竭羅由[illegible]（晉言珎寶豪出過上衆）如來無所著等正覺今[illegible]所現在說法其佛國中無有母人亦不聞母人亦無弟子緣一覺道純是菩薩滿佛刹中復次拘翼是珎寶豪場出過上衆如來無所著等正覺其世尊一一說法七十二拘利菩薩皆得不起法忍

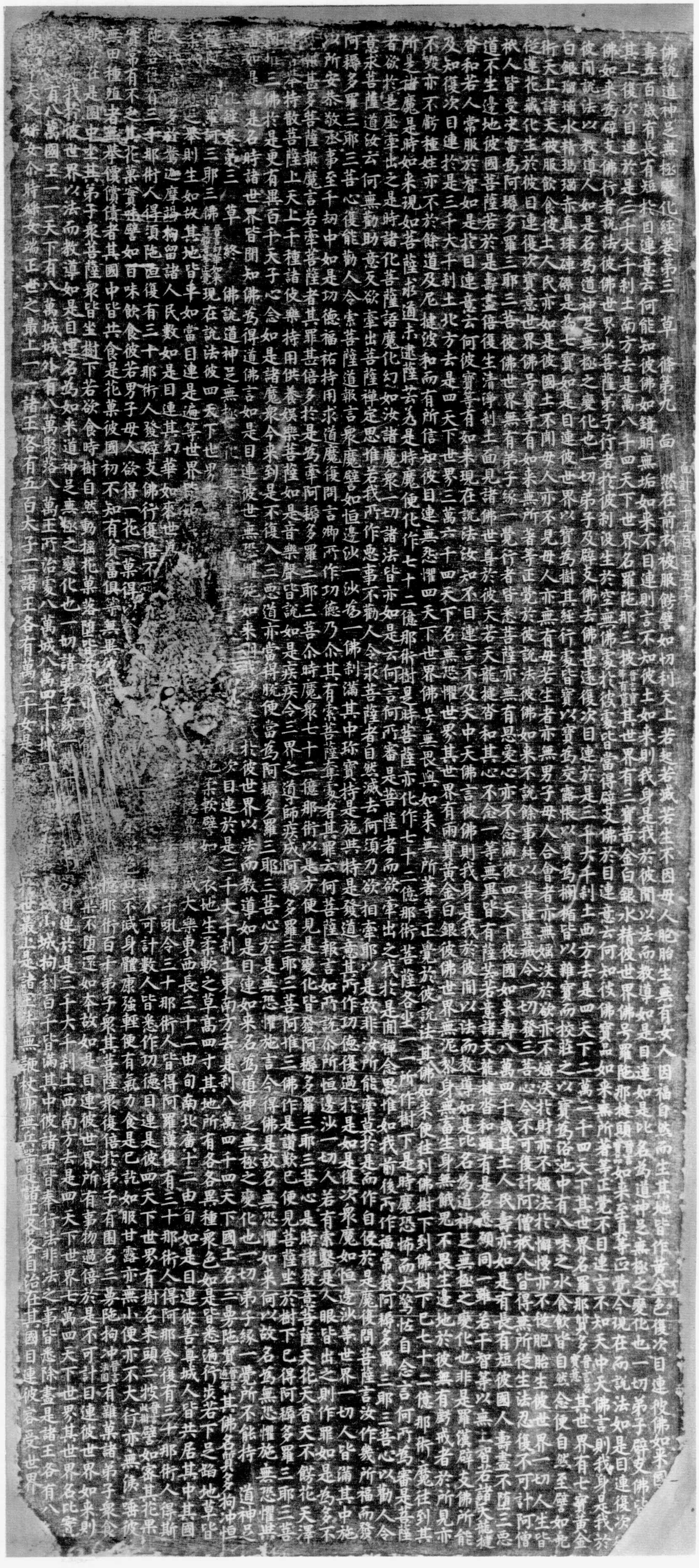


二洞二二九



佛說道神足無極變化經卷第三

草條第八皆上炎天兜術天尼摩[illegible]提拔致天波羅尼蜜和耶拔致天乃至梵天遍視復見佛在梵天與無央數百千梵天圍遶而為說法亦自見身及一切眾會者皆悉如大目揵連神足變化在所作為皆悉尒自見在中為一切而說法皆如目連復變諸會者皆如舍利弗比丘智慧光明於大眾中為師子乳如是比各各自以慧力為說大於是大目揵連驚怖衣毛為竪甚可怪踊躍歡喜則生善心三叉自稱譽言乃尒乃尒諸佛世尊甚大可怪無罣礙行所作亦甚可怪大踊所成歡喜踊躍五體投地讚歎言南無佛尒時聞大響切利天皆為震動於是無央數百千天子眾會俱到佛所白佛言唯世尊何因緣有是大音聲感動是地乃尒所問如是如來佛言如是天子大目揵連於佛大地踊躍自歸五體投地感佛言如是天子是比丘目連當自來問於是比丘目連起往疾疾往到佛所前以頭面著佛足遶佛三匝已住佛前叉十指為佛作礼是時目連於佛前說偈言持力不可稱佛為已逮得如佛之世雄難思議垢垢已離三心意皆已調天人之中尊一切所供養雖有百千日滿於虛空中盲者無所見盲者不蒙光十力放光明弟子因所見一切諸弟子不能及佛明從胎盲無見弟子行不能知佛慧痖復不能持雖有信受是如來之法教於是無能知不及尊所行譬若如大海欲比牛跡水其德如須弥喻之於芥子如日之光明寧與螢火等佛世尊之德弟子不能及不可以方之譬芥子日月之光明比之於螢火比之牛跡水不可以大海比之於弟子不可以菩薩譬若如盲人以比有目者若復有乞人以比遮迦越譬如月光明比之以星宿如佛世尊德弟子不在於人間行復現須弥頂所現譬如幻一切蒙福祐不知佛在彼我憶天下空不復得見佛及與比丘僧我於此宮舍常止坐其中為諸天婇女教誡說法事便自以天眼觀視閻浮利即見諸謂之無福地思惟是天下便即見世尊在於羅閱祇與弟子共食在萍沙王家處於大宮中與諸眾會俱眷屬而圍遶在於是見佛譬視冰山雪自見目連身住止在佛左又見舍利佛侍在佛并復及於餘一切諸弟子我自憶呼佛下在閻浮利還在忉利天佛故在其處於是熟自視止在忉利天諦復自思惟處在閻浮利又復見世尊在於舍衛國坐於大眾中一切廣說法亦復自在於大會中亦見舍利弗及與諸弟子復現於釋種現行而分衛見在維耶離而行受人食現住波羅奈行步而出入諸有所在處皆自見其身現到鬱單越與諸弟子眾共行而分衛見到阿亦現在於彼與其弟子眾皆坐而共食又復見世尊現至拘耶尼復在弗于逮為無數拘利而為說其義皆自見目連在彼作變化自現神足力亦入本所行於是諸地神見其所居處虛空為之理法事皆悉具示之令覩無上法在於四王天皆為說正法於炎天所見亦復悉如是見在兜術天亦復見魔天現於尼摩羅波耶尼蜜天悉見諸弟子并及與世尊在於梵天上所見亦為諸拘利梵皆為其說法於是自見身遍在諸梵中一切餘弟子其眾皆如是前諸過去佛所行皆如是經行及與樹若龕及卧處於是皆悉見無數諸法王其如是比類皆如釋師子我自在所見甚可怪甚所見法事雄特無過是諸佛之世尊可怪放光明乃作是變化神足中最尊在於忉利天說法不往來悉遍閻浮利處處皆悉見國邑與郡縣聚落及餘處常當讚歎之為其如我之所覩為皆見世尊并見諸弟子為皆得寂定犬拘路拘路復及與離越迦旃延邠耨及與大迦葉我皆為已見諸佛世尊跡無數所讚歎聞之若如海於是悉自見其身皆在中無央數其場眾如是如是本音聲為在須弥頂以是礼世尊其德難思議恐怖求自歸衣毛為之竪今願持五體頭面自歸礼如是大音聲普周無不聞諸是三千世皆為大震動在於須弥頂廣放我亦於是住皆悉而遍見我於是驚怖疾疾到佛所時即便往詣前見人中尊指問於是法恐懼心所怪皆施行可等能作是變應何所是佛事唯願為說之如是閻浮利天上亦如此於東西四面俱皆尒若在於梵天虛空亦復尒我自呼有德施祐謂為益自恃得道時神足為無比我求甚使疾焦燒道根本違失如來行遠離於佛慧於是自思念是心無解脫本造當如是發心求今悔無所益於行為了盡諸情悉已斷於佛法無益譬如人入海行採求眾寶檢摩尼不取而更求污泥白察如我智并復及餘人棄於世尊行而反求弟子若疑有懈怠是行不得佛精進發合會諸善德如是動苦行可得過三界其能作是行佛慧可疾得唯願稽首礼歸命諸世尊其有逮得是持最尊佛慧能現無極變獨有釋師子諸有見聞者疑惑為永除尒時佛讚賢者大目如汝境界能視能見復次目連如諸佛世尊境界不可思惟令一切人及蜎蜚蠕動皆得辟支佛都合會是智共消息不能知不能見何況汝一弟子而欲計量知是一處之所住尚不能知界而欲得知耶如是目揵連復次當來輩皆共聚會是輩聚會已共坐一處視道變化如是如來等正覺變化現道神足名為道變化神足變化無極變化法言所說目連則言如是世尊賢者揵連聞佛所說已自見身在蓮花上放身光明而在梵天自於其處所語四天下皆聞於是目連說偈言佛出於世間甚為難得值無數億百千難計拘利劫譬如優曇鉢其花甚難值如是佛世尊過於是譬之若尊王飛行遮迦越常而有神足福德力亦尒其子有千人七寶皆悉具往到於佛所聽受上法言梵天與帝釋所欲得自在若欲樂天上復樂於人間五樂以自娛忍心往到法王所一切可得願若能有棄離一切諸愛欲到於泥洹寂如服甘露味其欲逮無極得最神足力當詣世雄所聽受上法言若有辟支佛及與諸弟子於是兩足中佛為最尊上降伏於并及諸官屬當往到如來見於法之王於是大目揵連發起無央數那術億百千天子欲界色界疾疾各以所有天花天香天傅飾花天澤香皆持欲往到佛所各持是花供養散於佛上以頭首礼佛足却住一面於是目揵連以神足力眾會諸天眾共在一處已便往到佛所前以頭面著佛足皆却住一面佛尒時語目連言目連聽我所說道神足變化無極法言於是目連受教次目連三千大千剎土百億日月百億大海百億須弥山百億四天下是名三千大千世界為一佛剎於目連意云何呼一閻浮利謂我於是中得道目連莫作是視何以故目連於一切四天其所願上中下而為說法知誰當得阿惟三佛誰在母腹中誰在兜率天誰復般泥洹皆悉知復次目揵連於是三千大千剎土東方去是四天下萬二千四天下其四天下世界名無塵有佛比羅耶摩提（晉言如鏡明無垢）今現在說法復次目連彼四天下世界人民無婬怒癡常親近道法樂聽受奉行彼有求菩薩道者少求辟支佛道者求弟子行者甚眾多復次目連彼佛如鏡明無垢一法九十九億人解弟子乘於彼不說沙門之四德不如是聞說沙門之四德何等四德須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢復次目連彼世界人在一生皆得六通之證逮八惟務禪皆自念知為死歡喜踊在虛空中去地七仞坐於虛空便般泥洹身中出火還自燒身亦無有骨亦不見灰都無所有如是目連彼佛見在說法寂然度人寂然般泥洹彼世界無取無與若飢渴所念飲食

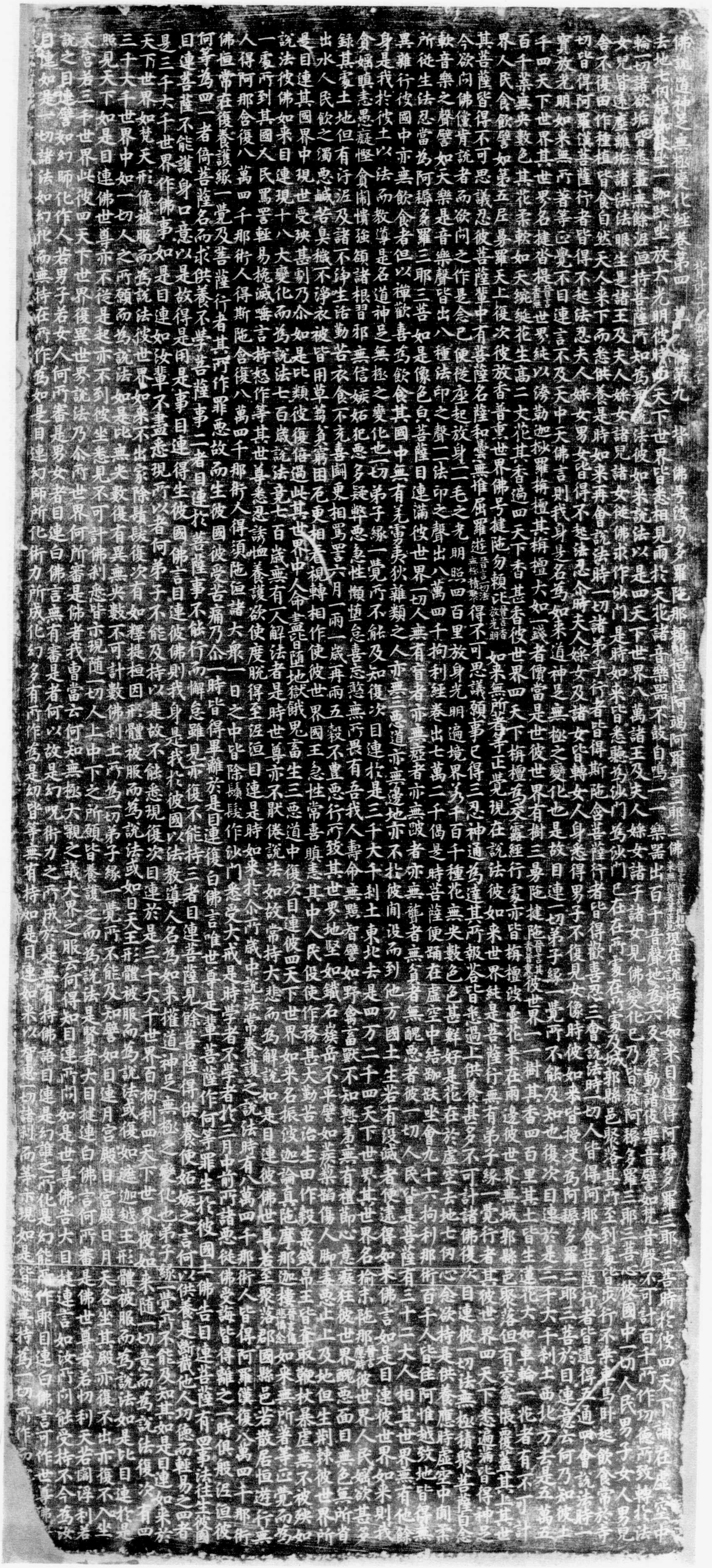


面計二千五百[illegible]十五字

佛說道神足無極變化經卷第三 草 條第九 面

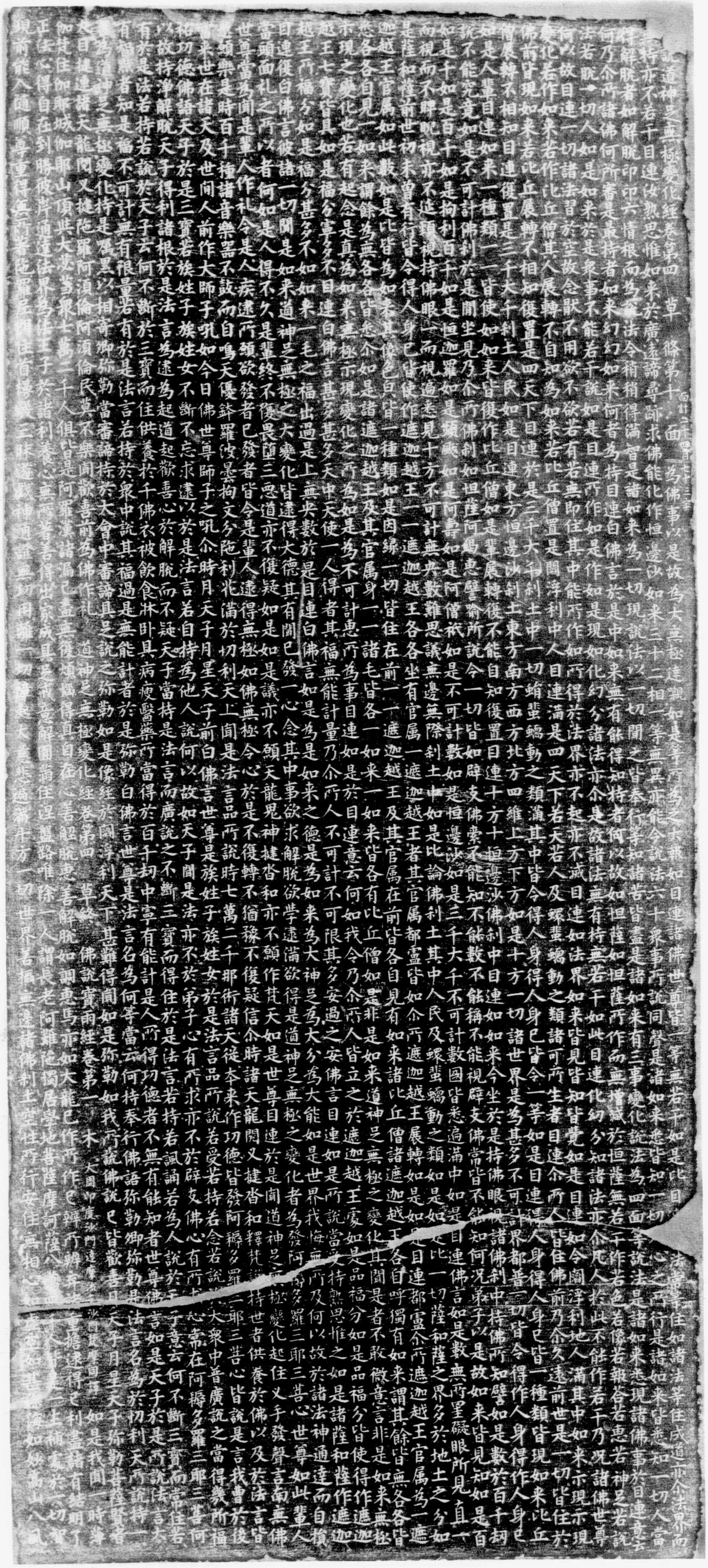
然在前衣被服餝譬如忉利天上若起若滅若生不因母人胞胎生無有女人因福自然而生其地皆作黃金色復次目連彼佛如來國壽五百歲有長有短於目連意云何能知彼佛如鏡明無垢如來不目連則言不知彼土如來則我身是我於彼間以法而教導如是目連如是比名為道神足之無極之變化也一切弟子辟支佛其上復次目連於是三千大千剎土南方去是萬八千四天下世界名羅陀那三拔（晉言寶有）其世界有三寶黃金白銀水精彼世界佛號羅陀那揵頭（晉言寶幢）如來至真等正覺今現在而說法如是目連復次佛如來為辟支佛行者說法彼佛世界少菩薩弟子行者於彼剎設生於空無佛處於彼處皆當得辟支佛於目連意云何知彼佛寶品如來無所著等正覺不目連言不知天中天佛言則我身是我於彼間說法以教導人如是名為道神足之無極之變化也一切弟子及辟支佛去佛甚遠復次目連於是三千大千剎土西方去是四天下二萬二千四天下其世界名羅耶寶多（晉言寶意）其世界有七寶黃金白銀瑠璃水精瑪瑙赤真珠硨磲是為七寶如是目連彼世界以寶為樹其經行處皆寶以寶為交露帳以寶為欄楯皆以雜寶而校莊之以寶為浴池中有八味之水食飲皆自然念便自然至譬如兜術天上諸天被服飲食彼土人民亦如是彼國土不聞母人亦不見母人亦無有母若生者亦無男子母人合會者亦無婬泆於欲亦不婬泆於財亦不婬泆於懈慢亦不從胞胎生彼世界一切人生皆從蓮花藏化生於彼目連復次寶意世界佛號寶等有如來無所著等正覺於彼說法彼佛如來不說餘事純以菩薩藏令一切發三菩心令不可復計阿僧祇人皆得無所從生法忍復不可計阿僧祇人皆受決當為阿耨多羅三耶三菩彼佛世界無有弟子緣一覺行者皆悉菩薩亦無有恩愛心亦不念滿彼四天下彼國如來壽八萬四千歲其土人民壽亦如是有長有短彼國人壽盡不墮三惡道不生邊地彼國菩薩若於是壽盡倍復生清淨剎土面見諸佛世尊於彼天若天龍揵沓和其心不念一等無異皆有薩芸若意諸天龍揵沓和雖有是名悉願同一雖若干智等以無上智若諸天龍揵沓和若人常服於智如是於目連意云何彼寶等有如來現在說法汝知不目連言不及天中天佛言彼佛則我身是我於彼間以法而教導如是比名為道神足之無極之變化也非是羅漢辟支佛所能及知復次目連於是三千大千剎土北方去是四天下世界三萬六千四天下名無恐懼世界其世界有兩寶黃金白銀彼佛世界無泥犁身無畜生身無餓鬼不畏生邊地於彼無有毀戒者於所見亦不毀亦不虧種姓亦不於餘道及尼揵波和而有所信知彼目連無恐懼四天下世界佛號無畏與如來無所著等正覺於彼說法其佛如來使往到佛樹下到佛樹下已七十二億那術魔往到其所是諸魔是時如來現如菩薩求道未逮薩芸若是時魔便化作七十二億那術樹是時菩薩亦化作七十二億那術菩薩各坐一所作樹下是時魔恐怖而大驚怖自念言何所為審是菩薩者欲於是座牽出之是時諸化菩薩語魔化幻如汝諸魔眾一切諸法皆亦如是云何言何所審是菩薩者而欲牽出之我於是閒禪念思惟如我前後所作福常發阿耨多羅三耶三菩心以勸人令意求菩薩道汝云何無勸助意又欲牽出菩薩禪定思惟若我所作惡事不勸人令求菩薩者自然滅去何須乃欲相牽耶以是故非汝所能牽莫於是而作自侵於是魔復問菩薩言汝作幾所福而發阿耨多羅三耶三菩心復能勸人令索菩薩道報言眾魔譬如恒邊沙一沙為一佛剎滿其中珍寶持是施與持是發道意其所作功德復過於是如是復次眾魔如恒邊沙等世界一切人皆滿其中施以所安恭敬承事至千劫中如是功德福祐持用求道魔復問言卿所作功德乃尒其有索菩薩尊豪者其罪云何菩薩報言如所說尒所恒邊沙一切人若有索鑒是人眼皆出之則作罪如是為多不[illegible]甚多菩薩報魔言若牽菩薩者其罪甚倍多於是為牽阿耨多羅三耶三菩尒時魔眾七十二億那術以是方便見是變化皆發阿耨多羅三耶三菩心是時諸發意菩薩天花天香天不餝花天澤[illegible]是今持散菩薩上天上千種諸伎樂持用供養娛樂菩薩如是音樂聲皆說如是疾疾令三界之道導師疾成阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛作是讚歎已便見菩薩坐於樹下已得阿耨多羅三耶三菩[illegible]三佛於是更有異百千天子心念如是諸魔眾今來到是不復入三惡道亦當得脫便當為阿耨多羅三耶三菩心於是無恐懼施言今得佛是故名無恐懼如來何以故名為無恐懼施無恐懼無番知是說是名時諸世界皆聞知佛為得道佛言如是目連彼世無恐懼施如來[illegible]於彼世界以法而教導如是目連如來名為道神足之無極之變化也一切弟子緣一覺所不能持道神足[illegible]化經卷第三 草 終 佛說道神足無極變化經[illegible]次目連於是三千大千剎土東南方去是剎八萬四千四天下國土名三曼陀貫（晉言遍等）其佛名貫多拘沖恒薩[illegible]羅訶三耶三佛（晉言[illegible]）現在說法彼四天下世界[illegible]柔軟譬如[illegible]衣地生柔軟之草高四寸其地所有各各異種眾色如是皆悉遍行步若下足蹈地草皆[illegible]之舉則生如故其地皆平如掌目連是遍等世界[illegible]大樂東西長三十二由旬南北廣十二由旬如是目連彼善導城人皆共居其中其國人[illegible]多羅鶩迦摩竭拘留諸人民數如是目連其幻華如來世[illegible]子吼令三十那術人皆得阿羅漢復有三十那術人得阿那含復有三十那術人得斯陀含復有三十那術人得須陀洹復有三十那術人發辟支佛行復倍不[illegible]不可計數人皆悉作功德目連是彼四天下世界有樹名來頭三披（晉言[illegible]）譬如客其花果寶常有不乏其花菓實甜譬如百味飲食彼若男子母人欲得一花一菓得[illegible]不職身體康強輕便有氣力食是已訖如服甘露亦無小便亦不大行亦無痰唾彼無田種殖者無舉償債者其國中皆共食是花菓彼國初不知有貧富俱等無異[illegible]那術百千弟子眾其菩薩眾復倍於弟子有園名三曼陀拘沖（晉言[illegible]）有雜菓諸弟子眾食飲[illegible]在是國中坐其弟子眾菩薩眾皆坐樹下若欲食時樹自然動搖花菓落墮[illegible]不墮還如本故如是目連彼世界所有事物過倍於是不可計目連彼世界如來則[illegible]我於彼世界以法而教導如是目連名為如來道神足之無極之變化也一切諸弟子緣一覺[illegible]連於是三千大千剎土西南方去是四天下世界七萬四天下世界其世界名比寬[illegible]有八萬國王一一天下有八萬城城外有八萬聚落八萬王所治處八萬城八萬四千小城[illegible]城拘利百千皆滿其中彼諸王皆奉行法非法之事皆悉除盡是諸王各有八[illegible]夫人婇女尒時婇女端正世之最上一一諸王各有五百太子一一諸王各有萬二千女是[illegible]也最上是諸王法無鞭杖亦無兵器是諸王各各自治在其國目連彼容受世界

一洞一〇



佛說道神足無極變化經卷第四[illegible]第九皆佛号設勿多羅陁那賴陁恒薩阿竭阿羅訶三耶三佛（晉言寶[illegible]光明如来無所著等正覺）現在說法彼如来目連得阿耨多羅三耶三菩轉於彼四天下滿在虛空中
去地七仞結跏趺坐一跏趺坐放大光明彼時四天下世界皆悉相見雨於天花諸音樂器不鼓自鳴一一樂器出百千音聲地為六反震動諸伎樂音譬如梵音聲不可計百千所作功德所致轉化法
輪一切諸欲垢皆悉盡無餘逮恒持菩薩所知為衆說法彼如来說法以是四天下世界八萬諸王及夫人婇女諸子諸女見佛變化已乃皆發阿耨多羅三耶三菩心彼國中一切人民男子女人男兒
女見皆遠塵離垢諸法法眼生是諸王及夫人婇女諸見諸女從佛求作沙門是時如来皆悉聽為沙門已在在所處在所處及城郭縣邑聚落其所至到處皆步行不乘車馬財起飲食常於寺
舍不復田作種植皆食自然天人来下而悉供養是時如来再會說法時一切諸弟子行者皆得斯陁含菩薩行者皆得歡喜忍三會說法時一切人皆得阿那含菩薩行者皆逮得五通四會說法時一
切皆得阿羅漢菩薩行者皆得不起法忍夫人婇女男女皆得不起法忍尒時夫人婇女及諸女皆轉女人身悉得男子不復見女像時彼如来皆授決為阿耨多羅三耶三菩於目連意云何乃知彼土
寶放光明如来無所著等正覺不目連言不及天中天佛言則我身是名為如来道神足無極之變化也是故目連一切弟子緣一覺所不能及知也復次目連於是三千大千剎土西北方去是五萬五
千四天下世界其世界名揵沓提（晉言香無）世界純以滂勒迦楸羅栴檀其栴檀大如一錢者價當是世彼世界有樹三曇陁捷陁（晉言其香普熏）彼世界一一樹其香四百里其土皆生蓮花大如車輪一花者有不可計
百千藥無央數色其花柔軟如天綩綖花生高二丈花其香遍四天下香甚香彼世界四天下栴檀為交露經行處亦皆栴檀設曇花来在兩邊彼世界無城郭縣邑聚落但有交露帳覆蓋其上其世
界人民食飲譬如第五尼摩羅天上復次彼放香普熏世界佛号揵陁勿賴沘（晉言香放光明）如来無所著等正覺現在說法彼如来世界純是菩薩行無有弟子緣一覺行者其彼世界四天下悉遍滿皆得神足
其菩薩皆得不可思議忍彼菩薩輩中有菩薩名薩和曇無惟屈羅遊（晉言一切法無極積聚）得不可思議願事已得三忍神通為達其所報答皆悉過上供養甚多不可計諸佛復次目連彼一切法無極積聚菩薩自念
今欲問佛儻肯說者而欲問之作是念已便從座起放身一一毛之光明照四百里放身光明遍境界若干百千種花無央數色色甚鮮好是花在於虛空去地七仞心念欲持是供養應時虛空中間柔
軟音樂之聲譬如天樂是音樂聲皆出八種法印之聲一一法印之聲出八萬四千拘利經卷出七萬二千偈是時菩薩便踊在虛空中結跏趺坐會九十六拘利那術百千人皆住阿惟越致地皆得無
所從生法忍當為阿耨多羅三耶三菩如是像色皃菩薩目連滿彼世界一切人無有盲者亦無瘂者亦無跛者亦無聾者無貧者無醜惡者彼一切人民皆是菩薩有三十二大人相其世界無有他餘
異雜行彼國中亦無飲食者但以禪歡喜為飲食其國中無有羌蠻夷狄雜類之人亦無三惡道亦無邊地亦不於彼間沒而到他方國土生若有沒滅者便逮得如来佛言如是目連彼世界如来則我
身是我於彼土以法而教導是名道神足無極之變化也一切弟子緣一覺所不能及知復次目連於是三千大千剎土東北去是四万二千四天下世界其世界名揄未陁那（晉言應時）彼世界人民婬欲甚多
貪婬瞋恚愚癡慳貪鬧憒強頡諸根習邪無信嫉妬犯惡多疑弊惡急性懶墮怠喜忘憨無所畏有吾我人壽命無黠智譬如野禽畜獸不知慙羞無有禮節心意癡狂彼世界醜惡面目無色無所省
錄其處土地但有汙泥及諸不淨生活勤苦衣食不充喜鬪更相罵詈六月一雨一歲再雨五穀不豐惡行所致其世界地堅如鐵石礫岳不平譬如蒺藜蹈傷人脚毒惡上上及地但生荊棘彼世界所
出水人民飲之濁惡鹹苦臭穢不淨衣被皆用草葛貧窮困厄更相看視轉相作使彼世界國王急性常喜瞋恚其中人民役使作務甚大勤苦治生田作穀粟錢帛王皆奪取鞭杖暴虐無不被殃如
是目連其國界中現世受殃甚劇乃尒如是比類彼復倍過此其世界中人命盡皆墮地獄餓鬼畜生三惡道中復次目連彼四天下世界如来名振波迦論真陁摩那迦樓（晉言悲愍念）如来無所著等正覺而為
說法彼佛如来目連現十八大變化而為說法七百歲說法竟七百歲無有一人解法者是時世尊亦不猒倦說法如故常持大悲而為解說如是目連彼佛世尊若至聚落郡國縣邑若散居恒遊行無
一處所到其國人民罵詈輕易撓滅嗤言持怒作等其世尊悉忍誘恤養護欲使度脫得至泥洹目連是時如来於尒所歲中說法常養護之說法時有八萬四千那術人皆得阿羅漢復八萬四千那術
人得阿那含復八萬四千那術人得須陁洹諸大衆一日之中皆除鬚髮作沙門悉受大戒是時學者不學者於三月中前所諸惡從佛受悔皆得離之一時俱般泥洹彼
佛恒常在復養護緣一覺及菩薩行者其所作罪惡故而生彼國彼受苦痛乃尒一時皆得畢離於是目連復白佛言唯世尊是輩菩薩作何等罪生於彼國土佛告目連菩薩有四事法往生彼國
何等為四一者倚菩薩名而求供養不學菩薩事二者目連於菩薩事不能行而懈怠雖見亦復不能持三者目連菩薩見餘菩薩得供養便妬嫉之言何以供養是斷截他人功德而輕易之四者
目連菩薩不能護身口意以是故得是用是事目連得生彼國佛言目連彼佛則我身是我於彼國以法教導人名為如来權道神足無極之變化也弟子緣一覺所不能及知其如是目連如来於
是三千大千世界作佛事如是目連如汝輩不盡悉現所以者何弟子不能及持以是故不能悉現復次目連於是三千大千世界百拘利四天下世界彼如来隨一切意而為說法復次有四
天下世界如梵天形像被服而為說法彼世界如来不出家除鬚髮復次有如釋提桓因形體被服而為說法或如日天王形體被服而為說法或復如遮迦越王形體被服而為說法如是比目連於是
三千大千世界中如一切人之所願而為說法如是比無央數復有異無央數不可計數佛剎土所為一切弟子緣一覺所不能及知譬如目連月宮殿日宮殿日月天各坐其殿亦復不出亦復不入坐
照見天下如是目連佛世尊亦不從是起亦不到彼坐悉見不可計佛剎悉皆亦現隨一切人上中下之所願皆養護之而為說法是賢者大目揵連白佛言何所審是佛世尊者若忉利天若閻浮利若
天宮若三千世界此彼四天下世界復異世界說法乃尒所世界何所審是佛者我曹當云何知無極大觀之議大界之服云何得如目連所問如是世尊佛告大目揵連言如汝所問能受持不今為汝
說之目連譬如幻師化作人若男子若女人何所審是男女者目連白佛言無有審是者何以故是幻呪術力之所成於是無有持佛語目連是幻誰之所化是幻能所作耶目連白佛言可作世尊佛
目連如是一切諸法如幻化而無持在所作為如是目連幻師所化術力所成化幻多有所作為是幻皆等無有持如是目連如来以智慧一切諸剎而等亦現如是皆悉無持為一切所作而

一洞一〇



說道神足無極變化經卷第四　草　條第十面（面計二千四百七十三字）

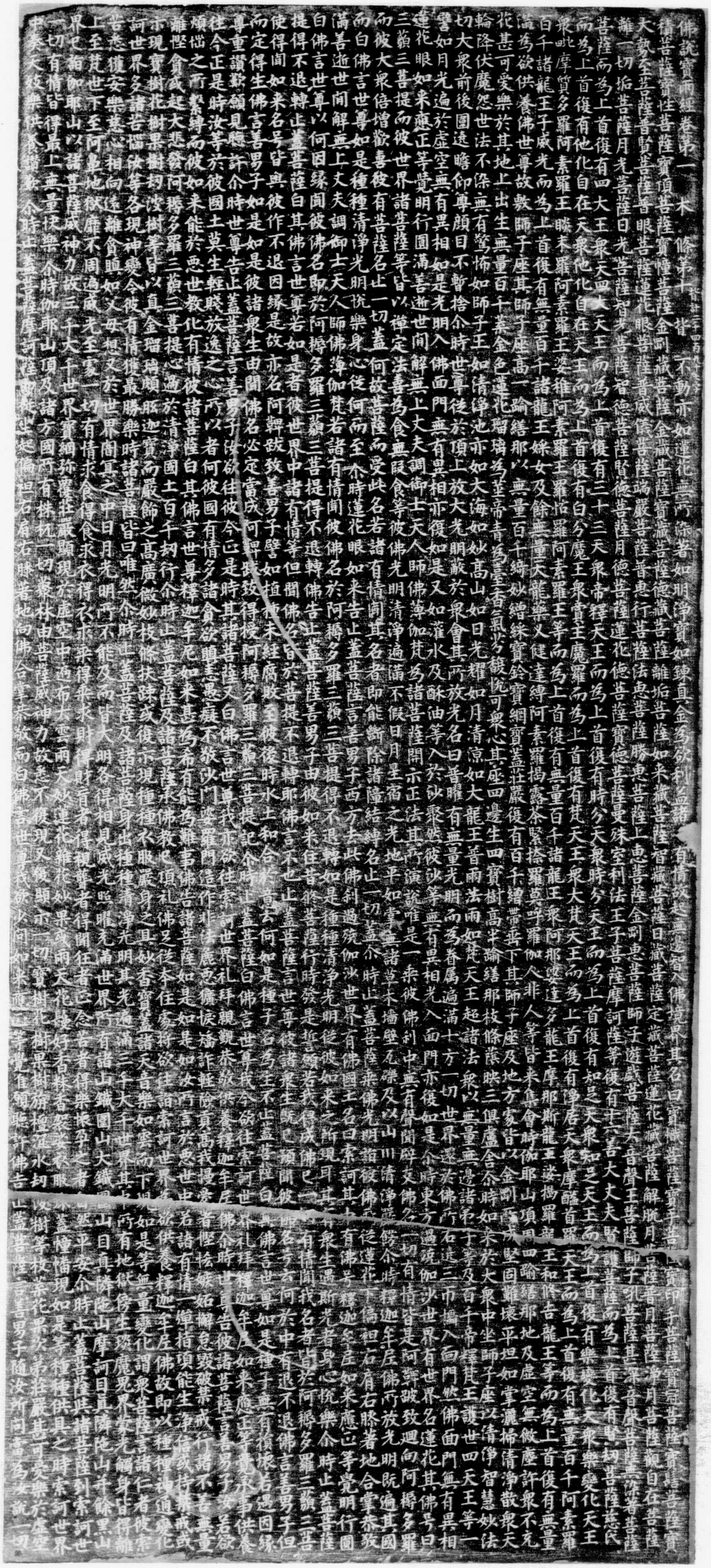
為佛事以是故為大無極達觀如是等所為之大報如目連諸佛世尊皆一等無若干如是比目法當等住如諸法等住成道亦尒法界而持亦不若干目連汝熟思惟如來於廣遠諦尋跡求佛能化作恒邊沙如來三十二相一等無異亦能令說法六十衆事所說同聲是諸如來悉皆知一切心之所行是諸如來皆悉知一切人當得解脫者如解脫印印六情根而為說法令稍稍得備智是諸如來為一切現說法以一切聞之皆奉行等知諸若皆盡是諸如來有三事變化說法為四面等說法是諸如來悉現諸佛事於目連意云何乃尒所諸佛何所審是最持者如來幻幻如來何者為持目連白佛言於是中如來無有能得知持者何以故如怛薩如怛薩所作而無增減於怛薩無若干作若色若像若報答若惠若神足若說法若脫一切人如是如來於是衆事不能若干說如是目連所作如是作如是現如化幻分諸法亦尒是故諸法無有持無若干如此目連化幻分知諸法亦尒凡人於此不能作若干乃況諸佛世尊何以故目連一切諸法習於空故念歡不用欲不欲若有若無即住其中能所作如所得於法界亦不起亦不減目連如法界如來皆見皆知皆覺如是目連如今閻浮利地人滿其中如來示現示現變化若作如來若作比丘僧其人展轉不自知為如來若比丘僧置是閻浮利中人目連滿是四天下若天若人及蜎蜚蠕動之類諸可所生者目連尒所人皆住佛前乃尒久遠前世是一切皆住於佛前皆現如來若比丘展轉不相知復置是四天下目連於是三千大千剎土中一切蜎蜚蠕動之類滿其中皆令得人身得人身已皆令一等如是目連得人身得人身已皆一種類皆現如來比丘僧展轉不相知目連復置是三千大千剎土人民如是目連東方恒邊沙剎土東方南方西方北方四維上方下方如是十方一切諸世界是為甚多不可計界都普一切皆令得作人身得作人身已如是人輩目連如來一種類一一皆使如如來皆復作比丘僧如是輩展轉復不能自知復置目連十方十恒邊沙佛剎中目連如如來今坐於是持佛眼視諸佛剎中持佛所知譬如是數於百千劫說不能究竟如是不可計佛剎於是閻坐見乃尒所佛剎如怛薩阿竭惠譬喻所說令一切皆如辟支佛衆不能知不能數不能稱不能視辟支佛常皆不能知何況弟子以是故如來皆見知如是百如是千如是百千如是拘利百千如是恒迦羅如是頻飛如是阿壽如是阿僧祇如是不可計數如是恒邊沙如是三千大千不可計數國皆悉遍滿中如是目連佛言如是數無所罣礙眼所見直一而視而不瞬眼視亦不遊顧視持佛眼一而視遍悉見十方不可計無央數難思議無邊無際剎土中如是比論佛剎土其中人民及蜎蜚蠕動之類如是如是比一切薩和薩之界多於地土之分如是薩和薩前世初未曾有行皆令得人身已皆使作遮迦越王一一遮迦越王各各坐有官屬一遮迦越王者其官屬都盡皆如尒所遮迦越王展轉如是如是目連都盡尒所遮迦越王官屬為一遮迦越王官屬如此數如是比皆為如來其像色皃皆一種類如是因緣一切皆住在前一一遮迦越王及其官屬在前皆各自見有如來諸比丘僧諸遮迦越王各自呼獨有如來謂其餘皆無各皆悉各各自見一如來謂餘為無各各皆悉尒如是諸遮迦越王及其官屬身一一諸毛皆各一如來一如來皆各有比丘僧如是非是如來道神足無極之變化其闓是者不敢微意言非是如來無極示現之變化也若有起念是真為如來無極示現變化之所為如是為不可計患所為事目連如是於目連意云何如我令乃尒所人皆立之於遮迦越王處如是品福分如是品福分皆使得作遮迦越王七寶皆具如是福分寧多不目連白佛言甚多甚多天中天使一人得者其福無能計量乃尒所人不可計不可限其多安過之安佛言目連如是所說當受持熟思惟之如是諸薩和薩作遮迦越王所福分如是福分甚多不如如來一毛之福出過是上無央數於是目連白佛言如是為是如來之德是為如來為大神足為大分為大能如是世界我悔無所及何以故於諸法神通達而自積目連復白佛言彼諸一切聞是如來道神足之無極之大變化皆逮得大德其有聞已發一心念其中事欲求解脫欲學逮滿欲得是道神足無極之變化者為發阿耨多羅三耶三菩心世尊如此輩人當頭面禮之所以者何如是人得不久是輩終不復畏墮三惡道亦不復疑如是如是議亦不顛天龍鬼神揵沓和亦不顛作梵天如是世尊目連於是聞道神足之無極變化起住叉手發聲言南無佛世尊當為聞是輩人作禮令是人疾逮所願欲發者已發者皆令是輩人逮得無極如佛無極令心於是不復轉不猶豫不復疑信尒時諸天龍閱叉揵沓和釋梵持世者供養於佛以及於法言皆頌樂是時百千種諸音樂器不鼓而自鳴天優鉢羅波曇拘文分陀利花滿於切利天上聞是法言品所說時七萬二千耶術諸天從本來作功德皆發阿耨多羅三耶三菩心皆說是言我曹於後來世在諸天及世間人前作大師子吼如今日佛世尊師子之吼尒時月天子月星天子前白佛言世尊是族姓子族姓女於是法言品所說若受若持若念若說大衆中普廣說之當得幾所福祐功德佛語天子於是三寶若族姓子族姓女不斷不忘求遠以於是法言若自持為他人說何以故如天子聞是法亦不於弟子心有所求亦不於辟支佛心有所求心常在阿耨多羅三耶三菩何以故持淨解脫天子得利諸根於是法言為遠為起道起歡喜心於解脫而不疑天子當持是法言而廣說之不斷三寶而得住於是法言若持若諷誦若為人說於子意云何不斷三寶而常住若有於是法若持若說於天子云何不斷於三寶而住供養於千佛衣被飲食牀臥具病瘦醫藥所當得於百千劫中寧有能計是人所得功德者不無有能知者世尊佛言如是天子於是所說法言一大有[illegible]樂者知是福不可計無有限量若有於是法言若持於衆中說其福過是無能計者於是弥勒白佛言世尊是法言名為何等當云何持奉行佛語弥勒卿弥勒是法言名為於切利天所說持一為道神足之無極變化持是殊異以相寄卿弥勒當審諦持於大會中審諦具是說之弥勒如是像經於閻浮利天下甚難得聞如是弥勒如我所說佛說已皆歡喜日天子月星天子弥勒菩薩賢者大目揵連諸天龍阿須倫阿須倫民莫不樂聞歡喜前為佛作禮

道神足之無極變化經卷第四　草終

佛說寶雨經卷第一　木（大周印度沙門達摩流支[illegible]）

如是我聞一時薄伽梵住伽耶城伽耶山頂與大苾蒭衆七萬二千人俱皆是阿羅漢諸漏已盡無復煩惱得真自在心善解脫惠善解脫如調惠馬亦如大龍已作所作已辦所辦棄重擔逮得己利盡諸有結明了正法心得自在到勝彼岸通達法界為法王子於諸利養心無所著善得出家成具足戒意解圓滿住涅槃路唯除一人謂長老阿難陀獨居學地菩薩摩訶薩八千人皆是一生補處於一切智現前能入隨順尊重得無所著陀羅尼門住首楞嚴三昧遊戲神通遊無功用離一切障大慈悲遍滿十方一切世界善稱無邊諸佛剎土空性所行安住無相心[illegible]如妙高山入[illegible]

一洞二〇二

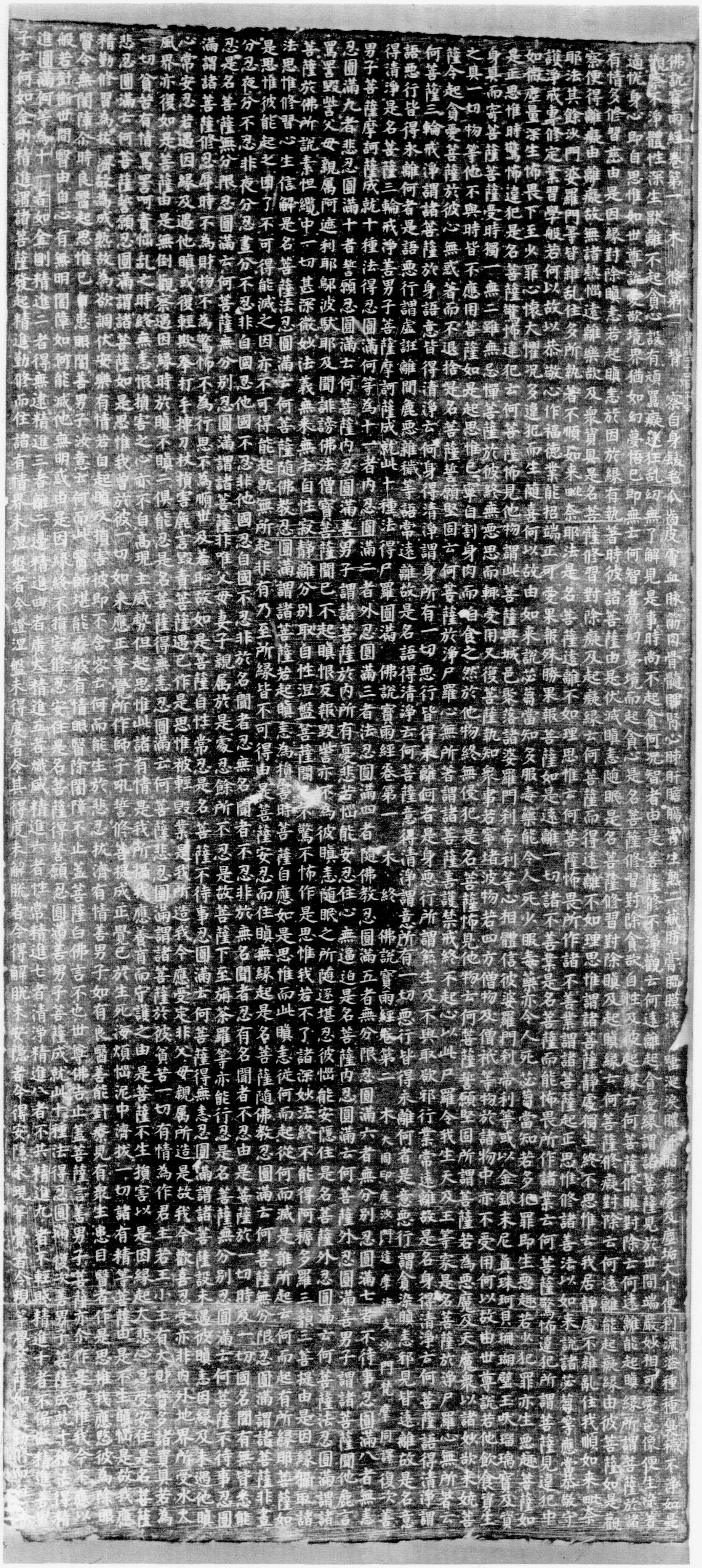


佛說寶雨經卷第一　木　條第十（背計三千四百九十六字）

皆不動亦如蓮花無所染著如明淨寶如鍊真金為欲利益諸有情故起無邊智入佛境界其名曰寶幟菩薩寶手菩薩寶印手菩薩寶冠菩薩寶髻菩薩寶積菩薩寶性菩薩寶頂菩薩寶幢菩薩金剛藏菩薩金藏菩薩寶藏菩薩德藏菩薩離垢菩薩如來藏菩薩智藏菩薩日藏菩薩定藏菩薩蓮花藏菩薩解脫月菩薩普月菩薩淨月菩薩觀自在菩薩大勢至菩薩普賢菩薩普眼菩薩蓮花眼菩薩普威儀菩薩端嚴菩薩普惠行菩薩法惠菩薩勝惠菩薩上惠菩薩金剛惠菩薩師子遊戲菩薩大音聲王菩薩師子吼菩薩甚深音聲菩薩無著菩薩離一切垢菩薩月光菩薩日光菩薩智光菩薩智德菩薩賢德菩薩月德菩薩蓮花德菩薩寶德菩薩曼殊室利法王子菩薩摩訶薩等復有十六善大丈夫賢護菩薩而為上首復有賢劫菩薩慈氏菩薩而為上首復有四大王衆天四大天王而為上首復有三十三天衆帝釋天王而為上首復有時分天衆時分天王而為上首復有知足天衆知足天王而為上首復有樂變化天衆樂變化天王而為上首復有他化自在天衆他化自在天王而為上首復有白分魔王衆寶主魔羅而為上首復有梵天王衆大梵天王而為上首復有淨居天衆摩醯首羅天王而為上首復有無量百千阿素羅衆毗摩質多羅阿素羅王睒末羅阿素羅王婆稚阿素羅王羅怙羅阿素羅王等而為上首復有無量百千諸龍王衆阿那婆達多龍王摩那斯龍王婆揭羅龍王和脩吉龍王等而為上首復有無量百千諸龍王子威光而為上首復有無量百千諸龍王婇女及餘無量大龍樂叉健達縛阿素羅揭露茶緊捺羅莫呼羅伽人非人等皆來集會時伽耶山頂周四踰繕那地及虛空無微塵許衆不充滿為欲供養佛世尊故敷師子座其師子座高一踰繕那以無量百千綺妙繒綵寶鈴寶網寶蓋莊嚴復有百千繒帶垂下其師子座及地方處皆以金剛所成堅固難壞平坦如掌灑掃清淨散衆天花甚可愛樂於其地上出生無量百千葉金色蓮花瑠璃為莖帝青為臺香氣芬馥悅可衆心其座四邊生四寶樹高半踰繕那枝條蔭映三俱盧舍尒時如來於大衆中坐師子座以清淨智慧妙法輪降伏魔怨世法不染無有驚怖如師子王如清淨池亦如大海如妙高山如日光耀如月清涼如大龍王普雨法雨如梵天王超諸法衆以無量無邊諸希事等及百千帝釋梵王護世四天王等一切大衆前後圍遶瞻仰尊顏目不暫捨尒時世尊從於頂上放大光明蔽於衆會其所放光名曰普曜有無量光明而為眷屬遍滿十方一切世界還來佛所右遶三帀還入面門然佛面門無有異相譬如月光遍於虛空無有異相如是光明入佛面門無有異相亦復如是又如灌水及酥油等入於沙聚然彼沙等無有異相光入面門亦復如是尒時東方過殑伽沙世界有世界名蓮花其佛号曰蓮花眼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵為諸菩薩開示正法其所演說唯是一乘彼佛剎中無有聲聞辟支佛名一切有情皆是阿鞞跋致迴向阿耨多羅三藐三菩提而彼世界諸菩薩等皆以禪定法喜為食無段食等彼佛光明清淨遍滿不假日月星宿之光地平如掌無諸草木墻壁瓦礫及以山川清淨莊餝尒時釋迦牟尼佛所放光明既遍其國而彼大衆倍增歡喜彼有菩薩名止一切蓋何故菩薩而受此名若諸有情聞其名者即能斷除諸障結縛名止一切蓋尒時止蓋菩薩乘佛光明詣彼佛所從蓮花下偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言世尊如是種種清淨光明從何而至尒時蓮花眼如來告止蓋菩薩言善男子西方去此佛剎過殑伽沙世界有佛國土名曰索訶其中有佛号釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵若諸有情聞彼佛名於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉如是種種清淨光明從彼如來之所現耳其中衆生遇斯光者身心悅樂尒時止蓋菩薩白佛言世尊以何因緣聞彼佛名即於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉佛告止蓋菩薩善男子由彼如來往昔發是誓願若我得成佛已一切有情聞我名者皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉止蓋菩薩白其佛言世尊若如是者彼世界中諸有情等但聞佛名皆於菩提不退轉耶佛言不也止蓋菩薩言世尊彼諸衆生既已得聞彼佛名号云何於中有退不退佛言善男子但使得聞如來名号皆與彼作不退因緣是故亦名阿鞞跋致善男子譬如植種未經腐敗至彼後時水土和合於意云何如是種子名為生不也止蓋菩薩白佛言世尊如是種子無有損壞若遇因緣而定得生佛言善男子如是如是彼諸衆生由聞佛名必定當成阿鞞跋致得授阿耨多羅三藐三菩提記尒時止蓋菩薩白佛言世尊我今欲往索訶世界禮拜釋迦牟尼如來應正等覺承事供養尊重讚歎願見聽許尒時世尊告止蓋菩薩言善男子汝欲往彼今正是時其諸菩薩又白佛言世尊我亦欲往索訶世界禮拜親覲恭敬供養釋迦牟尼佛尒時世尊告彼諸菩薩言善男子若欲往今正是時汝等於彼國土莫生輕賤放逸之心所以者何彼國有情多諸貪欲瞋恚愚癡不敬沙門婆羅門造作非法處惡獷戾矯詐輕險貢高我慢[illegible]者慳恡嫉妬懈怠毀破禁戒不善無量煩惱之所繫縛而彼如來能於惡世教化有情彼諸菩薩白其佛言世尊釋迦牟尼如來甚為希有能為難事佛告諸菩薩如是如是如汝所言於惡世中若諸有情一彈指頃能生淨信或持禁戒或離慳貪或起大悲發阿耨多羅三藐三菩提心過於清淨國土百千劫行尒時止蓋菩薩及諸菩薩承佛教已頂礼佛足從本住處將欲往詣索訶世界[illegible]欲供養釋迦牟尼佛故即以種種神通變化示現寶樹花樹果樹劫波樹等皆以真金瑠璃頗胝迦寶而嚴飾之高廣微妙枝條扶踈或復示現種種衣服嚴身之具妙香寶蓋諸天音樂如雲而下現如是等無量變化謂衆菩薩言諸仁者彼索訶世界多諸苦惱汝等各現神變令彼有情獲最勝樂時諸菩薩皆曰唯然尒時止蓋菩薩及諸菩薩身出種種清淨光明其光遍滿三千大千世界其中所有地獄傍生琰魔鬼界蒙光觸身皆得離苦悉獲安樂慈心相向遠離貪瞋如父母想又於世界闇冥之中日月光明所不能及而皆大明各得相見威光照曜光滿世界所有諸山鐵圍山大鐵圍山目真隣陀山摩訶目真隣陀山并餘黑山上至梵世下至阿鼻地獄靡不周遍威光至處一切有情求食得食求衣得衣求乘得乘求財得財盲者得視聾者得聞狂者得正念苦者得樂懷孕之者[illegible]然平安尒時止蓋菩薩與諸菩薩到索訶世界已詣伽耶山以諸菩薩威神力故三千大千世界寶網弥覆莊嚴顯現於虛空中遍布大雲雨天妙蓮花雜花妙果或雨天花鬘好香抹香袈裟衣服[illegible]蓋幢幡現如是等種種供具之時索訶世界一切有情皆得最上無量快樂尒時伽耶山頂及諸方國所有株杌一切叢林由菩薩威神力故悉不復現又復顯示一切寶樹花樹果樹旃檀沉水劫波樹等枝葉花果次第莊嚴甚可愛樂於虛空中奏天伎樂供養讚歎尒時止蓋菩薩摩訶薩即從坐起偏袒右肩右膝著地向佛合掌恭敬而白佛言世尊我欲少問如來應正等覺唯願聽許佛告止蓋菩薩言善男子隨汝所問當為汝說一切

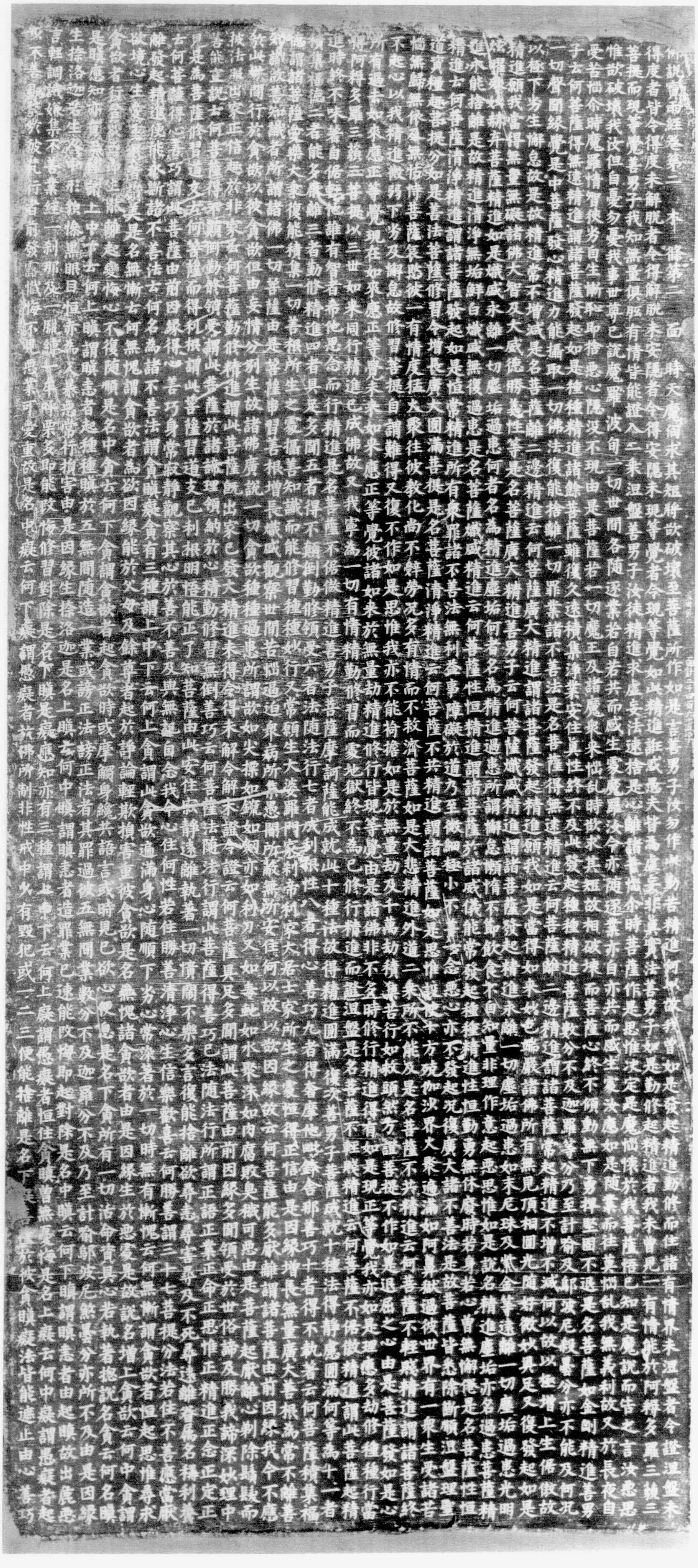
一洞二〇二

佛說寶雨經卷第一　木　條第一　面　（面計二千四百五十二字）如來皆同許可令汝應當善自攝心止蓋菩薩聞佛許已白佛言世尊云何菩薩得施圓滿云何淨戒圓滿云何住忍圓滿云何精進圓滿云何靜慮
圓滿云何般若圓滿云何方便善巧圓滿云何大願圓滿云何勝力圓滿云何得智圓滿世尊諸菩薩云何等於地云何等於水云何等於火云何等於風云何等於空云何得如月云何得如日
云何如師子云何善調伏云何性寂靜云何如蓮花云何廣大心云何清淨心云何無猶豫心云何而得智慧如海云何而得微妙智善巧云何成就應理辯才云何而得解脫辯才云何而得清
淨辯才云何能令一切衆生歡喜滿足云何言說令他信受云何名為能說法者云何而得隨順法行云何而得法界善巧云何行於空云何行無相云何行無願云何得慈自性云何得悲自性
云何得喜行云何得捨行云何能得遊戲神通云何能得離八無暇云何住菩提心而不退轉云何而得宿住智通云何而得近善知識云何而得遠離惡知識云何證得如來法身云何修得金
剛之身云何而得為大寶主云何於道而得善巧云何演說得不顛倒云何常得諸三摩呬多云何菩薩受糞掃衣云何而得受用三衣云何而得不隨他行云何常乞食云何得一坐云何得一
食云何得阿蘭若云何得樹下坐云何露地坐云何塚間住云何得常坐云何隨敷坐云何修瑜伽者云何能持素怛纜藏云何能持毗奈耶藏云何而得軌則所行境界具足威儀云何得離慳
恡嫉妬云何於一切有情得平等心云何得善巧供養如來云何降伏我慢云何多淨信云何於世俗而得善巧云何於勝義而得善巧云何深入緣起善巧云何自了知云何能知於世云何得
生清淨佛土云何得處胎塵垢無染云何樂出家云何得淨命云何無疲倦云何奉順如來教勅常不違越云何和顏微笑永無顰蹙云何具足多聞摠持云何善巧攝受正法云何為法王子云
何而得釋梵護世之所隨從云何了他意樂隨眠云何成熟有情善巧云何得隨順住云何共安隱住云何而得攝事善巧云何成就相好端嚴云何而得依止所作云何而得如藥樹王云何精
勤修福德業云何修證變化善巧云何速證無上菩提尒時世尊告止蓋菩薩言善男子善哉善哉汝為利益無量有情故為安樂無量有情故為哀愍一切世間故問如是義諦聽諦聽善思念
之當為汝說尒時止蓋菩薩聞是語已白佛言唯然世尊願樂欲聞佛言善男子有十種法諸菩薩摩訶薩若能成就即得施波羅蜜多何等為十一者成就法施二者成就無畏施三者成就財
施四者成就無希望施五者成就慈愍施六者成就不輕慢施七者成就恭敬施八者成就供養施九者成就無所依施十者成就清淨施善男子云何菩薩成就法施所謂攝受正法受持讀誦
無所希求不為利養恭敬故不為名聞勝他故唯為一切苦惱有情令罪銷滅演說妙法無所希望如為王王子及旃陁羅子演說妙法心尚無二況為一切大衆說法心不平等雖復行施而不
恃此心生我慢善男子是名菩薩成就法施善男子云何菩薩成就無畏施所謂菩薩自捨離科罰及一切器仗亦教他學捨離科罰及一切器仗又復觀察一切有情如父母想如男女想如親
屬想何故菩薩作如是念如佛所說一切衆生未有不曾為我父母男女親屬於微細蟲猶割身肉而布施之何況廣大有情而令驚怖是名菩薩成就無畏施善男子云何菩薩成就財施所謂
菩薩觀見一切有情造極惡業施財攝取令彼遠離所作惡業安置善處復起思惟佛說布施是菩薩菩提由布施故得斷三種不善之法所謂慳悋嫉妬惡思是故我應學於如來隨所有財常
行布施雖復施與不起慢心是名菩薩成就財施善男子云何菩薩成就不希望施所謂布施終不為自身故不為財物故不為眷屬故不為利養故然諸菩薩行布施時其心清淨由是因緣遠
離一切希望報恩而行布施是名菩薩成就不希望施善男子云何菩薩成就慈愍施所謂菩薩見諸有情受於苦惱飢渴貧露衣服垢弊孤獨無怙無所依止遠離福業無所趣向由此菩薩作
是思惟起慈愍心我為利益彼有情故發阿耨多羅三藐三菩提心此諸有情受於苦惱無歸無怙無所依處流轉生死我當何時為諸有情為歸為怙為所依處由是菩薩慈愍纏心於常常時
於恒恒時隨所有物施彼有情雖有饒益衆生善根終不恃此起於高慢是名菩薩成就慈愍施善男子云何菩薩成就不輕慢施所謂施時終不弃擲輕欺而與曾無瞋嫉邀頡之意不恃富貴
自在憍慢非求多聞名稱憍逸所施與時歡喜恭敬尊重讚歎自手授與是名菩薩成就不輕慢施善男子云何菩薩成就恭敬施所謂菩薩見阿遮利耶鄔波馱耶及修梵行所有尊者恭敬頂
礼問訊起居但是所作種種善根願我同作所作成就是名菩薩成就恭敬施善男子云何菩薩成就供養施所謂菩薩供養三寶云何供養佛謂於如來制多之中若花若香若散若燒及塗掃
地若制多破壞應當修理是名菩薩善供養佛云何供養法謂諸菩薩聽聞正法若書寫受持讀誦通利思惟修習不顛倒思惟不顛倒修習是名菩薩善供養法云何供養僧謂供給衣服飲食
卧具湯藥下至水器衆具皆足是名菩薩善供養僧如是供養佛法僧時是名菩薩成就供養施善男子云何菩薩成就無所依施所謂菩薩行布施時終不為求天王位果及生餘天亦不求人
王及小王等是名菩薩成就無所依施善男子云何菩薩成就清淨施所謂菩薩行施之時觀察施物及能所施皆非實有離諸障礙雜染過患是名菩薩成就清淨施善男子若能成就此十種
法是名菩薩成就施波羅蜜多復次善男子菩薩成就十種法即能圓滿戒波羅蜜多何等為十一者守護波羅提木叉律儀二者守護菩薩淨戒律儀三者遠離一切熱惱四者遠離一不如理思
惟五者驚怖所作諸業六者驚怖所作違犯七者怖見他物八者要期堅固九者得淨尸羅而無所依十者尸羅三輪清淨善男子云何菩薩守護波羅提木叉律儀所謂菩薩善學如來所說素
怛纜毗奈耶法善受學處菩薩修學及以學處不著種族故不執異見故不著徒衆故不見補特伽羅過患生尊重心故是諸菩薩所修學處是名菩薩守護波羅提木叉律儀云何守護菩薩淨
戒律儀所謂菩薩如是思惟若但學波羅提木叉終不令我得阿耨多羅三藐三菩提由是菩薩於諸如來素怛纜中所說菩薩學處及菩薩律儀戒我應修學何者是菩薩學處何者是菩薩律
儀戒謂諸菩薩不住非處順時而語知時知方菩薩若不如是即令有情不生敬信由是菩薩隨順一切諸有情故令至菩提及為己身菩提資糧速圓滿故成就具足威儀行法音聲柔耎辯才
簡要無所執著恒修寂靜顏貌熙[illegible]是諸菩薩於如來所說素怛纜中成就學處修律儀戒是名守護菩薩淨戒律儀云何菩薩遠離一切纏障熱惱所謂菩薩不為貪瞋癡等毒火所燒亦復不
為闇緣衆具熱惱所燒以諸菩薩修習貪欲能對除法及遠離能起貪欲緣故何者是貪欲對除何者是起貪愛緣謂修不淨觀是貪對除世間妙色是貪緣起云何修習觀不淨法謂諸菩薩觀



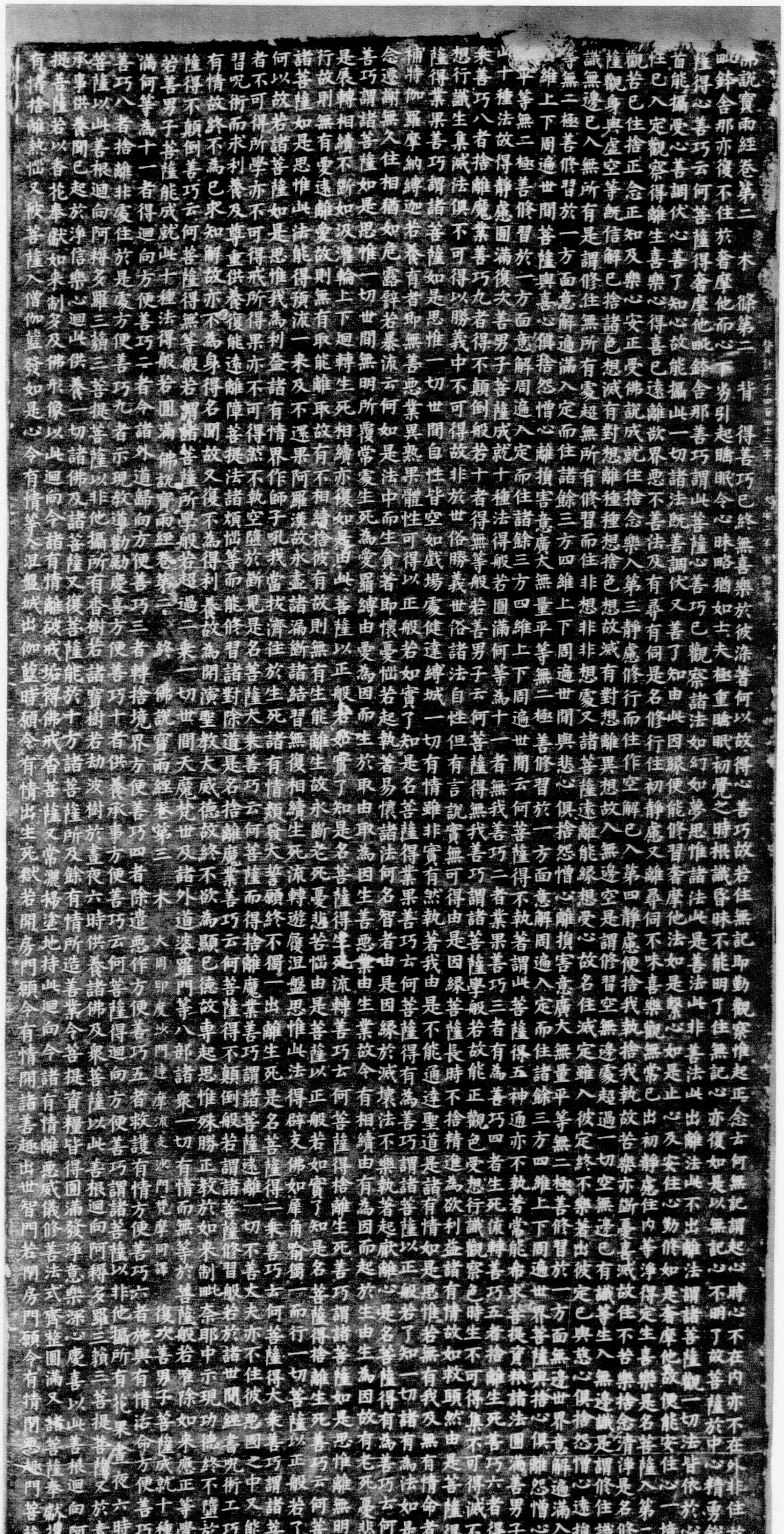
佛說寶雨經卷第一 木條第一（背面二十四行二十字）背 察自身髮毛爪齒皮膚血脉筋肉骨髓脾腎心肺肝膽腸胃生熟二藏肪膏腦膜洟唾涎淚膿汗脂痰癊及塵垢大小便利流溢種種臭穢不淨如是
觀察不淨體性深生厭離不起貪心設有頑嚚癡迷狂亂幻無了解見是事時尚不起貪何況智者由是菩薩修不淨觀云何遠離起貪愛緣謂諸菩薩見於世間端嚴妙相可愛色像便生染著
適悅身心即自思惟如世尊說愛欲境界猶如幻夢悟已即無云何智者於幻夢境而起貪心是名菩薩修習對除貪欲自性及彼起緣云何菩薩修瞋對除云何遠離能起瞋緣所謂菩薩於諸
有情多修習慈由是因緣對除瞋恚若起瞋恚於因於緣有執著時彼諸菩薩由是伏滅瞋恚隨眠是名菩薩修習對除瞋及起瞋緣云何菩薩修癡對除云何遠離能起癡緣由彼菩薩如是觀
察便得離癡由離癡故無諸熱惱遠離樂欲及衆資具是名菩薩修習對除癡及起癡緣云何菩薩而得遠離不如理思惟謂諸菩薩靜處獨坐終不思惟云我居靜處不雜亂住我順如來毗柰
耶法其餘沙門婆羅門等皆雜亂住多所執著不順如來毗柰耶法是名菩薩遠離不如理思惟云何菩薩怖畏所作諸不善業謂諸菩薩起正思惟修諸善法以如來說諸苾蒭等應當恭敬守
護淨戒專修定業習學般若何以故以恭敬心作福德業能招端正可愛果報殊勝果報菩薩如是遠離一切諸不善業是名菩薩而能怖畏所作諸業云何菩薩驚怖違犯所謂菩薩見違犯中
如微塵量深生怖畏下至少罪心懷大懼況多違犯而生隨喜何以故由如來說苾蒭當知多服毒藥能令人死少服毒藥亦令人死苾蒭當知若多犯罪即生惡趣若少犯罪亦生惡趣菩薩如
是正思惟時驚怖違犯是名菩薩驚怖違犯云何菩薩怖見他物謂此菩薩與城邑聚落諸婆羅門剎帝利等心相體信彼婆羅門剎帝利等或以金銀末尼真珠珂貝珊瑚璧玉吠瑠璃寶及資
身具而寄菩薩菩薩受時獨一無二雖無忌憚菩薩於彼終無惡思而輒受用又復菩薩執知衆事若窣堵波物若四方僧物及僧祇等物於諸物中亦不受用何以故由世尊說若他飲食資生
之具一切物等他不與時皆不應用菩薩如是起思惟已寧自割身肉而自食之然於他物終無侵犯是名菩薩怖見他物云何菩薩善願堅固所謂菩薩若為惡魔及天魔衆以諸妙欲來娆菩
薩令起貪愛菩薩於彼心無惑著而不退捨是名菩薩善願堅固云何菩薩於淨尸羅心無所著謂諸菩薩善護禁戒終不起心以此尸羅令我生天及王等家是名菩薩於淨尸羅心無所著云
何菩薩三輪戒淨謂諸菩薩於身語意皆得清淨云何身得清淨謂身所有一切惡行皆得永離何者是身惡行所謂殺生及不與取欲邪行業常遠離故是名身得清淨云何菩薩語得清淨謂
語惡行皆得永離何者是語惡行謂虛誑離間麁惡雜穢等語常遠離故是名語得清淨云何菩薩意得清淨謂意所有一切惡行皆得永離何者是意惡行謂貪染瞋恚邪見皆遠離故是名意
得清淨是名菩薩三輪戒淨善男子菩薩摩訶薩成就此十種法得尸羅圓滿 佛說寶雨經卷第一 木終 佛說寶雨經卷第二 木（大周印度沙門達摩流支 沙門梵摩同譯）復次善
男子菩薩摩訶薩成就十種法得忍圓滿何等為十一者內忍圓滿二者外忍圓滿三者法忍圓滿四者隨佛教忍圓滿五者無分限忍圓滿六者無分別忍圓滿七者不待事忍圓滿八者無恚
忍圓滿九者悲忍圓滿十者誓願忍圓滿云何菩薩內忍圓滿善男子謂諸菩薩於內所有憂悲苦惱能安忍住心無逼迫是名菩薩內忍圓滿云何菩薩外忍圓滿善男子謂諸菩薩聞他麁言
罵詈毀呰父母親屬阿遮利耶鄔波馱耶及聞誹謗佛法僧寶菩薩聞已不起瞋恨及報毀呰亦不為彼瞋恚隨眠之所隨逐堪忍彼惱能安隱住是名菩薩外忍圓滿云何菩薩法忍圓滿謂諸
菩薩於佛所說素怛纜中一切甚深微妙法義無來無去自性寂靜離分別取自性涅槃菩薩聞已不驚不怖作是思惟我若不了諸深妙法終不能得阿耨多羅三藐三菩提由是因緣攝取諸
法思惟修習心生信解是名菩薩法忍圓滿云何菩薩隨佛教忍圓滿謂諸菩薩若起瞋恚為損害時菩薩自應如是思惟而此瞋恚從何而起從何而滅是誰所起云何而起有所緣耶菩薩如
是思惟彼能起之因了不可得能滅之因亦不可得能起既無所起非有乃至所緣皆不可得由是菩薩安忍而住瞋無緣起是名菩薩隨佛教忍圓滿云何菩薩無分限忍圓滿謂諸菩薩非晝
分忍夜分不忍非夜分忍晝分不忍非自國忍他國不忍非他國忍自國不忍非於名聞者忍無名聞者不忍非於無名聞者忍有名聞者不忍由是菩薩於一切時及一切國名聞有無皆悉能
忍是名菩薩無分限忍圓滿云何菩薩無分別忍圓滿謂諸菩薩非唯父母妻子親屬於是處忍餘所不忍是故菩薩下至旃茶羅等亦能行忍是名菩薩無分別忍圓滿云何菩薩不待事忍圓
滿謂諸菩薩修忍辱時不為財物不為驚怖不為行恩不為順世及羞恥故如是菩薩自性常忍是名菩薩不待事忍圓滿云何菩薩得無恚忍圓滿謂諸菩薩設未遇彼瞋恚因緣及未遇他瞋
心常安忍若遇因緣及遇他瞋或復輕欺拳打手搏刀杖損害麁言毀責菩薩遇已作是思惟被輕毀業是我所造我今應受定非父母親屬所造是故我今歡喜忍受亦非內外地界所受水火
風界亦復如是菩薩由是無倒觀察遇因緣時於瞋不瞋二俱能忍是名菩薩得無恚忍圓滿云何菩薩悲忍圓滿謂諸菩薩於彼貧苦一切有情為作君主若王小王有大財寶多諸資具若為
一切貧苦有情罵詈呵責惱亂之時終無恚恨損害之心亦不自高現主威勢但起思惟此諸有情是我所攝我應養育而守護之由是菩薩不生損害以是因緣起大悲心忍受安住是名菩薩
悲忍圓滿云何菩薩誓願忍圓滿謂諸菩薩如是思惟我曾於彼一切如來應正等覺所作師子吼誓修菩提成正覺已於生死海煩惱泥中濟拔一切諸有情等菩薩由是不生瞋惱是故我應
精勤修習為拔濟故為成熟故為欲調伏安樂有情若自起瞋及損害彼即不含容云何而能生於悲忍拔濟有情善男子如有良醫善能針療見有衆生患目翳者作是思惟我應愍彼為除眼
翳今無間障尒時良醫起思惟已自患眼闇善男子汝意云何而此醫師堪能療彼有情眼翳除闇障不止蓋菩薩白佛言不也世尊佛告止蓋菩薩言善男子菩薩亦尒作是思惟我今不應以
般若針斷世間翳由自心有無明闇障如何能滅他無明惑由是因緣終不損害修忍安住是名菩薩得誓願忍圓滿善男子菩薩成就此十種法得忍圓滿復次善男子菩薩成就十種法得精
進圓滿何等為十一者如金剛精進二者得無逮精進三者離二邊精進四者廣大精進五者熾盛精進六者性常精進七者清淨精進八者不共精進九者不輕賤精進十者不偏[illegible]精進[illegible]
子云何如金剛精進謂諸菩薩發起精進勤修而住諸有情界未涅槃者令證涅槃未得度者令其得度未解脫者令得解脫未安隱者令得安隱未現等覺者令現等覺菩薩如是勤[illegible]

一洞二一三



佛說寶雨經卷第二 本[illegible]第二面 時天魔伺求其短將欲破壞至菩薩所作如是言善男子汝勿作此勤苦精進何以故我曾如是發起精進勤修而住諸有情界未涅槃者令證涅槃未得度者皆令得度未解脫者令得解脫未安隱者令得安隱未現等覺者令現等覺如此精進誑惑愚夫皆為虛妄非真實法善男子如是勤修起精進者我未曾見一有情能於阿耨多羅三藐三菩提而現等覺善男子我知無量俱胝有情皆能證入二乘涅槃善男子汝徒精進求虛妄法速捨是心離諸苦惱尒時菩薩作是思惟決定是魔惱懷於我菩薩悟已知是魔說而告之言汝惡思惟欲破壞我汝但自憂勿憂我事世尊已說魔羅波旬一切世間各隨逐業若自若共而感生處魔羅汝今亦隨逐業亦自亦共而感生處汝應如是隨業而往莫惱亂我無義利故又於長夜自受苦惱尒時魔羅情智狹劣自生慚恥即捨惡心隱沒不現由是菩薩若一切魔王及諸魔衆來惱亂時欲求其短故相破壞而菩薩心終不傾動無下勇捍堅固不退是名菩薩如金剛精進善男子云何菩薩得無遠精進謂諸菩薩發起如是種種精進諸餘菩薩雖復久遠積集淨業安住真性終不及此發起種種精進菩薩數分不及迦羅等分乃至計喻及鄔波尼殺曇分亦不能及何況一切聲聞緣覺是中菩薩發心精進力能攝取一切佛法復能捨離一切罪業諸不善法是名菩薩得無遠精進云何菩薩離二邊精進謂諸菩薩常起精進不增不減何以故以極增上生僑傲故以極下劣生懈怠故是故精進常不增減是名菩薩離二邊精進云何菩薩廣大精進謂諸菩薩發起精進願我如是當得如來妙色端嚴諸佛所有無見頂相圓光隨好微妙具足又復發起如是精進願我當得無量無礙諸佛大智及大威德勝義性等是名菩薩廣大精進善男子云何菩薩熾盛精進謂諸菩薩發起精進求離一切塵垢過患如末尼珠及紫金等遠離一切塵垢過患光明熾曜赫奕菩薩精進如是熾盛永離一切塵垢過患何者名為精進塵垢何者名為精進過患所謂懈怠懶惰不節飲食不自知量非理作意起惡思惟如是說名精進塵垢亦名過患菩薩精進亦能捨離是故精進清淨無垢鮮白熾盛無復過患是名菩薩熾盛精進云何菩薩性恒精進謂諸菩薩於諸威儀能常發起種種精進性恒勤勇無休廢時若身若心曾無懈倦是名菩薩性恒精進云何菩薩清淨精進謂諸菩薩發起如是恒常精進所有衆罪諸不善法無利益事障礙於道乃至微細極小不善妄念惡心亦不發起況復廣大諸不善法是故菩薩皆悉除斷願涅槃理畢道資糧趣菩提分如是善法菩薩修習令增長廣大圓滿菩提是名菩薩清淨精進云何菩薩不共精進謂諸菩薩如是思惟設使十方殑伽沙界火聚遍滿如阿鼻獄過彼世界有一衆生受諸苦惱無歸無依無怙恃菩薩尒時彼一有情度猛火聚往彼教化尚不辭勞況多有情而不救濟菩薩如是大悲精進外道二乘所不能及是名菩薩不共精進云何菩薩不輕賤精進謂諸菩薩終不起心以我精進微弱下劣及懈怠故修習菩提自謂難得又復不作如是思惟我亦不能猗擔如是於無量劫及千萬劫積集善行如救頭然方證菩提不作如是退屈之心由是菩薩發如是心所有過去如來應正等覺現在如來應正等覺未來如來應正等覺彼諸如來於無量劫精進修行皆現等覺由是諸佛非不多時修行精進得有如是現正等覺我亦如是理應多劫修種種行當得阿耨多羅三藐三菩提以三世如來同行精進已成佛故又我寧為一切有情精勤修習而處地獄終不為己修行精進而證涅槃是名菩薩不輕賤精進云何菩薩不倨傲精進謂此菩薩起精進時終不味著自倨輕他雖有智者希他思念而行精進是名菩薩不倨傲精進善男子菩薩摩訶薩能成就此十種法故得精進圓滿復次善男子菩薩成就十種法得靜慮圓滿何等為十一者積集福德二者能多厭離三者勤修精進四者具足多聞五者得不顛倒勤修領受六者法隨法行七者成利根性八者得心善巧九者得奢摩他毗鉢舍那善巧十者得不執著云何菩薩積集福德謂諸菩薩發樂大乘復能積集一切善根所生之處攝善知識而能修習種種妙行又常願生大婆羅門家剎帝利家大居士家所生之處恒得正信由是因緣增長無量廣大善根為常不離善知識善知識者所謂諸佛一切菩薩由是菩薩串習善根增長熾盛觀察世間苦惱逼迫衆病所集愚闇所蔽無所安住何以故以欲因緣故云何菩薩能多厭離謂諸菩薩由前因緣我今不應於此無間行於貪欲以彼貪欲但由妄情分別生故諸佛廣說一切貪欲種種過患所謂欲如尖標如鑊如網亦如利刀又如毒蛇如水聚沫如肉腐敗臭穢可惡由是菩薩起厭離心剃除鬚髮而披法服出家正信趣於非家云何菩薩勤修精進謂此菩薩既出家已發大精進未得令得未解令解未證令證云何菩薩具足多聞謂此菩薩由前因緣多聞領受於世俗諦及勝義諦深妙理中善能宣說云何菩薩得不顛倒勤修領受謂此菩薩於諸諦理領納於心精勤修習無倒善巧云何菩薩法隨法行謂此菩薩得善巧已法隨法行所謂正語正業正命正思惟正精進正念正定正見是為菩薩修習道支云何菩薩而得利根謂此菩薩習道支已利根明悟能正了知菩薩由此安住寂靜遠離執著一切憒閙不樂多言復能捨離欲尋恚尋害尋及不死尋遠離眷屬名稱利養云何菩薩得心善巧謂此菩薩由前因緣得心善巧身常寂靜觀察其心於善不善及與無記自念我今心住何性若住勝善清淨心生信樂歡喜云何勝善謂三十七菩提分法若住不善應當厭離發起精進便能永斷諸不善法云何名為諸不善法謂貪瞋癡貪有三種謂上中下云何上貪謂此貪欲遍滿身心隨順下劣心常染著於一切時無有慚愧云何無慚謂貪欲者恒起思惟尋求欲境心生[illegible]美是名無慚云何無愧謂貪欲者為欲因緣能於父母及餘尊者起於諍論輕欺損害彼貪欲是名無愧諸貪欲者由是因緣生於惡處是故說名增上貪欲云何中貪謂貪欲者行[illegible]上能離起變悔心不復隨順是名中貪云何下貪謂貪欲者起貪欲時或摩觸身綺共語言或時見已欲心便息是名下貪所有一切活命資具心若執著揔說名貪云何名瞋是瞋應知亦有三種謂上中下云何上瞋謂瞋恚者起種種瞋於五無間隨造一業或謗正法謗正法者其罪過彼五無間業數分不及迦羅分不及乃至計喻鄔波尼殺曇分亦所不及由是因緣生捺洛迦若生人中形貌慘黑眼目恒赤為人暴惡常行損害由是因緣生捺洛迦是名上瞋云何中瞋謂瞋恚者造罪業已速能改悔即起對除是名中瞋云何下瞋謂瞋恚者由起瞋故出麁惡言輕調譏嫌集不善業經一剎那及一臘縛牟呼栗多即能改悔修習對除是名下瞋是癡應知亦有三種謂上中下云何上癡謂愚癡者恒住貪瞋曾無憂悔是名上癡云何中癡謂愚癡者起或不善[illegible]於彼梵行者前發露懺悔不覆惡業可愛重故是名中癡云何下癡謂愚癡者於佛所制非性戒中少有毀犯或一二三便能捨離是名下[illegible]於彼貪瞋癡法皆能遮止由心善巧

一洞三五九



佛說寶雨經卷第二　木　條第二背（背計二千四百四十二字 [illegible]）得善巧已終無喜樂於彼淼著何以故得心善巧故若住無記即勤觀察惟起正念云何無記謂起心時心不在內亦不在外非住於善非住不
毗鉢舍那亦復不住於奢摩他而心下劣引起睡眠令心昧略猶如士夫極重睡眠初覺之時根識昏昧不能明了住無記心亦復如是以無記心不明了故菩薩於中心精勇銳安住歡喜
薩得心善巧云何菩薩得奢摩他毗鉢舍那善巧謂此菩薩心善巧已觀察諸法如幻如夢思惟諸法此是善法此非善法此出離法此不出離法謂諸菩薩觀一切法皆依於心心為自性
首能攝受心善調伏心善了知心故能攝此一切諸法既善調伏又善了知由此因緣便能修習奢摩他法如是繫心如是止心及安住心勤修如是奢摩他故便能安住心一境性菩薩住
性已入定觀察得離生喜樂心得喜已遠離欲界惡不善法及有尋有伺是名修行住初靜慮又離尋伺不味喜樂觀無常已出初靜慮住內等淨得定生喜樂是名菩薩入第二靜慮次
觀苦已住捨正念正知及樂心安正受佛說成就住捨念樂入第三靜慮修行而住作空解已入第四靜慮便捨我執捨我執故苦樂亦斷憂喜滅故住不苦樂捨念清淨是名修習第四靜
薩觀身與虛空等既信解已捨諸色想滅有對想離種種想捨色想故滅有對想離異想故入無邊空是謂修習空無邊處超過一切空無邊已有識等生入無邊識是謂修住識無邊處超
識無邊已入無所有是謂修住無所有處超無所有修習而住非想非非想處又諸菩薩遠離能緣想受心故名住滅定雖入彼定終不樂著出彼定已與慈心俱捨怨憎心遠損害想廣大
等無二極善修習於一方面意解遍滿入定而住諸餘三方四維上下周遍世間與悲心俱捨怨憎心離損害意廣大無量平等無二極善修習於一方面無邊世界意解遍滿入定而住諸
維上下周遍世間菩薩與喜心俱捨怨憎心離損害意廣大無量平等無二極善修習於一方面意解周遍入定而住諸餘三方四維上下周遍世界菩薩與捨心俱離怨憎心捨損害意
平等無二極善修習於一方面意解周遍入定而住諸餘三方四維上下周遍世間云何菩薩得不執著謂此菩薩得五神通亦不執著常能希求菩提資糧諸法圓滿善男子菩薩摩訶
此十種法故得靜慮圓滿復次善男子菩薩成就十種法得般若圓滿何等為十一者無我善巧二者業果善巧三者有為善巧四者生死流轉善巧五者捨離生死善巧六者得二乘善巧
乘善巧八者捨離魔業善巧九者得不顛倒般若十者得無等般若善男子云何菩薩得無我善巧謂諸菩薩學般若故能正觀色受想行識觀察色時生不可得集不可得滅不可得如是
想行識生集滅法俱不可得以勝義中不可得故非於世俗勝義世俗諸法自性但有言說實無可得由是因緣菩薩長時不捨精進為欲利益諸有情故如救頭然由是菩薩得無我善巧
薩得業果善巧謂諸菩薩如是思惟一切世間自性皆空如戲場處健達縛城一切有情雖非實有然執著我由是不能通達聖道是諸有情如是思惟若無有我及無有情命者生者意生
補特伽羅摩納縛迦若養育者即無善惡業異熟果體性可得以正般若如實了知是名菩薩得業果善巧云何菩薩得有為善巧謂諸菩薩以正般若了知一切諸有為法如是思惟諸
念還斷無久住相猶如危露譬若暴流云何如是法中而生貪著即懷憂惱若起執著易懷諸法何名智者由是因緣於滅壞法不樂執著起厭離心是名菩薩得有為善巧云何菩薩得生
善巧謂諸菩薩如是思惟一切世間無明所覆常處生死為愛羂縛由愛為因而生於取由取為因生善惡業由生業故令有相續由有為因而起於生由生為因故有老死憂悲苦惱衆苦
是展轉相續不斷如汲灌輪上下迴轉生死相續亦復如是由此菩薩以正般若如實了知是名菩薩得生死流轉善巧云何菩薩得捨離生死善巧謂諸菩薩如是思惟離無明故不著
行故則無有愛遠離愛故則無有取能離取故有不相續捨彼有故則無有生能離生故永斷老死憂悲苦惱由是菩薩以正般若如實了知是名菩薩得捨離生死善巧云何菩薩得二乘
諸菩薩如是思惟此法能得預流一來及不還果阿羅漢故永盡諸漏斷諸結習無復相續生死流轉遊履涅槃思惟此法得辟支佛如犀角喻獨一而行一切菩薩以正般若了知此法終
何以故若諸菩薩如是思惟我為利益諸有情界作師子吼我當拔濟住於生死諸有情類發大菩提願終不獨一出離生死是名菩薩得二乘善巧云何菩薩得大乘善巧謂諸菩薩於學戒
者不可得所學亦不可得戒所得果亦不可得然不執空墮於斷見是名菩薩大乘善巧云何菩薩而得捨離魔業善巧謂諸菩薩遠離一切不善丈夫亦不住彼惡國之中又能遠離隨世
習呪術而求利養及尊重供養復能遠離障菩提法諸煩惱等而能修習諸對除道是名捨離魔業善巧云何菩薩得不顛倒般若謂諸菩薩修習般若於諸世間經書呪術工巧處中常為
有情故終不為已求知解故亦不為身得名聞故又復不為得利養故為開演聖教大威德故終不欲為顯已德故專起思惟殊勝正教於如來制毗奈耶中示現功德終不墮於異道諸見
薩得不顛倒善巧云何菩薩得無等般若謂諸菩薩所學般若超過二乘一切世間天魔梵世及諸外道婆羅門等八部諸衆一切有情而無等於菩薩般若唯除如來應正等覺是名菩薩
若善男子菩薩能成就此十種法得般若圓滿

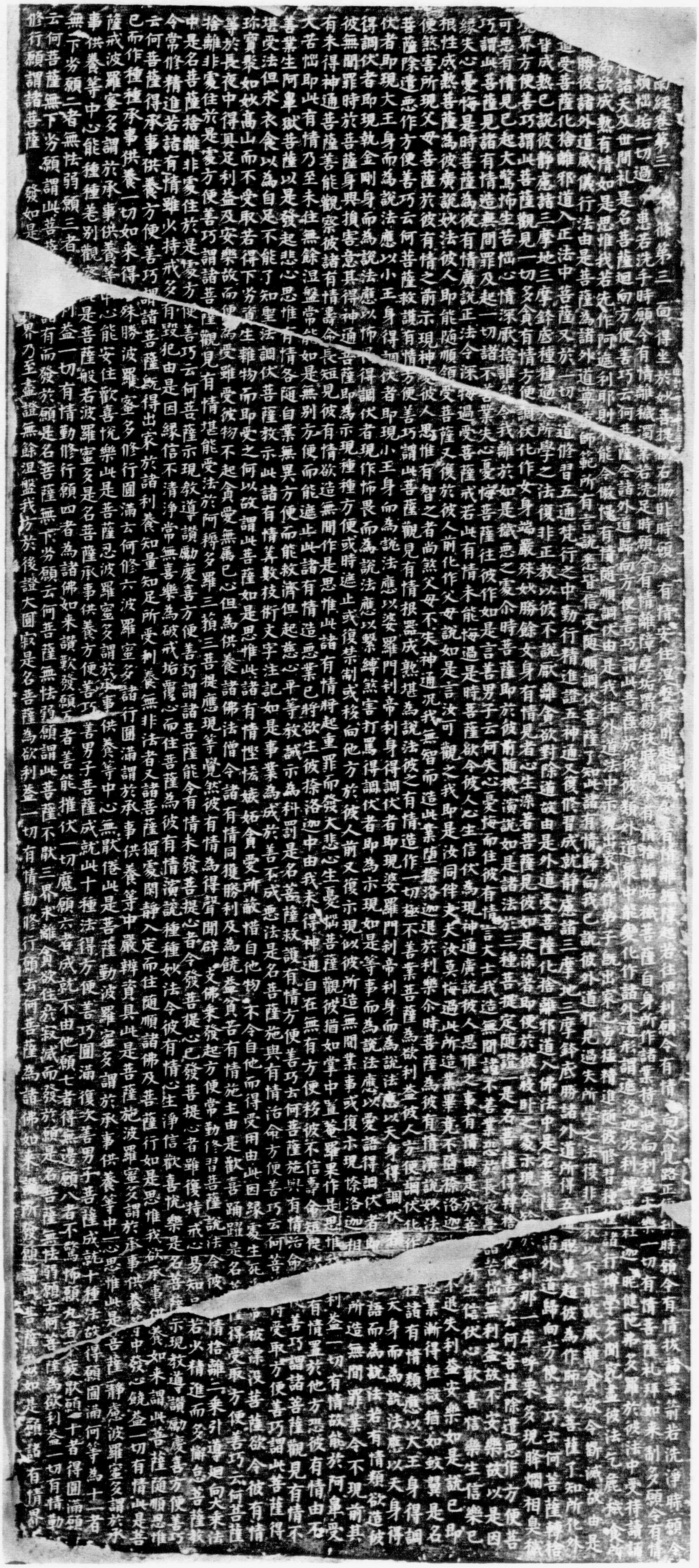
佛說寶雨經卷第二　終

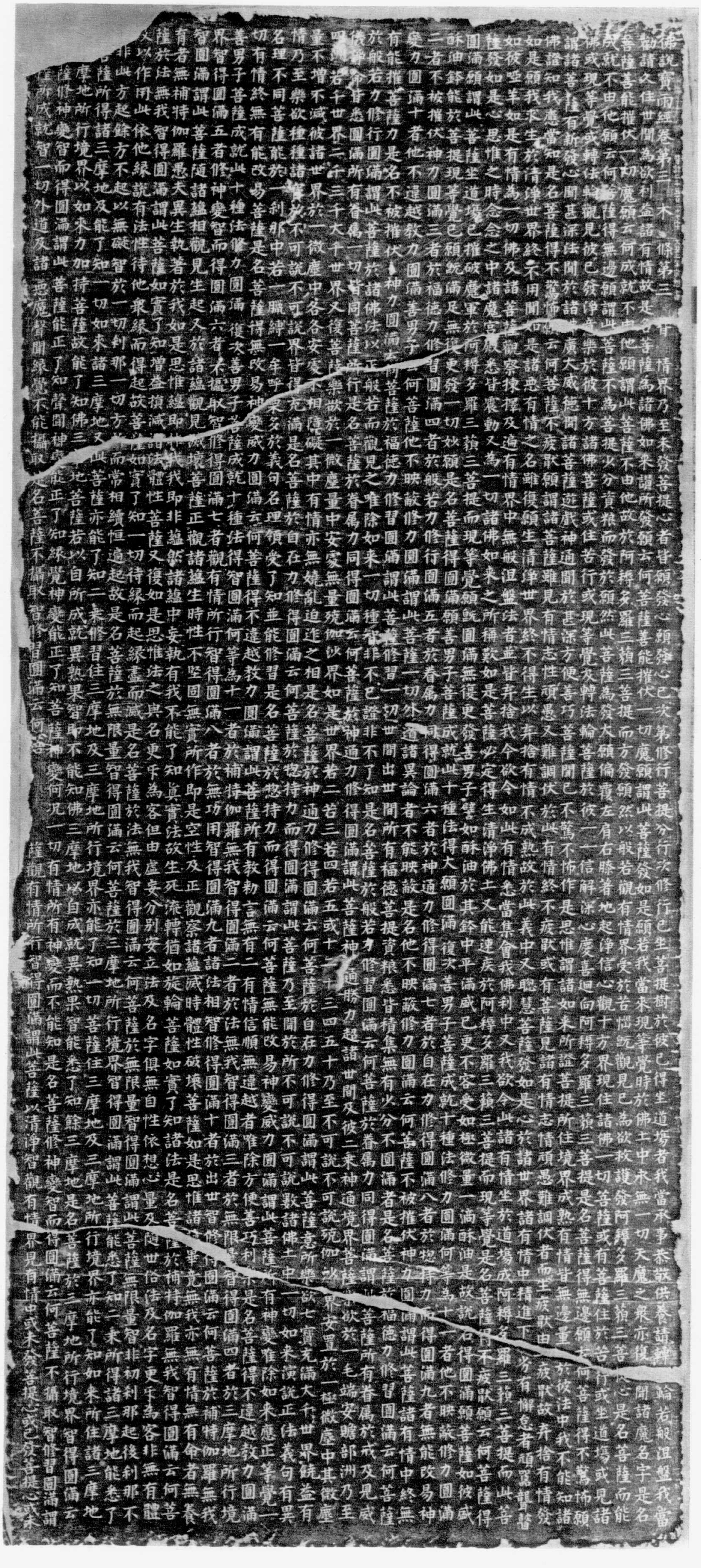
佛說寶雨經卷第三　木

大周印度沙門達摩流支沙門梵摩同譯

復次善男子菩薩成就十種法得方便
滿何等為十一者得迴向方便善巧二者令諸外道歸向方便善巧三者轉捨境界方便善巧四者除遣惡作方便善巧五者救護有情方便善巧六者施與有情活命方便善巧七者得
善巧八者捨離非處住於是處方便善巧九者示現教導勸勵慶喜方便善巧十者供養承事方便善巧云何菩薩得迴向方便善巧謂諸菩薩以非他攝所有花果晝夜六時奉獻諸佛
菩薩以此善根迴向阿耨多羅三藐三菩提菩薩以非他攝所有香樹若諸寶樹若劫波樹於晝夜六時供養諸佛及衆菩薩以此善根迴向阿耨多羅三藐三菩提菩薩又於素怛纜中所
承事供養聞已起於淨信樂心迴此供養一切諸佛及諸菩薩又復菩薩能於十方諸菩薩所及餘有情所造善業令菩提資糧皆得圓滿發淨意樂深心慶喜以此善根迴向阿耨多羅三
提菩薩若以香花奉獻如來制多及佛形像以此迴向令諸有情離破戒垢得佛戒香菩薩又常灑掃塗地持此迴向令諸有情離惡威儀修善法式齊整圓滿又諸菩薩奉獻花蓋以此迴
有情捨離熱惱又被菩薩入僧伽藍發如是心令有情等入涅槃城出伽藍時願令有情出生死獄若開房門願令有情開諸善趣出世智門若閉房門願令有情閉惡趣門菩薩坐時願令

一洞三五九



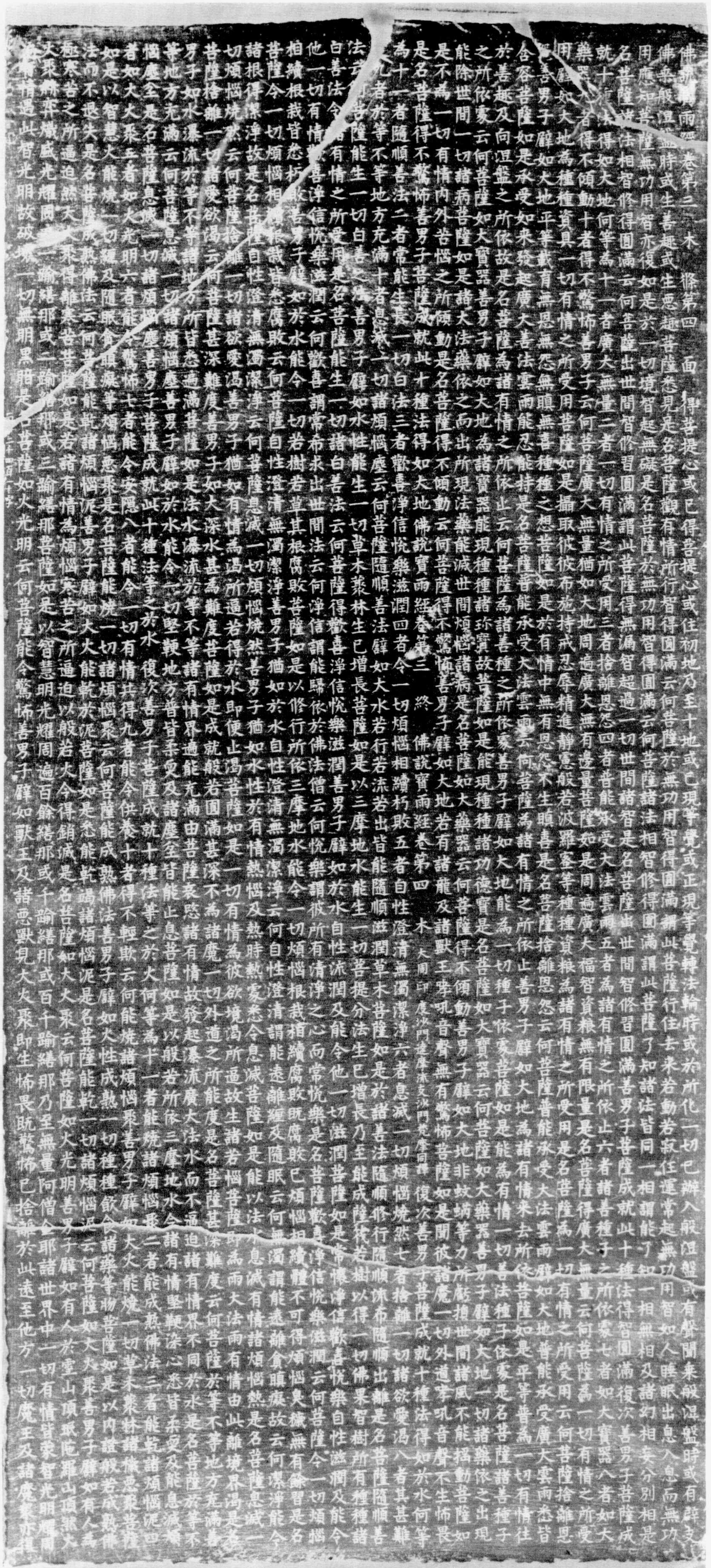


佛說寶雨經卷第三　木　條第三

[illegible]

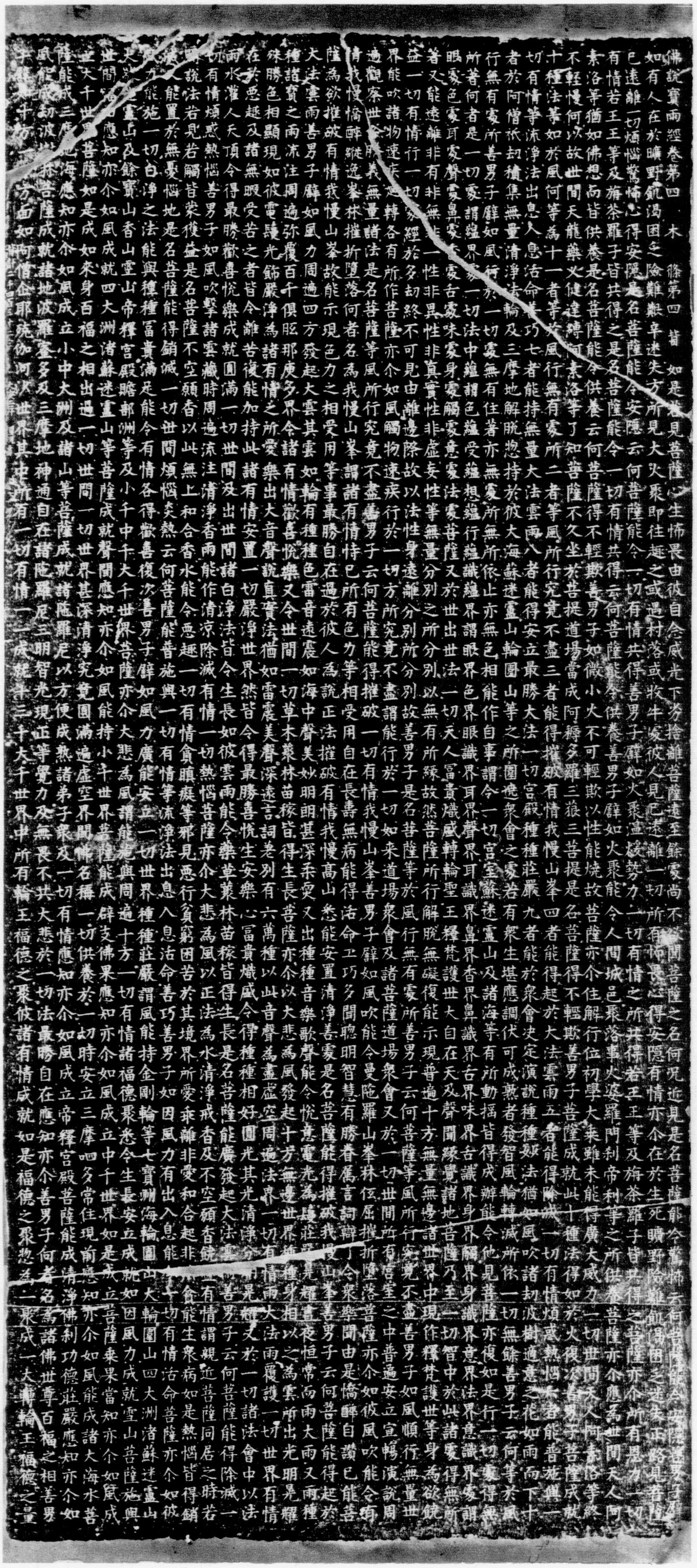
有情界乃至未發菩提心者皆願發心願發心已次第修行菩提分行次修行已生菩提樹於彼已得坐道場者我當承事恭敬供養請轉輪若般涅槃我當
勸請久住世間為欲利益諸有情故是名菩薩為諸佛如來讚所發願云何菩薩善能摧伏一切魔願謂此菩薩發如是願若我當來現等覺時於佛土中永無一切天魔之衆亦復聞諸魔名字是名
菩薩善能摧伏一切魔願云何成就不由他願謂此菩薩不由他故於阿耨多羅三藐三菩提而方發願然以般若觀有情界受苦惱既觀見已為欲救護發阿耨多羅三藐三菩心是名菩薩而能
成就不由他願云何菩薩得無邊願謂此菩薩不為菩提以分資糧而發於願然此菩薩為發大願偏覆左肩右膝著地起淨信心觀十方界現住諸佛一切菩薩或有菩薩住於菩行或坐道場或見諸
佛或現等覺或轉法輪觀見彼已發淨意樂於彼十方諸佛菩薩或住苦行或現等覺及轉法輪菩薩於彼一一信解深心慶喜迴向阿耨多羅三藐三菩提是名菩薩得無邊願云何菩薩得不驚怖願
謂諸菩薩有新發心聞甚深法聞於諸廣大威德聞諸菩薩遊戲神通聞於甚深方便善巧菩薩聞已不驚不怖作是思惟謂諸如來所證菩提所住境界成熟有情皆無邊量於彼法中我不能知諸
佛證知我應當知是名菩薩得不驚怖云何菩薩不疲厭願謂諸菩薩雖見有情志性頑愚又難調伏於此有情終不疲厭或有菩薩見諸有情志情頑愚難調伏者而生疲厭由疲厭故棄捨有情發
如是願我求生於清淨世界終不用聞如是諸惡有情之名雖復願生清淨世界終不得生以弃捨有情不成熟故於此義中又聰慧菩薩發如是心於諸世界諸有情中精進下劣有懈怠者頑嚚聾瞽
如彼瘂羊如是有情為一切佛及諸菩薩觀察揀擇及遍有情界中無般涅槃法者並皆弃捨我今欲令如此有情悉當集會我佛剎中又我欲令此諸有情坐於道場成阿耨多羅三藐三菩提而此菩
薩發如是心思惟之時念念之中諸魔宮殿悉皆震動又為一切諸佛如來之所稱歎如是菩薩必定得生清淨佛土又能速疾於阿耨多羅三藐三菩提而現等覺是名菩薩得不疲厭願云何菩薩得
圓滿願謂此菩薩坐道場已摧破魔軍於阿耨多羅三藐三菩提而現等覺願既圓滿無復更發善男子譬如酥油於其鋒中平滿盛已更不容受如極微量一滴酥油是故說名得圓滿願菩薩如彼盛
酥油鋒能於菩提現等覺已願既備足無復更發一切妙願是名菩薩得圓滿願善男子菩薩成就此十種法得大願圓滿復次善男子菩薩成就十種法修力圓滿何等為十一者他不映蔽修力圓滿
二者不被摧伏神力圓滿三者於福德力修習圓滿四者於般若力修行圓滿五者於眷屬力同得圓滿六者於神通力修得圓滿七者於自在力修得圓滿八者於總持力而得圓滿九者無能改易神
變力圓滿十者他不違越教力圓滿善男子云何菩薩他不映蔽修力圓滿謂此菩薩一切外道諸異論者不能映蔽是名他不映蔽修力圓滿云何菩薩不被摧伏神力圓滿謂此菩薩諸有情中終無
有能摧菩薩力是名不被摧伏神力圓滿云何菩薩於福德力修習圓滿謂此菩薩修習一切世間出世間所有福德菩提資糧悉皆積集無有少分不圓滿者是名菩薩福德力修習圓滿云何菩薩
於般若力修行圓滿謂此菩薩於諸佛法以正般若而觀見之唯除如來一切種智非不已證非不了知是名菩薩於般若力修習圓滿云何菩薩於眷屬力同得圓滿謂此菩薩所有眷屬於戒及見威
儀[illegible]命皆悉圓滿所有眷屬一切皆同菩薩所行是名菩薩於眷屬力同得圓滿云何菩薩於神通力修得圓滿謂此菩薩神通勝力超諸世間及彼二乘神通境界菩薩欲於一毛端安贍部洲乃至
四[illegible]若千世界二千三千大千世界又復菩薩樂欲於一微塵量中安處無量殑伽沙界如是世界若二若三若四若五或十一十三四五十乃至不可說不可說殑伽沙界安置於一極微塵中其微塵
量不增不減彼諸世界於一微塵中各各安處不相障礙其中有情亦無嬈亂迫迮之相是名菩薩於神通力修得圓滿云何菩薩於自在力修得圓滿謂此菩薩意所樂欲七寶充滿大千世界饒益有
情乃至樂欲種種諸[illegible]不可說不可說界皆得充滿是名菩薩於自在力修得圓滿云何菩薩於總持力而得圓滿謂此菩薩乃至聞於所不可說不可說數諸佛土中一切如來演說正法義句有異
名理不同菩薩能於一剎那中若一臘縛若一牟呼栗多於義句名理領受了知並能修習是名菩薩於總持力而得圓滿云何菩薩無能改易神變威力圓滿謂此菩薩所有神變唯除如來應正等覺一
切有情終無有能改易菩薩是名菩薩得無改易神變威力圓滿云何菩薩得不違越教力圓滿謂此菩薩所有教勅言無有二有情信順無違越者唯除方便善巧利亦是名菩薩得不違越教力圓滿
善男子菩薩成就此十種法修力圓滿復次善男子菩薩成就十種法得智圓滿何等為十一者於補特伽羅無我智得圓滿二者於法無我智得圓滿三者於無限量智得圓滿四者於三摩地所行境
界智得圓滿五者修神變智而得圓滿六者未攝取智修得圓滿七者觀有情所行智得圓滿八者於無功用智得圓滿九者諸法相智修得圓滿十者於出世智修得圓滿云何菩薩於補特伽羅無我
智圓滿謂此菩薩隨諸蘊相觀見生起又於諸蘊觀見滅壞菩薩正觀諸蘊生時性不堅固無實所作即是空性及正觀察諸蘊滅時體性破壞菩薩如是思惟諸[illegible]畢竟無我亦無有情無有命者無養
育者無補特伽羅愚夫異生執著於我如是思惟蘊即我我即非蘊然諸蘊中妄執有我不能了知真實法故生死流轉猶如旋輪菩薩如實了知諸法是名菩薩於補特伽羅無我智得圓滿云何菩
薩於法無我智得圓滿謂此菩薩如實了知增益損減諸法體性菩薩又復如是思惟法之與名更互為客但由虛妄分別安立法及名字俱無自性依想心量及隨世俗法及名字更互為客非無有體
又以作用此依他緣說有法性待他衆緣而得起故菩薩如實了知一切待緣而起緣盡而滅是名菩薩於法無我智得圓滿云何菩薩於無限量智得圓滿謂此菩薩無限量智非初剎那起後剎那不
非此方起餘方不起以無礙智於一切剎那一切方而常相續恒遍起故是名菩薩於無限量智得圓滿云何菩薩於三摩地所行境界智得圓滿謂此菩薩能悉了知二乘所得諸三摩地能悉了
薩所得諸三摩地及能了知一切如來諸三摩地又此菩薩亦能了知二乘修習住三摩地及三摩地所行境界亦能了知一切菩薩住三摩地及三摩地所行境界亦能了知如來所住諸三摩地
摩地所行境界以如來力加持菩薩故能了知佛三[illegible]地菩薩若以自所成就異熟果智即不能知佛三摩地以自成就異熟果智能悉了知餘三摩地是名菩薩於三摩地所行境界智得圓滿云
薩修神變智而得圓滿謂此菩薩能正了知聲聞神變能正了知緣覺神變能正了知菩薩神變何況一切有情所有神變而不能知是名菩薩修神變智而得圓滿云何菩薩不攝取智修習圓滿謂
薩所成就智一切外道及諸惡魔聲聞緣覺不能攝取是名菩薩不攝取智修習圓滿云何菩薩觀有情所行智得圓滿謂此菩薩以清淨智觀有情界見有情中或未發菩提心或已發菩提心或未

一洞八八



佛說寶雨經卷第三　木　條第四面　得菩提心或已得菩提心或住初地乃至十地或已現等覺或正現等覺轉法輪時或於所化一切已辦入般涅盤或有聲聞乘般涅盤時或
佛乘般涅盤時或生善趣或生惡趣菩薩悉見是名菩薩觀有情所行智得圓滿云何菩薩於無功用智得圓滿謂此菩薩行住去来若動若寂任運常起無功用智如人睡眠出息入息
用應知菩薩無功用智亦復如是於一切境智起無礙是名菩薩於無功用智得圓滿云何菩薩諸法相智修得圓滿謂此菩薩了知諸法皆同一相謂能了知一相無相及諸幻相妄
名菩薩諸法相智修得圓滿云何菩薩出世間智修習圓滿謂此菩薩得無漏智超過一切世間諸智是名菩薩出世間智修習圓滿善男子菩薩成就此十種法得智圓滿復次善男
就十種法得如大地何等為十一者廣大無量二者一切有情之所受用三者捨離恩怨四者普能承受大法雲雨五者為諸有情之所依止六者諸善種子之所依處七者如大寶器
藥器[illegible]者得不傾動十者得不驚怖善男子云何菩薩廣大無量猶如大地周遍廣大無有邊量菩薩如是周遍廣大福智資糧無有限量是名菩薩得廣大無量云何菩薩為一切有
用辟如大地為種種資具一切有情之所受用菩薩如是攝取彼彼布施持戒忍辱精進靜慮般若波羅蜜等種種資糧為諸有情之所受用是名菩薩為一切有情之所受用云何菩
[illegible]善男子辟如大地平等載育無恩無怨無瞋無喜種種之想菩薩如是於有情中無有恩怨不生瞋喜是名菩薩捨離恩怨云何菩薩普能承受大法雲雨辟如大地普能承受廣大
含容菩薩如是承受如来發起廣大善法雲雨能忍能持是名菩薩普能承受大法雲雨云何菩薩為諸有情之所依止善男子辟如大地為諸有情来去所依菩薩如是平等普為一
於善趣及向涅盤之所依故是名菩薩為諸有情之所依止云何菩薩為諸善種之所依處善男子辟如大地能為一切種子依處菩薩如是能為有情一切善法種子依處是名菩薩
之所依處云何菩薩如大寶器善男子辟如大地為諸寶器能現種種諸珎寶故菩薩如是能現種種諸功德寶是名菩薩如大寶器云何菩薩如大藥器善男子辟如大地一切諸藥
能除世間一切諸病菩薩如是諸大法藥依之而出所現法藥能滅世間煩惱諸病是名菩薩如大藥器云何菩薩得不傾動善男子辟如大地非蚊蝻等力所能撼世間諸風不能搖
是不為一切有情內外苦惱之所傾動是名菩薩得不傾動云何菩薩得不驚怖善男子辟如大地若有諸龍及諸獸王哮吼音聲無有驚怖菩薩如是聞彼諸魔一切外道哮吼音聲
是名菩薩得不驚怖善男子菩薩成就此十種法得如大地　佛說寶雨經卷第三　終　佛說寶雨經卷第四　木　大周印度沙門達摩流支沙門梵摩同譯　復次善男子菩薩成就十種法得如於
為十一者隨順善法二者常能生長一切白法三者歡喜淨信悅樂滋潤四者令一切煩惱相續朽敗五者自性澄清無濁潔淨六者息滅一切煩惱燒然七者捨離一切諸欲愛渴八
九者於等不等地方充滿十者息滅一切諸煩惱塵云何菩薩隨順善法辟如大水若行若流若出皆能隨順滋潤草木菩薩如是於諸善法隨順修行隨順流布隨順出離是名菩
法云何菩薩能生一切白善之法善男子辟如水性能生一切草木藂林生已增長菩薩如是以三摩地水能生一切菩提分法生已增長乃至能成薩婆若樹以得一切佛果智樹所
白善法令[illegible]有情之所受用是名菩薩能生一切諸白善法云何菩薩得歡喜淨信悅樂滋潤善男子辟如於水自性流潤及能令他一切滋潤菩薩如是常懷淨信歡喜悅樂自性滋
他一切有情歡喜淨信悅樂滋潤云何歡喜謂常希求出世間法云何淨信謂能歸依於佛法僧云何悅樂謂彼所有清淨之心而常悅樂是名菩薩歡喜淨信悅樂滋潤云何菩薩令
相續根栽皆悉朽敗善男子辟如於水能令一切若樹若草其根腐敗菩薩如是以修行所依三摩地水能令一切煩惱根栽相續腐敗既腐敗已煩惱相續體不可得煩惱臭穢無有
菩薩令一切煩惱相[illegible]云何菩薩自性澄清無濁潔淨善男子猶如於水自性澄清無濁潔淨云何自性澄清謂能遠離纏及隨眠云何無濁謂能遠離貪瞋癡故云何
諸根得潔淨故是名菩薩自性澄清無濁潔淨云何菩薩息滅一切煩惱燒然善男子猶如水性於有情熱惱及熱時熱處悉令息滅菩薩如是能以法水息滅有情諸煩惱熱是名菩
切煩惱燒然云何菩薩捨離一切諸欲愛渴善男子猶如有情為渴所逼若得於水即便止渴菩薩如是一切有情為彼欲境渴所逼故生諸苦惱菩薩即為雨大法雨有情由此離境
菩薩捨離一切諸愛欲渴云何菩薩甚深難度善男子如大深水甚為難度菩薩如是成就般若圓滿甚深不為諸魔一切外道之所能度是名菩薩甚深難度云何菩薩於等不等地
男子如水瀑流於等不等諸地方所皆悉遍滿菩薩如是法水瀑流於等不等諸有情界遍能充滿由菩薩哀愍諸有情故發起瀑流廣大法水而不逼迫諸有情界不同於水是名菩
等地方充滿云何菩薩息滅一切諸煩惱塵善男子辟如於水能令一切堅鞕地方普皆柔耎及諸塵坌皆能止息菩薩如是以般若所依三摩地水令諸有情堅鞕諸心悉皆柔耎及
惱塵坌是名菩薩息滅一切諸煩惱塵善男子菩薩成就此十種法等之於水復次善男子菩薩成就十種法等之於火何等為十一者能燒諸煩惱聚二者能成熟佛法三者能乾諸
者如大火聚五者如火光明六者能令驚怖七者能令安隱八者能令一切有情共得九者能令供養十者得不輕欺云何能燒諸煩惱聚善男子辟如大火能燒一切草木藂林諸
如是以智慧火能燒一切纏及隨眠貪瞋癡等煩惱惑聚是名菩薩能燒一切諸煩惱聚云何菩薩能成熟佛法善男子辟如火性成熟一切種種飲食諸藥等物菩薩如是以內證般
法而不退失是名菩薩成熟佛法云何菩薩能乾諸煩惱泥善男子辟如大火能乾於泥菩薩如是悉能乾竭諸煩惱泥是名菩薩能乾一切諸煩惱泥云何菩薩如大火聚善男子辟
極寒苦之所逼迫然大火聚得離寒苦菩薩如是若諸有情為煩惱寒苦之所逼迫以般若火令得銷滅是名菩薩如大火聚云何菩薩如火光明善男子辟如有人於雪山頂[illegible]陁羅
大聚[illegible]熾盛光耀周[illegible]一踰繕那或二踰繕那或三踰繕那菩薩如是以智慧明光耀周遍百餘繕那或千踰繕那或百千踰繕那乃至無量阿僧企耶諸世界中一切有情皆蒙智
有情遇此智光明故破壞一切無明黑暗是名菩薩如火光明云何菩薩能令驚怖善男子辟如獸王及諸惡獸見大火聚即生怖畏既驚怖已捨離於此遠至他方一切魔王及諸
二千四百一十字

一洞二二六



佛說寶雨經卷第四　木　條第四　皆

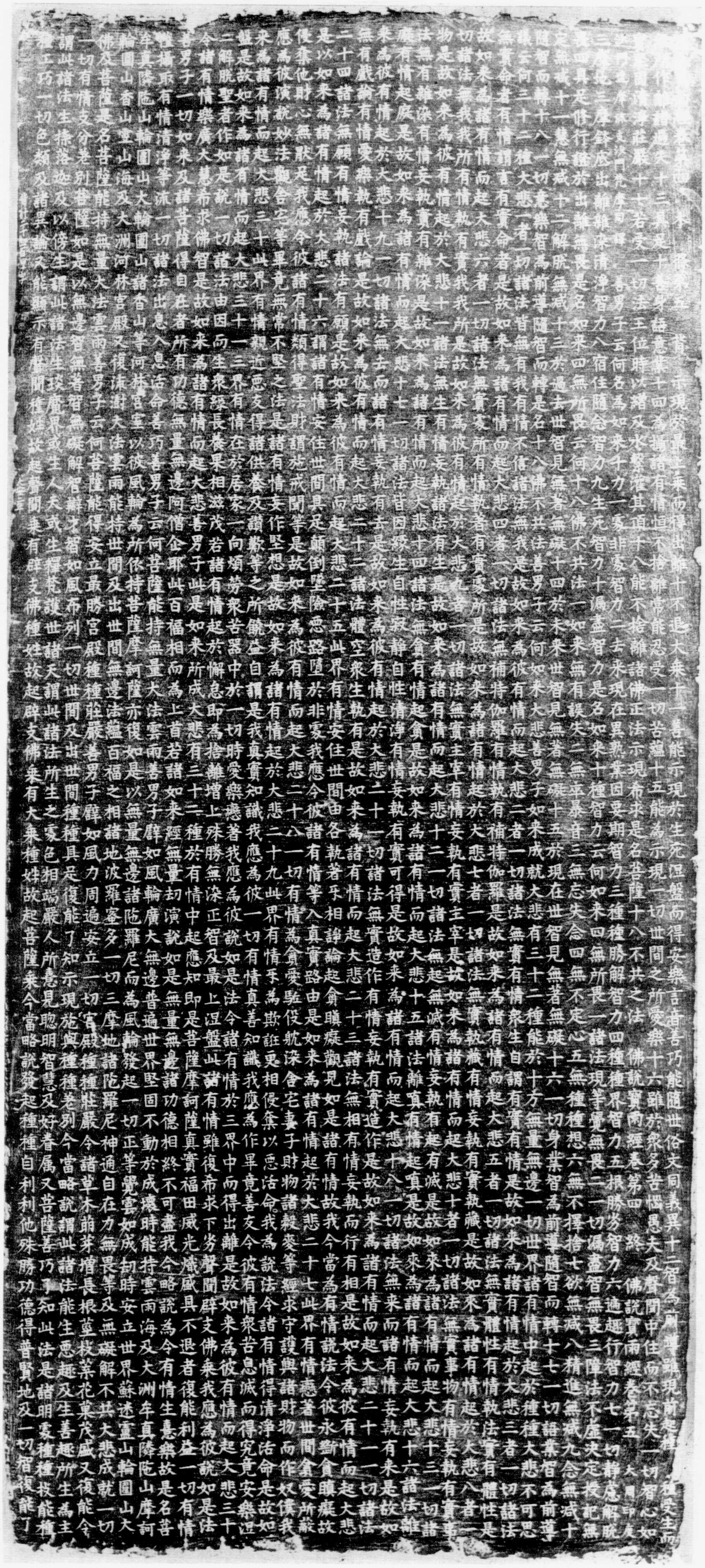
如是若見菩薩心生怖畏由彼自念威光下劣捨離菩薩遠至餘處尚不欲聞菩薩之名何況近見是名菩薩能令驚怖云何菩薩能令安隱善男子譬如有人在於曠野飢渴困乏險難艱辛迷失方所見大火聚即往趣之或遇村落或牧牛處彼人見已遠離一切所有怖畏心得安隱有情亦尒在於生死曠野險難飢渴困乏迷失正路見菩薩已遠離一切煩惱驚怖心得安隱是名菩薩能令安隱云何菩薩能令一切有情共得善男子譬如火聚燼熾勢力一切有情之所共得若王王等及旃荼羅子皆共得之菩薩亦尒所有恩力一切有情若王王等及旃荼羅子皆共得之是名菩薩能令一切有情共得云何菩薩能令供養善男子譬如火聚能令人間城邑聚落事火婆羅門刹帝利等之所供養菩薩亦尒應爲世間天人阿素洛等猶如佛想而皆供養是名菩薩能令供養云何菩薩得不輕欺善男子如微小火不可輕欺以性能燒故菩薩亦尒住解行位初學大乘雖未能得廣大威力一切世間天人阿素洛等終不輕慢何以故世間天龍藥叉健達縛阿素洛等了知菩薩不久坐於菩提道場當成阿耨多羅三藐三菩提是名菩薩得不輕欺善男子菩薩成就此十種法得如於火復次善男子菩薩成就十種法等如於風何等爲十一者等於風行無有處所二者等風所行究竟不盡三者能得摧破有情我慢山峯四者能得起於大法雲雨五者能得除滅一切有情煩惑熱惱六者能普施與一切有情等流淨法出息入息活命善巧七者能持無量大法雲雨八者能得安立最勝大法一切宮殿種種莊嚴九者能於衆會決定演說種種妙法猶如風吹諸劫波樹適意之花如雨而下十者於阿僧祇劫積集無量清淨法輪及三摩地解脫揔持於彼大海蘇迷盧山輪圍山等之所圍遶衆會之處若有衆生堪應調伏可成熟者發智風輪轉滅所依一切無餘善男子云何等於風行無有處所善男子譬如風行於一切處無有住著亦無處所無所依止亦無色相能作自事謂令一切宮室蘇迷盧山及諸海等有所動搖皆得成辦能令他見菩薩亦復如是行一切處得無所著何者是一切處謂蘊界處一切法中蘊謂色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊界謂眼界色界眼識界耳界聲界耳識界鼻界香界鼻識界舌界味界舌識界身界觸界身識界意界法界意識界處謂眼處色處耳處聲處鼻處香處舌處味處身處觸處意處法處菩薩又於世出世法一切天人富貴熾盛轉輪聖王釋梵護世大自在天及聲聞緣覺諸地菩薩乃至一切智中於此諸處得無所著又能遠離非有非無非一性非異性非眞實性非虛妄性等無量分別之所分別以無有所緣故然菩薩所行解脫無礙復能示現普遍十方無量無邊諸世界中現作釋梵護世等身爲欲饒益一切有情行一切處經於多劫終不可見由離邊際故以法性身遠離分別所分別故善男子是名菩薩等於風行無有處所善男子云何菩薩等風所行究竟不盡善男子如風順行無量世界能吹諸物速疾迴轉各有所作菩薩亦尒如風觸物速疾行於一切方所究竟不盡謂能行於一切如來道場衆會及諸菩薩道場衆會又於一切世間所有宮室之中普遍安立宣暢演說周遍觀察世俗勝義無量諸法是名菩薩等風所行究竟不盡善男子云何菩薩能得摧破一切有情我慢山峯善男子譬如風吹能令曼陁羅山峯林低屈摧折墮落菩薩亦尒如彼風吹能令有情我慢憍醉縱逸峯林摧折墮落何者名爲我慢山峯謂諸有情恃己所有色力等相受用自在長壽無病能得活命工巧多聞聰明智慧有勝眷屬言詞辯了令衆樂聞由是憍醉自讚己能菩薩爲欲摧破有情我慢山峯故能示現色力之相受用等事最勝自在過於彼人爲說正法摧破有情我慢高山悉能安置清淨善處是名菩薩能得摧破我慢山峯善男子云何菩薩能得起於大法雲雨善男子譬如風力周遍四方發起大雲其雲如輪有種種色雷音遠震如海中聲美妙明朗甚深柔耎又出種種音樂歌聲能令悅意電光爲鬘莊嚴晃耀晝夜恒常而雨大雨又雨種種諸寶之雨流注周遍弥覆百千俱胝那庾多界令諸有情歡喜悅樂又令世間一切草木藂林苗稼皆得生長菩薩亦尒以大悲爲風發起十方無邊世界種種身相以之爲雲所出光明晃耀殊勝色相顯現如彼電鬘光飾嚴淨爲諸有情之所愛樂出大音聲說眞實法猶如雷震美聲深遠言詞差別有六萬種以此音聲爲盡虛空周遍法界一切有情雨大法雨覆護一切世界有情在於惡趣及諸無暇受苦之者皆令離苦復能加持此諸有情安置一切嚴淨世界然皆令得最勝喜悅生安樂心富貴熾盛令得種種相好圓光其光清淨分明晃耀又於一切諸法會中以法雨水灌人天頂令得最勝歡喜悅樂成就圓滿一切世間及出世間諸白淨法皆令生長如彼雲雨能令藥草藂林苗稼皆得生長是名菩薩能廣發起大法雲雨善男子云何菩薩能得除滅一切有情煩惑熱惱善男子如風吹擊諸雲藏時周遍流注清淨香雨能作清涼除滅有情一切熱惱菩薩亦尒大悲爲風以正法爲水清淨戒香及不空願香饒[illegible]有情謂親近菩薩同居之時若聞說法若見若觸皆蒙獲益是名菩薩不空願香以此無上和合香水能令惡趣一切有情貪瞋癡等邪見惡行貧窮困苦於其境界所愛乖離非愛和合起非[illegible]食能生衆病如是熱惱皆得銷滅能置於無憂惱地是名菩薩能得銷滅一切世間煩惱炎熱云何菩薩能普施與一切有情等流淨法出息入息活命善巧善男子如因風力有出入息能[illegible]一切有情活命菩薩亦尒如彼風力能施一切白淨之法能與種種富貴滿足能令有情各得歡喜復次善男子譬如風力廣能安立一切世界種種莊嚴謂風能持金剛輪等七寶洲海輪圍山大輪圍山四大洲渚蘇迷盧山大蘇迷盧山及餘寶山香山雪山帝釋宮殿贍部洲等及小千中千大千世界菩薩亦尒大悲爲風謂能施與周遍十方一切有情諸福德聚悉令生長安立成就如因風力成就雪山菩薩施與世間[illegible]應知亦尒如風成就四大洲渚蘇迷盧山等菩薩成就聲聞應知亦尒如風能持小千世界菩薩能成辟支佛果應知亦尒如風成立中千世界如是成立菩薩乘果當知亦尒如風成立大千世界菩薩如是成如來身百福之相出過一切世間一切世界甚深清淨究竟圓滿遍虛空界聞佛名稱一切供養於一切時安立三摩呬多常住現前應知亦尒如風能成諸大海水菩薩能成三摩地海應知亦尒如風成立小中大洲及諸山等菩薩成就諸陁羅尼以方便成熟諸弟子衆及一切有情應知亦尒如風成立帝釋宮殿菩薩能成清淨佛刹功德莊嚴應知亦尒如風能成劫波樹林菩薩成就諸地波羅蜜多及三摩地神通自在諸陁羅尼三明智光現正等覺力及無畏不共大悲於一切法最勝自在應知亦尒善男子何者名爲諸佛世尊百福之相善男子譬如十方一一方面如阿僧企耶殑伽河沙世界其中所有一切有情一一成就如三千大千世界中所有輪王福德之聚彼諸有情成就如是福德之聚揔爲一聚成一大轉輪王福德之量

佛說寶雨經卷第三　木　卷第五　背　於其東方遍前所說世界數量復有世界大量如前其世界中所有衆生一一成就如前所說一大輪王福德之量如是次第南西北方四維上下
如是乃至盡彼虛空界中一切世界所有衆生一一成就如前所說一大輪王福德之量善男子假使十方一一方面如阿僧企耶殑伽河沙世界其中所有一切有情一一成就十三千大千世
界中所有帝釋福德之聚彼諸有情所成如是帝釋福德之聚以此福聚合成一大帝釋福德之量於其東方遍前所說世界數量復有世界數量如前其世界中所有衆生一一成就如前所說
一大帝釋福德之量如是次第南西北方四維上下亦復如是乃至盡彼虛空界中一切世界所有衆生一一成就如前所說福德之量善男子譬如十方一一方面如阿僧企耶殑伽河沙世界
其中所有一切有情一一成就十三千大千世界中所有梵王福德之聚彼諸有情所成如是梵王福德之量總為一聚以是福聚合成一大梵王福德之量於其東方過前所說世界數量復有
世界數量如前其世界中所有衆生一一成就如前所說一大梵王福德之量如是次第南西北方四維上下亦復如是乃至盡彼虛空界中所有衆生一一成就如前所說一大梵王福德之量
善男子以如是算數世界中所有衆生成就聲聞及辟支佛證得十地大智光明法雲灌頂成十自在諸大菩薩福聚之量亦復如是善男子悉以如是十方三世盡虛空際一切世界所有衆生微
塵數等以彼如是一切種類若千有情福德之聚如是積數滿於百倍成就如來一毛孔中福德之量以彼如來一切毛孔福德之聚如是積數滿十阿僧企耶百千倍數成就八十隨好之中一
隨好福德之量以彼一切隨好福德如是積數滿十不可說不可說倍成就如來二十九相如是積數滿十不可說不可說俱胝倍成就如來眉間白毫之相其白毫相光明嚴淨過於圓滿清淨
月輪其量千倍如是積數滿十不可說不可說千俱胝倍成就如來無觀頂相其無觀頂相烏瑟膩沙之所莊嚴出過世間所有積數滿十不可說不可說俱胝那庾多數百千倍成就如來梵音
聲相其佛所出梵音聲相有六萬分任運自在能種種說詞韻和雅一切世間無不等聞復令衆生歡喜滿足善男子是名諸佛百福之相善男子如來以是無量福智資糧普遍之所莊嚴令一
切有情而得受用善男子若於十方過於法界盡虛空性諸世界中所有衆生悉往第十法雲之地皆得種種殊勝三業之所莊嚴於十自在中能得自在以贍部洲金而為諸器種種諸寶之所
莊嚴量如虛空其數等於殑伽河沙以此寶器盛取如來一毛孔中福德之聚於一剎那盛取而去盡未來際盛而復往如來一毛孔中福德之聚不增不減善男子一切如來百福體相不可思
議何者諸地有十二種一未發菩提心地二極喜地三離垢地四發光地五焰慧地六極難勝地七現前地八遠行地九不動地十善慧地十一法雲地十二普光明佛地何者是初未發菩提心
地謂此菩薩出過一切愚夫所行滅壞之法勝於一切三界人天釋梵護世聲聞緣覺起過一切世間所得殊勝三業種種莊嚴之所莊嚴圓光晃耀十方無邊一切世界由精進力一剎那中於
阿僧企耶諸世界中來而復往無有障礙於一切世界四大洲中普現蓮華為大光明寶網莊嚴以承其足於千世界中莊嚴寶座無量無邊精勤修行毗鉢舍那善能了知一切諸法於所緣境
無有障礙意所意樂能現十種廣大瑞相乃至示現阿僧企耶極大瑞相得不退轉來往諸方而無障礙於不思議大光明網而能莊嚴無量佛剎善巧神變於不可說諸世界中示現能作無量
無邊世界之主似佛影身為主自在承受灌頂為大施主能於一切世出世間雨於無量法寶光明作大祠會如雲普遍周帀施與終無限礙廣大莊嚴能令見者之所愛樂隨順一切世間有情
意樂滿足又能震動阿僧企耶一切世界往返遊行哀愍無邊諸惡趣等一切有情復能供養無邊諸佛於一切法門悉能受持又於阿僧企耶諸三摩地總持解脫神通智明常能遊戲愛樂無
邊諸法苑樂無所希望於無邊數俱胝大劫得無功用離分別喜及增上光明經於無量俱胝那庾多百千蓮花數劫入於大乘種種修習利他之行攝取出離福智資糧由昔行因有無量種今
得增長百千數倍以此增上最極增上信解法性於無間時得初地位此是菩薩未發證性菩提心地善男子辟如轉輪聖王已得超過人中色相而未能得過於諸天淨妙色相菩薩如是色得
超過一切世間聲聞辟支佛地未得勝義菩薩之地復次普光明佛地者證離中邊無復餘始於一切法而得自在一剎那中普遍觀察一切有情獲得一切義剎之相復次云何名為諸三摩地
謂諸菩薩證三摩地有其十種一涌出寶三摩地二善住三摩地三不動三摩地四不退三摩地五寶積三摩地六日光三摩地七一切義成三摩地八智炬三摩地九現在佛前住三摩地十健
行三摩地是諸菩薩證三摩地無量無邊以如是等而為上首復次菩薩陀羅尼有十二種一灌頂陀羅尼二有智者陀羅尼三音聲清淨陀羅尼四無量篋陀羅尼五無邊旋陀羅尼六海印陀
羅尼七辯峯陀羅尼八蓮花莊嚴陀羅尼九入無著門陀羅尼十決定入無礙解陀羅尼十一諸佛莊嚴神變陀羅尼十二成就佛身無邊色相出現於世陀羅尼是諸菩薩證陀羅尼無量無邊
以如是等而為上首云何菩薩六種神通一天眼智通二天耳智通三他心智通四宿住隨念智通五神境智通六漏盡智通云何菩薩十種自在一命自在由此壽命經於無量阿僧企耶能持
令住二心自在由心自在調伏方便入不可說諸三摩地能得自在三財自在由此示現一切世間莊嚴妙飾四業自在能隨諸業及於異熟而示現之五生自在能於一切世界示現受生六勝
解自在謂能示現諸佛身相於諸世界充滿令見七願自在謂隨於彼非時非剎能現等覺八神通自在於一切世界示現無邊種種神變九法自在謂能於彼離中邊法門明了顯現十智自在
謂於一剎那中遍能了知三世如來十力無畏無礙解脫佛不共法諸相隨好復能示現無上等覺又於一剎那中能遍了知三世諸佛一切剎土極微塵數又能示現起一切智現正等覺成就
種種具足最勝此是菩薩十種自在云何菩薩十力一意樂力二增上意樂力三加行力四般若力五願力六修行力七乘力八神通力九菩提力十能轉法輪力云何菩薩四無所畏一聞陀羅
尼受持讀誦演說其義得無所畏二由證無我不惱亂他及不現惡相俱生無過守護威儀三業清淨得無所畏三以般若而為方便善能通達所受持法常不忘失又能示現不為放逸令諸有
情出離清淨無有障礙得無所畏四不於餘乘而求出離終不忘失一切智心能得圓滿種種自在方便利益一切有情得無所畏是名菩薩四無所畏云何菩薩十八不共法一諸菩薩行施不
隨他教二持戒不隨他教三修忍不隨他教四精進不隨他教五靜慮不隨他教六般若不隨他教七行於攝事能攝一切有情八能解迴向九方便善巧為主自在令一切有情有所修行復能

面廿二千四百三十字

一洞二〇八

佛说宝雨经卷五



[illegible]背示現於最上乘而得出離十不退大乘十一善能示現於生死涅槃而得安樂言音善巧能隨世俗文同義異十二智為[illegible]雖現前起種種受生而[illegible]大十三具足十善身語意業十四為攝諸有情恒不捨離常能忍受一切苦蘊十五能為示現一切世間之所愛樂十六雖於衆多苦惱愚夫及聲聞中住而不忘失一切智心如[illegible]淨莊嚴十七若受一切法王位時以繒及水繫灌其頂十八能不捨離諸佛正法示現希求是名菩薩十八不共之法

佛說寶雨經卷第四終

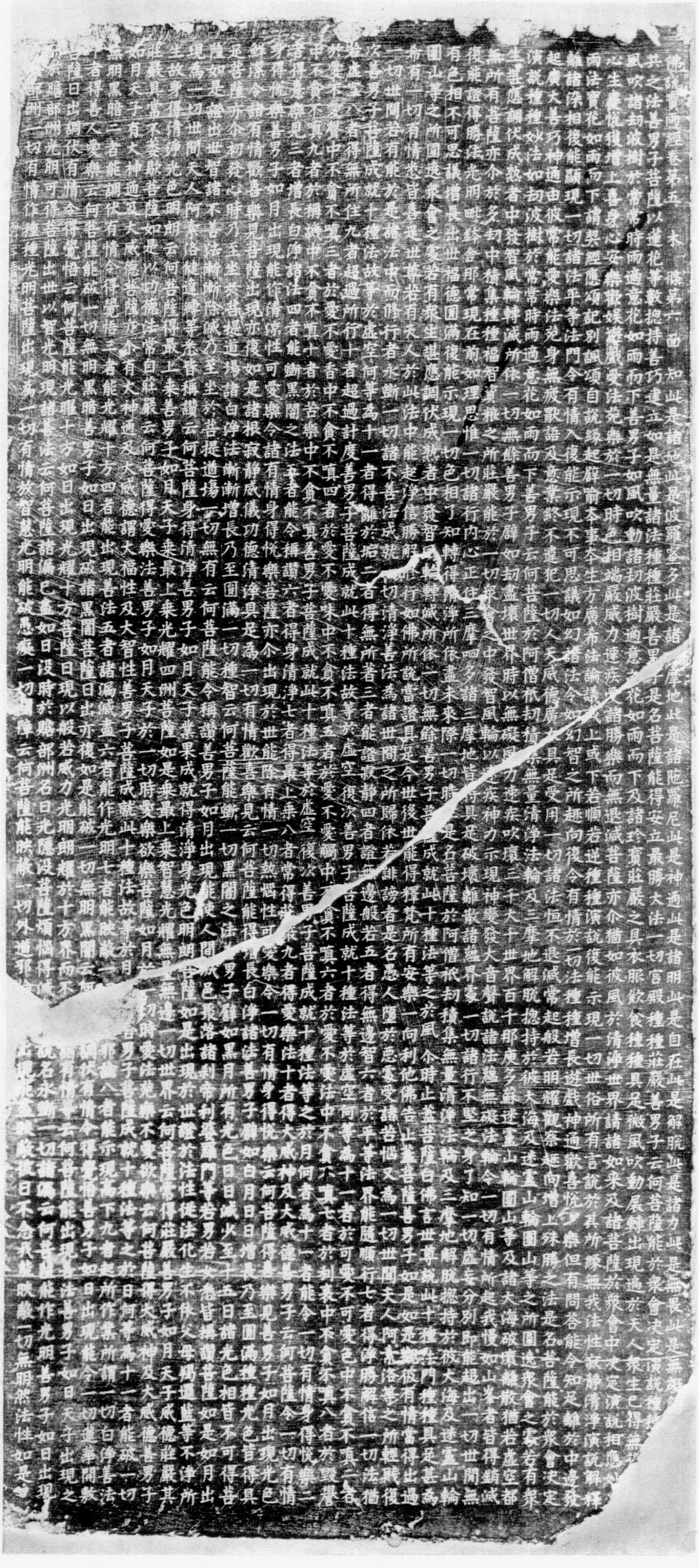
佛說寶雨經卷第五

（大周印度[illegible]沙門[illegible]）

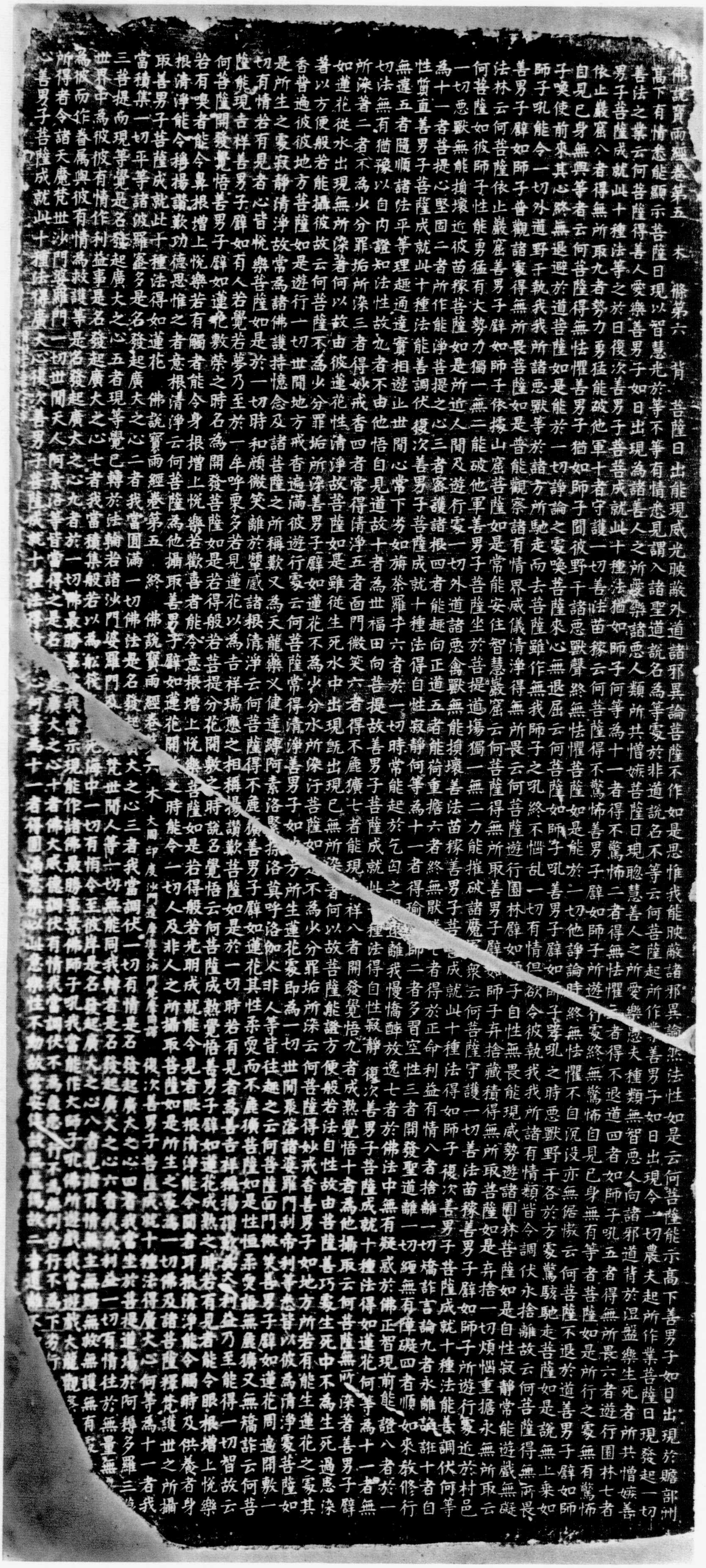
善男子云何名為如來十力一處非處智力二去來現在異熟業因要期智力三種種勝解智力四種種界智力五根勝劣智力六遍趣行智力七一切靜慮解脫三摩地三摩鉢底出離雜染清淨智力八宿住隨念智力九生死智力十漏盡智力是名如來十種智力云何如來四無所畏一諸法現等覺無畏二一切漏盡智無畏三障法不虛決定授記無畏四具足修行證於出離無畏是名如來四無所畏云何十八佛不共法一如來無有誤失二無卒暴音三無忘失念四無不定心五無種種想六無不擇捨七欲無減八精進無減九念無減十定無減十一慧無減十二解脫無減十三於過去世智見無著無礙十四於未來世智見無著無礙十五於現在世智見無著無礙十六一切身業智為前導隨智而轉十七一切語業智為前導隨智而轉十八一切意業智為前導隨智而轉是名十八佛不共法善男子云何如來大悲善男子如來成就大悲有三十二種能於十方無量無邊一切世界諸有情中起於種種大悲不可思議云何三十二種大悲一者一切諸法皆無有我有情不信諸法無我是故如來為彼有情而起大悲二者一切諸法無實有情衆生自謂有實有情是故如來為諸有情起於大悲三者一切諸法無實命者有情謂言有實命者是故如來為諸有情而起大悲四者一切諸法無補特伽羅有情執有補特伽羅是故如來為諸有情而起大悲五者一切諸法無實體性有情執法實有體性是故如來為諸有情而起大悲六者一切諸法無實處所有情執著有實處所是故如來為諸有情起於大悲七者一切諸法無實執藏有情妄執有實執藏是故如來為諸有情起於大悲八者一切諸法無我我所有情執有實我我所是故如來為彼有情起於大悲九者一切諸法無實主宰有情妄執有實主宰是故如來為諸有情而起大悲十者一切諸法無實事物有情妄執有實事物是故如來為彼有情起於大悲十一諸法無生有情妄執諸法有生是故如來為諸有情而起大悲十二一切諸法無起無滅有情妄執有起有滅是故如來為諸有情而起大悲十三一切諸法無有雜染有情妄執實有雜染是故如來為諸有情而起大悲十四諸法無貪有情起貪是故如來為諸有情而起大悲十五諸法離瞋有情起瞋是故如來為諸有情而起大悲十六諸法離癡有情起癡是故如來為諸有情而起大悲十七一切諸法皆因緣生自性寂靜自性清淨有情妄執有實可得是故如來為諸有情而起大悲十八一切諸法無來而諸有情妄執有來是故如來為彼有情起於大悲十九一切諸法無去而諸有情妄執有去是故如來為彼有情起於大悲二十一切諸法無實造作有情妄執有實造作是故如來為諸有情而起大悲二十一一切諸法無有戲論有情愛樂執有戲論是故如來為彼有情而起大悲二十二諸法體空衆生執有是故如來為諸有情而起大悲二十三諸法無相有情妄執而行有相是故如來為彼有情而起大悲二十四諸法無願有情妄執諸法有願是故如來為彼有情而起大悲二十五此界有情安住世間由各執著互相諍論起貪瞋癡觀見如是諸有情故我今當為有情說法令彼永斷貪瞋癡故是以如來為諸有情起於大悲二十六謂諸有情安住世間具足顛倒墜險惡路墮於非處我應令彼諸有情等入真實路由是如來為諸有情起於大悲二十七此界有情戀著世間貪愛所蔽侵奪他財心無厭足我應令彼諸有情類得聖法財謂施戒聞等是故如來為彼有情而起大悲二十八一切有情為貪愛驅役躭染舍宅妻子財物諸穀麥等經求守護興諸財物而作奴僕我應為彼演說妙法觀舍宅等畢竟無常不堅之法是諸有情妄作堅想是故如來為諸有情起於大悲二十九此界有情互為欺誑更相侵奪以惡活命我為說法令諸有情得清淨活命是故如來為諸有情而起大悲三十此界有情親近惡友得諸供養及讚歎等之所饒益自謂是我真實知識我應為彼一切有情真善知識我應為作畢竟善友令彼有情衆苦息滅而得究竟安樂涅槃是故如來為諸有情而起大悲三十一三界有情在於居家一向煩勞衆苦器中於一切時愛樂戀著我應為彼說如是法令諸有情於三界中而得出離是故如來為彼有情而起大悲三十二解脫聖者作如是說一切諸法由因而生衆緣長養果相滋茂若諸有情起於懈怠即為捨離增上殊勝無染正智及最上涅槃此諸有情雖復希求下劣聲聞辟支佛乘我應為彼說如是法令諸有情樂廣大慧希求佛智是故如來為諸有情而起大悲善男子此是如來所成大悲有三十二種於有情中起應知即是菩薩摩訶薩真實福田威光熾盛具不退者復能利益一切有情善男子一切如來及諸菩薩得自在者所有功德無量無邊阿僧企耶此百福相而為上首若諸如來經無量劫演說如是無量無邊諸功德相終不可盡我今略說為令有情生樂欲故是名菩薩攝取有情清淨等流一切諸法出息入息活命善巧善男子云何菩薩能持無量大法雲雨善男子譬如風輪廣大無邊普遍世界堅固不動於成壞時能持雲雨海及大洲年真隣陀山摩訶年真隣陀山輪圍山大輪圍山諸香山等河林宮室以彼風輪為所依持菩薩摩訶薩亦復如是以無量無邊諸陀羅尼而為風輪發起一切正等覺雲如成劫時安立世界蘇迷盧山輪圍山大輪圍山香山雪山海及大洲河林宮殿及復流澍大法雲雨能持世間及出世間無邊法蘊百福之相諸地波羅蜜多一切三摩地諸陀羅尼神通自在力無畏等及無礙解不共大悲成就一切佛及菩薩是名菩薩能持無量大法雲雨善男子云何菩薩能得安立最勝宮殿種種莊嚴善男子譬如風力周遍安立一切宮殿種種莊嚴令諸草木萌芽增長根莖枝葉花菓茂盛又復能令一切有情支分差別菩薩如是以無邊智無著智無礙解智辯才智如風布列一切世間及出世間種種具足復能了知示現旋與種種差別今當略說謂此諸法能生惡趣及生善趣所生為主謂此諸法生捺落迦及以傍生謂此諸法生琰魔界或生人天或生釋梵護世諸天謂此諸法所生之處色相端嚴人所憙見聰明智慧及好眷屬及菩薩善巧了知此法是諸明處種種技能種種工巧一切色類及諸異論又能顯示有聲聞種姓故起聲聞乘有辟支佛種姓故起辟支佛乘有大乘種姓故起菩薩乘今當略說發起種種自利利他殊勝功德得普賢地及一切智復能了

[illegible]

一洞二〇八



一洞九六四



佛說寶雨經卷第五　木　絲第六　背

菩薩日出能現威光映蔽外道諸邪異論菩薩不作如是思惟我能映蔽諸邪異論然法性如是云何菩薩能示高下善男子如日出現於贍部洲高下有情悉能顯示菩薩日現以智慧光於等不等有情悉見謂入諸聖道說名為等處於非道說名不等云何菩薩起所作業善男子如日出現令一切農夫起所作業菩薩日現發起一切善法之業云何菩薩得善人愛樂善男子如日出現為諸善人之所愛樂諸惡人類所共憎嫉菩薩日現聰慧善人之所愛樂愚夫種類無智惡人向諸邪道背於涅槃樂生死者所共憎嫉善男子菩薩成就此十種法等之於日復次善男子菩薩成就此十種法猶如師子何等為十一者得不驚怖二者得無怯懼三者得不退道四者如師子吼五者得無所畏六者遊行園林七者依止巖窟八者得無所取九者勢力勇猛能破他軍十者守護一切善法苗稼云何菩薩得不驚怖善男子譬如師子所遊行處終無驚怖自見己身無有等者菩薩如是所行之處無有驚怖自見己身無與等者云何菩薩得無怯懼善男子猶如師子聞彼野干諸惡獸聲終無怯懼菩薩如是能於一切他諍論時終無怯懼不自沉沒亦無倨傲云何菩薩不退於道善男子譬如師子喚使前來其心終無退避於道菩薩如是能於一切諍論之處喚菩薩來心無退屈云何菩薩如師子吼善男子譬如師子哮吼之時惡獸野干各於方處驚駭馳走菩薩如是說無上乘如師子吼能令一切外道野干執我我所諸惡獸等於諸方所馳走而去菩薩雖作無我師子之吼終不惱亂一切有情但欲令彼執我我所諸有情類皆令調伏永捨離故云何菩薩得無所畏善男子譬如師子普觀諸處得無所畏菩薩如是普能觀察諸有情界威儀清淨得無所畏云何菩薩遊行園林譬如師子自性無畏能現威勢遊諸園林菩薩如是自性寂靜常能遊戲無礙法林云何菩薩依止巖窟善男子譬如師子依據山窟菩薩如是常能安住智慧巖窟云何菩薩得無所取善男子譬如師子弃捨藏積得無所取菩薩如是弃捨一切煩惱重擔永無所取云何菩薩如彼師子性能勇猛有大勢力獨一無二能破他軍善男子菩薩坐於菩提道場獨一無二力能摧破諸魔軍衆云何菩薩守護一切善法苗稼善男子譬如師子所遊行處近於村邑一切惡獸無能損壞近彼苗稼菩薩如是所近人間及遊行處一切外道諸惡禽獸無能損壞善法苗稼善男子菩薩成就此十種法得如師子復次善男子菩薩成就十種法能善調伏何等為十一者菩提心堅固二者所作能淨菩提之心三者密護諸根四者能趣向正道五者能荷重擔六者終無猒倦七者得於正命利益有情八者捨離一切矯詐言論九者永離諂誑十者自性質直善男子菩薩成就此十種法能善調伏復次善男子菩薩成就十種法得自性寂靜何等為十一者得瑜伽師二者多習空性三者開發聖道離一切纏無有障礙四者順如來教修行無違五者隨順諸法平等理趣通達實相遊止世間心常下劣如旃荼羅子六者於一切時常能起於乞匃之[illegible]遠離我慢憍醉放逸七者於佛法中無有疑惑於佛正智現前能證八者於一切法無有猶豫以自內證知法性故九者不由他悟自見道故十者為世福田向菩提故善男子菩薩成就此十種法得自性寂靜復次善男子菩薩成就十種法得如蓮花何等為十一者無所染著二者不為少分罪垢所染三者得妙戒香四者常得清淨五者面門微笑六者得不麁獷七者能現吉祥八者開發覺悟九者成熟覺悟十者為他攝取云何菩薩無所染著善男子譬如蓮花從水出現無所染著何以故由彼蓮花性清淨故菩薩如是雖從生死水中出現既出現已無所染著何以故菩薩能證方便般若法自性故由菩薩善巧處生死中不為生死過患染著以方便般若能攝彼故云何菩薩不為少分罪垢所染善男子譬如蓮花不為少分水所染汙菩薩如是不為少分罪垢所染云何菩薩得妙戒香善男子如地方所若有能生蓮花之處其香普遍彼彼地方菩薩如是遊行一切世間地方戒香遍滿彼遊行處云何菩薩常得清淨善男子如[illegible]方所生蓮花處即為一切世間聚落諸婆羅門刹帝利等悉皆以彼為清淨處菩薩如是所生之處寂靜清淨故常為諸佛護持憶念及諸菩薩之所稱歎又為天龍藥叉健達縛阿素洛緊捺洛莫呼洛伽人非人等皆往趣之云何菩薩面門微笑善男子譬如蓮花開敷一切有情若有見者心皆悅樂菩薩如是於一切時和顏微笑離於顰蹙諸根清淨云何菩薩得不麁獷善男子譬如蓮花其性柔耎而不麁獷菩薩如是性恒柔耎語無麁獷又無矯詐云何菩薩能現吉祥善男子譬如有人若覺若夢乃至於一牟呼栗多若見蓮花以為吉祥瑞應之相稱揚讚歎菩薩如是於一切時若有見者為善吉祥稱揚讚歎為大利益乃至能得一切智故云何菩薩開發覺悟善男子譬如蓮花敷榮之時名為開發菩薩如是若得般若菩提分花開敷之時說名覺悟云何菩薩成熟覺悟善男子譬如蓮花成熟之時若有見者能令眼根增上悅樂若有嗅者能令鼻根增上悅樂若有觸者能令身根增上悅樂若歡喜者能令意根增上悅樂菩薩如是若得般若光明成就能令見者眼根清淨能令聞者耳根清淨能令觸時及供養者身根清淨能令稱揚讚歎功德思惟之者意根清淨云何菩薩為他攝取善男子譬如蓮花開敷之時能令一切人及非人之所攝取菩薩如是所生之處為一切佛及諸菩薩釋梵護世之所攝取善男子菩薩成就此十種法得如蓮花

佛說寶雨經卷第五　終

佛說寶雨經卷第六　木

大周印度沙門達摩流支沙門梵摩同譯

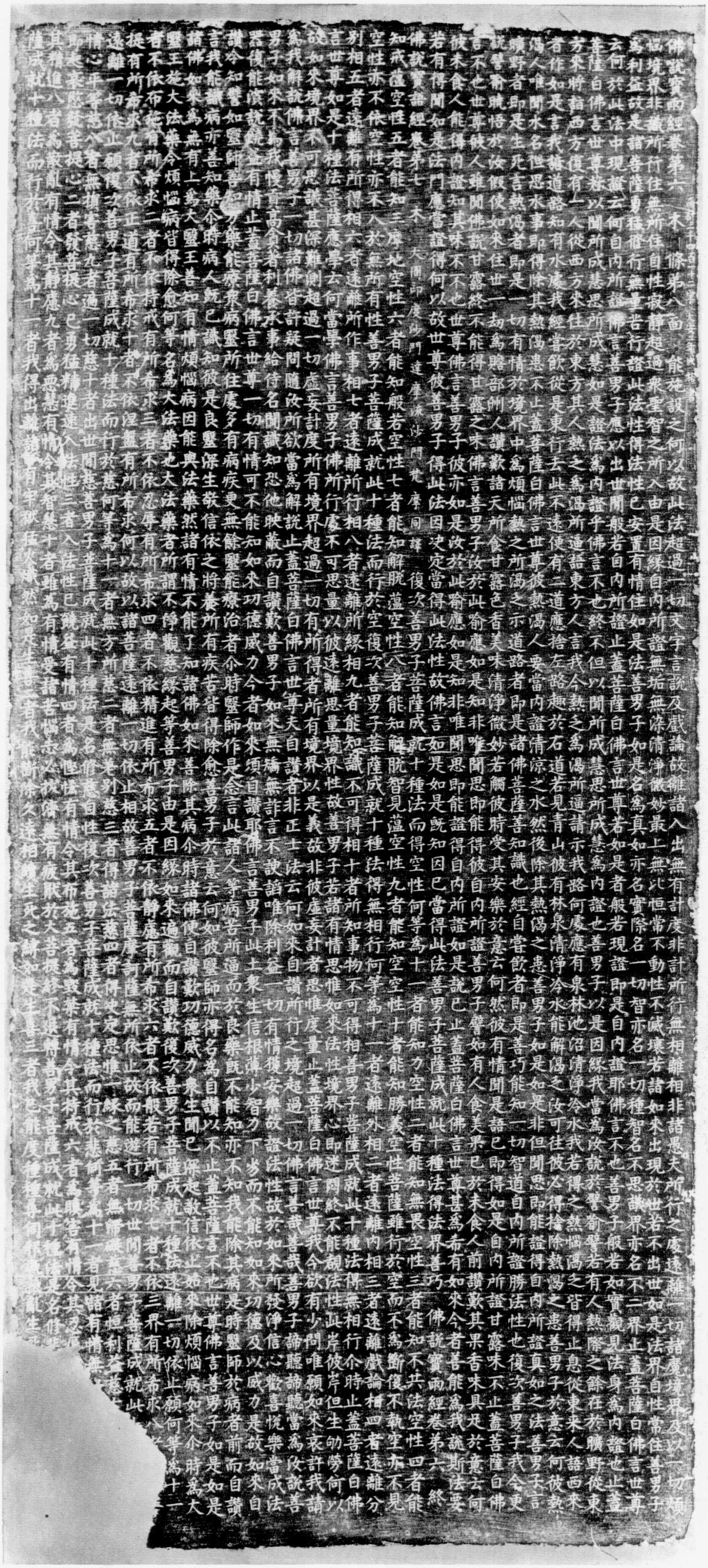
復次善男子菩薩成就十種法得廣大心何等為十一者我當積集一切平等諸波羅蜜多是名發起廣大之心二者我當圓滿一切佛法是名發起廣大之心三者我當調伏一切有情是名發起廣大之心四者我當坐於菩提道場於阿耨多羅三藐三菩提而現等覺是名發起廣大之心五者現等覺已轉於法輪若諸沙門婆羅門及[illegible]梵世間人等一切無能同我轉者是名發起廣大之心六者我為利益一切有情往於無量無數世界中為彼彼有情作利益事是名發起廣大之心七者我當積集般若以為船筏[illegible]死海中一切有情令至彼岸是名發起廣大之心八者見諸有情無主無歸無救無護無有[illegible]為彼而作眷屬與彼有情為救護等是名發起廣大之心九者於一切佛最勝事業[illegible]我當示現能作諸佛最勝事業佛師子吼我當能作大師子吼佛所遊戲我當遊戲大龍觀[illegible]所得者令諸天魔梵世沙門婆羅門一切世間天人阿素洛等皆當得之是名發起廣大之心十者佛大威德調伏有情我當調伏不為衰惡行不為無利苦行不為下劣行心善男子菩薩成就此十種法得廣大心復次善男子菩薩成就十種法得[illegible]心何等為十一者得圓滿意樂以正意樂住不動故常安住故無虛偽故二者遠離不

一洞九六四

佛說寶雨經卷第六　木　將第七　面　[illegible]

師子吼終不發起聲聞作意亦不發起緣覺作意三者永離一切塵垢謂能除去諸煩惱塵四者永離身現矯詐謂能遠離一切矯詐威儀異相五者永離語言矯詐終不示現不真實語六者永離心業矯詐謂身無所著故語言知足故心無希求故七者報恩於少分恩常不忘失況有多恩而不念報八者知恩於有恩者必無隱諱亦不輕賤見彼有德踊躍歡喜稱揚讚歎除彼世間無慚愧者九者如言而作謂諸菩薩示現美言稱心相應心常寂靜不懷怨結尊重於他不生輕慢實言而說無有矯詐不為慳悋嫉妬諂誑之所隨逐菩薩終不令他鬪戰亦非展轉破壞於他說真實義隨利益事而皆與之十者於如來教中永離誹謗謂此菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心已剃除鬚髮服袈裟衣於如來教中正信出家非因王力逼令出家不為盜賊抑令出家不為負債方便出家不為驚怖而求出家非怖不活邪命出家希求正法以信出家菩薩常為求善知識親近承事聽聞正法聞已修行又復菩薩不為我慢之所擁蔽離我慢故又不顛倒取以無顛倒領受性故證通達道得通達故證於法性得法性故證法性已決定能得阿耨多羅三藐三菩提是名菩薩於佛教中離諸誹謗善男子菩薩成就此十種法得清淨心復次善男子菩薩成就十種法得無猶豫心何等為十一者深信如來身業秘密二者深信如來語業秘密三者深信如來意業秘密四者深信菩薩積集之者深信菩提六者能信如來出現七者能信讚說一乘實相八者能信宣說種種實相九者能信如來言音深遠十者深信如來知有情意樂而調伏之云何菩薩深信如來身業秘密善男子謂諸菩薩若聞如來法身之性寂靜身性無等身性無量身性不共身性金剛身性作是思惟此為真實非是虛誑謂此菩薩於彼法中心無猶豫是名菩薩深信如來身業秘密云何菩薩深信如來語業秘密謂諸菩薩聞於如來為諸有情現前授記不現前授記秘密說已菩薩如是思惟如來言音終無虛誑得無誤失由此因緣語得真實何以故由如來永斷一切過患故永斷一切諸塵垢故永斷一切諸熱惱故永無一切諸煩惱故能得自在皎潔澄清無諸穢濁若如來之言有虛誑誤犯無容是處唯此真實非為虛誑菩薩於此法中得無猶豫是名菩薩深信如來語業秘密云何菩薩深信如來意業秘密若諸菩薩聞於如來意之秘密謂如來所有意樂法義依止於心依心而住一切菩薩聲聞緣覺及諸有情無能知者唯除如來之所加持何以故如來甚深難測度量超過計度及計度所行廣大無量猶若虛空超越一切虛妄計者所有境界菩薩如是正思惟此是真實非為虛誑於彼法中得無猶豫是名菩薩深信如來意業秘密云何深信菩薩積集謂聞諸菩薩現前利益一切有情是諸有情所作之事皆能作之終無疲倦亦不驚怖復能荷負大願重擔有大勢力勇猛堅固遍能積集諸波羅蜜多次第積集一切佛法得無礙智無邊智性無等智性不共智性精進堅固被甲堅固誓願堅固誓願不動誓願不共以為無上菩提因緣是諸菩薩次第修習令生增長圓滿廣大菩薩如是思惟此為真實非是虛誑菩薩於彼諸法之中得無猶豫是名菩薩能得深信積集云何菩薩深信菩提及如來出現謂諸菩薩如是思惟聞諸菩薩坐菩提道場已無著無礙無障得天眼智通天耳智通他心智通宿住隨念智通神境智通漏盡智通成就勝智一一剎那了達三世無著無礙無障由是因緣能遍觀察諸有情界此類有情成就身惡行成就語惡行成就意惡行受諸邪法起於邪見誹謗聖者由是因緣身壞命終墮諸惡趣生捺落迦中復能觀察如是有情成就身善行成就語善行成就意善行領受正法起於正見不誹謗聖者以是因緣命終之後生諸善趣得生天中菩薩如是能實觀察諸有情界善不善業已作是思惟我於往昔行菩薩行有如是願若自覺悟令他覺悟我願既滿意樂亦是唯此真實非是虛妄菩薩能於彼法之中得無猶豫由是菩薩能證菩提名為正覺善男子是名菩薩深信菩提及如來出現云何菩薩深信演說一乘實相謂諸菩薩如是思惟聞於如來一乘法已唯此真實非是虛妄恒不變易何以故由從一乘出諸乘故善男子譬如贍部洲中有諸小洲雖各異名然彼同依於贍部洲由是說名一贍部洲所說一乘亦復如是由如來乘出現諸乘而諸乘等雖有異名然同依止如來乘故說名一乘菩薩能於彼正法中得無猶豫是名菩薩深信演說一乘實相云何菩薩能深信演說種種實相謂諸菩薩如是思惟聞於如來素怛纜中宣說如是種種實相已唯此真實非為虛誑何以故由諸如來能調伏故隨諸有情種種勝解演說妙法菩薩於此正法之中能無猶豫是名菩薩能深信演說種種實相云何菩薩得深信如來言音深遠謂諸菩薩如是思惟聞於如來言音深遠已唯此真實非為虛誑何以故以諸天子小福善根尚得深遠美妙音聲何況如來以於無量百千數劫積集妙行由是菩薩於彼法中得無猶豫是名菩薩深信如來言音深遠云何菩薩得深信如來知有情意樂而調伏之謂諸菩薩如是思惟聞於如來能知一切有情意樂種種隨眠種種勝解一音說法皆令調伏各隨意解斷除疑惑成熟有情一一有情如是思惟各謂如來獨為我故演說妙法如來於此實無分別我為能說有情為所化唯此真實非為虛妄菩薩能於彼法之中得無猶豫是名菩薩深信如來知有情意樂而調伏之善男子菩薩成就此十種法心無猶豫復次善男子菩薩成就十種法得智如海何等為十一者得如寶所二者甚深難度三者廣大無量四者隨順漸深五者不與煩惱死屍同住六者皆同一味七者容受駛流八者潮不過時九者與大有情為所依止十者無有窮盡云何菩薩得如寶所善男子譬如大海有諸寶所贍部洲人皆來取寶終無窮盡菩薩如是有功德寶所一切有情取功德寶亦無窮盡云何菩薩甚深難度善男子譬如大海甚深難度菩薩如是成就智慧悲深大海一切有情無能測度云何菩薩廣大無量善男子譬如大海周遍廣大菩薩如是智慧之海廣大無邊云何菩薩隨順漸深善男子譬如大海隨順向下漸次漸深菩薩如是一切智海隨順法性漸次漸深云何菩薩不與煩惱死屍同住善男子譬如大海不宿死屍何以故以海性法尒故菩薩如是不與煩惱死屍丈夫同處而住何以故以菩薩法如是故云何菩薩皆同一味善男子譬如大海諸[illegible]入之者一切皆同一鹹味性菩薩如是積集無量白淨之法至一切智皆得同於一切智味云何菩薩容受駛流善男子譬如大海容受無量諸駛流水而無增減菩薩如是容受無量[illegible]無增無減云何菩薩潮不失時善男子譬如大海潮不失時菩薩如是教化有情隨其根性不失於時云何菩薩與大有情為所依止譬如大海與大有情為所依[illegible]菩薩如是為一[illegible]洲之所依止云[illegible]得無窮盡善男子譬如大海為一切有情汲引其水無有窮盡菩薩如是為諸有情種種說法無有窮盡善男子菩薩成就此十種法得智如海復次善男子菩薩成就十種法得微妙[illegible]為十一者得希求出離善巧二者得通達一切法善巧三者得悟入一切法平等善巧四者得悟入一切法幻相善巧五者得遍

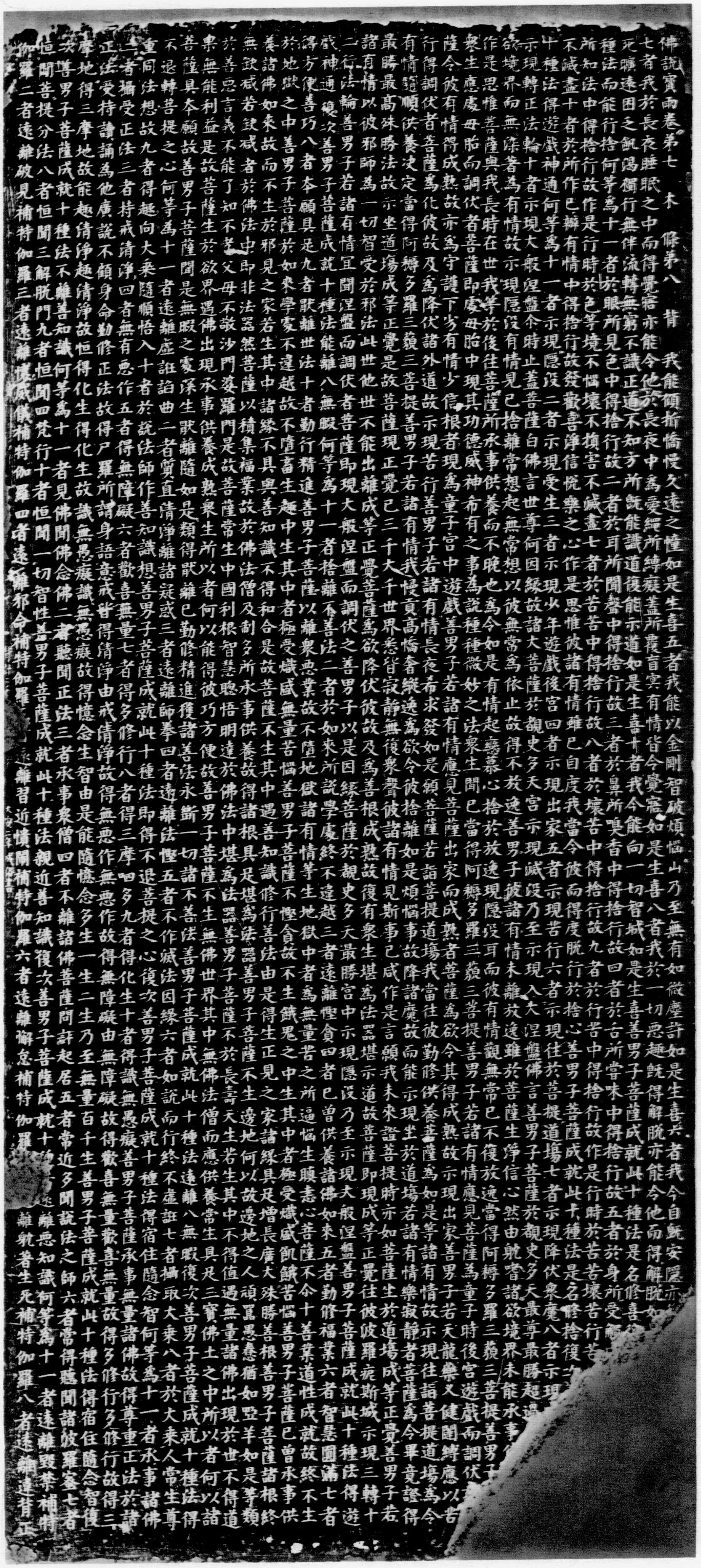
佛說寶雨經卷第六　木　條第七　背知一切法善巧六者得緣起甚深難度善巧七者得[illegible]善不思議善巧八者得了知隨所說義善巧九者得遍知如實義善巧十者得[illegible]
何菩薩得希求出離善巧乃至云何得真實善巧謂此菩薩觀察如是一切有情處於世間常為貪欲之所燒然瞋恚之所昏[illegible]愚癡黑闇之所覆[illegible]菩薩作是思惟此諸有情云
巧菩薩為彼希求通達諸法以通達故悟入一切諸法平等以悟入故了知虛幻之相以了知故如實遍知一切諸法以遍知故隨順思惟甚深緣起以思惟故隨順觀業不思議
觀一切法中都無有實而業有種種異由是菩薩即能悟入微妙智慧而於諸佛及菩薩所聞說法要即了其義以了義故得見真實見真實故於生死海中度脫有情善男子是
出離善巧乃至得真實善巧善男子菩薩成就此十種法得微妙智復次善男子菩薩成就十種法得應辯才何等為十一者於諸法中施設無我二者無有情三者無命者四者
無補特伽羅六者遠離作者受者七者遠離知者見者八者空無所有無主九者虛妄分別空十者一切諸法施設緣生善男子以一切諸法無我無有情無命者無養育者無補
者受者遠離知見者空無所有無主空妄分別從緣所生如是此應隨順法性善男子所有應隨順法性不相違法性相應法性悟入法性明了法性如是法性菩薩摩訶薩皆應
善男子菩薩成就此十種法得應辯才復次善男子菩薩成就十種法得解脫辯何等為十一者得無著辯二者得無盡辯三者得覺悟辯四者得不怯弱辯五者得謙卑辯六者
得不共辯八者得無敵辯九者得無邊辯十者得無礙辯善男子菩薩摩訶薩成就此十種法得解脫辯才復次善男子菩薩成就十種法得清淨辯才何等為十一者得無
亂辯三者得不下劣辯四者得不倨傲辯五者得義不退失辯六者得文字不下劣辯七者得方便不下劣辯八者得時不下劣辯九者得無麁獷辯十者得明了辯善男子菩薩
中遠離怖畏故得無斷嗄辯才安住智慧故得不雜亂辯才菩薩於眾會中無所畏故如師子王不驚不怖得不下劣辯才無煩惱故得不倨傲辯才善男子有煩惱者即有倨傲
傲也證法性故得於義不退失辯才善男子未證法者於義有失非已得者有退失也於一切言論無所畏故得文字不下劣辯才善男子知少分論者而於文字即有退失非知
劣也積集諸方便故得方便不下劣辯才無善巧者而於方便即有退失有善巧者無下劣也善男子菩薩摩訶薩知長時知應時知初中後時非先說後非後說先應時而說故
才永離語言戲論故得無麁獷辯才善男子以有戲論名為麁獷無戲論者非麁獷也善男子菩薩摩訶薩諸根聰利故得明了辯才諸根鈍者即不明了非根利者不明了也善
此十種法得清淨辯才復次善男子菩薩成就十種法得一切眾生歡喜滿足何等為十一者得可愛語二者面門微笑遠離顰蹙三者能演說義四者能演說法五者能平等
高七者遠離輕賤八者無染九者不瞋十者得種種辯才善男子云何得愛語菩薩言詞能令有情心喜悅故云何面門微笑菩薩和顏安慰能令有情得安隱故云何能演說義
說故云何能演說法菩薩凡所演說饒益有情故云何平等說菩薩恒以等心授有情法故云何無有貢高菩薩遠離我慢憍逸同類性故云何遠離輕賤菩薩說法尊重法故云
羅極清淨故云何不瞋菩薩性能行忍辱故云何得種種辯才菩薩言詞美妙悅眾生故善男子菩薩成就此十種法能令有情歡喜滿足復次善男子菩薩成就十種法能令有
等為十一不為非器者說法二不為瞋害者說法三不為增上慢者說法四不為外道說法五不為不生尊重者說法六不為無淨信者說法七不為諂誑者說法八不為愛樂諸
為規求利養得他尊重嫉妬慳悋所經者說法十不為頑鈍瘖瘂者說法何以故菩薩摩訶薩不以慳悋法故而不為說亦不為師拳秘而不說亦不為有情輕於我故亦不為棄
法器故而不為說止蓋菩薩白佛言世尊何等有情諸佛菩薩為之說法佛言善男子若諸有情具足信根成熟法器承事諸佛心無諂曲亦無虛誑威儀無詐不貪利養意樂具
法覺悟善能開曉聰慧利根隨所說義即能了知為得法故勤修精進順如來法依教修行善男子如是種類諸有情等佛及菩薩為之演說善男子菩薩成就此十種法即能領
復次善男子菩薩成就十種法能為說法之師何等為十一者為積集佛法故能演說法然佛法不可得積集亦不可得二者為積集諸波羅蜜多故演說法波羅蜜多不可得積
者為積集菩提故演說法然菩提不可得積集亦不可得四者為斷煩惱故演說法然煩惱不可得斷亦不可得五者為厭貪離貪滅貪故演說法然厭離滅及貪俱不可得六者
不還向果故演說法然預流一來不還向果俱不可得七者為得阿羅漢向果故演說法然阿羅漢向果俱不可得八者為得緣覺向果故演說法然緣覺向果俱不可得九者
我故演說法然我與執著俱不可得十者為顯示業及異熟故演說法而業及異熟俱不可得何以故彼諸菩薩作是思惟由彼名字故說有法其所說法本不可得所以者何法
法但於俗諦法中順世俗故於無名法中施設其名勝義諦中無有名字但是虛妄施設假立作其名字誘引愚夫故作是說善男子菩薩成就此十種法故能為說法師復次善
十種法得隨法性行何等為十一者菩薩隨法性行不離於色亦不離受想行識二者隨法性行不離欲界三者隨法性行不離色界四者隨法性行不離無色界五者隨法性行不
隨法性行不執著於法七者隨法性行而不捨於有情八者隨法性行而不行於斷見九者隨法性行而不行於常見十者隨法性行而不捨於正道所以者何菩薩成就般若方便
順法性然於色等不捨不著亦不行善男子菩薩成就此十種法得隨法行性復次善男子菩薩成就十種法得法界善巧何等為十一者有智慧二者攝取善知識三者勤行精
障五者極清淨六者尊重教誡七者多修空性八者離諸慢見九者向於道十者見真實義善男子菩薩摩訶薩有智慧者求善知識見善知識故得歡喜悅樂於善知識生如佛
止彼故得勤行精進永斷一切不善法圓滿一切善法以勤修精進故滅除一切障得無障礙開示正道遠離身口意麁重由離障故得最極清淨既清淨已得尊重教誡得教誡
性修行空已即得遠離傲慢之見遠離傲慢見已得向正道菩薩得住道已見於真義止蓋菩薩白佛言世尊云何名真義佛言善男子真義者即是[illegible]義增語止蓋菩薩白佛言
義佛言善男子所謂不虛妄是實義止蓋菩薩白佛言世尊云何名不虛妄佛言善男子所謂真如是不虛妄無別異也止蓋菩薩白佛言世尊何謂真如佛言善男子此法自內



佛說寶雨經卷第六（面計二千四百四十二字大安三年[illegible]書）末 條第八面 能施設之何以故此法超過一切文字言說及戲論故離諸入出無有計度非計所行無相離相非諸愚夫所行之處遠離一切諸魔境界及以一切煩
惱境界非識所行住無所住自性寂靜超過眾聖智之所入由是因緣自內所證無垢無染清淨微妙最上無比恒常不動性不滅壞若諸如來出現於世若不出世如是法界自性常住善男子
為利益故是諸菩薩勇猛修行無量苦行證此法性得法性已安置有情住如是法善男子如是名為真如亦名實際名一切智亦名一切種智名不思議界亦名不二界止蓋菩薩白佛言世尊
云何於此法中現證云何自內所證佛言善男子應以出世間般若自內所證止蓋菩薩白佛言世尊若如是者般若現證即是自內證耶佛言不也善男子般若如實觀見法身為內證也止蓋
菩薩白佛言世尊若以聞所成慧思所成慧如是證法為內證乎佛言不也終不但以聞所成慧思所成慧為內證也善男子以是因緣我當為汝說於譬喻譬若有人熱際之餘在於曠野從東
方來將詣西方復有一人從西方來往於東方其人熱之為渴所逼語東方人言我今熱之為渴所逼請示我路何處應有泉林池沼清淨冷水我若得之熱惱渴之皆得止息從東來人語西來
者作如是言我循道路知有水處我經嘗飲從是東行去此不遠便有二道應捨左路趣於右道若見青山彼有林泉清淨冷水能解渴乏汝可往彼必得捨除熱渴之患善男子於意云何彼熱
渴人唯聞水名但思水事即得除其熱渴患不止蓋菩薩白佛言世尊彼熱渴人要當內證清涼之水然後除其熱渴之患善男子如是如是非但聞思即能證得自內所證真如之法善男子言
曠野者即是生死言熱渴者即是一切有情於境界中為煩惱熱之所渴之示道路者即是諸佛菩薩善知識也經自嘗飲者即是善巧能知一切智道自內所證勝法性也復次善男子我今更
說譬喻曉悟於汝假使如來住世一劫為贍部洲人讚歎諸天所食甘露色香美味清淨微妙若觸彼時受其安樂於意云何然彼有情聞是語已即得如是自內所證甘露味不止蓋菩薩白佛
言不也世尊彼人雖聞佛說甘露終不能得甘露之味佛言善男子汝於此喻應如是知非唯聞思即能得彼自內所證善男子譬如有人食美果已於未食人前讚歎其果香味具足於意云何
彼未食人能得內證知其味不不也世尊佛言善男子彼亦如是汝於此喻應如是知非唯聞思即能證得自內所證如是說已止蓋菩薩白佛言世尊甚為希有如來今者善能為我說斯法要
若有得聞如是法門應當證得何以故世尊彼善男子得此法因決定當得此法性故佛言如是如是既知因已當得此法善男子菩薩成就此十種法得法界善巧佛說寶雨經卷第六 終

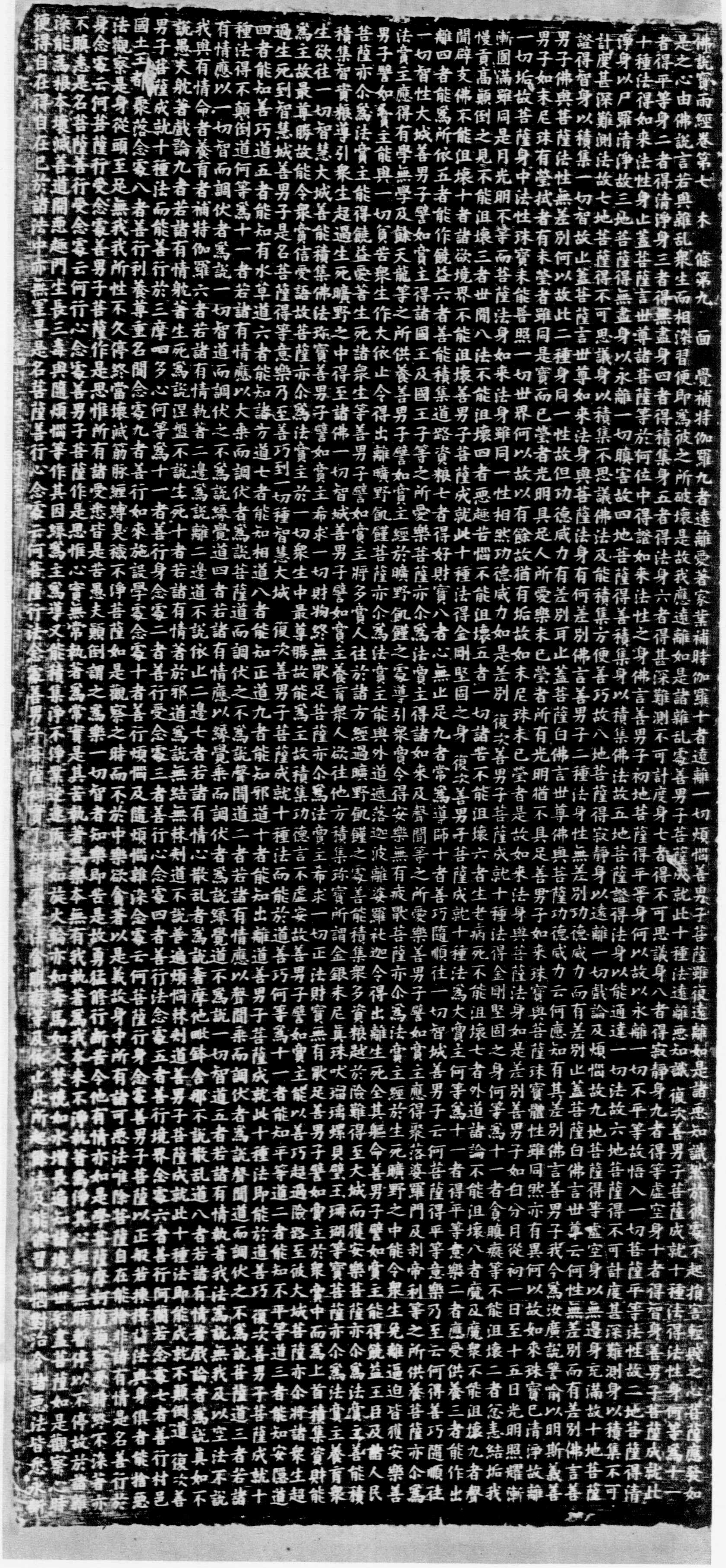
佛說寶雨經卷第七 本 大周南印度沙門達摩流 沙門梵摩同譯 復次善男子菩薩成就十種法而得空性何等為十一者能知力空性二者能知無畏空性三者能知不共法空性四者能
知戒蘊空性五者能知三摩地空性六者能知般若空性七者能知解脫蘊空性八者能知解脫智見蘊空性九者能知空空性十者能知勝義空性菩薩雖行於空而不為斷復不執空亦不見
空性亦不依空性亦不入於無所有性善男子菩薩成就此十種法而行於空復次善男子菩薩成就十種法得無相行何等為十一者遠離外相二者遠離內相三者遠離戲論相四者遠離分
別相五者遠離有所得相六者遠離所作事相七者遠離所行相八者遠離所緣相九者能知識不可得相十者所知事物不可得相善男子菩薩成就此十種法得無相行尒時止蓋菩薩白佛
言世尊如是十種法菩薩應學云何當學佛言善男子佛所行處不可思量以彼遠離思量境界性故善男子若諸有情思惟如來法性境界心即迷悶終不能觀法性彼岸但生劬勞何以
故如來境界不可思議甚深難測超過一切虛妄計度所有境界超過一切有所得者所有境界以是義故非彼虛妄計者思惟度量止蓋菩薩白佛言世尊我今欲有少問唯願如來哀許我請
為我解說佛言善男子一切諸佛皆許疑問隨汝所欲當為解說止蓋菩薩白佛言世尊夫自讚者非正士法云何如來自讚所行之境超過一切佛言善哉善哉善男子諦聽諦聽當為汝說善
男子如來不為我慢貢高利養承事給侍名聞識知恐他映蔽而自讚歎善男子如來無矯無詐言不謏諂唯除利益一切有情獲安樂故證法性故於如來所發淨信心歡喜悅樂當成法
器復能演說令有情止蓋菩薩白佛言世尊一切有情可不能知如來功德威力今者如來須自讚耶佛言善男子此土眾生信根薄少智力下劣而不能知如來功德及以威力是故如來自
讚令知譬如醫師善知方藥能療眾病醫所住處多有病疾更無餘醫能療治者尒時醫師作是念言此諸人等病苦所逼而於良藥既不能知亦不知我能除其病是時醫師於病者前而自讚
言我能識病亦善知藥尒時病人既已識知彼是良醫深生敬信依之將養所有疾苦皆得除愈善男子於意云何如彼醫師亦得名為自讚以不止蓋菩薩言不也世尊佛言善男子如是如是
諸佛如來為無有上為大醫王善知有情煩惱病因能與法藥然諸有情不能了知諸佛如來善除其病尒時諸佛便自讚歎功德威力眾生聞已深起敬信依止如來除煩惱病如來尒時為大
醫王施大法藥令煩惱病皆得除愈何等名為大法藥也大法藥者所謂不淨觀慈緣起等善男子由是因緣如來遍觀而自讚歎復次善男子菩薩成就十種法遠離一切依止願何等為十一
者不依布施有所希求二者不依持戒有所希求三者不依忍辱有所希求四者不依精進有所希求五者不依靜慮有所希求六者不依般若有所希求七者不依三界有所希求八
提有所希求九者不依正道有所希求十者不依涅槃有所希求何以故以諸菩薩遠離一切依止相故善男子菩薩摩訶薩無所依止故而能遊行一切世間善男子菩薩成就此
遠離一切依止願復次善男子菩薩成就十種法而行於慈何等為十一者無方所慈二者無差別慈三者得諸法慈四者得決定思惟一緣之慈五者無諍慈六者恒利益慈
情心平等慈八者無損害慈九者遍一切慈十者出世間慈善男子菩薩成就此十種法是名修慈自性復次善男子菩薩成就十種法而行於悲何等為十一者見諸有情無
即起悲發菩提心二者發菩提心已勇猛精進遠入法性三者入法性已饒益有情四者為慳恡有情令其布施五者為毀禁有情令其持戒六者為瞋害有情令其忍
其精進八者為散亂有情令其靜慮九者為惡慧有情令其智慧十者雖為有情受諸苦惱亦必救濟無有疲厭於大菩提終不退轉善男子菩薩成就此十種法是名修悲
薩成就十種法而行於喜何等為十一者我得出離諸有牢獄猛火熾然如是生喜二者我能斷除久遠相續生死之縛如是生喜三者我已能度種種尋伺稠林能生

一洞二八



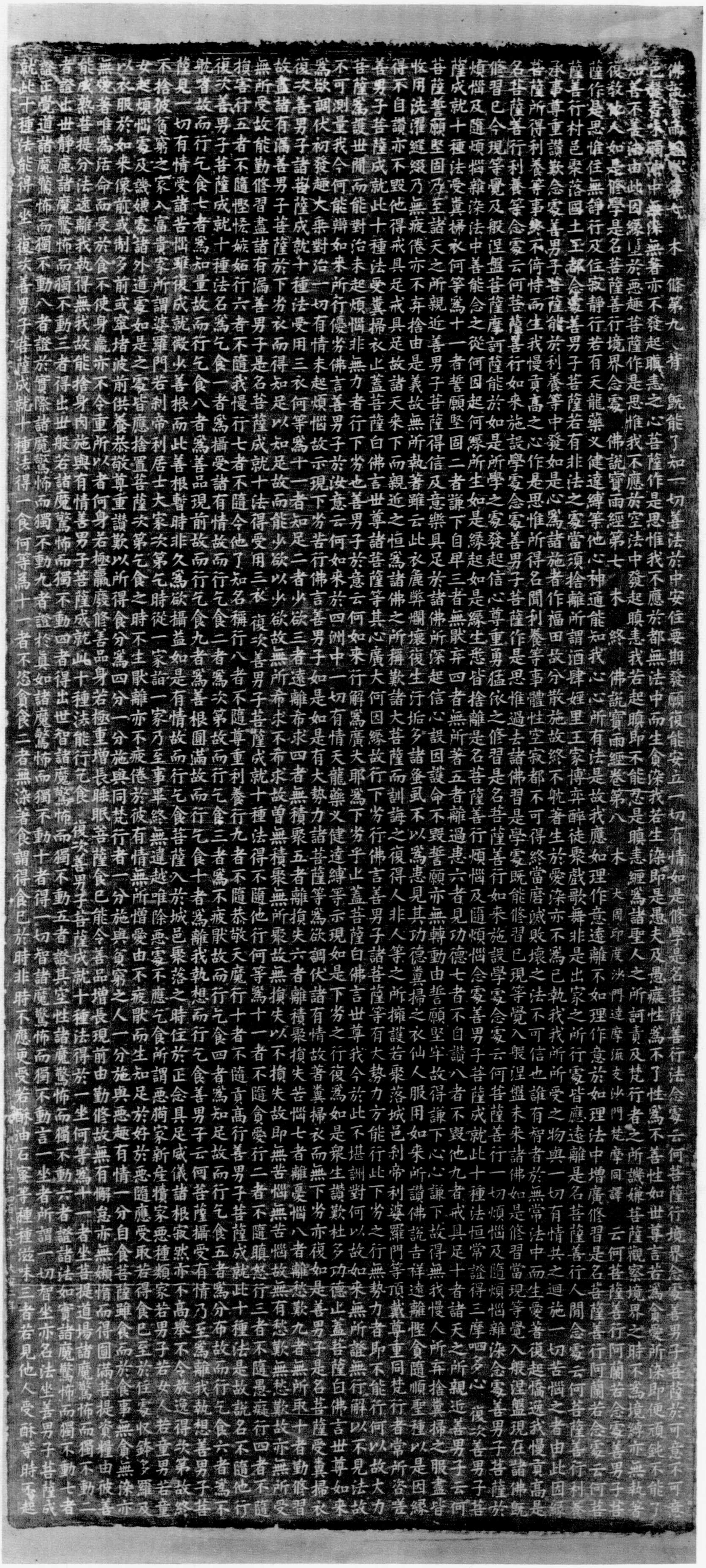
佛說寶雨卷第七　木　條第八　背　我能頗折憍慢久遠之幢如是生喜五者我能以金剛智破煩惱山乃至無有如微塵許如是生喜六者我今自既安隱亦
七者我於長夜睡眠之中而得覺寤亦能令他於長夜中爲愛繩所縛癡蓋所覆盲冥有情皆令覺寤如是生喜八者我於一切惡趣既得解脫亦能令他而得解脫如
死曠遠因之飢渴獨行無伴流轉無窮不識正道不知方所既能識道復能示道如是生喜十者我今能向一切智城如是生喜善男子菩薩成就此十種法是名修喜
種法而能行捨何等爲十一者於眼所見色中得捨行故二者於耳所聞聲中得捨行故三者於鼻所嗅香中得捨行故四者於舌所嘗味中得捨行故五者於身所受觸
所知法中得捨行故作是行時於色等境不惱壞不損害不滅盡七者於苦苦中得捨行故八者於壞苦中得捨行故九者於行苦中得捨行故作是行時於苦苦壞苦行苦
不滅盡十者於所作已辦有情中得捨行故發歡喜淨信悅樂之心作是思惟彼諸有情雖已自度我當令彼而得度脫行於捨心善男子菩薩成就此十種法是名修捨復次
十種法得遊戲神通何等爲十一者示現隱沒二者示現受生三者示現少年遊戲後宮四者示現出家五者示現苦行六者示現往於菩提道場七者示現降伏衆魔八者示現
示現轉正法輪十者示現大般涅盤尒時止蓋菩薩白佛言世尊何因緣故諸大菩薩於覩史多天宮示現滅沒乃至示現入大涅盤佛言善男子菩薩於覩史多天最尊最勝超過
欲境界而無染著爲有情故示現隱沒有情見已捨離常想起無常想以彼無常爲依止故得不放逸善男子彼諸有情未離放逸雖於菩薩生淨信心然由躭著諸欲境界未能承事
作是思惟菩薩與我長時在世我等於後往菩薩所承事供養而不晚也爲令如是有情起戀慕心捨於放逸現隱沒耳而彼有情觀無常已不復放逸當得阿耨多羅三藐三菩提善男子
衆生應處母胎而調伏者菩薩即處母胎中現其功德威神希有之事爲說種種微妙之法衆生聞已當得阿耨多羅三藐三菩提善男子若諸有情應見菩薩爲童子時後宮遊戲而調伏
薩令彼有情得成熟故亦爲守護下劣有情少信根者現爲童子宮中遊戲善男子若諸有情應見菩薩出家而成熟者菩薩爲欲令其得成熟故示現出家善男子若天龍藥叉健闥縛應
行得調伏者菩薩爲化彼故及爲降伏諸外道故示現苦行善男子若諸有情長夜希求發如是願菩薩若詣菩提道場我當往彼勤修供養菩薩爲如是等諸有情故示現往詣菩提道場
有情隨順供養決定當得阿耨多羅三藐三菩提善男子若諸有情我慢貢高憍奢縱逸爲欲令彼捨離如是煩惱事故降諸魔故而能示現坐於道場若諸有情樂寂靜者菩薩爲令畢竟
最勝最高殊勝法故示坐道場成等正覺是故菩薩現正覺已三千大千世界悉皆寂靜無復衆聲彼諸有情見斯事已咸作是言願我未來證菩提時亦如菩薩生於道場成等正覺善男
諸有情以彼邪師爲一切智受於邪法此世他世不能出離成等正覺菩薩爲欲降伏彼故及爲善根成熟故復有衆生堪爲法器堪示道故菩薩即現成等正覺往彼波羅痆斯城示現三
二行法輪善男子若諸有情宜聞涅盤而調伏者菩薩即現大般涅盤而調伏之善男子以是因緣菩薩於覩史多天最勝宮中示現隱沒乃至示現大般涅盤善男子菩薩成就此十種法
戲神通復次善男子菩薩成就十種法能離八無暇何等爲十一者捨離不善法二者於如來所說學處終不違越三者遠離慳貪四者已曾供養諸佛如來五者勤修福業六者智慧圓滿
得方便善巧八者本願具足九者厭離世法十者勤行精進善男子菩薩以離衆惡業故不墮地獄諸有情等生地獄中者爲無量苦之所逼惱生瞋恚心菩薩不尒十善業道性成就故終
於地獄之中善男子菩薩於如來學處不違越故不墮畜生趣中生其中者極受熾盛無量苦惱善男子菩薩不慳貪故不生餓鬼之中生其中者極受熾盛飢餓苦惱善男子菩薩已曾承
養諸佛如來故而不生於邪見之家若生其中諸緣不具與善知識不得和合是故菩薩不生其中遇善知識修行善法由是得生正見之家諸緣具足增長廣大殊勝善根善男子菩薩諸
無缺減若缺減者於佛法中即非法器然菩薩以積集福業故於佛法僧及制多所承事供養故得諸根具足堪爲法器善男子菩薩不生邊地何以故邊地之人頑嚚愚癡猶如瘂羊如是
於善惡言義不能了知不孝父母不敬沙門婆羅門是故菩薩常生中國利根智慧聰悟明達於佛法中堪爲法器善男子菩薩不於長壽天生若生其中不得值遇無量諸佛出現於世不
衆無能利益是故菩薩生於欲界遇佛出現承事供養成熟衆生所以者何以能得彼巧方便故善男子菩薩不生無佛世界其中無佛法僧而應供養常生具足三寶佛土之中所以者何
菩薩具本願故善男子菩薩聞是無暇之處深生厭離隨如是類得厭離已勤修精進獲諸善法永斷一切諸不善法善男子菩薩成就此十種法遠離八無暇復次善男子菩薩成就十種
不退轉菩提之心何等爲十一者遠離虛誑諂曲二者質直清淨離諸疑惑三者遠離師拳四者遠離法慳五者不作滅法因緣六者如說而行終不虛誑七者攝取大乘八者於大乘人當
重同法想故九者得趣向大乘隨順悟入十者於說法師作善知識想善男子菩薩成就此十種法即得不退菩提之心復次善男子菩薩成就十種法得宿住隨念智何等爲十一者承事
二者攝受正法三者持戒清淨四者無有惡作五者得無障礙六者歡喜無量七者得多修行八者得三摩呬多九者得化生十者得識無愚癡善男子菩薩承事無量諸佛故得尊重正法
正法受持讀誦爲他廣說不顧身命勤修正法故得尸羅所謂身語意戒皆得清淨由戒清淨故得無惡作無惡作故得無障礙由無障礙故得歡喜無量歡喜無量故得多修行多修行故
摩地得三摩地故能趣清淨趣清淨故恒得化生得化生故識無愚癡識無愚癡故得憶念生智由是能隨憶念多生一生二生乃至無量百千生善男子菩薩成就此十種法得宿住隨念
次善男子菩薩成就十種法不離善知識何等爲十一者見佛聞佛念佛二者聽聞正法三者承事衆僧四者不離諸佛菩薩問訊起居五者常近多聞說法之師六者常得聽聞諸波羅蜜
恒聞菩提分法八者恒聞三解脫門九者恒聞四梵行十者恒聞一切智性善男子菩薩成就此十種法親近善知識復次善男子菩薩成就十種[illegible]遠離惡知識何等爲十一者遠離毀禁
伽羅二者遠離破見補特伽羅三者遠離壞威儀補特伽羅四者遠離邪命補特伽羅　遠離習近憒閙補特伽羅六者遠離懈怠補特伽羅　遠離躭著生死補特伽羅八者遠離
（大安二年[illegible]）

一洞二八



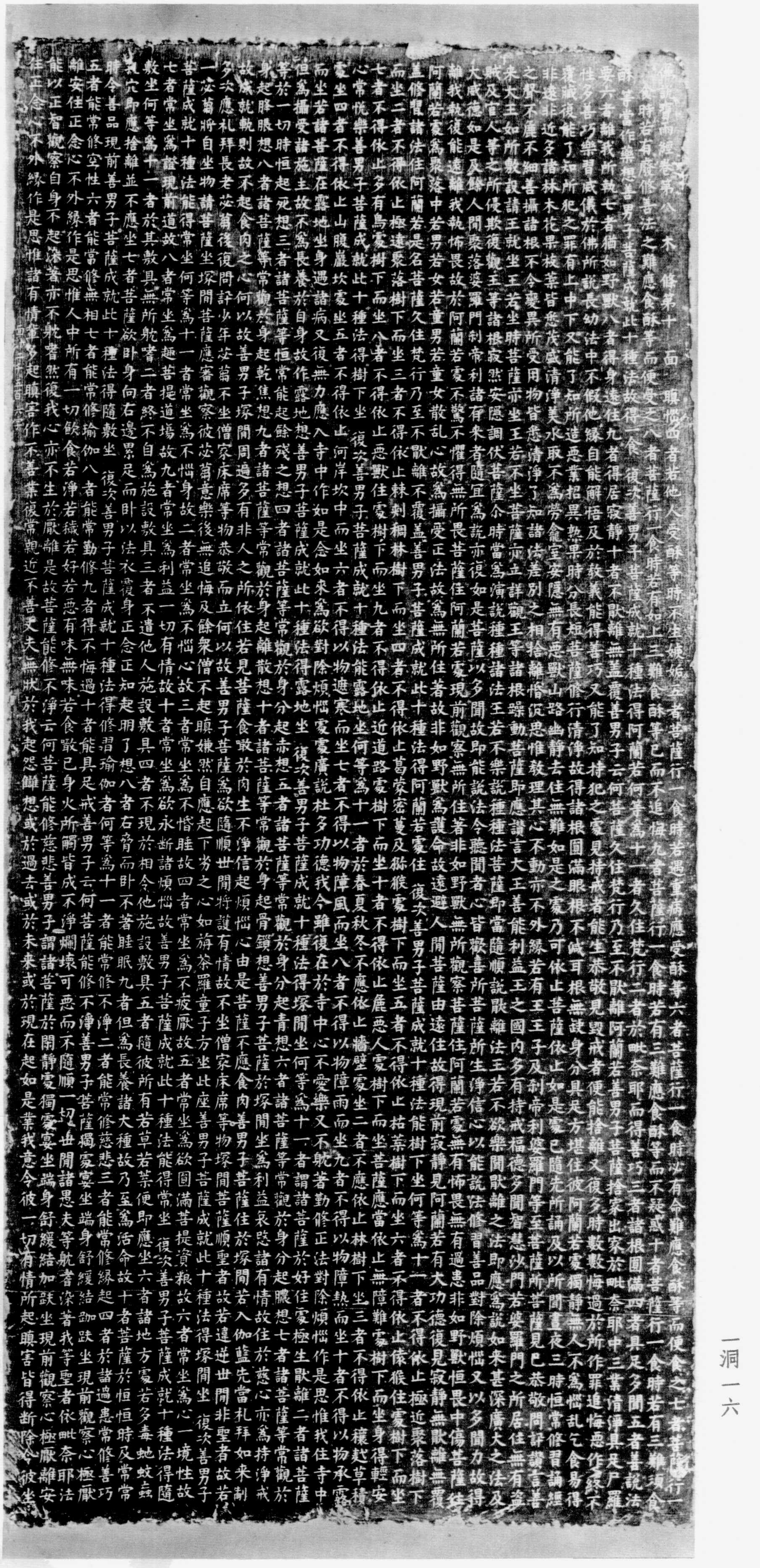
佛說寶雨經卷第七 木 條第九 面 覺補特伽羅九者遠離愛著家業補特伽羅十者遠離一切煩惱善男子菩薩雖復遠離如是諸惡知識然於彼處不起損害輕賤之心菩薩應發如
是之心由佛說言若與離乱衆生而相染習便即爲彼之所破壞是故我應遠離如是諸雜乱處善男子菩薩成就此十種法遠離惡知識復次善男子菩薩成就十種法得法性身何等爲十一
者得平等身二者得清淨身三者得無盡身四者得積集身五者得法身六者得甚深難測不可計度身七者得不可思議身八者得寂靜身九者得等虛空身十者得智身善男子菩薩成就此
十種法得如來法性身止蓋菩薩言世尊諸菩薩等於何位中得證如來法性之身佛言善男子初地菩薩得平等身何以故以永離一切不平等故悟入一切菩薩平等法性故二地菩薩得清
淨身以尸羅清淨故三地菩薩得無盡身以永離一切瞋害故四地菩薩得積集身以積集佛法故五地菩薩證得法身以能通達一切法故六地菩薩得不可計度甚深難測身以積集不可
計度甚深難測法故七地菩薩得不可思議身以積集不思議佛法及能積集方便善巧故八地菩薩得寂靜身以遠離一切戲論及煩惱故九地菩薩得等虛空身以無邊身充滿故十地菩薩
證得智身以積集一切智故止蓋菩薩言世尊如來法身與菩薩法身有何差別佛言善男子二種法身性無差別功德威力而有差別止蓋菩薩白佛言世尊云何性無差別而有差別佛言善
男子佛與菩薩法性無差別何以故此二種身同一性故但功德威力有差別耳止蓋菩薩白佛言世尊佛與菩薩功德威力云何應知有其差別佛言善男子我今爲汝廣說譬喻以明斯義善
男子如末尼珠有瑩拭者有未瑩者雖同是寶而已瑩者光明具足人所愛樂未已瑩者所有光明猶不具足善男子如來珠寶與菩薩珠寶體性雖同然亦有異何以故如來珠寶已清淨故離
一切垢故菩薩身中法性珠寶未能普照一切世界何以故以有餘故猶有垢故如末尼珠未已瑩者是故如來法身與菩薩法身如是差別善男子如白分月從初一日至十五日光明照耀漸
漸圓滿雖同是月光明不等而菩薩法身如來法身雖同一性相然功德威力如是差別 復次善男子菩薩成就十種法得金剛堅固之身何等爲十一者貪瞋癡等不能沮壞二者忿恚結垢我
慢貢高顛倒之見不能沮壞三者世間八法不能沮壞四者惡趣苦惱不能沮壞五者一切諸苦不能沮壞六者生老病死不能沮壞七者外道諸論不能沮壞八者魔及魔衆不能沮壞九者聲
聞辟支佛不能沮壞十者諸欲境界不能沮壞善男子菩薩成就此十種法得金剛堅固之身 復次善男子菩薩成就十種法爲大寶主何等爲十一者得平等意樂二者應受供養三者能作出
離四者能爲所依五者能作饒益六者善能積集道路資粮七者得好財寶八者心無止足九者常爲導師十者善巧隨順往一切智城善男子云何菩薩得平等意樂乃至云何得善巧隨順往
一切智性大城善男子譬如寶主得諸國王及國王子等之所愛樂菩薩亦尒爲法寶主得諸如來及聲聞等之所愛樂善男子譬如寶主應得聚落婆羅門及刹帝利等之所供養菩薩亦尒爲
法寶主應得有學無學及餘天龍等之所供養善男子譬如寶主經於曠野飢饉之處導引衆會令得安樂無有疲猒菩薩亦尒爲法寶主經於生死曠野之中能令衆生免離逼迫皆獲安樂善
男子譬如寶主能與一切貧苦衆生作大依止令得出離曠野飢饉菩薩亦尒爲法寶主能與外道遮落迦波離婆羅社迦令得出離生死全其軀命善男子譬如寶主能得饒益王臣及諸人民
菩薩亦尒爲法寶主能得饒益愛著生死諸衆生等善男子譬如寶主將多賈人往於諸方經過曠野飢饉之處善能積集衆多資粮越於險難得至大城而獲安樂菩薩亦尒爲法寶主善能積
積集智資粮導引衆生超過生死曠野之中得至諸佛一切智城善男子譬如寶主養育衆人欲往他方積集珍寶所謂金銀末尼真珠琉璃螺貝璧玉珊瑚等寶菩薩亦尒爲法寶主養育衆
生欲往一切智慧大城善能積集佛法珍寶善男子譬如寶主希求一切財物終無猒足菩薩亦尒爲法寶主希求一切正法財寶無有猒足善男子譬如寶主於衆賈中而爲上首積集資財能
爲主故最尊勝故能令衆賈信受語故菩薩亦尒爲法寶主於一切衆生中最尊勝故能爲主故積集功德言不虛妄故善男子譬如寶主能以善巧起過險路至彼大城菩薩亦尒將諸衆生超
過生死到智慧城善男子是名菩薩得等意樂乃至善巧到一切種智慧大城 復次善男子菩薩成就十種法而能於道善巧何等爲十一者能知平等道二者能知不平等道三者能知安隱道
四者能知善巧道五者能知有水草道六者能知諸方道七者能知相道八者能知正道九者能知邪道十者能知出離道善男子菩薩成就此十種法即能於道善巧 復次善男子菩薩成就十
種法得不顛倒道何等爲十一者若諸有情應以大乘而調伏者爲說菩薩道而調伏之不爲說聲聞道二者若諸有情應以聲聞乘而調伏者爲說聲聞道而調伏之不爲說菩薩道三者若諸
有情應以一切智而調伏者爲說一切智道而調伏之不爲說緣覺道四者若諸有情應以緣覺乘而調伏者爲說緣覺道不爲說一切智道五者若諸有情執著我法爲說無我及以空法不說
我與有情命者養育者補特伽羅六者若諸有情執著二邊爲說離二邊道不說依止二邊七者若諸有情心散乱者爲說奢摩他毗鉢舍那不說散乱道八者若諸有情著戲論者爲說真如不
說愚夫躭著戲論九者若諸有情躭著生死爲說涅盤不說生死十者若諸有情著於邪道爲說無結無棘刺道不說普遍煩惱棘刺道善男子菩薩成就此十種法即能成就不顛倒道 復次善
男子菩薩成就十種法而能善行何等爲十一者善行身念處二者善行受念處三者善行心念處四者善行法念處五者善行境界念處六者善行阿蘭若念處七者善行村邑
國土王都聚落念處八者善行利養尊重名聞念處九者善行如來施設學處念處十者善行煩惱及隨煩惱雜染念處云何菩薩行身念處善男子菩薩以正般若揀擇此法與身俱者能捨惡
法觀察是身從頭至足無我我所性不久停終當壞滅筋脉纏縛臭穢不淨菩薩如是觀察之時而不於中樂欲貪著以是義故身中所有諸可惡法唯除菩薩自在能捨非諸有情是名善行若
身念處云何菩薩行受念處善男子菩薩作是思惟所有諸受悉皆是苦愚夫顛倒謂之爲樂一切智者知樂即苦是故勇猛修行斷苦令他有情亦如是學菩薩摩訶薩觀察受時終不染著亦
不瞋恚是名菩薩善行受念處云何行心念處善男子菩薩作是思惟心實無常執著爲常實是其苦執著爲樂本無有我執著爲我本來不淨執著爲淨其心輕動無時暫停以不停故於善
染能爲根本壞滅善道開惡趣門生長三毒與隨煩惱等作其因緣爲主爲導又能積集淨不淨業遠逝疾轉如旋火輪亦如奔馬如大焚燒如水增長遍知諸境如世彩畫菩薩如是觀察之時
便得自在得自在已於諸法中亦無罣㝵是名菩薩善行心念處云何菩薩行法念處善男子菩薩如實了知善法不善法貪瞋癡等及依止此所起諸法及能依智種種對治令諸惡法皆悉永斷

一洞九四



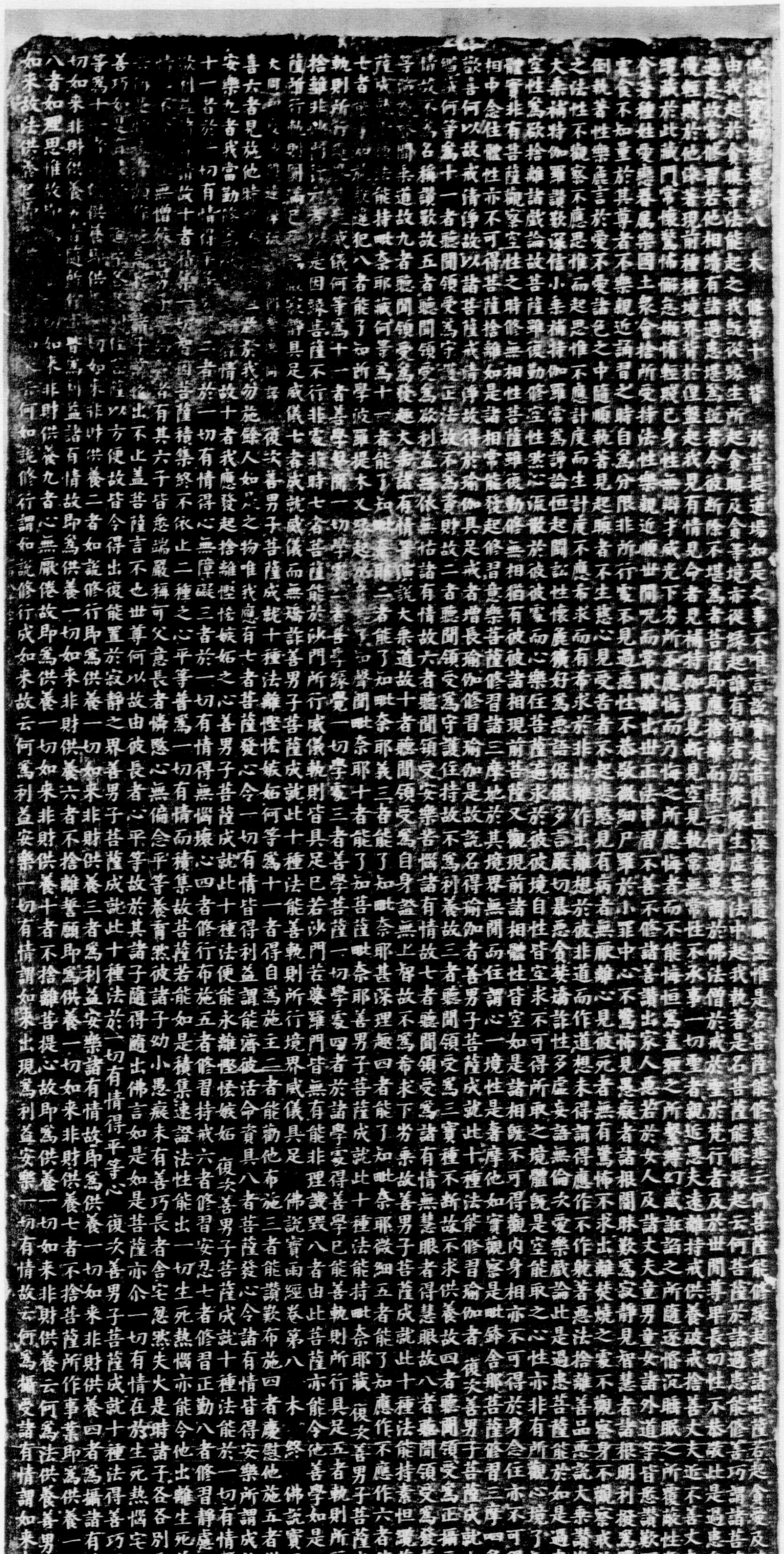
佛說寶雨經卷第七　末　條第九帙　既能了知一切善法於中安住要期發願復能安立一切有情如是修學是名菩薩善行法念處云何菩薩行境界念處善男子菩薩於可意不可意
色聲香味觸法中無係無著亦不發起瞋恚之心菩薩作是思惟我不應於都無法中而生貪染我若生染即是愚夫及愚癡性爲不了性爲不善性如世尊言若爲貪愛所染即便頑鈍不能了
知善不善法由此因緣墮於惡趣菩薩作是思惟我不應於空法中發起瞋恚我若起瞋即不能忍是瞋恚纏爲諸聖人之所訶責及梵行者之所譏嫌菩薩觀察境界之時不爲境縛亦無執著
復教他人如是修學是名菩薩善行境界念處　佛說寶雨經第七　末　終　佛說寶雨經卷第八　末　大周印度沙門達摩流支沙門梵摩同譯　云何菩薩善行阿蘭若念處善男子菩
薩作是思惟住無諍行及住寂靜行若有天龍藥叉健達縛等他心神通能知我心心所有法是故我應如理作意遠離不如理作意於如理法中增廣修習是名菩薩善行阿蘭若念處云何菩
薩善行村邑聚落國土王都念處善男子菩薩若有非法之處當須捨離所謂酒肆婬里王家博弈醉徒聚戲歌舞非是出家之所行處皆應遠離是名菩薩善行人間念處云何菩薩善行利養
承事尊重讚歎念處善男子菩薩能於利養等中發如是心爲諸施者作福田故分散施故終不耽著生於愛染亦不爲己執我我所所受之物與一切有情共之迴施一切苦惱之者由此因緣
菩薩所得利養等事終不倚恃而生我慢貢高之心作是思惟所得名聞利養等事體性空寂都不可得終當磨滅敗壞之法不可信也誰有智者於無常法中而生愛著復起憍逸我慢貢高是
名菩薩善行利養等念處云何菩薩善行如來施設學處念處善男子菩薩作是思惟過去諸佛習是學處既能修習已現等覺入般湼盤未來諸佛如是修習當現等覺入般湼盤現在諸佛既
修習已今現等覺及般湼盤菩薩摩訶薩能於如是所學之處發起信心尊重勇猛依之修習是名菩薩善行如來施設學處念處云何菩薩善行一切煩惱及隨煩惱雜染念處善男子菩薩於
煩惱及隨煩惱雜染法中善能念之從何因起何緣所生如是緣起如是緣生悉皆捨離是名菩薩善行煩惱及隨煩惱念處善男子菩薩成就此十種法恒常證得三摩呬多心　復次善男子菩
薩成就十種法受糞掃衣何等爲十一者誓願堅固二者謙下自卑三者無猒弃四者無所著五者離過患六者見功德七者不自讚八者不毀他九者戒具足十者諸天之所親近善男子云何
菩薩誓願堅固乃至諸天之所親近善男子菩薩得信及意樂具足於諸佛所深起信心設因護命不毀誓願亦無轉動由誓願堅牢故得謙下心心謙下故得無我慢人所弃捨糞掃之服盡皆
收用洗濯縫綴乃無疲倦亦不弃捨由是義故無所執著雖云此衣麁弊爛壞復生汙垢多諸蚤虱不以爲患見其功德糞掃之衣仙人服用如來所讚佛說吉祥遠離慳貪隨順聖種以是因緣
得不自讚亦不毀他得戒具足戒具足故諸天來下而親近之恒爲諸佛之所稱歎諸大菩薩而訓誨之復得人非人等之所擁護若聚落城邑剎帝利婆羅門等頂戴尊重同梵行者常所咨嗟
善男子菩薩成就此十種法受糞掃衣止蓋菩薩白佛言世尊諸菩薩等其心廣大何因緣故行下劣行佛言善男子諸菩薩等有大勢力方能行此下劣之行無勢力者即不能行何以故大力
菩薩爲護世間而能對治未起煩惱非無力者行下劣也善男子於意云何如來行解爲廣大耶爲下劣乎止蓋菩薩白佛言世尊我今於此不堪訓對何以故如來無所證無行解以不見法故
不可測量我今何能辯如來所行優劣佛言善男子於汝意云何如來於四洲中一切有情天龍藥叉健達縛等示現如是下劣之行復爲如是衆生讚歎杜多功德止蓋菩薩白佛言世尊如來
爲欲調伏初發趣大乘對治一切有情未起煩惱故示現下劣苦行佛言善男子如是如是有大勢力諸菩薩等爲欲調伏諸有情故著糞掃衣而無下劣亦復如是善男子是名菩薩受糞掃衣
復次善男子諸菩薩成就十種法受用三衣何等爲十一者知足二者少欲三者遠離希求四者無積聚五者離損失六者離積聚損失苦惱七者離憂惱八者離愁歎九者無所取十者勤修習
故盡諸有漏善男子菩薩於下劣衣而得知足以知足故而能少欲以少欲故無所希求不希求故曾無積聚無所聚故無損失以不損失故即無苦惱無苦惱故無有愁歎無愁歎故亦無所受
無所受故能勤修習盡諸有漏善男子是名菩薩成就十法得受用三衣　復次善男子菩薩成就十種法得不隨他行何等爲十一者不隨貪愛行二者不隨瞋怒行三者不隨愚癡行四者不隨
損害行五者不隨慳悋嫉妬行六者不隨我慢行七者不隨令他了知名稱行八者不隨尊重利養行九者不隨恭敬天魔行十者不隨貢高行善男子菩薩成就此十種法是故說名不隨他行
復次善男子菩薩成就十種法名爲乞食一者爲攝受諸有情故而行乞食二者爲次第故而行乞食三者爲不疲猒故而行乞食四者爲知足故而行乞食五者爲分布故而行乞食六者爲不
躭著故而行乞食七者爲知量故而行乞食八者爲善品現前故而行乞食九者爲善根圓滿故而行乞食十者爲離我執想而行乞食善男子云何菩薩攝受有情乃至爲離我執想善男子菩
薩見一切有情受諸苦惱雖復成就微少善根而此善根暫時非久爲欲攝益如是有情故而行乞食菩薩入於城邑聚落之時住於正念具足威儀諸根寂然亦不高舉不令放逸得次第故終
不捨彼貧窮之家入富貴家所謂婆羅門若剎帝利居士大家次第乞時從一家詣一家乃至事畢終無違越唯除惡處不應乞食所謂惡猶家新産犢家惡種類家若男子若女人若童男若童
女起煩惱處及譏嫌處諸外道處如是之處皆應捨置菩薩次第乞食之時不生猒離亦不疲倦於彼有情無所憎愛由不疲猒而生知足於好於惡隨應受取若得食已至於住處收鉢多羅及
以衣服於如來像前或制多前或窣堵波前供養恭敬尊重讚歎以所得食分爲四分一分施與同梵行者一分施與貧窮之人一分施與惡趣有情一分自食菩薩雖食而於食事無貪無染亦
無愛著唯爲活命而受於食不使身羸亦不令重所以者何身若極羸廢修善品身若極重增長睡眠菩薩食已能令善品增長現前由勤修故無有懈怠亦無嬾惰而得圓滿菩提資糧由彼善
能成熟菩提分法遠離我執得無我故能捨身肉施與有情善男子菩薩成就此十種法能行乞食　復次善男子菩薩成就十種法得於一坐何等爲十一者坐菩提道場諸魔驚怖而獨不動二
者證出世靜慮諸魔驚怖而獨不動三者得出世般若諸魔驚怖而獨不動四者得出世智諸魔驚怖而獨不動五者證其空性諸魔驚怖而獨不動六者證諸法如實諸魔驚怖而獨不動七者
證正覺道諸魔驚怖而獨不動八者證於實際諸魔驚怖而獨不動九者證於眞如諸魔驚怖而獨不動十者得一切智諸魔驚怖而獨不動言一坐者所謂一切智坐亦名法坐善男子菩薩成
就此十種法能得一坐　復次善男子菩薩成就十種法得一食何等爲十一者不恣貪食二者無染著食謂得食已於時非時不應更受若酥油石蜜等種種滋味三者若見他人受酥等時不起

一洞九四



佛說寶雨經卷第八　木　條第十　面　瞋惱四者若他人受酥等時不生嫉妬五者菩薩行一食時若遇重病應受酥等六者菩薩行一食時必有命難應食酥等而便食之七者菩薩行一
食時若有廢修善法之難應食酥等而便受之八者菩薩行一食時若有如上三難食酥等已而不追悔九者菩薩行一食時若有三難應食酥等而不疑惑十者菩薩行一食時若有三難須食
酥等當作樂想善男子菩薩成就此十種法故得一食　復次善男子菩薩成就十種法得阿蘭若何等為十一者久住梵行二者於毗奈耶而得善巧三者諸根圓滿四者具足多聞五者善說法
要六者離我所執七者猶如野獸八者得身遠住九者得居寂靜十者不猒離無蓋覆善男子云何菩薩久住梵行乃至不猒離阿蘭若善男子菩薩捨家出家於毗奈耶中三業清淨具足尸羅
性多善巧樂習威儀於佛所說長幼法中不假他緣自能解悟及於教義能得善巧又能了知持犯之處見持戒者能生恭敬見毀戒者便能捨離又復多時數數悔過於所作罪追悔惡作終不
覆藏復能了知所犯之罪有上中下又能了知所造惡業招異熟果時分長短菩薩修行清淨故得諸根圓滿眼根不減耳根無缺身分具足方堪住彼阿蘭若處獨靜無人不為惱亂乞食易得
非遠非近多諸林木花果枝葉皆悉茂盛清淨美水取不為勞龕室安隱無有惡獸山路幽靜去住無難如是之處乃可依止菩薩依止如是處已隨先所誦及以所聞晝夜三時恒常修習誦經
之聲不麁不細善攝諸根不令變異所受用物皆悉清淨了知諸法差別之相捨離惛沉思惟教理其心不動亦不外緣若有王王子及剎帝利婆羅門等至菩薩所菩薩見已恭敬問訊讚言善
來大王如所敷設請王就坐王若坐時菩薩亦坐王若不坐菩薩亦立詳觀王等諸根躁動菩薩即應讚言大王善能利益王之國內多有持戒福德多聞智慧沙門若婆羅門之所居住無有盜
賊及官人等之所侵欺復觀王等諸根寂然安隱調伏菩薩爾時當為演說種種諸法王若不樂說種種法菩薩即當隨順說猒離法王若不欲樂聞猒離之法即應為說如來甚深廣大之法及
大威德如是及餘人間聚落婆羅門剎帝利諸有來者隨宜為說亦復如是菩薩以多聞故即能說法令聽聞者心皆歡喜所菩薩所生淨信心以能說法修習善品對除煩惱又以多聞力故得
離我執復能遠離我執怖畏故於阿蘭若處不驚不懼得無所畏菩薩住阿蘭若處現前觀察無所住著非如野獸無所觀察菩薩住阿蘭若處無有怖畏無有過患非如野獸恒畏中傷菩薩住
阿蘭若處為聚落中若男若女若童男若童女散亂心故為攝受正法故為無所住著故非如野獸為護命故遠避人間菩薩由遠住故得現前寂靜見阿蘭若有大功德復見寂靜無猒離無覆
蓋修習諸法住阿蘭若是名菩薩久住梵行乃至不猒離不覆蓋善男子菩薩成就此十種法得阿蘭若處住　復次善男子菩薩成就十種法能樹下坐何等為十一者不得依止極近聚落樹下
而坐二者不得依止極遠聚落樹下而坐三者不得依止棘刺稠林樹下而坐四者不得依止葛蒙密蔓及獼猴處樹下而坐五者不得依止枯葉樹下而坐六者不得依止猿猴住處樹下而坐
七者不得依止多有鳥處樹下而坐八者不得依止惡獸住處樹下而坐九者不得依止近道路處樹下而坐十者不得依止麁惡人處樹下而坐菩薩應當依止無障難處樹下而坐身得輕安
心常悅樂善男子菩薩成就此十種法得樹下坐　復次善男子菩薩成就十種法能露地坐何等為十一者於春夏秋冬不應依止牆壁處坐二者不應依止林樹下坐三者不得依止穰麩草積
處坐四者不得依止山腹巖坎處坐五者不得依止河岸坎中而坐六者不得以物遮寒而坐七者不得以物障風而坐八者不得以物障雨而坐九者不得以物障熱而坐十者不得以物承露
而坐若諸菩薩在露地坐身遇諸病又復無力應入寺中作如是念如來為欲對除煩惱處處廣說杜多功德我今雖復在於寺中心不愛樂又不躭著勤修正法對除煩惱作是思惟我住寺中
但為攝受諸施主故不為長養於自身故作露地想善男子菩薩成就此十種法得露地坐　復次善男子菩薩成就十種法得塚間坐何等為十一者謂諸菩薩於好住處極生猒離二者諸菩薩
等於一切時恒起死想三者諸菩薩等恒常能起餘殘之想四者諸菩薩等常觀於身分起赤想五者諸菩薩等常觀於身分起青想六者諸菩薩等常觀於身分起膿想七者諸菩薩等常觀於
身起胮脹想八者諸菩薩等常觀於身起乾焦想九者諸菩薩等常觀於身起離散想十者諸菩薩等常觀於身起骨鎖想善男子菩薩於塚間坐為利益哀愍諸有情故住於慈心亦為持淨戒
故成就軌則故不起食肉之心何以故善男子塚間周遍多有非人之所依住若見菩薩食噉於肉生不淨信起煩惱心由是菩薩不應食肉善男子菩薩住於塚間若入伽藍先當礼拜如來制
多次應礼拜長老苾芻後復問訊少年苾芻不坐僧家床席等物恭敬而立何以故善男子菩薩為欲隨順世間將護有情故不坐僧家床席等物塚間菩薩順聖者故若違逆世間非聖者故若
一苾芻將自坐物請菩薩坐塚間菩薩應審觀察彼苾芻意樂後無追悔及餘衆僧不起瞋嫌然自應起下劣之心如旃荼羅童子方坐此座善男子菩薩成就此十種法得塚間坐　復次善男子
菩薩成就十種法能得常坐何等為十一者常坐為不惱身故二者常坐為不惱心故三者常坐為不惛睡故四者常坐為不疲厭故五者常坐為欲圓滿菩提資糧故六者常坐為心一境性故
七者常坐為證現前道故八者常坐為趣菩提道場故九者常坐為利益一切有情故十者常坐為欲永斷諸煩惱故善男子菩薩成就此十種法能得常坐　復次善男子菩薩成就十種法得隨
敷坐何等為十一者於其敷具無所躭嗜二者終不自為施設敷具三者不遣他人施設敷具四者不現於相令他施設敷具五者隨彼所有若草若葉便即應坐六者諸地方處若多毒虵蚊蝱
穴即應捨離並不應坐七者菩薩欲卧身向右邊累足而卧以法衣覆身正念正知起明了想八者右脅而卧不著睡眠九者但為長養諸大種故乃至為活命故十者菩薩於恒恒時及常常
時令善品現前善男子菩薩成就此十種法得隨敷坐　復次善男子菩薩成就十種法得修習瑜伽者何等為十一者能常修不淨二者能常修慈悲三者能常修緣起四者於諸過患常修善巧
五者能常修空性六者能常修無相七者能常修瑜伽八者能常勤修九者得不悔過十者能具足戒善男子云何菩薩能修不淨善男子菩薩獨處宴坐端身舒緩結跏趺坐現前觀察心極猒
離安住正念心不外緣作是思惟人中所有一切飲食若淨若穢若好若惡有味無味若食噉已身火所觸皆成不淨爛壞可惡而不隨順一切世間諸愚夫等躭著染著我等聖者依毗奈耶法
能以正智觀察自身不起染著亦不躭嗜然復我心亦不生於猒離是故菩薩能修不淨云何菩薩能修慈悲善男子謂諸菩薩於閑靜處獨處宴坐端身舒緩結加趺坐現前觀察心極猒離安
住正念心不外緣作是思惟諸有情輩（面計二千五百六字）多起瞋害作不善業復常親近不善丈夫無狀於我起怨讎想或於過去或於未來或於現在起如是業我意令彼一切有情所起瞋害皆得斷除令彼坐

一洞一六



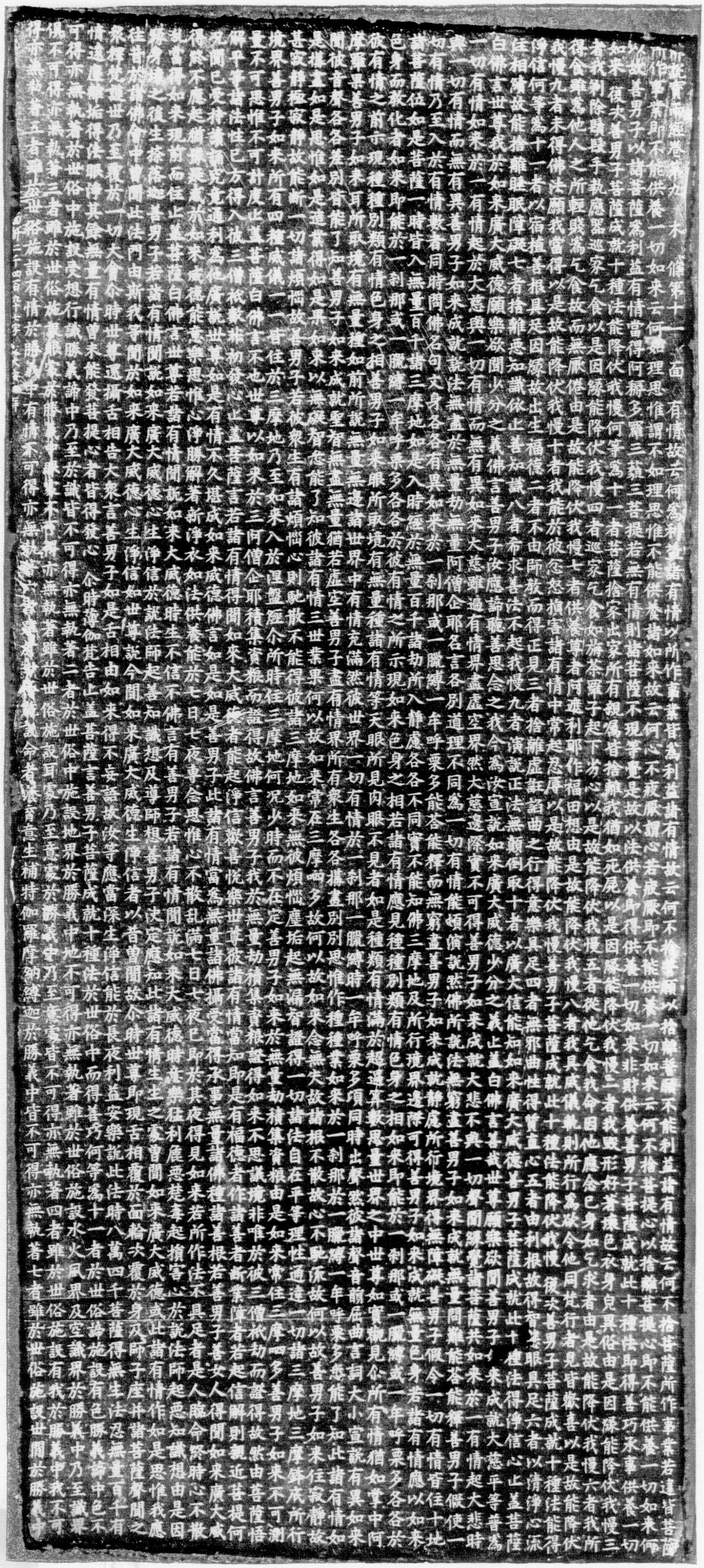
佛說寶雨經卷第八　木　條第十　皆於菩提道場如是之事不唯言說實是菩薩甚深意樂隨順思惟是名菩薩能修慈悲云何菩薩能修緣起謂諸菩薩若起貪愛及瞋恚心作由我起於貪瞋等法能起之我既從緣生所起貪瞋及貪等境亦從緣起誰有智者於衆緣生虛妄法中起我執著是名菩薩能修緣起云何菩薩於諸過患能修善巧謂諸菩薩爲欲斷過患故常修習若他相續有諸過患堪爲說者令彼斷除不堪爲者菩薩即應捨離而去云何過患謂於佛法僧於戒於聖於梵行者及於世間尊卑長幼性不恭敬此是過患自恃己身傲輕賤於他深著現前種種境界皆於俱盤起我見有情見命者見補特伽羅見斷見空見執常無常性不承事一切聖者親近愚夫遠離持戒供養破戒捨善丈夫近不善丈夫非善甚覆藏於此藏門常懷驚怖懈怠嬾惰輕賤己身性無辯才威光下劣所不應悔而乃悔之所應悔者而不能悔恒爲蓋纏之所繫縛幻惑誑諂之所隨逐惛沉睡眠之所覆蔽性常愛樂恭貪著種姓愛戀眷屬樂國土衆會捨所受持法性樂親近順世間咒而常厭離出世正法串習不善不修諸善讚出家人惡若於女人及諸丈夫童男童女諸外道等皆悉讚歎不樂任於寢食不知量於其尊者不樂親近誦習之時自爲分限非所行處不見過患性不恭敬微細尸羅於小罪中心不驚怖見愚癡者諸根闇昧歎爲寂靜見智慧者諸根明利毀爲囂舉行於倒執著性樂麁言於愛不愛諸色之中隨順執著見起瞋者不生慈心見受苦者不起悲愍見有病者無厭離心見彼死者無有驚怖不求出離焚燒之處不觀察身不觀察戒於已作當之法性不觀察不應思惟而起思惟不應計度而生計度不應希求而有希求於非出離作出離想於彼非道而作道想未得謂得應作不作執著惡法捨離善品惡說大乘讚歎小乘毀大乘補特伽羅讚歎深信小乘補特伽羅常爲諍論恒起鬪訟性懷麁獷好爲惡語倨傲多言嚴切暴惡貪婪矯詐性多虛妄語無倫次愛樂戲論此是過患菩薩能於如是過患得善巧空性爲欲捨離諸戲論故菩薩雖復勤修空性然心流散於彼彼處而心樂住菩薩遍求於彼彼境自性皆空求不可得所取之境體既是空能取之心性亦非有所觀心境了知是空能體實非有菩薩觀察空性之時修無相性菩薩雖復勤修無相猶有彼彼諸相現前菩薩又觀現前諸相體性皆空如是諸相既不可得觀內身相亦不可得於身念住亦不可得心不執相中念住體性亦不可得菩薩捨離如是諸相常能發起修習意樂菩薩修習諸三摩地於其境界無間而住謂心一境性是奢摩他如實觀察是毗鉢舍那菩薩修習三摩四多心得無散善何以故戒清淨故以諸菩薩戒清淨故得於瑜伽具是戒者增長瑜伽修習瑜伽是故說名得瑜伽者善男子菩薩成就此十種法能修習瑜伽者　復次善男子菩薩成就十種法能[illegible]何等爲十一者聽聞領受爲守護正法故不爲資財故二者聽聞領受爲守護任持故不爲利養故三者聽聞領受爲三寶種不斷故不求供養故四者聽聞領受爲正攝受發趣大情故不爲名稱讚歎故五者聽聞領受爲欲利益無依無怙諸有情故六者聽聞領受安樂苦惱諸有情故七者聽聞領受爲諸有情無慧眼者得慧眼故八者聽聞領受爲發趣聲聞乘等[illegible]斷長道故九者聽聞領受爲發趣大乘諸有情等說大乘道故十者聽聞領受爲自身證無上智故不爲希求下劣乘故善男子菩薩成就此十種法能持素怛纜藏　復次善薩成就[illegible]能持毗奈耶藏何等爲十一者能了知毗奈耶二者能了知毗奈耶義三者能了知毗奈耶甚深理趣四者能了知毗奈耶微細五者能了知應作不應作六者能了知自七者[illegible]逆犯八者能了知所學波羅提木叉緣起九者能了知聲聞毗奈耶十者能了知菩薩毗奈耶善男子菩薩成就此十種法能持毗奈耶藏　復次善男子菩薩成就十種軌則所行[illegible]儀何等爲十一者善學聲聞一切學處二者善學緣覺一切學處三者善學菩薩一切學處四者於諸學處得善學已能善軌則所行具足五者軌則所行皆具足捨離非[illegible]因緣菩薩不行非處非時七者菩薩能於沙門所行威儀軌則皆具足已若沙門若婆羅門皆無有能非理譏毀八者由此菩薩亦能令他善學如是一切學處薩所行軌則圓滿已[illegible]寂靜具足威儀十者成就威儀而無矯詐善男子菩薩成就此十種法能善軌則所行境界威儀具足

佛說寶雨經卷第八　木　終

佛說寶雨經卷第

大周[illegible]譯

復次善男子菩薩成就十種法離慳悋嫉妬何等爲十一者得自爲施主二者能勸他布施三者能讚歎布施四者慶慰他施五者讚餘施主喜六者見施他時[illegible]我物施餘人如己之物唯我應有七者菩薩發心令一切有情皆得利益謂能濟彼活命資具八者菩薩發心令諸有情皆得安樂所謂成就世出世安樂九者我當勤[illegible]情故十者我應發起捨離慳悋嫉妬之心善男子菩薩成就此十種法便能永離慳悋嫉妬　復次善男子菩薩成就十種法能於一切有情得平等心十一者於一切有情得平等[illegible]二者於一切有情得心無障礙三者於一切有情得無惱壞心四者修行布施五者修習持戒六者修習安忍七者修習正勤八者修習靜慮九者修習[illegible]故十者積集一切[illegible]智因菩薩積集終不依止二種之心平等普爲一切有情而積集故菩薩若能如是積集速證法性能出一切生死熱惱亦能令他出離生死菩薩平等情[illegible]無憎嫉[illegible]有其六子皆悉端嚴稱可父意長者憐愍心無偏念平等養育然彼諸子幼小愚癡未有善巧長者舍宅忽然失火是時諸子各各別處善男子[illegible]出不止盍菩薩言不也世尊何以故由彼長者心平等故於其諸子隨得隨出佛言如是如是菩薩亦尒一切有情在於生死熱惱宅中愚癡無善巧如[illegible]菩薩以方便故皆令得出復能置於寂靜之界善男子菩薩成就此十種法於一切有情得平等心　復次善男子菩薩成就十種法得善巧供養一切等爲十一[illegible]供養[illegible]切如來非財供養二者如說修行即爲供養一切如來非財供養三者爲利益安樂諸有情故即爲供養一切如來非財供養四者爲攝諸有情故即爲供養一切如來非切如來非財供養五者隨所作[illegible]普爲利益諸有情故即爲供養一切如來非財供養六者不捨離誓願即爲供養一切如來非財供養七者不捨菩薩所作事業即爲供養一切如來非八者如理思惟故即[illegible]如來非財供養九者心無厭倦故即爲供養一切如來非財供養十者不捨離菩提心故即爲供養一切如來非財供養云何爲法供養善男子以法身如來故法供養[illegible]何如說修行謂如說修行成如來故云何爲利益安樂一切有情謂如來出現爲利益安樂一切有情故云何爲攝受諸有情謂如來出現攝受

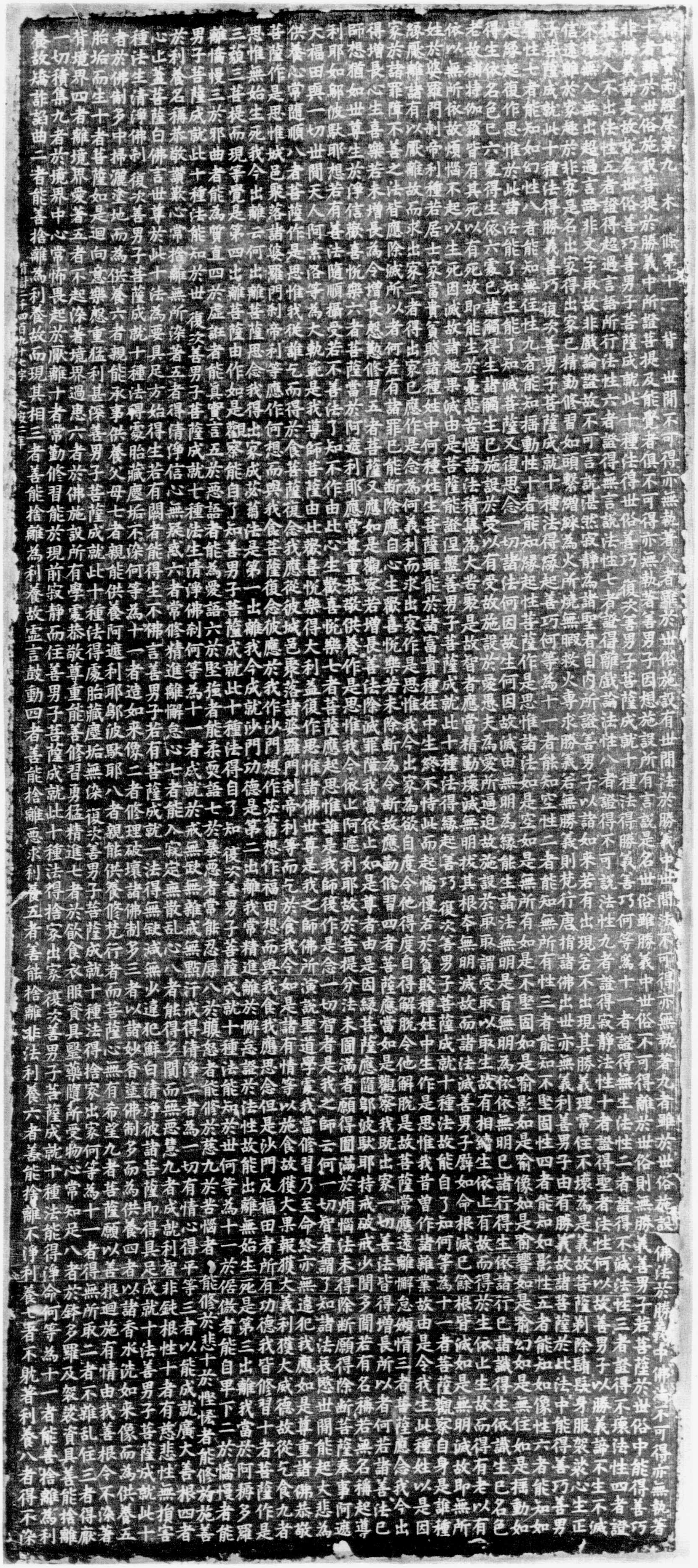


佛說寶雨經卷第九　末　傷第十一面

有情故云何爲利益諸有情以所作事業皆爲利益諸有情故云何不捨善願以捨離善願不能利益諸有情故云何不捨菩薩所作事業若違背菩薩所作事業即不能供養一切如來云何如理思惟謂不如理思惟不能供養諸如來故云何心不疲厭謂心若疲厭即不能供養一切如來云何不捨菩提心以捨離菩提心即不能供養一切如來何以故善男子以諸菩薩爲利益有情當得阿耨多羅三藐三菩提若無有情則諸菩薩不現等覺是故以法供養即得供養一切如來非財供養善男子菩薩成就此十種法即得善巧承事供養一切如來復次善男子菩薩成就十種法能降伏我慢何等爲十一者菩薩捨家出家所有親屬皆捨離我猶如死屍以是因緣能降伏我慢二者我毀形好著壞色衣身皃異俗由是因緣能降伏我慢三者我剃除鬚髮手執應器巡家乞食以是因緣能降伏我慢四者巡家乞食如旃荼羅子起下劣心以是故能降伏我慢五者從他乞食我命因他應念己身如乞求者由是故能降伏我慢六者我所得食雖爲他人之所輕賤爲乞食故而無厭倦由是故能降伏我慢七者供養尊者阿遮利耶作福田想由是故能降伏我慢八者我具威儀軌則所行爲欲令他同梵行者見皆歡喜以是故能降伏我慢九者未得佛法願我當得以是故能降伏我慢十者我能於彼忿怒損害諸有情中常起忍辱以是故能降伏我慢善男子菩薩成就此十種法能降伏我慢復次善男子菩薩成就十種法能得淨信何等爲十一者以宿植善根具是因緣故出生福德二者不由師教而得正見三者捨離虛誑諂曲之行得意樂具足四者無邪曲性得質直心五者由利根故得智慧眼具足六者以清淨心流注相續故能捨離睡眠障礙七者捨離惡知識依止善知識八者希求善法不起我慢九者演說正法無顛倒取十者以廣大信能知如來廣大威德善男子菩薩成就此十種法得淨信心止蓋菩薩白佛言世尊我於如來廣大威德願樂欲聞少分之義佛言善男子汝應諦聽善思念之我今爲汝宣說如來廣大威德少分之義止蓋白佛言善哉世尊願樂欲聞善男子如來成就大慈平等普爲一切有情如來於一有情起於大慈與一切有情而無有異如來大慈雖遍有情界盡虛空界然大慈邊際實不可得善男子如來成就大悲不與一切聲聞緣覺諸菩薩共如來於一有情起大悲時與一切有情而無有異善男子如來成就說法無盡於無量劫無量阿僧企耶名言各別道理不同爲一切有情能頓演說然佛所說法無窮盡善男子如來成就無量問難能答能釋善男子假使一切有情乃至入於有情數者同時問佛名句文身各各有異如來於一剎那或一臘縛一牟呼栗多能答能釋而無窮盡善男子如來成就靜慮所行境界得無障礙善男子假令一切有情皆住十地諸菩薩位如是菩薩一時皆入無量百千諸三摩地如是入時經於無量百千諸劫所入靜慮各各不同實不能知佛三摩地及所行境界邊際可得善男子如來成就無量色身若諸有情應以如來色身而教化者如來即能於一剎那或一臘縛一牟呼栗多各各於彼有情之所示現如來色身之相若諸有情應見種種別類有情色身之相如來即能於一剎那或一臘縛或一牟呼栗多各各於彼有情之前示現種種別類有情色身之相善男子如來眼所取境有無量種諸有情等天眼所見肉眼不見者如是種類有情滿於超過算數思量世界之中世尊如實觀見尒所有情猶如掌中阿摩羅果善男子如來耳所取境有無量種如前所說無量無邊諸世界中有情充滿然彼世界一切有情於一剎那一臘縛時一牟呼栗多頃同時出聲然彼諸聲音韻屈曲言詞大小宣說有異如來聞彼音聲各各差別皆能了知善男子如來成就聖智無盡無量猶若虛空善男子盡有情界所有眾生各各攝盡別別思惟作種種業如來於一剎那於一臘縛一牟呼栗多悉能了知此諸有情如是攝益如是思惟如是造業得如是異如來以無礙智悉能了知彼諸有情三世業果何以故如來常在三摩呬多故何以故如來念無失故諸根不散故心不馳流故何以故善男子如來住寂靜故甚寂靜極寂靜故能斷一切諸煩惱故善男子若彼眾生有諸煩惱心則馳散不能得彼諸三摩地如來無彼煩惱塵垢起無漏智證得一切諸法自在平等理性通達一切諸三摩地三摩鉢底所行境界善男子如來所有四種威儀一一皆住於三摩地乃至如來入於涅槃經尒所時住三摩地何況少時而不在定善男子如來於無量劫積集資糧由是如來常住三摩呬多善男子如來不可測量不可思惟不可計度止蓋菩薩白佛言不也世尊以如來於三阿僧企耶積集資糧而證得故佛言善男子我於無量劫積集資糧證得如來不思議境非唯於彼三僧祇劫而證得故然由菩薩悟解平等諸法性已方得入彼三僧祇數非初發心止蓋菩薩言若諸有情得聞如來大威德者能起淨信歡喜悅樂世尊彼諸有情當知即是有福德者作諸善者斷業障者若起信解則親近菩提何況聞已受持讀誦究竟通利爲他廣說世尊如是有情不久堪成如來威德佛言如是如是善男子此諸有情當爲無量諸佛攝受當得承事無量諸佛種諸善根若善男子善女人得聞如來廣大威德除不應是猶豫於如來威德能意樂思惟心淨勝解著新淨衣如法供養能於七日七夜專念思惟心不散亂滿七日七夜已即於其夜得見如來若所作法不具足者是人臨命終時心不散亂當得如來現前而住止蓋菩薩白佛言世尊若諸有情聞說如來大威德時生不信不佛言有善男子若諸有情聞說如來大威德時意樂狂利麁惡楚毒起損害心於說法師起惡知識想由是因緣[illegible][illegible]之後生捺落迦善男子若諸有情聞說如來廣大威德心生淨信於說法師起善知識想及導師想善男子決定應知此諸有情生生之處曾聞如來廣大威德或此諸有情作如是思惟我應往昔於諸佛會中曾聞此法門由斯我等聞於如來廣大威德心生淨信如世尊說今聞如來廣大威德生淨信者以昔曾聞故尒時世尊即現舌相覆於面輪次覆於身及師子座并諸菩薩聲聞之眾釋梵護世乃至覆於一切大會尒時世尊還攝舌相告大眾言善男子如是舌相由如來得不妄語故汝等應當深生淨信能於長夜利益安樂說此法時八萬四千菩薩得無生法忍無量百千有情遠塵離垢得法眼淨其餘無量有情曾未能發菩提心者皆得發心尒時薄伽梵告止蓋菩薩言善男子菩薩成就十種法於世俗中而得善巧何等爲十一者於世俗諦施設有色勝義諦中色不可得亦無執著於世俗中施設受想行識勝義諦中乃至於識皆不可得亦無執著二者於世俗中施設地界於勝義中地不可得亦無執著雖於世俗施設水火風界及空識界於勝義中乃至識界俱不可得亦無執著三者雖於世俗施設眼處於勝義中眼處不可得亦無執著雖於世俗施設耳處乃至意處於勝義中乃至意處皆不可得亦無執著四者雖於世俗施設有我於勝義中我不可得亦無執著五者雖於世俗施設有情於勝義中有情不可得亦無執著六者雖於世俗施設命者養育意生補特伽羅摩納縛迦於勝義中皆不可得亦無執著七者雖於世俗施設世間於勝義中

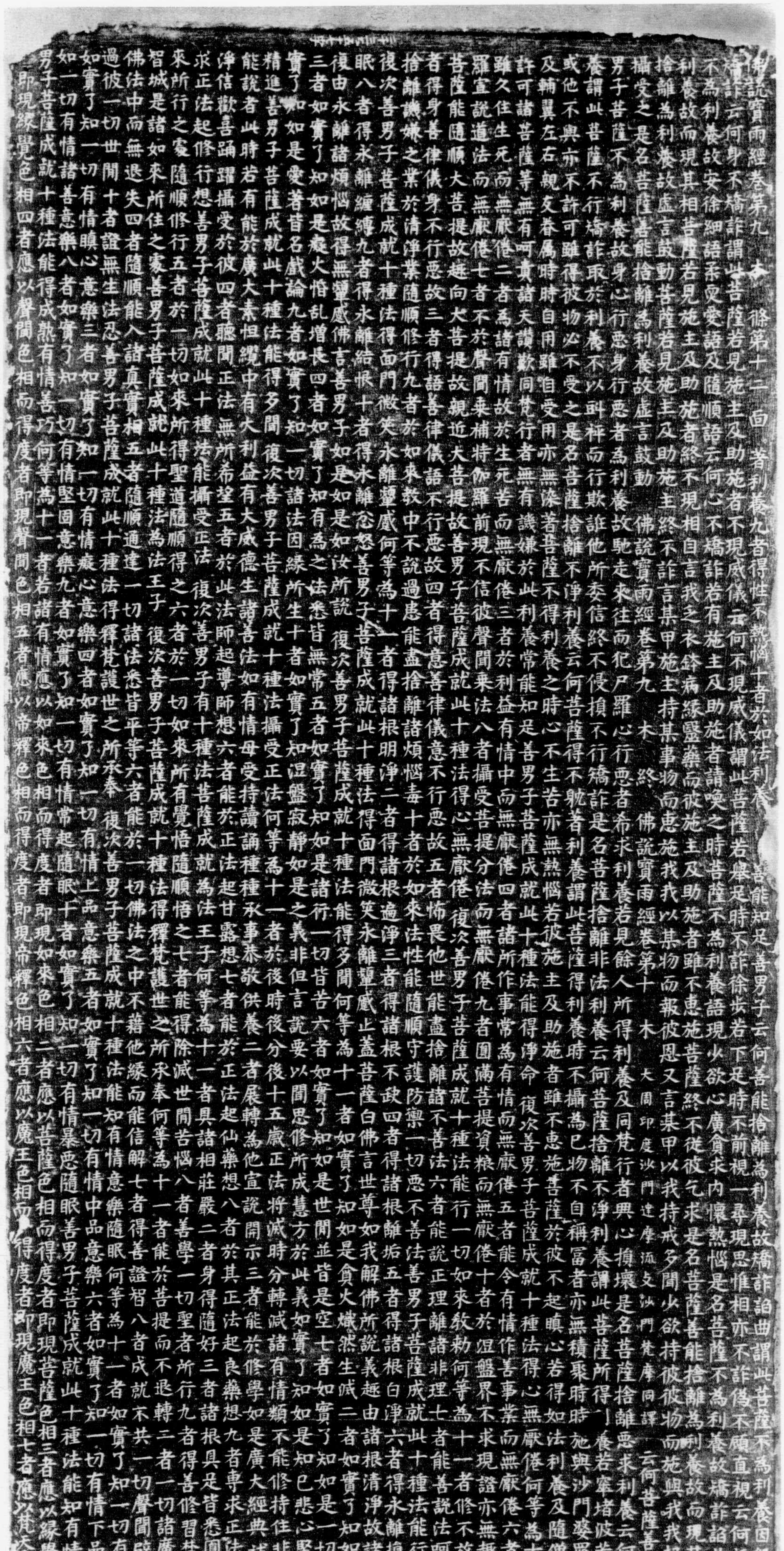
四行二千四百九十七字[illegible]年

一洞八六



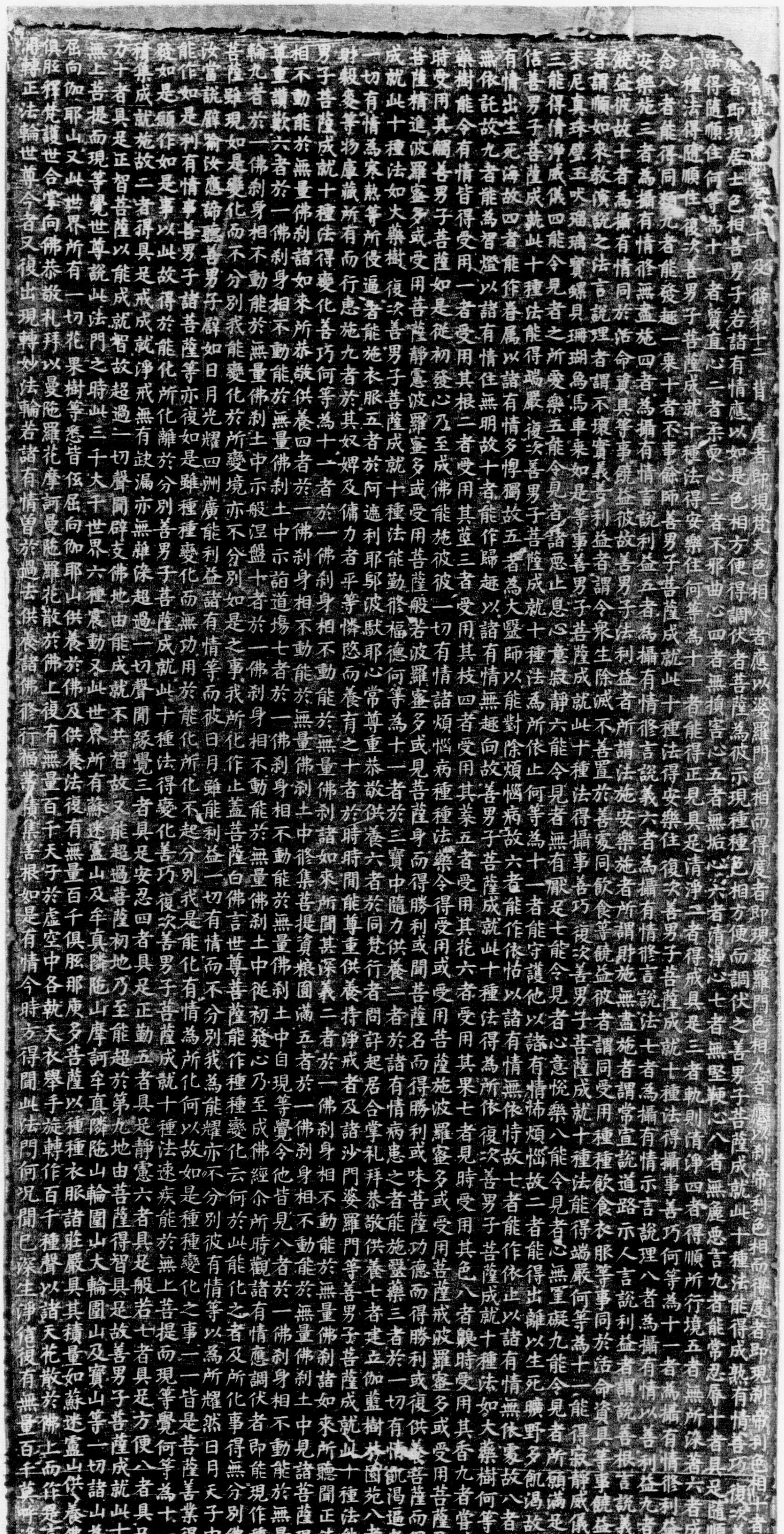
佛說寶雨經卷第九　木　條第十一　背　世間不可得亦無執著八者雖於世俗施設有世間法於勝義中世間法不可得亦無執著九有雖於世俗施設佛法於勝義中佛法不可得[illegible]
七者雖於世俗施設菩提於勝義中所證菩提及能覺者俱不可得亦無執著善男子因想施設所有言說是名世俗雖勝義中世俗不可得離於世俗則無勝義善男子若菩薩於世俗中[illegible]
非勝義諦是故說名世俗善巧善男子菩薩成就此十種法得世俗善巧復次善男子菩薩成就十種法得勝義善巧何等為十一者證得無生法性二者證得不滅法性三者證得不壞法[illegible]
得不入不出法性五者證得超過言語所行法性六者證得無言說法性七者證得離戲論法性八者證得不可說法性九者證得寂靜法性十者證得聖者法性何以故善男子以勝義諦[illegible]
不壞無入無出超過言路非文字取故非戲論證故不可言說湛然寂靜為諸聖者自內所證善男子以諸如來若有出現若不出現其勝義理常住不壞為是義故菩薩剃除鬚髮身服袈[illegible]
信遠離於家趣於非家是名出家得出家已精勤修習如頭繫繒然為火所燒無暇救火專求勝義若無勝義則梵行唐捐諸佛出世亦無義利善男子由有勝義故諸菩薩於此法中能得[illegible]
夫菩薩成就此十種法得勝義善巧復次善男子菩薩成就十種法得緣起善巧何等為十一者能知空性二者能知無所有性三者能知不堅固性四者能知如影性五者能知如像性六[illegible]
響性七者能知如幻性八者能知無住性九者能知搖動性十者能知緣起性菩薩作是思惟諸法如是空如是無所有如是不堅固如是喻影如是喻像如是喻響如是喻幻如是無住如是[illegible]
是緣起復作思惟於此諸法能了知生能了知滅菩薩又復思念一切諸法何因故生何因故滅由無明為緣能生諸法無明是首無明為依依無明已諸行得生依諸行已諸識得生依識[illegible]
得生依名色已六處得生依六處已諸觸得生諸觸生已施設於受以有受故施設於愛愚夫為愛所逼迫故施設於取取謂受取以取生故有相續生依止有故而得於生依止生故而得[illegible]
老故補特伽羅皆有其死以有死故即能生於憂悲苦惱諸法積集為大苦聚是故智者應當精勤壞滅無明拔其根本無明滅故而諸法滅善男子辟如命根滅已餘根皆滅如是無明滅[illegible]
依以無所依故煩惱不起以生死因滅故諸趣果滅由是菩薩能證涅槃善男子菩薩成就此十種法得緣起善巧復次善男子菩薩成就十種法故能自了知何等為十一者菩薩觀察自[illegible]
姓於婆羅門剎帝利種若居士家富貴貧賤諸種姓中何種姓生菩薩雖能於諸富貴種姓中生終不恃此而起憍慢若於貧賤種姓中生作是思惟我昔曾作諸雜業故由是令我生此種[illegible]
緣厭離諸有以厭離故而求出家二者得出家已應作是念為何義利而求出家作是思惟我今出家為欲自度令他得度自得解脫令他解脫是故菩薩常應遠離懈怠嬾惰三者菩薩應[illegible]
家於諸罪障不善之法皆應除滅所以者何若有諸罪已能斷除應自心生歡喜悅樂若未除斷為令斷故應勤修習四者菩薩應當如是觀察我既出家一切善法皆得增長所以者何若[illegible]
得增長心生喜樂若未增長為令增長慇懃修習五者菩薩又應如是觀察若增長善法除滅罪障我當依止如是尊者由是因緣菩薩應隨鄔波馱耶持戒破戒少聞多聞若有名稱若無[illegible]
師想猶如世尊生於淨信歡喜悅樂六者菩薩當於阿遮利耶應常尊重恭敬供養作是思惟我今依止阿遮利耶故於菩提分法未圓滿者願得圓滿於煩惱法未得除斷願得除斷菩薩[illegible]
利耶如鄔波馱耶想若有善法隨順攝受若不善法了知不作由此心生歡喜悅樂七者菩薩應起思惟誰是我師復作是念一切智者是我之師云何一切智者謂了知諸法衰惱世間能[illegible]
大福田與一切世間天人阿素洛等為大軌範是我導師菩薩由此發喜悅樂得大利益復作思惟諸佛世尊是我之師佛所演說聖道學處我當修習乃至命終亦無違犯我應如是尊重[illegible]
供養心常隨順八者菩薩作是思惟我從他乞而得於食菩薩復念我應從彼城邑聚落諸婆羅門剎帝利等而乞於食我今如是諸有情等以施食故獲大果報獲大義利獲大威德故從[illegible]
菩薩作是思惟城邑聚落諸婆羅門剎帝利等應作何想而與我食菩薩復念彼應於我作沙門想作苾芻想作福田想而與我食我應思念但是沙門及福田者所有功德我皆修習十者[illegible]
思惟無始生死我今出離云何出離菩薩思念我得出家成苾芻法是第一出離我今成就沙門功德是第二出離我常精進離於懈怠證於法性故能出離無始生死是第三出離我當於[illegible]
三藐三菩提而現等覺是第四出離菩薩由作如是觀察能自了知善男子菩薩成就此十種法得自了知復次善男子菩薩成就十種法能知於世何等為十一於倨傲者能自卑下二於[illegible]
離憍慢三於邪曲者能為質直四於虛誑者能真實言五於惡語者能為愛語六於堅強者能柔耎語七於暴惡者常能忍辱八於瞋恚者能修於慈九於苦惱者能修於悲十於慳悋者能[illegible]
男子菩薩成就此十種法能知於世復次善男子菩薩成就十種法生清淨佛剎何等為十一者成就於戒無缺無雜戒無點汙行戒得清淨二者為一切有情心得平等三者以能成就廣大[illegible]
於利養名稱恭敬讚歎心常捨離無所染著五者得清淨信心無疑惑六者常修精進離懈怠心七者能入寂定無散亂心八者能得多聞而無惡慧九者成就利智非鈍根性十者有慈悲[illegible]
心止蓋菩薩白佛言世尊於此十法為要具足方始得生若有闕者能得生不佛言善男子若有菩薩成就一法得無缺減無少違犯鮮白清淨彼諸菩薩即得具足成就十法善男子菩薩[illegible]
種法生清淨佛剎復次善男子菩薩成就十種法得處胎藏塵垢不染何等為十一者造如來像二者修理破壞諸佛制多三者以諸妙香塗佛制多而為供養四者以諸香水洗如來像而[illegible]
者於佛制多中掃灑塗地而為供養六者親能承事供養父母七者親能供養阿遮利耶鄔波馱耶八者親能供養修梵行者而菩薩心無有希望九者菩薩願以善根迴施有情由我善根[illegible]
胎垢而生十者菩薩如是迴向意樂慇重猛利甚深善男子菩薩成就此十種法得處胎藏塵垢無染復次善男子菩薩成就十種法得捨家出家何等為十一者得無所取二者不雜亂住[illegible]
背境界四者離境界愛著五者不起染著境界過患六者於佛施設所有學處恭敬尊重能善修習勇猛精進七者於飲食衣服資具醫藥隨所受物心常知足八者於鉢多羅及袈裟資具[illegible]
一切積集九者於境界中心常怖畏起於厭離十者常勤修習能於現前寂靜而住善男子菩薩成就此十種法得捨家出家復次善男子菩薩成就十種法能得淨命何等為十一者能善[illegible]
養故矯詐諂曲二者能善捨離為利養故而現其相三者善能捨離為利養故虛言鼓動四者善能捨離惡求利養五者善能捨離非法利養六者善能捨離不淨利養七者不耽著利養八[illegible]
背計二千四百九十七字　大安二年

一洞八六



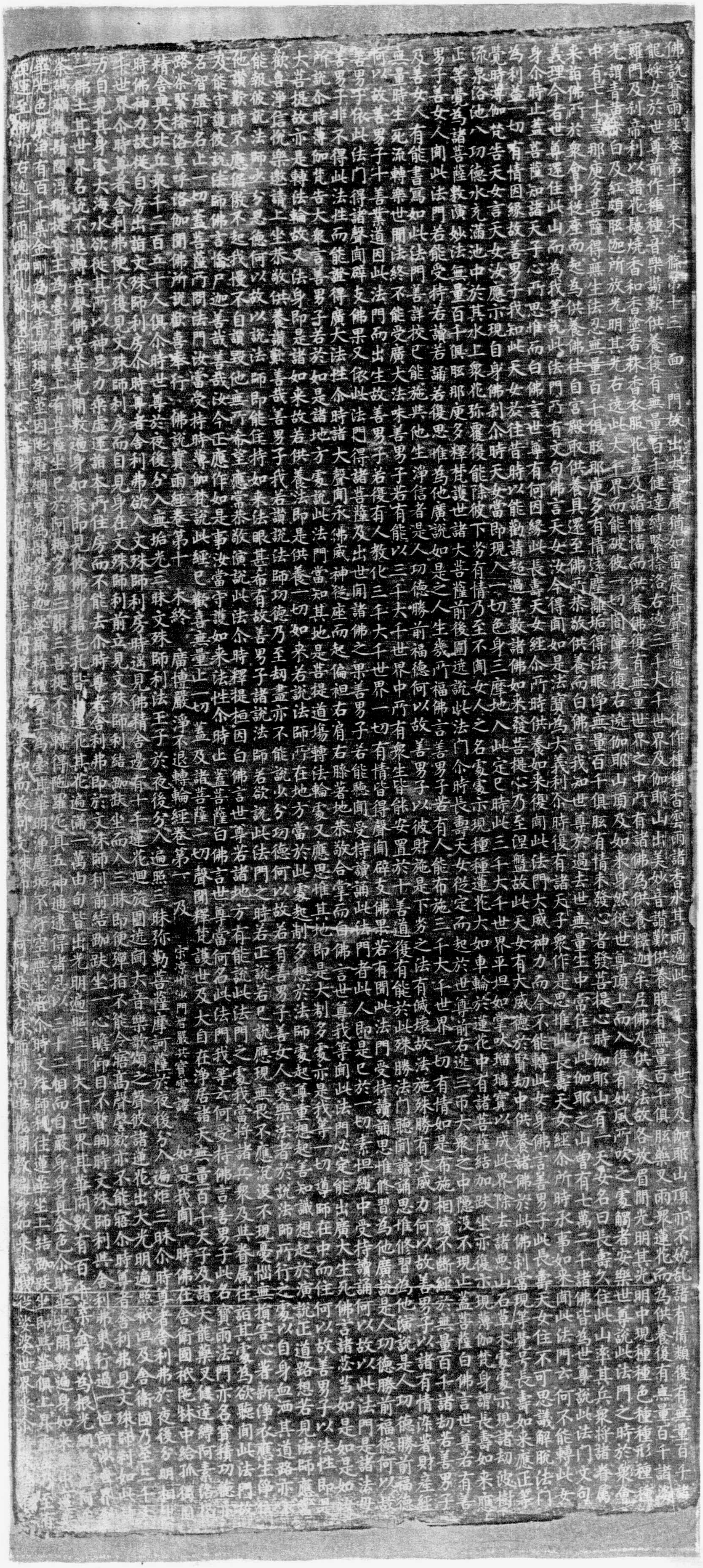
佛說寶雨經卷第九 本 條第十二面。者利養九者得性不熱惱十者於如法利養善能知足善男子云何善能捨離為利養故矯詐諂曲謂此菩薩不為利養因緣故身語心業而為
矯詐云何身不矯詐謂此菩薩若見施主及助施者不現威儀云何不現威儀謂此菩薩若舉足時不詐徐步若下足時不前視一尋現思惟相亦不詐偽不顧直視云何語不矯詐謂此菩薩
不為利養故安徐細語柔耎愛語及隨順語云何心不矯詐若有施主及助施者請喚之時菩薩不為利養語現少欲心廣貪求內懷熱惱是名菩薩不為利養故矯詐諂曲云何菩薩善能捨離為
利養故而現其相菩薩若見施主及助施者終不現相自言我之衣鉢病緣醫藥而彼施主及助施者雖不惠施菩薩終不從彼乞求是名菩薩善能捨離為利養故而現其相云何菩薩善能
捨離為利養故虛言鼓動菩薩若見施主及助施主終不詐言某甲施主持某事物而惠施我我以其物而報彼恩又言某甲以我持戒多聞少欲持彼彼物而施與我我起悲心憐愍彼故而
攝受之是名菩薩善能捨離為利養故虛言鼓動佛說寶雨經卷第九 本 終 佛說寶雨經卷第十 本 大周印度沙門達摩流支沙門梵摩同譯 云何菩薩善能捨離惡求利養善
男子菩薩不為利養故身心行惡身行惡者為利養故馳走來往而犯尸羅心行惡者希求利養若見餘人所得利養及同梵行者興心損壞是名菩薩捨離惡求利養云何菩薩捨離非法利
養謂此菩薩不行矯詐取於利養不以斗秤而行欺誑他所委信終不侵損不行矯詐是名菩薩捨離非法利養云何菩薩捨離不淨利養謂此菩薩所得利養若窣堵波若法若僧共有之物
或他不與亦不許可雖得彼物必不受之是名菩薩捨離不淨利養云何菩薩得不耽著利養謂此菩薩得利養時不攝為己物不自稱富者亦無積聚時時施與沙門婆羅門等若施與父母
及輔翼左右親友眷屬時時自用雖自受用亦無染著菩薩不得利養之時心不生苦亦無熱惱若彼施主及助施者雖不惠施菩薩於彼不起瞋心若得如法利養及隨僧次一切如來皆同
許可諸菩薩等無有呵責諸天讚歎同梵行者無有譏嫌於此利養常能知足善男子菩薩成就此十種法能得淨命 復次善男子菩薩成就十種法得心無厭倦何等為十一者為諸有情故
雖久住生死而無厭倦二者為諸有情故於生死苦而無厭倦三者於利益有情中而無厭倦四者諸所作事常為有情而無厭倦五者能令有情作善事業而無厭倦六者為聲聞乘補特伽
羅宣說道法而無厭倦七者不於聲聞乘補特伽羅前現不信彼聲聞乘法八者攝受菩提分法而無厭倦九者圓滿菩提資糧而無厭倦十者於涅槃界不求現證亦無趣向涅槃意樂由此
菩薩能隨順大菩提故趣向大菩提故親近大菩提故善男子菩薩成就此十種法得心無厭倦 復次善男子菩薩成就十種法能行一切如來教勑何等為十一者修不放逸捨諸放逸故二
者得身善律儀身不行惡故三者得語善律儀語不行惡故四者得意善律儀意不行惡故五者怖畏他世能盡捨離諸不善法六者能說正理離諸非理七者能善說法呵責非法八者能得
捨離譏嫌之業於清淨業隨順修行九者於如來教中不說過患能盡捨離諸煩惱毒十者於如來法性能隨順守護防禦一切惡不善法善男子菩薩成就此十種法能行一切如來教勑
復次善男子菩薩成就十種法得面門微笑永離顰蹙何等為十一者得諸根明淨二者得諸根遍淨三者得諸根不缺四者得諸根離垢五者得諸根白淨六者得永離損害七者得永離隨
眠八者得永離纏縛九者得永離結根十者得永離忿怒善男子菩薩成就此十種法得面門微笑永離顰蹙止蓋菩薩白佛言世尊如我解佛所說義趣由諸根清淨故諸菩薩得面門微笑
復由永離諸煩惱故得無顰蹙佛言善男子如是如是如汝所說 復次善男子菩薩成就十種法能得多聞何等為十一者如實了知如是貪火熾然生滅二者如實了知如是瞋火熾然增盛
三者如實了知如是癡火惛乱增長四者如實了知有為之法悉皆無常五者如實了知如是諸行一切皆苦六者如實了知如是世間並皆是空七者如實了知如是一切諸行無我八者如
實了知如是愛著皆名戲論九者如實了知一切諸法因緣所生十者如實了知涅槃寂靜如是之義非但言說要以聞思修所成慧方於此義如實了知如是知已悲心堅固為諸有情發起
精進善男子菩薩成就此十種法能得多聞 復次善男子菩薩成就十種法攝受正法何等為十一者於後時後分後十五歲正法將滅時分轉減諸有情類不能修持住非道中智燈已滅無
能說者此時若有能於廣大素怛纜中有大利益有大威德生諸善法如有情母受持讀誦種種承事恭敬供養二者展轉為他宣說開示三者能於修學如是廣大經典補特伽羅所生於
淨信歡喜踊躍攝受於彼四者聽聞正法無所希望五者於此法師起導師想六者能於正法起甘露想七者能於正法起仙藥想八者於其正法起良藥想九者專求正法不顧身命十者希
求正法起修行想善男子菩薩成就此十種法能攝受正法 復次善男子有十種法菩薩成就為法王子何等為十一者具諸相莊嚴二者身得隨好三者諸根具足皆悉圓滿四者於一切如
來所行之處隨順修行五者於一切如來所得聖道隨順得之六者於一切如來所有覺悟隨順悟之七者能得除滅世間苦惱八者善學一切聖者所行九者得善修習梵行十者能入一切
智城是諸如來所住之處善男子菩薩成就此十種法為法王子 復次善男子菩薩成就十種法得釋梵護世之所承奉何等為十一者能於菩提而不退轉二者一切諸魔所不能動三者能住於
佛法中而無退失四者隨順能入諸真實相五者隨順通達一切諸法悉皆平等六者能於一切佛法之中不藉他緣而能信解七者得善證智八者成就不共一切聲聞辟支佛法九者能超
過彼一切世間十者證無生法忍善男子菩薩成就此十種法得釋梵護世之所承奉 復次善男子菩薩成就十種法能知有情意樂隨眠何等為十一者如實了知一切有情貪心意樂二者
如實了知一切有情瞋心意樂三者如實了知一切有情癡心意樂四者如實了知一切有情上品意樂五者如實了知一切有情中品意樂六者如實了知一切有情下品意樂七者如實了
知一切有情諸善意樂八者如實了知一切有情堅固意樂九者如實了知一切有情常起隨眠十者如實了知一切有情暴惡隨眠善男子菩薩成就此十種法能知有情意樂隨眠 復次善
男子菩薩成就十種法能得成熟有情善巧何等為十一者若諸有情應以如來色相而得度者即現如來色相二者應以菩薩色相而得度者即現菩薩色相三者應以緣覺色相而得度者
即現緣覺色相四者應以聲聞色相而得度者即現聲聞色相五者應以帝釋色相而得度者即現帝釋色相六者應以魔王色相而得度者即現魔王色相七者應以梵天色相而得

一洞一五



佛說寶雨經卷第十　及　徐第十二背　度者即現梵天色相八者應以婆羅門色相而得度者即現婆羅門色相九者應以剎帝利色相而得度者即現剎帝利色相十者應以居士色相而得
度者即現居士色相善男子若諸有情應以如是色相方便得調伏者菩薩為彼示現種種色相方便而調伏之善男子菩薩成就此十種法能得成熟有情善巧復次善男子菩薩成就十種
法得隨順住何等為十一者質直心二者柔耎心三者不邪曲心四者無損害心五者無垢心六者清淨心七者無堅鞕心八者無麁惡言九者能常忍辱十者具足隨順善男子菩薩成就此
十種法得隨順住復次善男子菩薩成就十種法得安樂住何等為十一者能得正見具足清淨二者得戒具足三者軌則清淨四者得順所行境五者無所染著六者成就悲愍七者能常愛
念八者能得同類九者能發趣一乘十者不事餘師善男子菩薩成就此十種法得安樂住復次善男子菩薩成就十種法得攝事善巧何等為十一者為攝有情修利益施二者為攝有情修
安樂施三者為攝有情修無盡施四者為攝有情言說利益五者為攝有情修言說義六者為攝有情修言說法七者為攝有情示言說理八者為攝有情以善利益九者為攝有情同飲食等
饒益彼故十者為攝有情同於活命資具等事饒益彼故善男子法利益者所謂法施安樂施者所謂財施無盡施者謂常宣說道路示人言說利益者謂說善根言說義說謂說真實言說法
者謂順如來教廣說之法言說理者謂不壞實義善利益者謂令衆生除滅不善置於善處同飲食等饒益彼者謂同受用種種飲食衣服等事同於活命資具等事饒益彼者謂同受用金銀
末尼真珠璧玉吠瑠璃寶螺貝珊瑚象馬車乘如是等事善男子菩薩成就此十種法得攝事善巧復次善男子菩薩成就十種法能得端嚴何等為十一能得寂靜威儀二能得無矯詐威儀
三能得清淨威儀四能令見者之所愛樂五能令見者諸惡止息心意寂靜六能令見者無有厭足七能令見者心意悅樂八能令見者心無罣礙九能令見者所願滿足十能令見者心生靜
信善男子菩薩成就此十種法能得端嚴復次善男子菩薩成就十種法為所依止何等為十一者能守護他以諸有情怖煩惱故二者能得出離以生死曠野多飢渴故三者善能拔濟謂令
有情出生死海故四者能作眷屬以諸有情多惸獨故五者為大醫師以能對除煩惱病故六者能作依怙以諸有情無依恃故七者能作依止以諸有情無依處故八者能作歸依以諸有情
無依託故九者能為智燈以諸有情住無明故十者能作歸趣以諸有情無趣向故善男子菩薩成就此十種法為所依止復次善男子菩薩成就十種法如大藥樹何等為十善男子如大
藥樹能令有情皆得受用一者受用其根二者受用其莖三者受用其枝四者受用其葉五者受用其花六者受用其果七者見時受用其色八者齅時受用其香九者嘗時受用其味十者摩
時受用其觸善男子菩薩如是從初發心乃至成佛能施彼彼一切有情諸煩惱病種種法藥令得受用或受用菩薩施波羅蜜多或受用菩薩戒波羅蜜多或受用菩薩忍波羅蜜多或受用
菩薩精進波羅蜜多或受用菩薩靜慮波羅蜜多或受用菩薩般若波羅蜜多或見菩薩身而得勝利或聞菩薩名而得勝利或聞菩薩功德而得勝利或復供養菩薩而得勝利善男子菩薩
成就此十種法如大藥樹復次善男子菩薩成就十種法能勤修福德何等為十一者於三寶中隨力供養二者於諸有情病患之者能施醫藥三者於一切有情飢渴逼者能施飲食四者於
一切有情為寒熱等所侵逼者能施衣服五者於阿遮利耶鄔波馱耶心常尊重恭敬供養六者於同梵行者問訊起居合掌禮拜恭敬供養七者建立伽藍樹林園苑八者於時時間能以資
財穀麥等物庫藏所有而行惠施九者於其奴婢及傭力者平等憐愍而養育之十者於時時間能尊重供養持淨戒者及諸沙門婆羅門等善男子菩薩成就此十種法能勤修福德復次善
男子菩薩成就十種法得變化善巧何等為十一者於一佛剎身相不動能於無量佛剎諸如來所聞其深義二者於一佛剎身相不動能於無量佛剎諸如來所聽聞正法三者於一佛剎身
相不動能於無量佛剎諸如來所恭敬供養四者於一佛剎身相不動能於無量佛剎諸如來所修集菩提資糧圓滿五者於一佛剎身相不動能於無量佛剎土中見諸菩薩現正等覺恭敬供養
尊重讚歎六者於一佛剎身相不動能於無量佛剎土中示詣道場七者於一佛剎身相不動能於無量佛剎土中自現等覺令他皆見八者於一佛剎身相不動能於無量佛剎土中轉正法
輪九者於一佛剎身相不動能於無量佛剎土中示般涅盤十者於一佛剎身相不動能於無量佛剎土中從初發心乃至成佛經尒所時觀諸有情應調伏者即能現作種種變化而調伏之
菩薩雖現如是變化而不分別我能變化於所變境亦不分別如是之事我所化作止蓋菩薩白佛言世尊菩薩能作種種變化云何於此能化之者及所化事得無分別佛言善男子我今為
汝當說譬喻汝應諦聽善男子譬如日月光耀四洲廣能利益諸有情等而彼日月雖能利益一切有情而不分別我為能耀亦不分別彼有情等以為所耀然日月天子由其往昔異熟業成
能作如是利有情事善男子諸菩薩等亦復如是雖種種變化而無功用於能化所化不起分別我是能化有情為所化何以故如是種種變化之事一一皆是菩薩善業得成熟故由昔修行
發如是願作如是事以此故得於能化所化離於分別善男子菩薩成就此十種法得變化善巧復次善男子菩薩成就十種法速疾能於無上菩提而現等覺何等為十一者得具足施以善
積集成就施故二者得具足戒成就淨戒無有缺漏亦無雜染超過一切聲聞緣覺三者具足安忍四者具足正勤五者具足靜慮六者具足般若七者具足方便八者具足勝願九者具足諸
力十者具足正智菩薩以能成就智故超過一切聲聞辟支佛地由能成就不共智故又能超過菩薩初地乃至能超於第九地由菩薩得智具足故善男子菩薩成就此十種法故能速疾於
無上菩提而現等覺世尊說此法門之時此三千大千世界六種震動又此世界所有蘇迷盧山及牟真隣陀山摩訶牟真隣陀山輪圍山大輪圍山及寶山等一切諸山為供養佛故峯岫低
屈向伽耶山又此世界所有一切花果樹等悉皆低屈向伽耶山供養於佛及供養法復有無量百千俱胝那庾多菩薩以種種衣服諸莊嚴具其積量如蘇迷盧山供養佛法復有無量百千
俱胝釋梵護世合掌向佛恭敬禮拜以曼陀羅花摩訶曼陀羅花散於佛上復有無量百千天子於虛空中各執天衣舉手旋轉作百千種聲以諸天花散於佛上而作是言過去諸佛已出世
間轉正法輪世尊今者又復出現轉妙法輪若諸有情曾於過去供養諸佛修行福業積集善根如是有情今時方得聞此法門何況聞已深生淨信復有無量百千莫呼洛伽亦為供養此法

一洞一五



佛說寶雨經卷第十 木 條第十三 面

門故出其音聲猶如雷震其聲普遍復變化作種種香雲雨諸香水其雨遍此三千大千世界及伽耶山頂亦不妨亂諸有情類復有無量百千諸龍婇女於世尊前作種種音樂讚歎供養復有無量百千健達縛緊捺洛右遶三千大千世界及伽耶山出美妙音讚歎供養復有無量百千俱胝藥叉雨衆蓮花而為供養復有無量百千諸羅門及刹帝利以諸花鬘燒香和香塗香抹香衣服花蓋及諸幢幡而供養佛復有無量世界之中所有諸佛為供養釋迦牟尼佛及供養法故各放眉間光明其光明中現種種色種種形種種光謂青黃赤白及紅頗胝迦所放光明其光右遶此大千界而能破彼一切闇障光復右遶伽耶山頂及如來身然從世尊頂上而入復有妙風所吹之處觸者安樂世尊說此法門之時於衆會中有七十二那庾多菩薩得無生法忍無量百千俱胝那庾多有情遠塵離垢得法眼淨無量百千俱胝有情未發心者發菩提心時伽耶山有一天女名曰長壽久住此山率其兵衆將諸眷屬來詣佛所於衆會中從座而起為供養佛往自宮殿取供養具還至佛所恭敬供養而白佛言我知世尊於過去世無量生中常住在此伽耶之山曾有七萬二千諸佛皆為世尊說此法門文句義理今者世尊還住此山而為我等說此法門所有文句佛言天女汝今得聞如是法寶為大義利爾時復有諸天子衆作是思惟此長壽天女經爾所時承事如來聞此法門云何不能轉此身爾時止蓋菩薩知諸天子心所思惟而白佛言世尊有何因緣此長壽天女經爾所時供養如來復聞此法門大威神力而今不能轉此女身佛言善男子此長壽天女住不可思議解脫法為利益一切有情因緣故善男子我知此天女於往昔時以能勸請超過算數諸佛如來發菩提心乃至涅槃故此天女有大威德於賢劫中供養諸佛於此佛刹當現等覺號長壽如來應正覺時薄伽梵告天女言天女汝應示現自身佛刹爾時天女當即現入一切色身三摩地入此定已時此三千大千世界平坦如掌吠瑠璃寶以成此界除去諸惡山石草木處處示現諸劫波流泉浴池八功德水充滿池中於其水上衆花彌覆復能除彼下劣有情乃至不聞女人之名處處示現種種蓮花大如車輪於蓮花中有諸菩薩結加趺坐亦復示現薄伽梵身謂長壽如來正等覺為諸菩薩敷演妙法無量百千俱胝那庾多釋梵護世諸大菩薩前後圍遶說此法門爾時長壽天女從定而起於世尊前右遶三帀大衆之中隱沒不現止蓋菩薩白佛言世尊若有男子善女人聞此法門若能受持若讀若誦若復思惟為他廣說如是之人生幾所福佛言善男子若有人能布施三千大千世界一切有情如是布施相續不斷經於無量百千諸劫若善男及善女人有能書寫如此法門善詳挍已能施與他生淨信者是人功德勝前福德何以故善男子以彼財施是下劣之法有滅壞故法施殊勝有大威力何以故善男子以諸有情深著財産無量時生死流轉樂世間法終不能受廣大法味善男子若有能以三千大千世界中所有衆生皆能安置於十善道復有能於此殊勝法門聽聞讀誦思惟修習為他演說是人功德勝前福何以故善男子十善業道因此法門而出生故善男子若復有人教化三千大千世界一切有情皆得聲聞辟支佛果若有聞此法門受持讀誦思惟修習為他廣說是人功德勝前福德何以善男子依此法門得諸聲聞辟支佛果又依此法門得諸菩薩及出世間諸佛之果善男子若能聽聞受持讀誦此法門者此人即是已於一切素怛纜中受持讀誦何以故以此法門是諸法善男子非不得此法性而能證得廣大法性爾時諸大聲聞承佛威神從座而起偏袒右肩右膝著地恭敬合掌而白佛言世尊我等聞此法門必定能出廣大生死佛言諸苾芻當如是如是如所說爾時薄伽梵告大衆言善男子若於如是諸地方處說此法門當知其地是菩提道場轉法輪處又應思惟其地即是大制多處亦是我等一切導師在中而住何以故善男子以法性即大菩提故亦是轉法輪故又法身即是諸如來故若供養法師是供養一切如來若說法師所在地方當於此處起制多想於法師處起尊重想起善知識想起於演說正道路想若見法師應歡喜淨信悅樂邀請上坐恭敬供養讚歎善哉善男子我若讚說法師功德乃至劫盡亦不能說少分功德何以故若有善男子善女人愛樂法者於說法師所行之處以自身血灑其道路亦能報彼說法師少分恩德何以故以說法師即能住持如來法眼甚希有故善男子諸說法師若欲說此法門之時若正說若已說應現無畏不應沉沒不現憂惱無損害心著新淨衣應生他讚歎時不應倨傲不起我慢不自讚毀他無所希望應當恭敬演說此法爾時釋提桓因白佛言世尊若諸地方有能說此法門之處我當將諸兵衆及其眷屬往詣其處為欲聽聞此法門及能守護彼說法師佛言憍尸迦善哉善哉汝今正應作如是事汝當守護如來法性爾時止蓋菩薩白佛言世尊當何名此法門我等云何受持佛言善男子此名寶雨法門亦名寶積功名智燈亦名止一切蓋菩薩所問法門汝當受持時薄伽梵說此經已歡喜無量止一切蓋及諸菩薩一切聲聞釋梵護世及大自在淨居諸天無量百千天子及諸天龍藥叉健達縛阿素洛路茶緊捺洛莫呼洛伽聞佛所說歡喜奉行

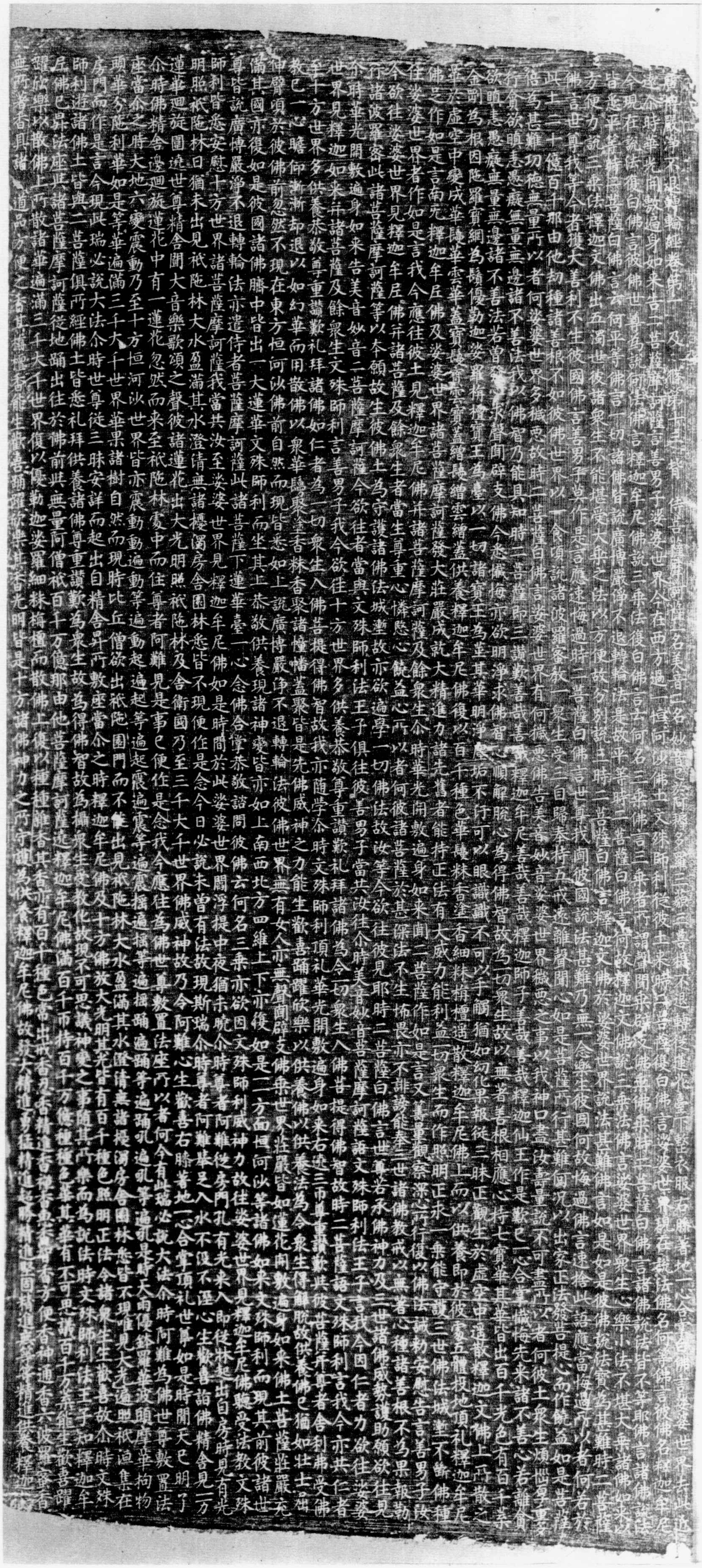
佛說寶雨經卷第十 木終

廣博嚴淨不退轉輪經卷第一 及

宋涼州沙門智嚴共寶雲譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨精舍與大比丘衆千二百五十人俱爾時世尊於夜後分入無垢光三昧文殊師利法王子於夜後分入遍照三昧彌勒菩薩摩訶薩於夜後分入遍炬三昧爾時尊者舍利弗於夜後分明時佛神力故從自房出詣文殊師利房爾時尊者舍利弗欲入文殊師利房時遙見佛精舍邊有十千蓮花迴旋圍遶聞大音樂歌頌之聲彼諸蓮花出大光明遍照祇洹及舍衛國乃至千世界爾時尊者舍利弗便不復見文殊師利房而自見身在文殊師利前立見文殊師利結跏趺坐而入三昧即便彈指不能令寤高聲謦欬亦不能寤爾時尊者舍利弗見文殊師利如方自見其身處大海水欲從其所以神足力乘虛還詣本所住房而不能去爾時尊者舍利弗即於文殊師利前結跏趺坐一心瞻仰目不暫眴時文殊師利共舍利弗東行過一恒河沙一佛土其世界名說不退轉音聲佛号華光開敷遍身如來即見彼佛身諸毛孔皆出蓮花其花遍滿一萬由旬皆出光明遍照三千大千世界其華開敷有百千葉金剛為根光[illegible]荼碼碯為鬚閻浮檀提寶王為臺其華臺上有菩薩坐已於阿耨多羅三藐三菩提不退轉得陀羅尼具五神通逮得諸忍以三十二相而自嚴身身真金色爾時華光開敷遍身如來[illegible]華光色暴淨有百千葉金剛為根青瑠璃為莖因陀羅網寶為鬚[illegible]迦婆羅耆寶王為臺其華明淨塵垢不污空無坐者爾時文殊師利往蓮華坐上結跏趺坐即時華偃上昇[illegible]蓮至佛所右遶三帀頭面禮[illegible]坐華上[illegible]而故[illegible]文殊師利[illegible]華光開敷遍身如來[illegible]從娑婆世界來[illegible]

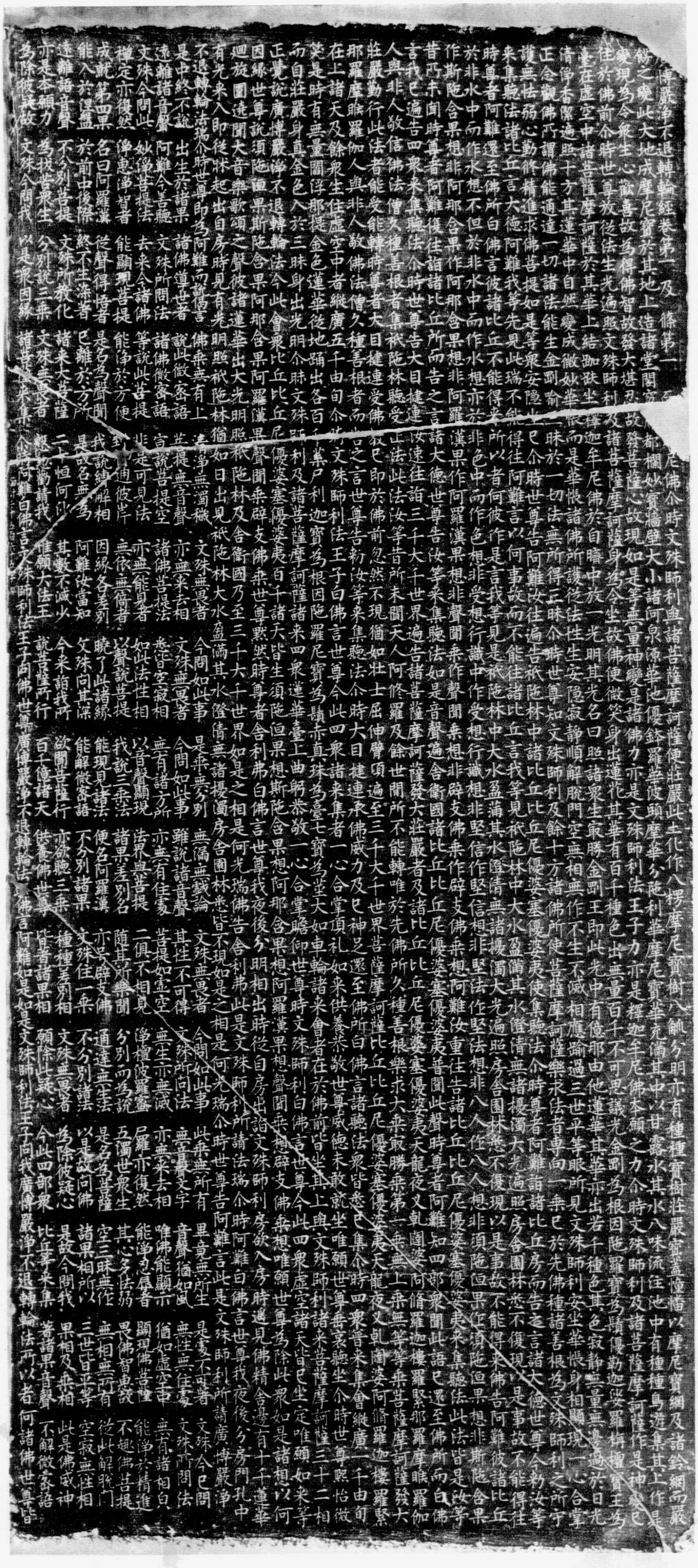
二洞一五五



廣博嚴淨不退轉輪經卷第一　及[illegible]十三[illegible]背　侍菩薩摩訶薩一名美音二名妙音皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉從蓮花臺下整衣服右膝著地一心合掌白佛言娑婆世界去此近遠尒時華光開敷遍身如來告二菩薩摩訶薩言善男子娑婆世界今在西方過一恒河沙佛土文殊師利從彼土來時二菩薩復白佛言娑婆世界現在說法佛名何等佛言彼佛名釋迦牟尼今現在說法復白佛言彼佛世尊為說何法佛言釋迦牟尼佛說三乘法復白佛言云何名三乘佛言三乘者所謂聲聞乘辟支佛乘佛乘時二菩薩白佛言諸佛說法皆不等耶佛言諸佛說法皆悉平等時二菩薩白佛言云何平等佛言一切諸佛皆說廣博嚴淨不退轉輪法是故平等時二菩薩白佛言何故釋迦文佛說三乘法佛言娑婆世界衆生心樂小法不堪大乘諸佛如來方便力說三乘法釋迦文佛出五濁世彼諸衆生不能堪受大乘之法以方便故分別說三時二菩薩白佛言釋迦文佛於娑婆世界說法甚難佛言如是如是彼佛說法實為甚難時二菩薩白佛言世尊我等今者獲大善利不生彼國佛言善男子莫作是言應速悔過時二菩薩白佛言世尊我聞彼國說法甚難乃無一念樂生彼國何故悔過佛言速捨此語應當悔過所以者何若於此土二十億百千那由他劫種諸善根不如彼佛世界以一食頃說諸波羅蜜教一衆生受三自歸奉持五戒遠離聲聞心如是菩薩所行甚難何況以出家正法發菩提心而作饒益如是菩薩倍為甚難功德無量所以者何娑婆世界多穢惡故時二菩薩白佛言娑婆世界有何穢惡佛告美音妙音娑婆世界穢惡之事以我神口盡汝壽量說不可盡所以者何彼土衆生煩惱垢重行貪欲瞋恚愚癡無量無邊諸不善法我以佛智乃能具知時二菩薩即三讚歎善哉善哉釋迦牟尼善哉善哉釋迦師子善哉善哉釋迦仙王作是歎已一心合掌懺悔先來諸不善心若離貪欲瞋恚愚癡無量無邊諸不善法若曾發心求聲聞辟支佛今悉懺悔亦欲明淨求佛智心順解脫心為得佛智故為一切衆生故以無著善根相應心持七寶華其華皆出百千光色有百千葉金剛為根因陀羅寶網為鬘優勒迦娑羅栴檀寶王為臺以一切諸寶王為莖其華明淨離垢不可以眼識識不可以手觸猶如幻化果報從三昧正觀生於虛空中遙散釋迦文佛上所散之華於虛空中變成華鬘華雲華蓋寶鬘寶雲寶蓋繒鬘繒雲繒蓋供養釋迦牟尼佛復以百千種色華鬘抹香塗香細抹栴檀遙散釋迦牟尼佛上而以供養即於彼處五體投地頂禮釋迦牟尼佛足作如是言南无釋迦牟尼佛及娑婆世界諸菩薩摩訶薩發大莊嚴成就大精進力諸先舊者能持正法有大威力能利益一切衆生而作照明正求一乘能守護三世佛法城塹不斷佛種往娑婆世界者作如是言我今應往彼土見釋迦牟尼佛并諸菩薩摩訶薩及餘衆生尒時華光開敷遍身如來聞二菩薩作如是言又籌量觀察深心所行復以佛法誠勅安慰告言善男子汝今欲往娑婆世界見釋迦牟尼佛并諸菩薩及餘衆生者當生尊重心憐愍心饒益心所以者何彼諸菩薩於甚深法不生怖畏亦不誹謗能奉三世諸佛教戒以無著心種諸善根不為果報勤行諸波羅蜜此諸菩薩摩訶薩等以本願故生彼佛土為守護諸佛法城塹故亦欲遍學一切佛法故汝等今欲往彼見耶時二菩薩白佛言世尊若承佛神力及三世諸佛威勢護助願欲往見尒時華光開敷遍身如來告美音妙音二菩薩摩訶薩今欲往者當與文殊師利法王子俱往彼善男子當共汝往尒時美音妙音菩薩摩訶薩語文殊師利法王子言我今因仁者力欲往娑婆世界見釋迦如來并諸菩薩及餘衆生文殊師利言善男子我今欲往十方世界多供養恭敬尊重讚歎禮拜諸佛為令一切衆生入佛菩提得佛智故時二菩薩語文殊師利言我今亦共仁者至十方世界多供養恭敬尊重讚歎禮拜諸佛如仁者為一切衆生入佛菩提得佛智故我亦隨學尒時文殊師利頂禮華光開敷遍身如來右遶三帀尊重讚歎與彼菩薩并尊者舍利弗受佛教已一心瞻仰漸漸却退以如幻華而用散佛以衆華鬘塗香抹香聚諸幢幡蓋聚皆是先佛威神之力能生歡喜踊躍欣樂以供養佛以供養法為令衆生得解脫故供養佛已猶如壯士屈伸臂頃於彼佛前忽然不現在東方恒河沙佛前自然而現皆悉如上說廣博嚴淨不退轉輪法彼佛世界無有女人亦無聲聞辟支佛乘世界莊嚴皆如蓮花開敷遍身如來佛土菩薩莊嚴充備其國亦復如是彼國諸佛臍中皆出一大蓮華文殊師利而坐其上恭敬供養現諸神變皆亦如上南西北方四維上下亦復如是二方面恒河沙等諸佛如來文殊師利而現其前彼諸世尊皆說廣博嚴淨不退轉輪法亦遣侍者菩薩摩訶薩此諸菩薩下蓮華臺一心念佛合掌恭敬諮問彼佛云何名三乘亦欲因文殊師利威神力故往娑婆世界見釋迦牟尼佛聽受法教文殊師利皆悉安慰十方世界諸菩薩摩訶薩我當共汝至娑婆世界見釋迦牟尼佛如是時間於此娑婆世界閻浮提中夜猶未曉尒時尊者阿難從房門孔有光來入即從林起出自房時見有光明照祇陀林日猶未出見祇陀林大水盈滿其水澄清無諸樓閣房舍園林悉皆不現便作是念今日必說未曾有法故現斯瑞尒時尊者阿難舉足入水不沒不溼心生歡喜詣佛精舍見一方蓮華迴旋圍遶世尊精舍聞大音樂歌頌之聲彼諸蓮花出大光明照祇陀林及舍衛國乃至三千大千世界佛威神故乃令阿難心生歡喜右膝著地一心合掌頂禮世尊如是時間天已明了尒時佛精舍邊迴旋蓮花中有一蓮花忽然而來至祇陀林處中而住尊者阿難見是事已便作是念我今應往為佛世尊敷置法座所以者何今有此瑞必說大法尒時阿難為佛世尊敷置法座當尒之時大地六變震動乃至十方恒河沙世界皆亦震動動遍動等遍動起遍起等遍起震遍震等遍震搖遍搖等遍搖踊遍踊等遍踊吼遍吼等遍吼是時天雨優鉢羅華波頭摩華拘物頭華分陀利華如是等華遍滿三千大千世界華果諸樹自然而現時比丘僧欲出祇陀園門而不能出見祇陀林大水盈滿其水澄清無諸樓閣房舍園林悉皆不現唯見大光遍照祇洹集在房門而作是言今現此瑞必說大法尒時世尊從三昧安詳而起出自精舍昇所敷座當尒之時釋迦牟尼佛及十方佛放大光明其光皆有百千種色照明正法令諸衆生生歡喜故尒時文殊師利遊諸佛土皆與二菩薩俱所經佛土皆悉禮拜供養諸佛尊重讚歎為衆生故為得佛智故為攝衆生受教化故現不可思議神變之事隨其所樂而為說法時文殊師利法王子知釋迦牟尼佛已昇法座與諸菩薩摩訶薩從地踊出往於佛前與無量阿僧祇百千万億那由他菩薩摩訶薩遶釋迦牟尼佛滿百千帀持百千万億種種色華其華有不可思議百千万色能生歡喜踊躍欣樂以散佛上所散諸華遍滿三千大千世界復以優勒迦娑羅細抹栴檀而散佛上復以種種雜香其香亦有百千種色常出戒香定香精進香禪香無[illegible]香智香方便香神通香六波羅蜜香無所著香具諸道品方便之香其栴檀香能生歡喜踊躍欣樂其香光明皆是十方諸佛神力之所守護為供養釋迦牟尼佛故發大精進勇猛精進超勝精進堅固精進無等等精進供養釋迦

二洞一五五

一洞二五

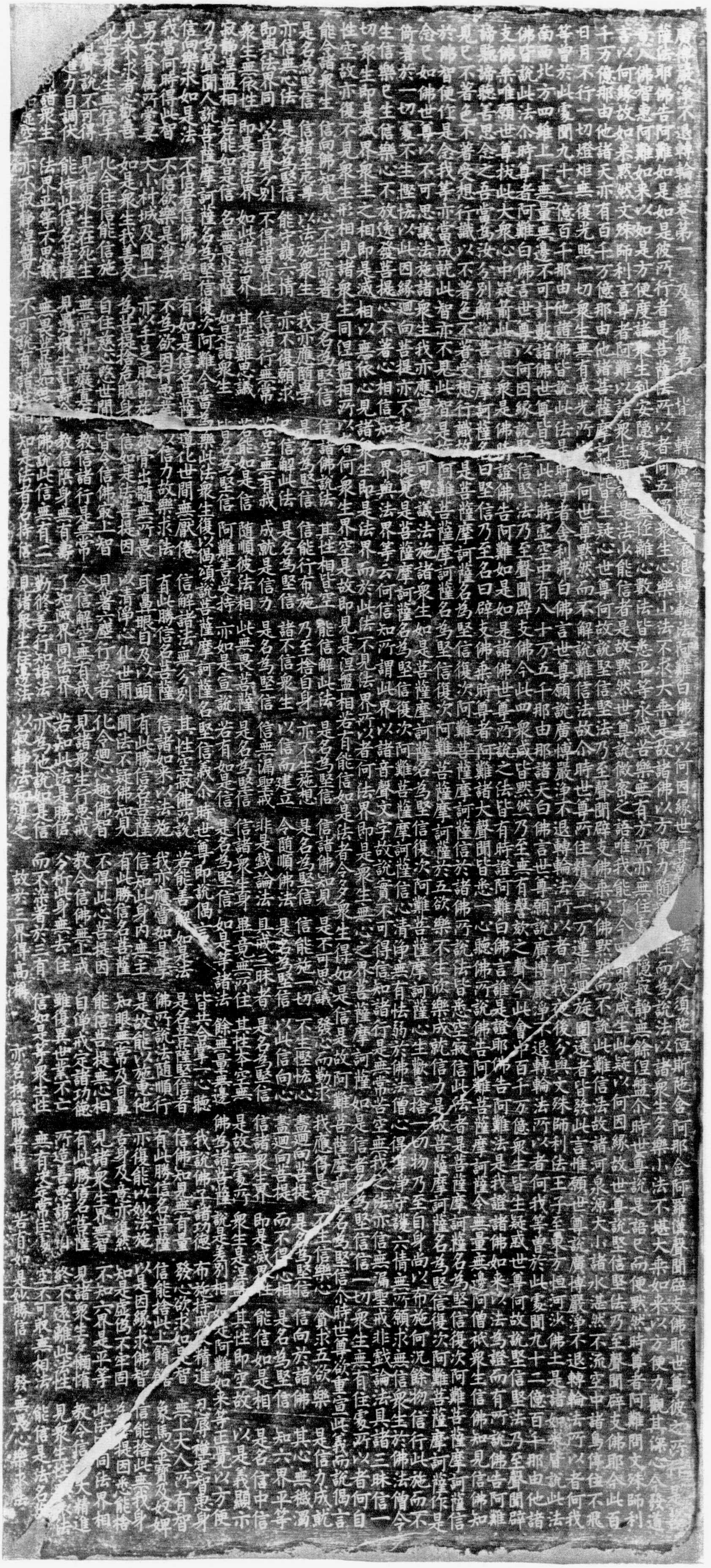


博嚴淨不退轉輪經卷第一　及條第一

[illegible]尼佛尒時文殊師利與諸菩薩摩訶薩便莊嚴此土化作八楞摩尼寶樹八觚分明亦有種種寶樹莊嚴寶蓋幢幡以摩尼寶網及諸鈴網而嚴餝之變此大地成摩尼寶於其地上造諸堂閣窗[illegible]都欄妙寶牆壁大小諸河泉源華池優鉢羅華波頭摩華分陀利華摩尼寶華充滿其中以甘露水其水八味流注池中有種種鳥遊集其上作是變現為令衆生心歡喜故為得佛智故發大堪忍故發菩薩心故現如是等無量神變是諸佛力亦是文殊師利法王子力亦是釋迦牟尼佛本願之力尒時文殊師利及諸菩薩摩訶薩作是神變已往於佛前尒時世尊放從法生光遍照文殊師利及諸菩薩摩訶薩身為令坐故佛便微笑身出蓮花其華有百千種色出無量百千不可思議光金剛為根因陀羅寶為鬚優勒迦娑羅栴檀寶王為臺在虛空中諸菩薩摩訶薩於其華上結跏趺坐釋迦牟尼佛於自臍中放一光明其光名曰照諸衆生最勝金剛王即此光中有億那由他蓮華其華亦出若千種色其色寂靜無量無邊過於日光清淨香潔遍照十方其蓮華中自然變成微妙華帳而是華帳諸佛所護從法性生安隱寂靜順解脫門空無相無作不生不滅相應踰過三世平等眼所見文殊師利安坐華帳身相顯現一心合掌正念觀佛所謂佛能通達一切諸法能生金剛喻三昧於一切法無所得三昧尒時世尊知文殊師利及餘十方諸佛所使菩薩摩訶薩樂求法者專向一乘已於先佛種諸善根為文殊師利之所守護無法弱心勤修精進求佛菩提如是等衆安隱坐已尒時世尊告阿難汝往遍告祇陀林中諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷使集聽法尒時尊者阿難詣諸比丘房而告之言諸大德世尊今勅汝等来集聽法諸比丘言大德阿難我等先見此瑞不能得往阿難言以何事故而不能往諸比丘言我等見祇陀林中大水盈滿其水澄清無諸擾濁大光遍照房舍園林悉不復現以是事故不能得往時尊者阿難還至佛所白佛言彼諸比丘不能得来所以者何彼作是言我等見是祇陀林中大水盈滿其水澄清無諸擾濁大光遍照房舍園林悉不復現以是事故不能得来佛告阿難彼諸比丘於非水中而作水想不但於非水中而作水想亦於非色中而作色想非受想行識中作受想行識想非堅信作堅信想非堅法作堅法想非八人作八人想非須陀洹果作須陀洹果想非斯陀含果作斯陀含果想非阿那含果作阿那含果想非阿羅漢果作阿羅漢果想非聲聞乘作聲聞乘想非辟支佛乘作辟支佛乘想阿難汝重往告諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷来集聽法此法皆是汝等昔所未聞時尊者阿難復往詣諸比丘所而告之言諸大德世尊告汝等来集聽法如是音聲遍舍衛國諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷普聞此聲時尊者阿難知四部衆聞此語已還至佛所而白佛言我已遍告四衆来集聽法尒時世尊告大目揵連汝速往詣三千大千世界遍告諸菩薩摩訶薩發大莊嚴者及諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人敬信佛法僧久種善根者集祇陀林聽受正法此法汝等昔所未聞天人阿脩羅及餘世間所不能轉唯於先佛所久種善根樂求大乘最勝乘第一乘無上乘無等等乘菩薩摩訶薩發大莊嚴勤行此法者能受能轉時尊者大目揵連受佛教已即於佛前忽然不現猶如壯士屈伸臂頃遍至三千大千世界菩薩摩訶薩比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人敬佛法僧久種善根者而告之言世尊告勅汝等来集聽法尒時大目揵連承佛威力及己神足還至佛所白佛言諸聽法衆皆悉已集尒時四衆普来集會縱廣一千由旬在上諸天及餘衆生住虛空中者縱廣五千由旬尒時文殊師利法王子白佛言世尊今此四衆諸来集者一心合掌頂礼如来供養恭敬世尊威德未敢就坐唯願世尊垂哀聽坐尒時世尊熙怡微笑是時有無量閻浮那提金色蓮華從地踊出各百千[illegible]尸利迦寶為根因陀羅尼寶為鬚赤真珠為臺七寶為莖大如車輪諸来會者在於佛前皆坐其上與文殊師利諸来菩薩摩訶薩三十二相而自莊嚴身真金色入於三昧身出光明尒時文殊師利及諸菩薩摩訶薩諸来四衆蓮華臺上曲躬恭敬一心合掌瞻仰世尊時文殊師利白佛言世尊今此四衆虛空諸天皆已坐定唯願如来等正覺說廣博嚴淨不退轉輪法今此會衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷百千諸天皆生須陀洹果想斯陀含果想阿那含果想阿羅漢果想聲聞乘想辟支佛乘想唯願世尊為除此衆如是諸想以何因緣世尊說須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果聲聞乘辟支佛乘世尊默然時尊者舍利弗白佛言世尊我夜後分明相出時從自房出詣文殊師利房欲入房時遇見佛精舍邊有十千蓮華迴旋圍遶聞大音樂歌頌之聲彼諸蓮華出大光明照祇陀林猶如日出見祇陀林及舍衛國乃至三千大千世界如是之相是何光瑞佛告舍利弗此是文殊師利所請法瑞尒時阿難白佛言世尊我夜後分房門孔中有光来入即從牀起出自房時見有光明照祇陀林猶如日出見祇陀林大水盈滿其水澄清無諸擾濁房舍園林悉皆不現如是之相是何光瑞尒時世尊告阿難言此是文殊師利所請廣博嚴淨不退轉輪法瑞尒時世尊即為阿難而說偈言

佛乘無有上
清淨無濁穢
文殊無畏者
今問如此事
是乘無分別
無偏無戲論
文殊無畏者
今問如此事
此乘無所有
畢竟無所生
是處不可著
文殊今已問
是中終不說
出生於諸果
諸佛導世者
說此微密語
菩提無音聲
亦無来去相
文殊無畏者
今問如此事
雖說諸音聲
其性不可得
文殊所問法
無音聲文字
音聲猶如風
無住無住處
文殊所問法
遠離諸音聲
阿難今善聽
文殊所問法
諸佛微密語
宣說菩提空
諸佛菩提法
悉皆空寂相
無有諸方所
亦無有住處
菩提如虛空
無生亦無滅
亦無来去相
唯佛能顯示
猶如虛空中
無有諸相貌
文殊今問此
妙淨菩提法
去来今諸佛
等說此菩提
非是可見法
亦無能見者
如此法性相
以音聲顯現
法界與菩提
二俱不相見
淨檀波羅蜜
尸羅亦復然
能淨忍辱者
顯現佛菩提
能淨於精進
禪定亦復然
淨惠淨智者
能顯現菩提
能淨於方便
到[illegible]通彼岸
無依無倚者
以聲說菩提
我說三乘法
諸果差別名
隨其所樂聞
分別而為說
五濁世衆生
其心多怯弱
畏佛智慧故
不趣佛菩提
成就第四果
名曰阿羅漢
從聲得悟者
是名為聲聞
我說縛解相
因緣各差別
曉了此諸緣
能現見諸法
便名阿羅漢
亦是辟支佛
通達無生法
是名為菩薩
空三昧無作
無相無所有
從此解脫門
能入於涅槃
於前中後際
終不生染著
已離於方所
是故名無為
阿難汝當知
文殊向其深
能解微密語
不分別諸果
文殊住一乘
不分別諸法
以是故問佛
諸果相所以
三世皆平等
空寂無性相
遠離語音聲
不分別菩提
文殊所教化
諸来大菩薩
二十恒何沙
其數不減少
今来諮我所
欲聞菩薩行
亦欲聽三乘
種種差別相
文殊無畏者
為除彼疑心
是故今問我
果相及乘相
此是佛威神
亦是本願力
為拔苦衆生
分別說三乘
文殊無畏者
懇[illegible]勸請我
唯願大法王
說菩薩所行
百千億諸天
供養佛世尊
皆著諸果相
願除此疑心
今此四部衆
比丘等来集
著諸果音聲
不解微密語
為除彼疑故
文殊今問我
以是衆因緣
讃菩[illegible]来集

[illegible]佛世尊廣博嚴淨不退轉輪法佛言阿難如是如是文殊師利法王子向我廣博嚴淨不退轉輪法所以者何諸佛世尊皆



廣博嚴淨不退轉輪經卷第一

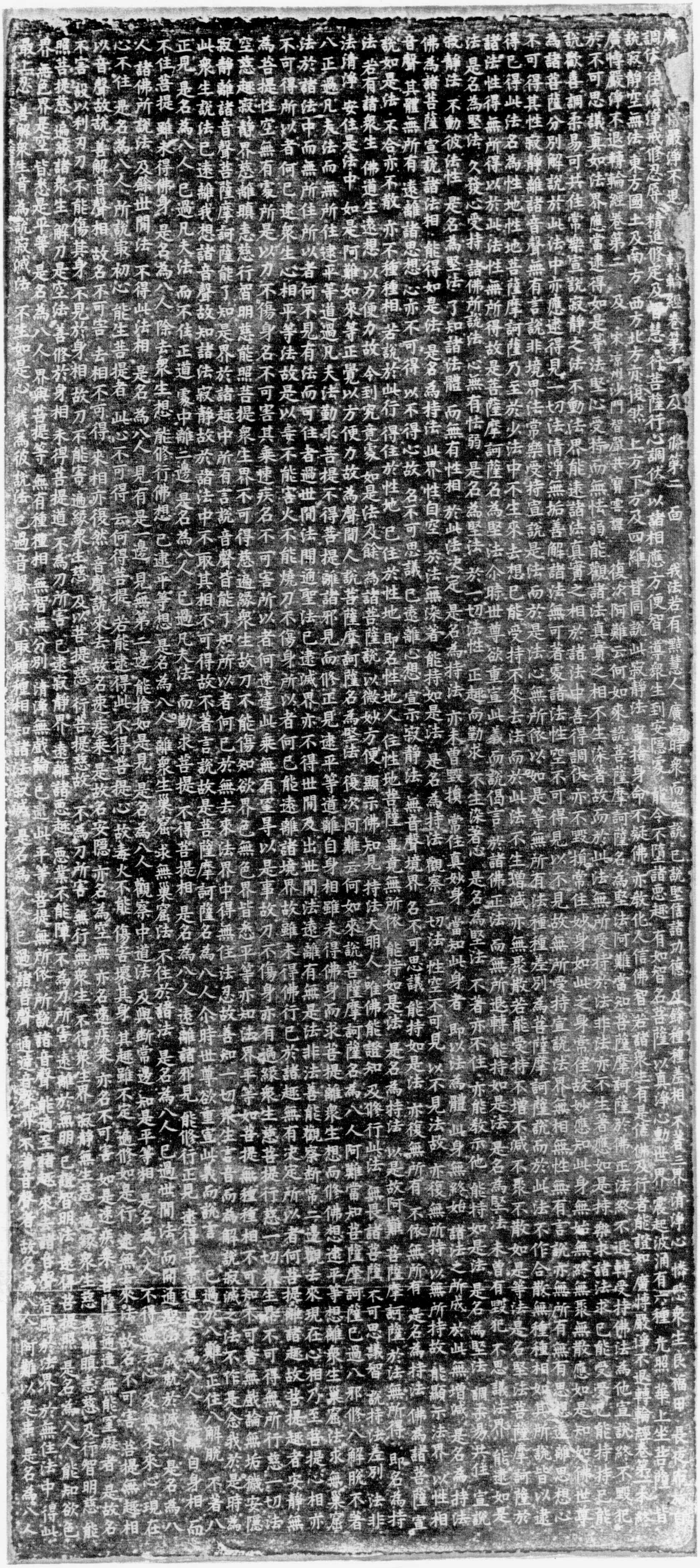
及[illegible]條第[illegible]指[illegible]轉[illegible]廣博嚴[illegible]不退轉輪法阿難白佛言以何因緣世尊諸[illegible]法八人須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢聲聞辟支佛耶世尊彼之所[illegible]薩法耶佛告阿難如是如是彼所行者是菩薩法所以者何五濁衆生心樂小法不求大乘是故諸佛以方便力隨[illegible]住而為說法以諸衆生多樂小法不堪大乘如來以方便力觀其深心今[illegible]入佛智慧阿難如來以如是方便度諸衆生到安隱處[illegible]無往離心數法皆悉平等永滅苦樂無有方所亦無住處[illegible]隱寂靜無餘涅槃尒時世尊說是語已而便默然時尊者阿難問文殊言以何緣故如來默然文殊師利言尊者阿難以諸菩薩摩訶薩[illegible]是法以能信者是故默然世尊說微密之語唯我能了今四[illegible]部衆咸生此疑以何因緣故世尊說堅信堅法乃至聲聞辟支佛耶尒千万億那由他諸天亦有百千万億那由他諸菩薩摩訶[illegible]皆生疑心世尊何故說堅信堅法乃至聲聞辟支佛乘以佛默然[illegible]而不說此難信法故諸河泉源大小諸水湛然不流空中諸鳥停住日月不行一切燈炬無復光照一切衆生無有威光所[illegible]何世尊默然而不解說難信法故尒時世尊所住精舍一万蓮華迴旋圍遶者皆發此言惟願世尊說廣博嚴淨不退轉輪法所以者等曾於此處聞九十二億百千那由他諸佛皆說此法時尊者舍利弗白佛言世尊願說廣博嚴淨不退轉輪法所以者何我等後分與文殊師利法王子至東方恒河沙佛土是諸如來皆說南西北方四維上下無量無邊不可計數諸佛世尊皆說[illegible]信堅法時虛空中有八十万五千那由他諸天白佛言世尊願說廣博嚴淨不退轉輪法所以者何我等曾於此處聞九十二億百千那由佛皆說此法尒時尊者阿難白佛言世尊以何因緣說堅信堅法乃至聲聞辟支佛今此四衆咸皆默然乃至無有聲欬之聲今此會中百千万億衆生皆生疑惑世尊何故說堅信堅法乃至聲支佛乘唯願世尊拔此大衆心中疑箭此諸大衆是佛時[illegible]證佛告阿難如是如是諸佛世尊所說之法皆有時證阿難白佛言誰是證耶佛告阿難法是我證諸佛如來以法為證而有所說佛告諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別解說菩薩摩訶薩名[illegible]曰堅信乃至名曰辟支佛乘時尊者阿難諸大聲聞皆悉一心聽佛所說佛告阿難菩薩摩訶薩令無量無邊阿僧祇衆生信佛知見信見已不著色不著受想行識以不著色不著受想行識故[illegible]是菩薩摩訶薩名為堅信復次阿難菩薩摩訶薩信於諸佛所說法皆悉空寂信此法者是菩薩摩訶薩名為堅信復次阿難菩薩摩訶於佛智便作是念我等亦當成就此智亦不見此智是[illegible]阿難菩薩摩訶薩名為堅信復次阿難菩薩摩訶薩於五欲樂不生欣樂成就信力是故菩薩摩訶薩名為堅信復次阿難菩薩摩訶薩念已如佛世尊以不可思議法施諸衆生我亦應學以[illegible]可思議法施諸衆生如是菩薩摩訶薩名為堅信復次阿難菩薩摩訶薩心生歡喜捨一切物乃至自身尚以布施何況餘物信行此施倚著於一切處不生慳悋以此因緣迴向菩提亦不起菩提見是菩薩摩訶薩名為堅信復次阿難菩薩摩訶薩信心清淨無有怯弱於佛法僧心得淨守護六情無所願求無信衆生於佛法生信樂已生信樂心不放逸發菩提心不著心相信知六界與法界等云何信知所謂此界以諸音聲文字故說實不可得信知諸行是無常苦空無我之法亦信無漏聖戒非戲論法具諸三昧切衆生即是滅界衆生之相即是滅相以無依心見諸衆生即是法界而於此法不見法界所以者何法界即是衆生無心之界菩薩摩訶薩如是信者名為堅信信一切衆生無有住處所以者性空故亦復不見衆生形相見諸衆生同涅槃相所以者何衆生界空是故即見是涅槃相若有能信如是法者今多衆生得如是信是故阿難菩薩摩訶薩名為堅信尒時世尊欲重宣此義而說

能令諸衆生
信向佛知見
心不生所著
是名為堅信
信諸佛說法
其性相皆空
能信解此法
是名為堅信
信諸佛知見
是不可思議
發心而勤求
我應學是智
不生信樂心
貪求五欲樂
是信力[illegible]
是名為堅信
信諸[illegible]尊
以法施衆生
我亦應隨學
是名為堅信
信能行布施
乃至捨自身
亦不生施想
是名為堅信
信能施一切
不生慳悋心
盡迴向菩提
是名為堅信
信向於諸佛
其心無[illegible]
亦信無心法
是名為堅信
能守護六情
亦不復願求
[illegible]信解此法
是名為堅信
諸不信衆生
以信而建立
令隨順佛法
是名為堅信
以此信向心
盡迴向菩提
而不得心相
是名為堅信
知六界[illegible]
即與法界同
以音聲分別
不得諸界性
信諸行無常
苦空無有我
成就是信力
是名為堅信
信無漏聖戒
非是戲論法
具戒三昧者
是名為堅信
信諸衆生界
即是滅界性
能信如是相
是名信[illegible]
衆生無依性
即是諸法界
如此諸法界
其性難思議
若能如是信
隨順彼法相
此無畏菩薩
是名為堅信
信諸衆生身
畢竟無所住
其性本空無
是故無處所
衆生是涅槃
其性即空故
以是義[illegible]
寂靜涅槃相
若能如是信
名無畏菩薩
如是諸衆生
皆名為堅信
阿難善受持
亦如是宣說
若有如是信
是名為堅信
如是等諸法
餘無量無邊
佛為諸菩薩
說是差別相

如是阿難如來等正覺以力為聲聞人說菩薩摩訶薩名為堅信復次阿難今當為樂此法衆生復以偈頌說菩薩摩訶薩名堅信義尒時世尊即說偈言

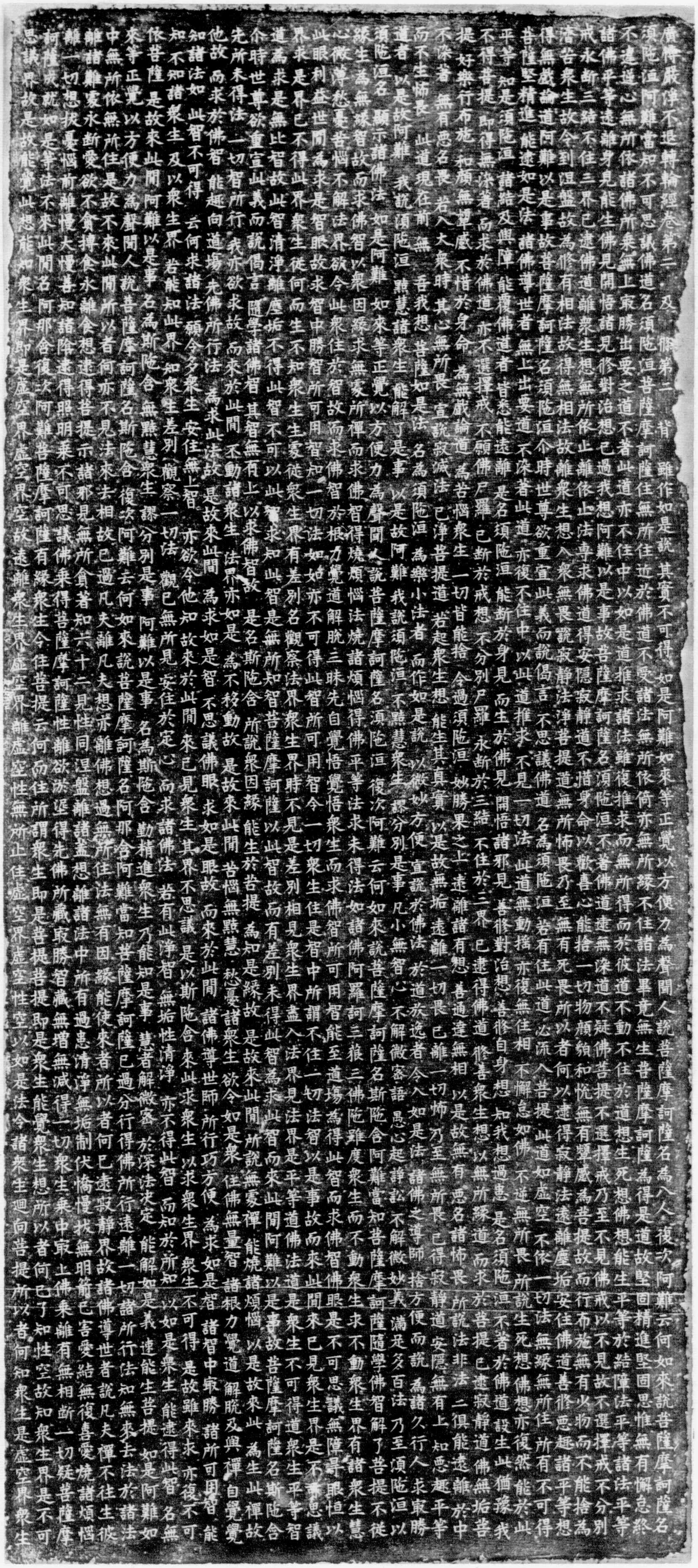
皆共合掌一心聽
我說佛子諸功德
布施持戒大精進
忍辱禪定智[illegible]
信向樂求如是法
不信者信佛淨智
有如是信名菩薩
導化世間無厭倦
信解諸法無分別
其性空寂佛所說
若能善解如是法
是名菩薩堅信者
信佛知見無有量
發心欲求如是智
無上大人所[illegible]
我當何時得此智
不信欲樂是淨法
不為欲因行惡業
以信力故樂求法
有此勝信名菩薩
信諸如來以法施
我亦應當如是學
佛所說法隨順行
有此勝信名菩薩
信能捨此上饍[illegible]
象馬金寶[illegible]
男女眷屬所愛妻
大小村城及國土
亦以手足支節施
破骨出髓無所畏
耳鼻眼目及以頭
有此勝信名菩薩
信知此身內無主
是故能以施其他
亦復能以妙法施
以是因緣求佛智
信能捨此無[illegible]
見來求者心歡喜
如是衆生我善友
為菩提捨危脆身
信如是法菩提因
以清淨心化世間
聞法不疑佛知見
有此勝信名菩薩
知眼無常及耳鼻
舌身及意亦復然
知是虛偽不牢固
名[illegible]提因[illegible]
見苦衆生無信手
化令住信能信施
自住慈心愍世間
皆令信佛最上智
見著六塵行惡者
化令迴心趣佛智
不得此心菩提因
能信菩提無心相
見諸衆生界無智
不知六界是平等
此法[illegible]
[illegible]說不可得
見諸衆生在死生
無常[illegible]常癡[illegible]
教信諸行是無常
令信解空無有我
見諸衆生行惡戒
教令信佛無上戒
自淨戒定諸功德
有此勝信名菩薩
見諸衆生多懶惰
教令信[illegible]
進力自調伏
能持此信名菩薩
見是衆生十[illegible]
教信隨身無有壽
了知滅界同法界
若知此法是勝信
分析此身無去住
雖復異世業不亡
所造善惡諸[illegible]
終不遠離此法性
見衆生性[illegible]
[illegible]諸衆生
法界平等不思議
無畏菩[illegible]
佛說此信無有二
勤修善行知諸法
亦為他說如是信
而不染著於三有
信如是等衆生性
無有決定常住[illegible]
空不可取無相去
能信是法[illegible]
[illegible]足空
亦不寂靜涅槃界
不可說有[illegible]
知是法者名持信
見諸衆生住[illegible]法
以寂靜法[illegible]導之
故於三界得高[illegible]
亦名持信勝菩薩
若有如是[illegible]勝信
發無畏心樂求[illegible]

一洞二五

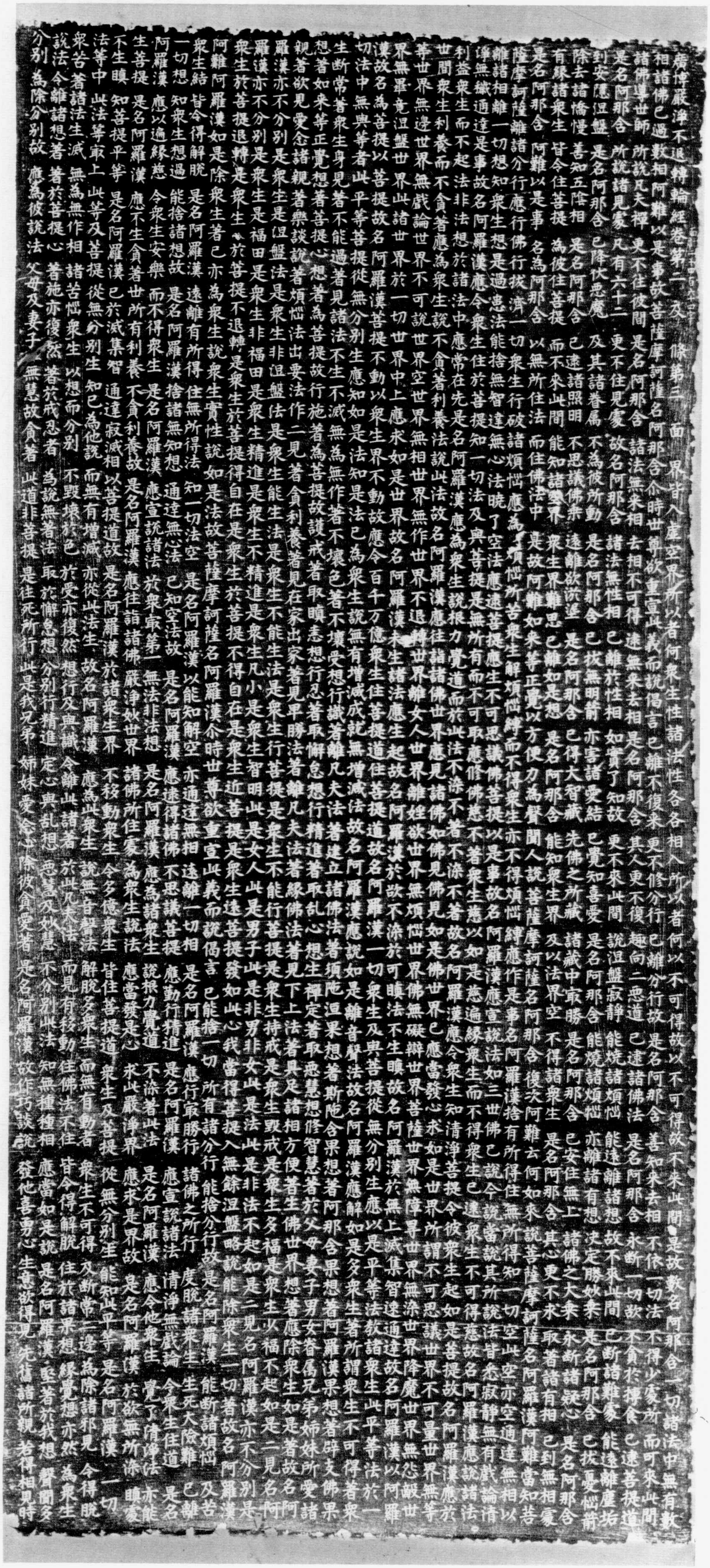


廣博嚴淨不退轉輪經卷第一及[illegible]第二面 我法若有黠慧人 廣[illegible]時衆而宣說 已說堅信諸功德 及餘種種差相 不著三界清淨心 憐愍衆生良福田 長夜修[illegible]
調伏住清淨戒修忍辱 精進修定及智慧 行菩薩行心調伏 以諸相應方便智 導衆生到安隱處 能令不墮諸惡趣 有如智名菩薩 以真淨心動世界 震起波涌有六種 光照華上坐菩薩 皆
說寂靜空無法 東方國土及南方 西方北方亦復然 上方下方及四維 皆同說此寂靜法 寧捨身命不疑佛 亦教化人信佛智 若諸衆生有是信 佛及行者能證知 廣博嚴淨不退轉輪經卷第一[illegible]終
廣博嚴淨不退轉輪經卷第二 及 宋涼州沙門智嚴共寶雲譯 復次阿難云何如來說菩薩摩訶薩名為堅法阿難當知菩薩摩訶薩於佛正法終不退轉受持佛法為他宣說終不毀犯
於不可思議真如法界應當逮得如是等法堅心受持而無怯弱能觀諸法真實之相不生深著故而於此法無所受持於法非法亦不生著應如是持樂求諸法求已能受受已能持持已能
說歡喜調柔易可共住常樂宣說寂靜之法不動法界能遠諸法真實之相於諸法中善得調伏亦不毀損常住妙身如此之身常住故妙應知此身無始無終無聚無散應如是知如佛世尊
為諸菩薩分別解說於此法中亦應逮得見一切法清淨無垢善解諸法無可著處諸法性空不可得見以不見故無所受持宣說法界無相無性無有言說亦無所有無有思惟遠離思想心
不可得其性寂靜離諸音聲無有言說非境界法常樂受持宣說是法而於是法心無所依以如是等無所有法種種差別為菩薩摩訶薩說而於此法不作合散無種種相如其所說皆以逮
得已得此法名為性地性地菩薩摩訶薩乃至於少法中不生來去想已能受持不來去法而於此法不生增減亦無聚散若能受持不增不減不聚不散如是等法是名堅法菩薩摩訶薩於
諸法性得無所得以於此法性無所得故是菩薩摩訶薩名為堅法尒時世尊欲重宣此義而說偈言 於諸佛正法 而無所退轉 能持如是法 是名為堅法 未曾有毀犯 不思議法界 能遠如是
法 是名為堅法 久發心受持 諸佛所說法 心無有怯弱 是名為堅法 於一切法性 正趣而勤求 不生深著心 是名為堅法 不著亦不住 亦能教示他 能持如是法 是名為堅法 調柔易共住 宣說
寂靜法 不動彼法性 是名為堅法 了知諸法體 而無有性相 於此法決定 是名為持法 亦未曾毀損 常住真妙身 當知此身者 即以法為體 此身無終始 諸法之所成 於此無增減 是名為持法
佛為諸菩薩 宣說諸法相 能得如是法 是名為持法 此界性自空 於法無染著 能持如是法 是名為持法 觀察一切法 性空不可見 以不見法故 亦復無所持 以無所持故 能顯示法界 以性相
音聲其體無所有 遠離諸思想 心亦不可得 以不得心故 名不可思議 已遠離心想 宣示寂靜法 無音聲境界 名不可思議 能持如是法 亦復無所有 不依無所有 是名為持法 佛為諸菩薩 宣
說如是法 不合亦不散 亦不種種相 若說於此行 得住於性地 已住於性地 即名性地人 住性地菩薩 畢竟無所依 能持如是法 是名為持法 以是故阿難菩薩摩訶薩於法無所得即名為持
法若有諸衆生佛道生遠想以方便力故令到究竟處如是法及餘為諸菩薩說以微妙方便顯示佛知見持法大明人唯佛能證知及修行此法無畏諸菩薩不可思議智說持法差別法非
法清淨安住是法中如是阿難如來等正覺以方便力故為聲聞人說菩薩摩訶薩名為堅法 復次阿難云何如來說菩薩摩訶薩名為八人阿難當知菩薩摩訶薩已過八邪修八解脫不著
八正過凡夫法而無所住逮平等道過凡夫法勤求菩提不得菩提離諸邪見而修正見逮平等道離自身相雖未得佛身而求菩提離衆生想而修佛想逮平等想離衆生業處法求無業處
法於諸法中而無所住所以者何不見有法而可住者過世間法聞通聖法已遠滅界亦不得世間及出世間法遠離有無是法非法善能觀察斷常二邊觀去來現在心相乃至菩提心相亦
不可得所以者何已遠衆生心相平等法故是以毒火不能燒刀不傷身所以者何已能遠離諸境界故雖未得佛行已於諸趣無有決定所以者何菩提離諸趣故菩提趣者安靜無
為菩提性空無有處所是以刀不傷身名不可害其乘捷疾名不可害所以者何逮達此乘無有窒㝵以是事故刀不傷身亦有遍緣衆生慈菩提行慈一切衆生不可得無所行慈一切法
空慈趣寂靜界慈離瞋恚慈行智明慈能照菩提衆生界不可得慈遍緣衆生故刀不能傷知欲界色無色界皆悉平等亦知法界平等如菩提無種種相不可知不可著無戲論無垢識安隱
寂靜離諸音聲菩薩摩訶薩能了知是界於諸趣中所有言說音聲皆能了知所以者何已於無去來法界中得無住法忍故善知一切衆生音而為解說寂滅之法不作是念我於是時為
此衆生說法已遠離我想諸音聲故知諸法寂靜故於諸法中不取其相不可得故不著言說故是菩薩摩訶薩名為八人尒時世尊欲重宣此義而說言 已過於八難 正住八解脫 不著八
正見 是名為八人 已過凡夫法 而不住正道 處中離二邊 是名為八人 已過凡夫法 而勤求菩提 不得菩提相 是名為八人 遠離諸邪見 能修行正見 逮得平等道 是名為八人 離自身相而
不住菩提 雖未得佛身 是名為八人 除去衆生想 能修行佛想 已逮平等想 是名為八人 離衆生巢窟 求無巢窟法 不住於諸法 是名為八人 已過世間法 而聞通聖法 成就於滅界 是名為八
人 諸佛所說法 及餘世間法 不得此法相 是名為八人 見有是一邊 見無第二邊 能捨如是見 是名為八人 觀察中道法 及與斷常邊 知是平等相 是名為八人 不得過去心 及與未來心 現在
心不住 是名為八人 所說衆初心 能生菩提者 此心不可得 云何得菩提 若能逮得此 不得菩提心 故毒火不能 傷害壞其身 其趣雖不定 遍修如是行 逮無去來法 故名不可害 菩提無趣相
以音聲故說 善解音聲相 故名不可害 去相不可得 來相亦復然 音聲說來去 故名速疾乘 是故名安隱 亦名為空無 亦名速疾乘 亦名不可害 如是速疾乘 菩薩遍達無 能窒礙者 是故名
不害 設以利刀 不能傷其身 不見於身相 故刀不能害 遍緣衆生慈 及以菩提慈 行菩提慈故 不為刀所害 無行無衆生 不得衆生界 寂靜無生慈 遍緣衆生慈 離瞋恚慈 及行智明慈 能
照菩提慈 遍緣諸衆生 解刀是空法 善修於身相 未得菩提道 不為刀所害 已逮寂靜界 遠離諸惡趣 惡業不能障 不為刀所害 遠離於無明 已證智明法 逮得菩提[illegible] 是名為八人 能知欲色
界 無色界是空 皆悉是平等 是名為八人 界與菩提等 無有種種相 無智無分別 清淨無戲論 已過此平等 菩提無所依 所說諸音聲 能通至諸趣 來諸音聲皆 歸於法界 於無住法中 得此
最上慈 善解衆生音 為說寂滅法 不生如是心 我為彼說法 已過音聲法 不取種種相 知諸法寂滅 是名為八人 已過諸音聲 通達音聲界 不著音聲者 故名為八人 阿難以是事 是名為八人

一洞一七



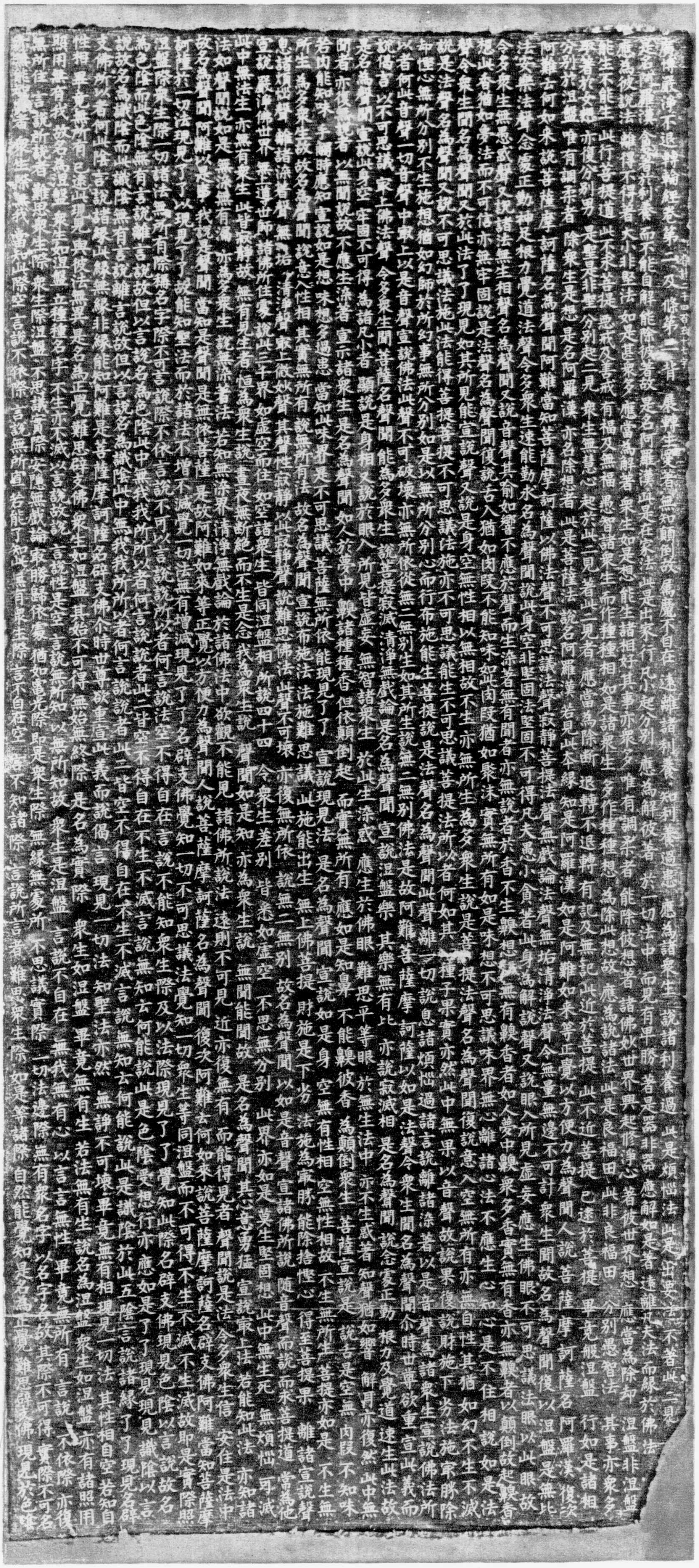
廣博嚴淨不退轉輪經卷第二　及脩第二　背　雖作如是說　其實不可得　如是阿難如來等正覺以方便力為聲聞人說菩薩摩訶薩名為八人復次阿難云何如來說菩薩摩訶薩名
須陁洹阿難當知不可思議佛道名須陁洹菩薩摩訶薩住無所住迸於佛道不受諸法無所依倚亦無所緣不住諸法畢竟無生菩薩摩訶薩為得是道故堅固精進堅固思惟無有懈怠終
不違道心無所依諸佛所乘無上最勝出要之道不著此道亦不住中以如是道推求諸法雖復推求而無所得而於彼道不動不住於道想生死想佛想能生平等於結障法平等諸法平等
諸佛平等遠離身見能生佛見開悟諸見修對治想已過我想阿難以是事故菩薩摩訶薩名須陁洹不著佛道遠無染道不疑佛菩提不選擇戒乃至不見佛戒以不見故不選擇戒不分別
戒永斷三結不住三界已逮佛道離眾生想無所依止離依止法專求佛道得安隱寂靜道不惜身命以歡喜心能捨一切物顏貌和悅無有顰慼為菩提故而行布施無有少物而不能捨為
濟苦眾生故令到涅槃故為修有相法故得無相法故離眾生想入眾無畏說寂靜法淨菩提道無所怖畏乃至無有死畏所以者何以遠得寂靜法遠離塵垢安住佛道善修惡趣諸平等想
得無戲論道阿難以是事故菩薩摩訶薩名須陁洹尒時世尊欲重宣此義而說偈言　不思議佛道　名為須陁洹　若有住此道　必流入菩提　此道如虛空　不依一切法　無緣無所住　所有不可得
菩薩堅精進　能遠如是法　諸佛導世者　無上出要道　不染著此道　亦復不住中　以此道推求　不見一切法　此道無動搖　亦復無住相　不懈怠如佛　不逆無所畏　所說生死想　佛想亦復然　能於此
平等　知是須陁洹　諸結及與障　能覆佛道者　皆悉能遠離　是名須陁洹　能斷於身見　而生於佛見　開悟諸邪見　善修對治想　善修自身想　知我想過患　是名須陁洹　不著於佛道　設生此猶豫　我
不得菩提　即得無染著　而求於佛道　亦不選擇戒　不顧佛尸羅　已斷於戒想　不分別尸羅　永斷於三結　不住於三界　已逮得佛道　修善眾生想　以無所緣道　而求於菩提　已逮寂靜道　佛無垢菩
提　好樂行布施　和顏無顰慼　不惜於身命　為無戲論道　為苦惱眾生　一切皆能捨　令過須陁洹　妙勝果之上　遠離諸有想　善通達無相　以是故無有　惡名諸怖畏　所說法非法　二俱能遠離　於中
不染著　無有惡名畏　若入大眾時　其心無所畏　宣說寂滅法　已淨菩提道　若起眾生想　能生其真實　以是故無垢　遠離一切畏　已離一切怖　乃至無所畏　已得寂靜道　安隱無有上　知惡趣平等
而不生怖畏　此道現在前　無吾我想　菩薩如是法　名為須陁洹　為樂小法者　而作如是說　以微妙方便　宣說於佛法　於道放逸者　令入如是法　諸佛之尊師　捨方便而說　為諸久行人　求最勝
道者　以是故阿難　我說須陁洹　黠慧諸眾生　能解了是事　以是故阿難　我說須陁洹　不黠慧眾生　隸分別是事　凡小無智心　不解微密語　愚心起諍訟　不解微妙義　滿足多百法　乃至須陁洹　以
須陁洹名　顯示諸佛法　如是阿難如來等正覺以方便力為聲聞人說菩薩摩訶薩名須陁洹復次阿難云何如來說菩薩摩訶薩名斯陁含阿難當知菩薩摩訶薩隨學佛智解了菩提不從
緣生為無緣智故而求佛智以眾因緣求無處所禪而求佛智得燒煩惱法燒諸煩惱得佛平等法求未得法如諸佛阿羅訶三藐三佛陁雖度眾生而不動眾生求不動眾生界有諸眾生慧
心微薄愁憂苦惱不解法界欲令此眾住於智故而求佛智於根力覺道解脫三昧先自覺悟覺悟眾生而求佛智所可用智能至道場為得此智而求佛智佛眼是不可思議無障导眼恒以
此眼利益世間為求是智眼故求智中勝智所可用智知一切法如如亦不可得此智所可用智令一切眾生住是智中所謂不住一切法智以是事故而來此間來已見眾生界是不可思議
界求是界已不得此界眾生從何而生不知眾生生處從眾生界有差別名觀察法界眾生界時不見是差別相見眾生界盡入法界是平等道佛法道是眾生不可得道眾生平等智
道為求是無比智故此智清淨離塵垢不得此智不可以此智求知此智是無所知智菩薩摩訶薩以此智故而有差別未得此智為求此智而來此間阿難以是事故菩薩摩訶薩名斯陁含
尒時世尊欲重宣此義而說偈言　隨學諸佛智　其智無有上　以求佛智故　是名斯陁含　所說眾因緣　能生於菩提　為知是緣故　是故來此間　所說無處禪　能燒諸煩惱　以是故來此　為生此禪故
先所未得法　一切智所行　我亦欲求故　而來於此間　不動諸眾生　法界亦如是　為不移動故　是故來此間　苦惱無黠慧　愁憂諸眾生　欲令如是眾　住佛無量智　諸根力覺道　解脫及與禪　自覺覺
他故　而求於佛智　能趣向道場　先佛所行法　為求此法故　是故來此間　為求如是眼　故而來於此間　諸佛導世師　所行巧方便　為求如是智　諸智中最勝　諸所可用智　能
知諸法如　此智不可得　云何求諸法　願令多眾生　安住無上智　亦欲令他知　故來於此間　來已見眾生　其界不思議　是以斯陁含　來此求眾生　以求眾生界　眾生不可得　是故雖來求　亦復不可
知　不知諸眾生　及以眾生界　若能知此界　知眾生差別　觀察一切法　觀已無所見　安住於定心　而求諸佛法　若有此淨智　無垢性清淨　亦不得此智　而知於所知　以如是眾生　能逮得此智　名無
依菩薩　是故來此間　阿難以是事　名為斯陁含　無黠慧眾生　隸分別是事　阿難以是事　名為斯陁含　勤精進眾生　乃能知是事　慧者解微密　於深法決定　能解如是義　速能生菩提　如是阿難如
來等正覺以方便力為聲聞人說菩薩摩訶薩名斯陁含復次阿難云何如來說菩薩摩訶薩名阿那含阿難當知菩薩摩訶薩已過分行得佛所行遠離一切諸所行法知無來去法於諸法
中無所依無所住是故不來此間所以者何亦不見法來去相故已過凡夫離凡夫想亦離佛想過無所住法無有因緣能使來者所以者何已遠寂靜界故諸佛導世者說凡夫禪不往生彼
離諸難處永斷愛欲不貪搏食永離食想遠得菩提示諸邪見無所貪著知六十二見性同涅槃離諸蓋想離諸法中所有過患清淨無垢制伏憍慢拔無明箭已害愛結無復喜愛燒諸煩惱
離一切想拔憂惱箭離慢大慢善知諸陰遠得照明乘不可思議佛乘得菩薩摩訶薩性離欲涅得先佛所藏最勝智藏無增無減得一切眾生乘中最上佛乘離有無相斷一切疑菩薩摩
訶薩成就如是等法不來此間名阿那含復次阿難菩薩摩訶薩有緣眾生令住菩提云何而住所謂眾生即是菩提菩提即是眾生能覺眾生想所以者何已了知性空故知眾生界是不可
思議界故是故能覺此想能知眾生界即是虛空界虛空界空故遠離眾生界虛空界離虛空性無所止住虛空界虛空性空以如是法令諸眾生迴向菩提所以者何知眾生是虛空界眾生



廣博嚴淨不退轉輪經卷第二（[illegible]百六十四字）及條第三面界皆入虛空界所以者何衆生性諸法性各各相入所以者何以不可得故以不可得故不来此間是故數名阿那含一切諸法中無有數
相諸佛已過數相阿難以是事故菩薩摩訶薩名阿那含尒時世尊欲重宣此義而說偈言已離不復来更不修分行已離分行故是名阿那含善知来去相不依一切法不得少處所而可來此間
諸佛導世師所說凡夫禪更不往彼間是名阿那含諸法無来相去相不可得遠無来去相是名阿那含其人更不復趣向二惡道已逮諸佛法是名阿那含永斷一切欲不貪於摶食已逮菩提道
是名阿那含所說諸見處凡有六十二更不往見處故名阿那含諸法無性相已離於性相如實了知故更不來此間說涅盤寂靜能燒諸煩惱能遠離諸想故不來此間已斷諸難處能遠離塵垢
到安隱涅盤是名阿那含已降伏惡魔及其諸眷屬不為彼所動是名阿那含已拔無明箭亦害諸愛結已覺知喜愛是名阿那含能燒諸煩惱亦離諸有想決定勝妙乘是名阿那含已拔憂惱箭
除去諸憍慢善知五陰相是名阿那含已遠諸照明不思議佛乘遠離欲流逕是名阿那含已得大智藏先佛之所藏諸藏中最勝是名阿那含已安住無上諸佛之大乘永斷諸疑心是名阿那含
有緣諸衆生皆令住菩提為彼住菩提而不來此間能知諸空界衆生界難思已離如是想是名阿那含能知衆生界及以法界空不得諸衆生是名阿那含其心更不求取著諸有相已到無相處
是名阿那含阿難以是事名為阿那含以無所住法而住佛法中是故阿難如来等正覺以方便力為聲聞人說菩薩摩訶薩名阿那含復次阿難云何如來說菩薩摩訶薩名阿羅漢阿難當知菩
薩摩訶薩離諸分行應行佛行拔濟一切衆生行破諸煩惱應為斷煩惱所苦衆生解煩惱縛而不得衆生亦不得煩惱縛應作是事名阿羅漢捨有所得住無所得知一切空此空亦空通達無相以
離諸相離一切想知衆生想是過患法能捨無智達無心法曉了空法應遠菩提應生不可思議佛菩提以是事故名阿羅漢應宣說法如三世佛已說今說當說其所說法皆悉寂靜無有戲論清
淨無穢通達是事故名阿羅漢應令衆生住於菩提知一切法及與菩提是無所有而不可取應修佛慈不著衆生慈以如是慈遍緣衆生而不得衆生已逮衆生不可得慈故名阿羅漢應說諸法
利益衆生而不起法非法想於諸法中應常在先是名阿羅漢應為衆生說根力覺道而於此法不染不著不染不著故名阿羅漢應令衆生知清淨菩提令彼衆生起如是菩提故名阿羅漢應於
世間衆生利養而不貪著應為衆生說不貪著利養法說此法故名阿羅漢應往詣諸佛世界應見諸佛如佛見佛見如是佛世界已應當發心求如是世界所謂不可思議世界不可量世界無等
等世界無邊世界無戲論世界不可說世界空世界無相世界無作世界不退轉世界離女人世界離婬欲世界無煩惱世界佛無礙辯世界菩薩世界無障㝵世界無染世界降魔世界無怨敵世
界無畢竟涅盤世界此諸世界於一切世界中上應求如是世界故名阿羅漢未生諸法應生起故名阿羅漢於欲不染於可瞋法不生瞋故名阿羅漢於無上滅集智逮通達故名阿羅漢以阿羅
漢故名為菩提以菩提故名阿羅漢菩提不動以衆生界不動故應令百千万億衆生住菩提道住菩提道故名阿羅漢一切衆生及與菩提從無分別生應以是平等法教諸衆生此平等法於一
切法中無與等者此平等菩提從無分別生應知如是法知是法已為衆生說無有增減成就無增減法故名阿羅漢應說如是離音聲法故名阿羅漢應解如是多衆生著所謂衆生不可得著衆
生斷常著衆生身見著不能過著見諸法不生不滅無為無作著不壞色著不壞受想行識著離凡夫法著建立諸佛法著須陁洹果想著斯陁含果想著阿那含果想著阿羅漢果想著辟支佛果
想著如来等正覺想著菩提心想著為菩提故行施著為菩提故護戒著取瞋恚想行忍著取懈怠想行精進著取乱心想生禪定著取惡慧想修智慧著於父母妻子男女眷屬兄弟姉妹所愛諸
親著欲見愛念諸親著樂談說著煩惱法出要法作二見著貪利養著見在家出家著見卑勝法著離凡夫法著緣佛法著見下上法著具足諸相方便著生佛世界想著應除衆生如是著故名阿
羅漢亦不分別是衆生是涅盤法是衆生非涅盤法是衆生能生法是衆生不能生法是衆生行菩提是衆生不能行菩提是衆生持戒是衆生毀戒是衆生多福是衆生少福不起如是二見名阿
羅漢亦不分別是衆生是福田是衆生非福田是衆生精進是衆生不精進是衆生凡小是衆生智明此是女人此是男子此是非男非女此是法此是非法不起如是二見名阿羅漢亦不分別是
衆生於菩提退轉是衆生於菩提不退轉是衆生於菩提得自在是衆生於菩提不得自在是衆生近菩提是衆生遠菩提發如此心我當得菩提入無餘涅盤略說能除衆生一切著故名阿羅漢
阿難阿羅漢如是除衆生著已亦為衆生說衆生實性說如是法故菩薩摩訶薩名阿羅漢尒時世尊欲重宣此義而說偈言已能捨一切所有諸分行能捨分行故是名阿羅漢能斷諸煩惱及苦
衆生結皆令得解脫是名阿羅漢遠離有所得住無所得法知一切法空是名阿羅漢以能知解空亦通達無相遠離一切相是名阿羅漢應行最勝行諸佛之所行度脫諸衆生生死大險難已離
一切想知衆生想過能捨諸想故是名阿羅漢捨諸無知想通達無心法已知空法故是名阿羅漢應逮得諸佛不思議菩提應勤行精進是名阿羅漢應宣說諸法清淨無戲論令衆生住道是名
阿羅漢應以遍緣慈令衆生安樂而不得衆生是名阿羅漢應為諸衆生說根力覺道不染著此法是名阿羅漢應令他衆生覺了清淨法亦能
生菩提是名阿羅漢應不生貪著世所有利養不貪利養故是名阿羅漢應往詣諸佛嚴淨妙世界諸佛所住處為衆生說法應當發是心求此嚴淨界應求是界故是名阿羅漢於欲無所染瞋處
不生瞋知菩提平等是名阿羅漢已於滅集智通達寂滅相以菩提道故是名阿羅漢於諸衆生界不移動衆生令多億衆生皆住菩提道衆生及菩提從無分別生能知此平等是名阿羅漢一切
法等中此法等最上此等及菩提從無分別生知已為他說而無有增減亦從此法生故名阿羅漢應為此衆生說無音聲法解脫多衆生而無有動者衆生不可得及斷常二邊為除諸邪見令得脫
衆苦著諸法生滅無為無作相諸苦惱衆生以想而分別不毀壞於色於受亦復然想行及與識令離此諸著於此凡夫法而見有移動往佛法不住皆令得解脫住於諸果想緣覺想亦然為衆生
說法令離諸想著著於菩提心著施亦復然著於戒忍者為說無著法取於懈怠想分別行精進定心與乱想惡慧及妙慧不分別此法知無種種相應當如是說是名阿羅漢堅著於我想聲聞多
分別為除分別故應為彼說法父母及妻子無慧故貪著此道非菩提是往死所行此是我兄弟姉妹愛念心除彼貪愛著是名阿羅漢故作巧談說發他喜勇心生意欲得見先舊諸所親若得相見時

广博严净不退转轮经卷二

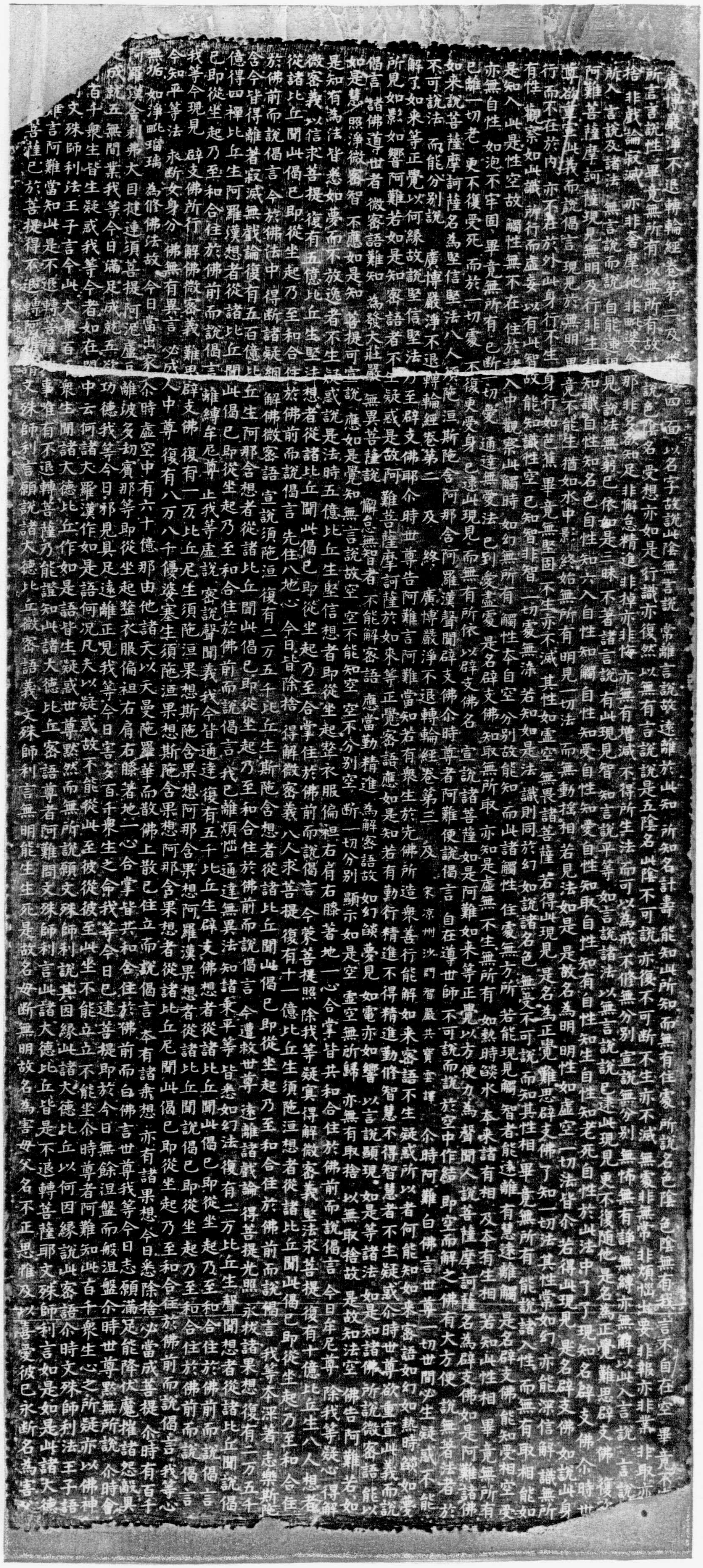
一洞四三



廣博嚴淨不退轉輪經卷第二（[illegible]二千四百五十七字）及條第二背

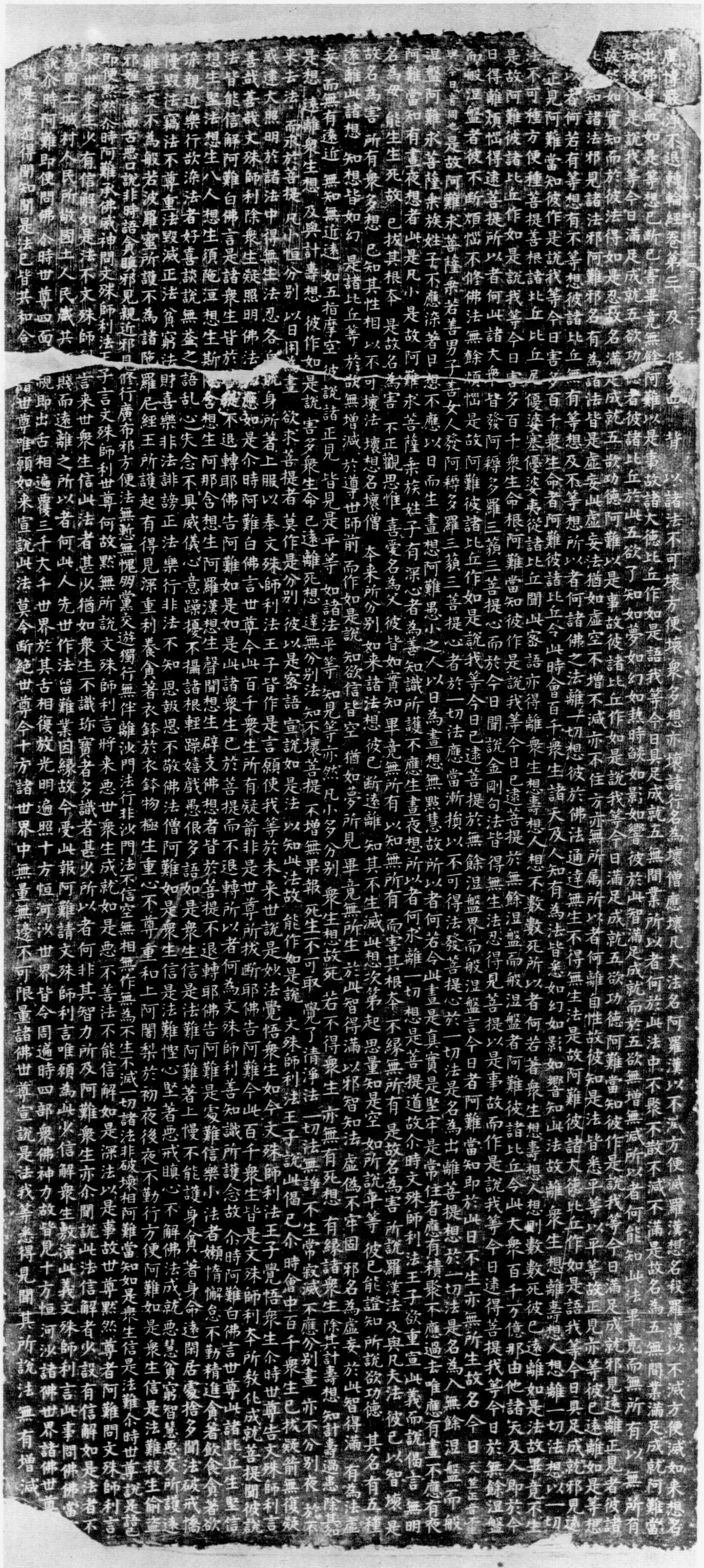
展轉生愛著無知顛倒故爲魔不自在遠離諸利養知利養過患應為諸衆生說諸利養過此是煩惱法此是出要法不著此二見是名阿羅漢貪著於利養而不能自解能除彼著故是名阿羅漢此是在家法此是出家行凡小起分別應為解彼著於一切法中而見有卑勝著是器非器應解如是著遠離凡夫法而緣於佛法應為彼說法雖得不得著大小非堅法如是甚衆多應當為解著衆生如是想能生諸相好其事亦衆多唯有調柔者能除彼想著諸佛妙世界興起修淨心著彼世界想應當為除却涅槃非涅槃能生不能生此行菩提道此不來菩提惡戒及善戒有福及無福愚智諸衆生而作種種相如是諸衆生多作種種想為除此想故應為說諸法此是良福田此非良福田分別愚智法其事亦衆多染著於女想亦復分別男是聖是非聖分別起二見衆生無慧心起於此二見著此二見者應當為除斷退轉不退轉有記及無記此近於菩提此不近菩提已遠於菩提畢竟般涅槃行如是諸相分別於涅槃唯有調柔者除衆生是想是名阿羅漢亦名除想者此是菩薩法說名阿羅漢若見此本緣知是阿羅漢如是阿難如來等正覺以方便力為聲聞人說菩薩摩訶薩名阿羅漢復次阿難云何如來說菩薩摩訶薩名為聲聞阿難當知菩薩摩訶薩以佛法聲不可思議法聲寂靜菩提法聲無戲論法聲無垢清淨法聲令無量無邊不可計衆生聞故名為聲聞復以涅槃是無比法安樂法聲念處正勤神足根力覺道法聲令多衆生逮能勤求名為聲聞說此身空非堅固法堅固不可得凡夫愚小貪著此身為解說聲又說眼入所見虛妄應生佛眼不可思議法眼以此眼故令多衆生無愚惑聲又說諸法無生相聲名為聲聞又說音聲其喻如響不應於聲而生染著無有聞者亦無說者於香不生觸想無有觸香者如人夢中觸衆多香實無有香亦無觸者以顛倒故起觸香想此香猶如香法而不可信亦無牢固說是法聲名為聲聞復說舌入猶如肉段不能知味如此肉段猶如聚沫實無所有如是味想不可思議味界無心離諸心法不應生心知心是不住相說如是法聲令衆生聞名為聲聞又於此法了了現見如其所見能宣說聲又說是身空無性相以無相故不生亦無所生為多衆生說是菩提法聲名為聲聞復說意入空無所有亦無自性其猶如幻不生不滅說是法聲名為聲聞又說不可思議法施此法能得菩提菩提不可思議法施亦不可思議能生不可思議菩提法所以者何如其[illegible]種子果實亦然此中無果以音聲故說果復說財施下劣法施最勝除却慳心無所分別不生施想猶如幻師於所幻事無所分別如是以無所分別心而行布施能生菩提說是法聲名為聲聞此聲離一切說息諸煩惱過諸言說離諸染著以是音聲為諸衆生宣說佛法所以者何此音聲一切音聲中最上以是音聲宣說佛法此聲不可破壞亦無所依從無二無別生如其所生說無二無別佛法是故阿難菩薩摩訶薩以如是法聲令衆生聞名為聲聞尒時世尊欲重宣此義而說偈言以不可思議最上佛法聲令多衆生聞菩薩名聲聞能為多衆生說菩提寂滅清淨無戲論是名為聲聞宣說涅槃樂其樂無有比亦說寂滅相是名為聲聞說念處正勤根力及覺道逮生此法故是名為聲聞宣說此身空牢固不可得為諸凡小者顯說是身相又說於眼入所見皆虛妄無智諸衆生於此生染惑應生於佛眼難思平等眼於無生法中亦不生惑著知聲猶如響解耳亦復然此中無聞者亦復無說者以無聞說故不應生染著宣示諸衆生是名為聲聞如人於夢中觸諸種種香但依顛倒起而實無所有應如是知鼻不能觸彼香為顛倒衆生菩薩宣說是說舌是空無肉段不知味若肉能知味手觸時應知宣說如是想味想多過患當知此味界是不可思議菩薩無所依能現見了了宣說現見法是名為聲聞宣說如是身空無有性相空無性相故不生無所生菩提亦如是不生無所生為多衆生故故名為聲聞說意入性相其實無所有說無所有法故名為聲聞宣說布施法法施難思議此施能出生無上佛菩提財施是下劣法施為最勝能除捨慳心得至菩提果離諸宣說聲息諸煩惱聲離諸染著聲無垢清淨聲最上微妙聲其聲性寂靜以此寂靜聲說難思佛法此聲不可壞亦復無所依說無二無別故名為聲聞以如是音聲宣諸佛所說隨音聲而說而求菩提道常為他宣說嚴淨佛世界無上導世師諸佛所住處說此三千界如虛空而住如空諸衆生皆同涅槃相所說四十四令衆生差別皆悉如虛空不思無分別此界亦如是莫生堅固想此中無生死無煩惱可滅此中無法生亦無有衆生此皆寂靜故無有見生者恒為衆生說晝夜無斷絕而不生是念我為衆生說聲聞如是知亦為衆生說無聞能聞故是名為聲聞其心意勇猛宣說最上法若能知此法亦知諸法如聲聞說如是無染無有漏亦為多衆生說無染著法若知無染界清淨無戲論於諸佛法中欲觀不能見諸佛所說法逮則不可見近亦復無有而能得見者聲聞說是法令多衆生信安住是法中故名為聲聞阿難以是事我說是聲聞當知是聲聞是無依菩薩是故阿難如來等正覺以方便力為聲聞人說菩薩摩訶薩名為聲聞復次阿難云何如來說菩薩摩訶薩名辟支佛阿難當知菩薩摩訶薩於一切法現見了了以現見了了故能知聖法而於諸法不增不減覺一切法無有增減現見了了名辟支佛覺知一切不可思議法覺知一切衆生等同涅槃而不可得不生不滅不生滅故即是實際照涅槃際衆生際一切諸法無所有際稱名字際不可言說際不依言說說不可以言說所以者何言說法空不得自在言說不能知衆生際及以法際現見了了覺知此際名辟支佛現見色陰以言說故名為色陰而此色陰無有言說離言說故但以言說名為色陰此中無我我所所以者何言說說者此二皆空不得自在不生不滅言說無知云何能說此是色陰受想行亦應如是了了現見現見識陰以言說故名為識陰而此識陰無有言說離言說故但以言說名為識陰此中無我我所所以者何言說說者此二皆空不得自在不生不滅言說無知云何能說此是識陰於此五陰言說諸緣了了現見名辟支佛所以者何此陰言說諸緣此緣無緣非緣能知阿難是菩薩摩訶薩名辟支佛尒時世尊欲重宣此義而說偈言現見一切法知聖法亦然無諍不可壞畢竟無有相現見一切法其性相自空若知自性相畢竟無所有已遠此現見與彼法無異是名為正覺難思辟支佛衆生如涅槃其始不可得無始無終際是名為實際衆生如涅槃畢竟無有生若法無有生說名為涅槃衆生如涅槃亦有諸照用照用無有我故名為涅槃衆生如涅槃立種種名字不生亦不滅以言說故說言說性是空言說無所知以無所知故衆生是涅槃言說不自在無我無有心以言說無性畢竟無所有言說不依際亦復無所住言說所說者難思衆生際衆生際涅槃不思議實際安隱無戲論最勝歸依處猶如電光際即是衆生際無緣無處所不思議實際一切法邊際無有衆名字以名字故其際不可得實際不可名亦無能[illegible]著緣生際無我當知此際空言說不依際言說無所宣若能了知此無有衆生際言不自在空若不知諸際言說所言者難思衆生際如是等諸際自然能覺知是名為正覺難思辟支佛現見於色陰

一洞四三



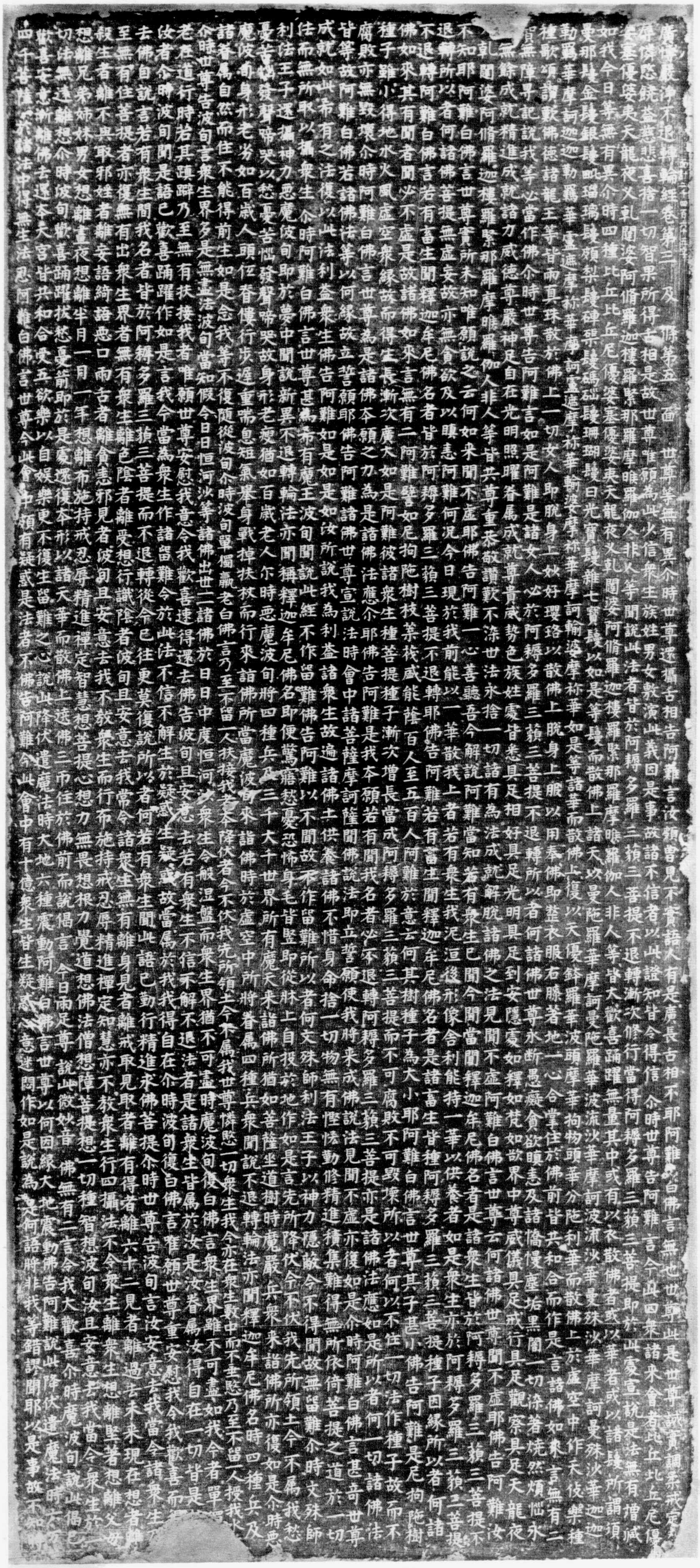
廣博嚴淨不退轉輪經卷第二及[illegible]不四面以名字故說此陰無言說常離言說故遠離於此知所知名計壽能知此所知而無有住處所說名色陰色陰無有我言不自在空畢竟不
所言言說性畢竟無所有以無所有故說色陰名受想亦如是行識亦復然以無有言說說是五陰名此陰不可說亦復不可斷不生亦不滅無處非無常非煩惱非要非報亦非業非取亦
捨非戲論寂滅亦非奢摩他非毗婆舍那非名欲知足非懈怠精進非掉亦非悔亦無有增減不得所生法而可以為戒不修無分別宣說無分別無怖無有諍無縛亦無解以此入言說言說
所入言說及諸法無言說而說自能遠離見說法無窮已依如是三昧不著諸言說有此現見智知言說平等如言說諸法以無言說說已逮此現見更不復隨他是名為正覺難思辟支佛復次
阿難菩薩摩訶薩現見無明及行非生相知識自性知名色自性知六入自性知觸自性知受自性知取自性知有自性知生自性知老死自性於此法中了了現知名辟支佛尒時世
尊欲重宣此義而說偈言現見於無明畢竟不能生猶如水中影終始無所有明見一切法而無動搖相若見法如是是故名為明明性如虛空一切法皆尒若得此現見是名辟支佛如說此身
行而不在於內亦不在於外此身行不生身行如芭蕉畢竟無堅固不生亦不滅其性如虛空無畏諸菩薩若得此現見是名辟支佛了知一切法其性常如幻亦能深信解識無所
有性觀察如此識所行而虛妄以有此智故能知識性空已知智非智一切處無染若知如是法識則同於幻如說諸名色無受不可說而知其性相畢竟無所有能說諸入性而無有取相能如
是知入此是性空故觸性無不在住於諸入中觀察此觸時如幻無所有觸性本自空分別故能知而此諸觸性住處無方所若能現見觸智者能遠離有慧遠離觸是名辟支佛能知受相空受
亦無自性如泡不牢固畢竟無所有已斷一切愛通達無愛法已到愛盡處是名辟支佛知取無所取亦知是虛無不生無所有如熱時燄水本来諸有相及本有生相若知此性相畢竟無所有
已離一切老更不復受死而於一切處不復更受身已逮此現見而無有所依以辟支佛名宣說諸菩薩如是阿難如来等正覺以方便力為聲聞人說菩薩摩訶薩名為辟支佛如是阿難諸佛
如来說菩薩摩訶薩名為堅信堅法八人須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢聲聞辟支佛尒時尊者阿難便說偈言自在導世師不可說而說於空中作結即空而解之佛有大方便說無著法者於
不可說法而能分別說 廣博嚴淨不退轉輪經卷第二及終 廣博嚴淨不退轉輪經卷第三及 宋涼州沙門智嚴共寶雲譯 尒時阿難白佛言世尊一切世間少生疑惑不能
解了如来等正覺以何緣故說堅信堅法乃至辟支佛耶尒時世尊告阿難言阿難當知若有衆生於先佛所造衆善行能解如来密語不生疑惑所以者何能知如来密語如幻如熱時燄如夢
所見如影如響阿難若如是知密語者不生疑惑是故阿難菩薩摩訶薩於如来等正覺密語應如是知若有勤行精進不得精進勤修智慧不得智慧者不生疑惑尒時世尊欲重宣此義而說
偈言諸佛導世者微密語難知為發大莊嚴無異菩薩說懈怠無智者不能解密語應當勤精進為解密語故如幻燄夢見如電亦如響以言說顯現如是等諸法如是知諸佛所說微密語能以
如是慧照淨微密智不應如是知菩提可宣說應如是覺知無言說故空空不能知空空不分別空斷一切分別顯示如是空盡空無所歸亦無有取捨以無取捨故是故知法空佛告阿難若如
是知有為法皆悉如夢而不放逸者不生疑惑說是法時五億比丘生堅信想者即從坐起整衣服偏袒右肩右膝著地一心合掌皆共和合住於佛前而說偈言今日牟尼尊除我等疑心得解
微密義以信求菩提復有五億比丘生堅法想者從諸比丘聞此偈已即從坐起乃至合掌住於佛前而說偈言今蒙菩提照除我等疑冥得解微密義堅法求菩提復有十億比丘生八人想者
從諸比丘聞此偈已即從坐起乃至和合住於佛前而說偈言先住八地心今日皆除捨得解微密義八人求菩提復有十一億比丘生須陀洹想者從諸比丘聞此偈已即從坐起乃至和合住
於佛前而說偈言今於佛法中得斷諸疑網解佛微密語宣說須陀洹復有二万五千比丘生斯陀含想者從諸比丘聞此偈已即從坐起乃至和合住於佛前而說偈言我等本深著志樂斯陀
含今皆得離著寂滅無戲論復有五百億比丘生阿那含想者從諸比丘聞此偈已即從坐起乃至和合住於佛前而說偈言今遭救世尊遠離諸戲論得菩提光照永拔諸果想復有二万五千
億得四禪比丘生阿羅漢想者從諸比丘聞此偈已即從坐起乃至和合住於佛前而說偈言我已離煩惱通達無異法知諸乘平等皆悉如幻法復有二万比丘生聲聞想者從諸比丘聞說偈
已即從坐起乃至和合住於佛前而說偈言離縛牟尼尊止我等虛說密說聲聞義我今皆通達復有五千比丘生辟支佛想者從諸比丘聞此偈已即從坐起乃至和合住於佛前而說偈言
我等今現見辟支佛所行解佛微密義難思辟支佛復有一万比丘尼生須陀洹果想斯陀含果想阿那含果想阿羅漢果想者從諸比丘聞說偈已即從坐起乃至和合住於佛前而說偈言
今知平等法永斷女身分佛無有異言必成人中尊復有八万八千優婆塞生須陀洹果想斯陀含果想阿那含果想者從諸比丘尼聞此偈已即從坐起乃至和合住於佛前而說偈言我等心
無垢如淨毗瑠璃為修佛法故今日當出家尒時虛空中有六十億那由他諸天以天曼陀羅華而散佛上散已住立而說偈言本有諸乘想亦有諸果想今日悉除捨必當成菩提尒時有百千
阿羅漢舍利弗大目揵連須菩提阿泥盧豆離波多劫賓那等即從坐起整衣服偏袒右肩右膝著地一心合掌皆共和合住於佛前而白佛言世尊我等今日志願滿足能降伏魔摧諸怨敵具
成就五無間業我等今日備足成就五欲功德我等今日邪見具足遠離正見我等今日害多百千衆生之命我等今日已逮菩提即於今日無餘涅槃而般涅槃尒時世尊默無所說尒時會
百千衆生皆生疑惑我等今者如在闇中云何諸大羅漢作如是語何況凡夫以疑惑故不能從此至彼從彼至此坐不能立立不能坐尒時尊者阿難知此百千衆生心之所疑亦以佛神
力文殊師利法王子言今此大衆百千衆生聞諸大德比丘作如是語皆生疑惑世尊默然而無所說願文殊師利說其因緣此諸大德比丘以何因緣說此密語尒時文殊師利法王子語
難言阿難當知此是不退轉菩薩事唯有不退轉菩薩乃能證知此諸大德比丘密語尊者阿難問文殊師利言此諸大德比丘皆是不退轉菩薩耶文殊師利言如是如是此諸大德
菩薩已於菩提得不退轉阿難[illegible]文殊師利言願說諸大德比丘微密語義文殊師利言無明能生生死是故名母斷無明故名為害母父名不正思惟及以喜愛彼已永斷名為害[illegible]

一洞一二五



廣博嚴淨不退轉輪經卷第三（[illegible]二十二字）及修多血皆以諸法不可壞方便壞衆多想亦壞諸行名為壞僧應壞凡夫法名阿羅漢以不滅方便滅羅漢想名殺羅漢以不滅方便滅如来想名
出佛身血如是等想已斷已害畢竟無餘阿難以是事故諸大德比丘作如是語我等今日具足成就五無間業所以者何於此法中不聚不散不減不滿是故名為五無間業滿足成就阿難當
知彼作是說我等今日滿足成就五欲功德者彼諸比丘於此五欲了知如夢如幻如熱時焰如影如響彼於此智滿足成就而於五欲無增無減所以者何能知此法畢竟而無所有以無所有
故如實知而於彼法得如是忍故名滿足成就五欲功德阿難以是事故彼諸比丘作如是說我等今日滿足成就五欲功德阿難當知彼作是說我等今日滿足成就邪見遠離正見者彼諸
知諸法邪見諸法邪阿難邪名有為諸法皆是虛妄此虛妄法猶如虛空不增不減亦不住方亦無所屬所以者何離自性故彼知是法皆悉平等以平等故正見亦等彼已遠離如是等想
以者何若有等想有不等想彼諸比丘無有等想及不等想所以者何諸佛之法離一切想彼於佛法通達無生不得無生法是故阿難彼諸大德比丘作如是語我等今日具足成就邪見遠
正見阿難當知彼作是說我等今日害多百千衆生命者阿難彼諸比丘今此時會百千衆生諸天及人知有為法皆悉如幻如影如響知此法故離衆生想離壽想人想離一切法想以一切
法不可種方便種菩提善根諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷從諸比丘聞此密語亦得離衆生想壽想人想不數數死所以者何若著衆生想壽想人想則數數死彼已遠離如是法故畢竟不生
是故阿難彼諸比丘作如是說我等今日害多百千衆生命根阿難當知彼作是說我等今日已逮菩提於無餘涅盤而般涅盤者阿難彼諸比丘今此大衆百千万億那由他諸天及人即於今日於無餘涅盤
日得離煩惱得逮菩提所以者何此諸大衆皆發阿耨多羅三藐三菩提心而於今日聞說金剛句法皆得無生法忍得見菩提以是事故而作是說我等今日逮得菩提我等今日於無餘涅盤
而般涅盤者彼不斷煩惱不修佛法無餘煩惱是故阿難彼諸比丘作如是說我等今日已逮菩提於無餘涅盤界而般涅盤言今日者阿難當知即於此日不生亦無所生故名今日（天至音至）
（要今日音同也）是故阿難求菩薩乘若善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切法應當漸損以不可得法發菩提心於一切法是名為出離菩提想於一切法是名為入無餘涅盤而般
涅盤阿難求菩薩乘族姓子不應染著日想不應以日而生晝想阿難愚小之人以日為晝想無黠慧故所以者何若今此晝是真實是堅牢是常住者應有積聚不應過去唯應有晝不應有夜
阿難當知有晝夜想者此是凡小是故阿難求菩薩乘族姓子有深心者為善知識所護不應生晝夜想所以者何求離一切想是菩提道故爾時文殊師利法王子欲重宣此義而說偈言　無明
名為母　能生生死故　已拔其根本　是故名為害　不正觀思惟　喜愛名為父　彼皆如實知　畢竟無所有　以知無所有　而害其根本　不緣無所有　是故名為害　所說羅漢法　及與凡夫法　彼已以智壞　是
故名為害　所有衆多想　已知其性相　以不可壞法　壞想名壞僧　本来所分別　如来諸法想　彼已斷遠離　知其不生滅　此想次第起　思量知是空　如所說平等　彼已能證知　所說欲功德　其名有五種
遠離此諸想　知想皆如幻　是諸比丘等　於故無增減　於導世師前　而作如是說　知欲信皆空　猶如夢所見　畢竟無所生　於此智得滿　以邪智知法　虛偽不牢固　邪名為虛妄　於此智得滿　有為法虛
妄　而無有遠近　無知無近遠　如五指摩空　彼說諸正見　皆見是平等　如諸法平等　知見等亦然　凡小多分別　衆生想故死　若不得衆生　亦無有死想　有緣諸衆生　除其計壽想　知計壽過患　除其計
是想　遠離衆生想　及與計壽想　彼作如是說　害多衆生命　已遠離死想　達無分別法　知不壞菩提　不增無果報　死生不可取　覺了清淨法　一切法無諍　不生常寂滅　不應分別晝　亦不分別夜　於衣
来去法　而求於菩提　凡小恒分別　以日用為晝　欲求菩提者　莫作是分別　彼以是密語　宣說如是法　以知此法故　能作如是說　文殊師利法王子說此偈已爾時會中百千衆生已拔疑箭無復疑
惑遠大照明於諸法中得無生法忍各自說身所著上服以奉文殊師利法王子皆作是言願使我等於未来世說是妙法覺悟衆生如今文殊師利法王子覺悟衆生爾時世尊告文殊師利言
善哉善哉文殊師利除衆生疑照明佛法[illegible]應如是爾時阿難白佛言世尊今此百千衆生所有疑箭非是世尊所拔斷耶佛告阿難今此百千衆生皆是文殊師利本所教化成就菩提聞彼說
法皆能信解阿難白佛言是諸衆生皆於[illegible]不退轉耶佛告阿難如是如是此諸衆生已於菩提而不退轉所以者何為文殊師利善知識所護念故爾時阿難白佛言世尊此諸比丘生堅信
想生堅法想生八人想生須陁洹想生斯陁含想生阿那含想生阿羅漢想生聲聞想生辟支佛想者皆於菩提不退轉耶佛告阿難是處難信樂小法者嬾惰懈怠不勤精進貪著飲食貪著欲
染親近樂行欲染法者好喜談說無益之語亂心失念不具威儀心意躁擾不攝諸根輕躁嬉戲愚佷多語如是衆生信是法難阿難著上慢不能護身貪著身命遠閑居處捨多聞法破戒憍
慢毀法竊法不尊重法毀滅正法貧窮法財喜樂非法誹謗正法樂行非法不知恩報恩不敬佛法僧阿難慳心堅著惡戒瞋心不解佛法成就惡慧貧窮智慧惡友所護遠
離善友不為般若波羅蜜所護不為諸陁羅尼經王所護起有得見深重利養貪著衣鉢於衣鉢物極生重心不尊重和上阿闍梨於初夜後夜不勤行方便阿難如是衆生信是法難殺生偷盜
邪婬妄語兩舌惡口說非時語貪瞋邪見親近邪見修行廣布邪方便法無慙無愧朋黨交遊獨行無伴離沙門法行非沙門法不信空無相無作無為不生不滅一切諸法非破壞相阿難當知如是衆生信是法難爾時世尊說是語已
即便默然爾時阿難承佛威神問文殊師利法王子言文殊師利世尊何故默無所說文殊師利言將来惡世衆生成就如是惡不善法不能信解如是深法以是事故世尊默然尊者阿難問文殊師利言
来世衆生少有信解如是法不文殊師利言来世衆生信此法者甚少猶如衆生不識珎寶者多識者甚少所以者何非其智力所及阿難衆生亦爾聞說此法信解者少設有信解如是法者不
為國土城村人民所敬國土人民咸共賤而遠離之所以者何此人先世作法留難業因緣故今受此報阿難請文殊師利言唯願為此少信解衆生敷演此義文殊師利言此事問佛佛當
說爾時阿難即便問佛爾時世尊四面觀即出舌相遍覆三千大千世界於其舌相復放光明遍照十方恒河沙世界皆令周遍時四部衆佛神力故皆見十方恒河沙諸佛世界諸佛世尊
讚是法悉得聞知聞是法已皆共和合白世尊唯願如来宣說此法莫令斷絕世尊今十方諸世界中無量無邊不可限量諸佛世尊宣說是法我等悉得見聞其所說法無有增減

一洞一二五



廣博嚴淨不退轉輪經卷第三　及　偈第五（計二千四百六十三字）　面

世尊等無有異尒時世尊還攝舌相告阿難言汝頗曾見不實語人有是廣長舌相不耶阿難白佛言無也世尊此是世尊誠實調柔戒定碎佛慈饒益慈悲喜捨一切智果所得舌相是故世尊唯願為此少信眾生族姓男女敷演此義因是事故諸不信者以此證知皆令得信尒時世尊告阿難言今此四眾諸來會者比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等聞說此法者皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉漸次修行當得阿耨多羅三藐三菩提即於此處宣說是法無有增減如我今日等無有異尒時四種比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等皆大歡喜踊躍無量其中或有以衣散佛者或以華者或以諸鬘所謂須曼那鬘金鬘銀鬘毗瑠璃鬘頗梨鬘硨磲鬘碼碯鬘珊瑚鬘日光寶鬘雜七寶鬘以如是等鬘而散佛上諸天以曼陀羅華摩訶曼陀羅華波流沙華摩訶波流沙華曼殊沙華摩訶曼殊沙華迦迦勒羅華摩訶迦迦勒羅華盧遮摩祢華摩訶盧遮摩祢華輸婆摩祢華摩訶輸婆摩祢華如是等諸華而散佛上復以天優鉢羅華波頭摩華拘物頭華分陀利華而散佛上於虛空中作天伎樂種種歌頌讚歎佛德諸龍王等皆雨真珠散於佛上一切女人即脫身上妙好瓔珞以散佛上脫身上服以用奉佛即整衣服右膝著地一心合掌住於佛前皆共和合而作是言諸佛如來言無有二貿無障导記說我等必當作佛尒時世尊告阿難言如是阿難是諸女人必於阿耨多羅三藐三菩提不退轉所以者何諸佛世尊永斷愚癡貪欲瞋恚及諸憍慢塵垢黑闇一切染着燒然煩惱永無餘成就精進成就諸力威德尊嚴神足自在光明照曜眷屬成就尊貴威勢色族姓處皆悉具足相好具足光明具足到安隱處如釋如梵如欲界中尊威儀具足戒行具足觀察具足天龍夜乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等皆共尊重恭敬讚歎不染世法永捨一切諸有為法成就解脫諸佛之法見聞不虛阿難白佛言世尊云何諸佛世尊聞不虛耶佛告阿難汝不知耶阿難白佛言世尊實所未知唯願說之云何如來聞不虛耶佛告阿難一心善聽吾今解說阿難當知若有眾生已聞今聞當聞釋迦牟尼佛名者是諸眾生皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉所以者何諸佛菩提無虛妄故亦無貪欲及以瞋恚阿難何況今日現於我前能以一華散我上者若有眾生我泥洹後形像舍利能持一華以供養者如是眾生亦於阿耨多羅三藐三菩提不退轉阿難白佛言若有畜生聞釋迦牟尼佛名者皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉耶佛告阿難若有畜生聞釋迦牟尼佛名者是諸畜生皆種阿耨多羅三藐三菩提種子因緣所以者何諸佛如來其有聞者聞少不虛是故諸佛如來言無有二阿難譬如尼拘陀樹枝葉茂盛能蔭百人至五百人阿難於意云何其樹種子為大小耶阿難白佛言世尊其子甚小佛告阿難是尼拘陀樹種子雖小得地水火風虛空眾緣故而得生長漸次廣大如是阿難彼諸眾生種菩提種子漸次增長當成阿耨多羅三藐三菩提而不可腐敗不可毀壞所以者何以不住一切法作種子故而不腐敗亦無毀壞尒時阿難白佛言世尊為是諸佛本願之力為是諸佛法應尒耶佛告阿難是我本願若有聞我名者必不退轉阿耨多羅三藐三菩提亦是諸佛法應如是所以者何一切諸佛法皆等故阿難白佛若諸佛法等以何緣故立誓願耶佛告阿難諸佛世尊宣說法時會中諸菩薩摩訶薩聞佛說法即立誓願使我將來成佛說法見聞不虛亦復如是尒時阿難白佛言甚奇世尊成就如此希有之法復以此法利益眾生佛告阿難如是如是如汝所說我為利益諸眾生故遍諸佛土供養諸佛不惜身命捨一切物無有慳悋勤修精進積集難得無所依倚菩提之道於一切住而無所取以攝眾生尒時阿難白佛言世尊甚為希有魔王波旬聞說此經不作留難佛告阿難以不聞故不作留難所以者何文殊師利法王子以神力隱蔽令不得聞故無留難尒時文殊師利法王子還攝神力惡魔波旬即於夢中聞說新異不退轉輪法亦聞稱釋迦牟尼佛名即便驚寤愁憂恐怖身毛皆豎即從牀上自投於地作如是言先所降伏令不伏我先所領土令不屬我愁憂苦惱發聲啼哭以愁憂苦惱發聲啼哭故身形老瘦猶如百歲老人尒時惡魔波旬將四種兵及三千大千世界所有魔天來詣佛所猶如菩薩坐道樹時魔嚴兵眾來詣佛所亦復如是尒時惡魔波旬身形老劣如百歲人頭低脊僂行步遲重喘息短氣舉身戰掉扶杖而行來詣佛所當魔波旬來詣佛時於虛空中所將眷屬四種兵眾聞說不退轉輪法亦聞釋迦牟尼佛名時四種兵及諸眷屬自然而住不能得前生如是念我等不復隨從波旬尒時波旬單獨羸老白佛言乃至不留一人扶接我者本降伏者今不伏我先所領土今不屬我世尊憐愍一切眾生我今亦在眾生數中而不垂愍乃至不留一人授我尒時世尊告波旬言眾生界多是無盡法波旬當知假令日日恒河沙等諸佛出世一一諸佛於日日中度恒河沙眾生令般涅盤而眾生界猶不可盡時魔波旬復白佛言眾生界雖不可盡如我今者單老在道行時若其顛蹶乃至無有扶接我者唯願世尊安慰我意令我歡喜速得還去佛告波旬且安意去若有眾生不信不解不退法者是諸眾生皆屬於汝是汝眷屬汝得自在一切皆是汝者尒時波旬聞是語已歡喜踊躍作如是言我今當為眾生作諸留難令於此法不信不解生於疑惑生疑惑故當屬於我我得自在尒時波旬復白佛言唯願世尊重安慰我令我歡喜而去佛自說言若有眾生聞我名者皆於阿耨多羅三藐三菩提而不退轉從今已往更莫復說所以者何若有眾生聞此語已勤行精進求佛菩提尒時世尊告波旬言汝安意去我當令諸眾生至無有住菩提者亦復無有出眾生界者無有眾生離色陰者離受想行識陰者波旬且安意去我常令諸眾生無有離身見者離戒取見取者離有得者離六十二見者離過去未來現在想者殺生者離不與取邪婬者離妄語綺語惡口兩舌者離貪恚邪見者波旬且安意去我不教眾生而行布施持戒忍辱精進禪定知慧亦不教眾生行四攝法不令眾生離眾生想離堅著想離父母想離兄弟姊妹男女想離晝夜想離半月一月一年想離布施持戒忍辱精進禪定智慧想菩提心想力無畏想根力覺道想佛法僧想障菩提想一切種智想波旬汝且安意去我當令眾生於切法無違離想尒時波旬歡喜踊躍拔愁憂箭即於是處還復本形以諸天華而散佛上遶佛三帀住於佛前而說偈言

今日兩足尊　說此微妙音　佛無有二言　令我大歡喜

尒時魔波旬說此偈已歡喜安意漸離佛去還本天宮皆共和合受五欲樂以自娛樂更不復生留難之心說此降伏遺魔法時大地六種震動阿難白佛言世尊以何因緣大地震動佛告阿難說此降伏遺魔法時六四千菩薩於諸法中得無生法忍阿難白佛言世尊今此會中頗有疑惑是法者不佛告阿難今此會中有十億眾生皆生疑惑意迷悶作如是說為是何語將非我等錯謬聞耶以是事故不知

一洞三〇

廣[illegible]淨不退轉輪經卷第三　及　[illegible]第五[illegible]所[illegible]故各[illegible]相見阿難白佛唯願世尊以慈悲心為此衆生猶作照明[illegible]今此衆生[illegible]疑惑[illegible]於惡趣

因緣而作是說惡魔波旬且安意去我不令衆生住於[illegible]我不令衆生於一切法無遠離[illegible]世尊為此衆生遠作照明亦令將來衆生遠照明故受持此法而不忘積分別說尒時世尊便說偈言菩提無住相亦無能住者[illegible]菩提與衆生無二無有異是故說衆生無住菩提者亦無有衆生能離衆生界無所有不生畢竟不可得難思生界其性本自空假令一切智不見其離相我所說諸陰無衆生能[illegible]畢竟寂滅已知陰是空而不離其性說其體是一不可取而離已能知諸陰不取不可離無我無自性畢竟所依諸陰而虛空陰所行亦尒行無所行故說陰如虛空如說虛空界非生[illegible]性亦如是無有能離者身見自性相無法而可得以不可得故我說不可離疑無有自性畢竟不可得以不疑故衆生無能離無有諸餘生能持選擇戒見取諸衆生亦復不可得計有[illegible]衆生不可得有得法無心不離於自性如所說諸見凡有六十二如是等諸見皆如水中影已知此諸見皆如[illegible]數無我無所有自性不可得過去未來想及與現在想此想無所有亦如[illegible]想無有我衆生不可得以不得衆生是故不可離殺害諸衆生必趣險惡處安置涅槃中無有能動者衆生可得可有離動相衆生無有實故說不可離菩提名不與未曾有與者雖動作方便而無動離者不行施衆生教行勝法施雖動作方便而無動離者亦不得衆生依倚婬欲者欲中無有邪可與邪合妄語諸衆生有緣者應化雖動作方便而無動離者兩舌與惡口及以非時言如是等言說如響令人惑此法無處所亦不可染著此諸聲如響知其無所依本所有無明深計著於我以知其實無能動離者亦能知瞋恚畢竟無有相菩提無相故無能動離者若能知邪見是名為正見以過著見法無能動離者不教諸衆生而以女色施賢聖所禁制是施有過患邪見所持戒聖道[illegible]弄智者不應教以此求聖法外道所稱讚種種諸忍相此忍非正道令人到涅槃外道所稱讚五熱精進法不能至菩提智者應捨離外道諸禪定盡行諸有想非諸佛所讚是以不教他不用[illegible]慧教化諸衆生此慧不能得不思議佛慧於清淨衆生成就無畏者我說於是衆不行四攝法深敬念佛者不教離是著佛有無染智亦無諸障㝵深敬念法者不教離是著離欲寂勝法云何可靜不著衆生想而發菩提心菩提不可著云何而得離父母及兄弟姊妹男女想此想皆如幻云何而可離此想一切處無法無所有無法無有故云何而可離晝想及夜想半月一月想此想[illegible]實如熱時燄水施想與戒想忍辱精進想此想非真想云何以想離定想及慧想菩提心之想力無畏諸根是想皆虛誑諸覺及道想佛想與法想皆從無知起云何離此想分別諸僧想此想所衆多從分別起故我說不可離不著菩提想及一切智想此想違諸佛不思議菩提以是故我說波旬無智人不離此諸想而遠求菩提諸法及菩提皆悉如如如宣說不離義去魔憂惱心世尊[illegible]定說此降伏遺魔法時會中十億衆生拔猶豫箭無復疑惑逮大照明於諸法中得無生法忍會中十億衆生皆共和合住於佛前而說偈言不思議佛道今我已證知佛是導世師除斷我疑心以逮大照明安住佛法中諸方明淨故得見一億佛亦得見其法知色等無生遭遇救世師得淨如是智亦得見一億諸佛嚴淨土無上道世師皆悉住其中尒時十億衆生說此偈已脫身所著上妙之服[illegible]供養法故歡喜奉佛作如是言願令此法流布一切衆生皆得耳聞尒時阿難白佛言世尊若有衆生聞是降伏遺魔法者能信能解不生疑惑者是善男子善女人得幾所福佛告阿難若善男子善女人聞此降伏遺魔法一經耳能信能解不疑惑者功德甚多不可限量阿難白佛言其所得福可以方喻知不佛告阿難若善男子善女人於日初分供養百千諸佛於日中分供養百千諸佛於日後分供養百千諸佛尊重讚歎以上妙房舍一切所須皆悉充足經百千劫是善男子善女人所得功德寧為多不阿難白佛言世尊甚多甚多不可限量難以喻知佛告阿難若善[illegible]男子善女人聞此降伏遺魔法一經耳能信能解不疑惑者其福勝彼尒時虛空中有三善男子求菩薩乘自然而現漸漸而來各各執持十大蓮華其華高廣踰須弥山有百千万億葉出百千万[illegible]光色尒時尊者阿難及諸時會皆共遙見三善男子求菩薩乘者漸漸而來見已生希有心尒時阿難白佛言世尊此善男子為從何來佛告阿難東方過恒河沙佛土有世界名華高須弥山此善男子於彼世界聞說此法及上因緣以是故來阿難白佛彼世界佛名号何等佛告阿難彼佛名華高須弥山王如来等正覺今現在說法尒時三善男子求菩薩乘者前詣釋迦牟尼佛頭面礼足右遶三帀右膝著地一心合掌以所執華而散佛上作如是言世尊我等今於此法能信能解不生疑惑所以者何我等於此法中無有疑惑猶如如来尒時第一善男子求菩薩乘者白佛言世尊若作是說我是如来此言便是正說所以者何我於此法不生疑惑故尒時第二善男子求菩薩乘者白佛言世尊若作是說我是世尊此言便是正說所以者何我於此法不生疑惑故尒時第三善男子求菩薩乘者白佛言世尊若作是說我是佛此言便是正說所以者何我於此法不生疑惑故

廣博嚴淨不退轉輪經卷第三　及　終

廣博嚴淨不退轉輪經卷第四　及

宋涼州沙門智嚴共寶雲譯

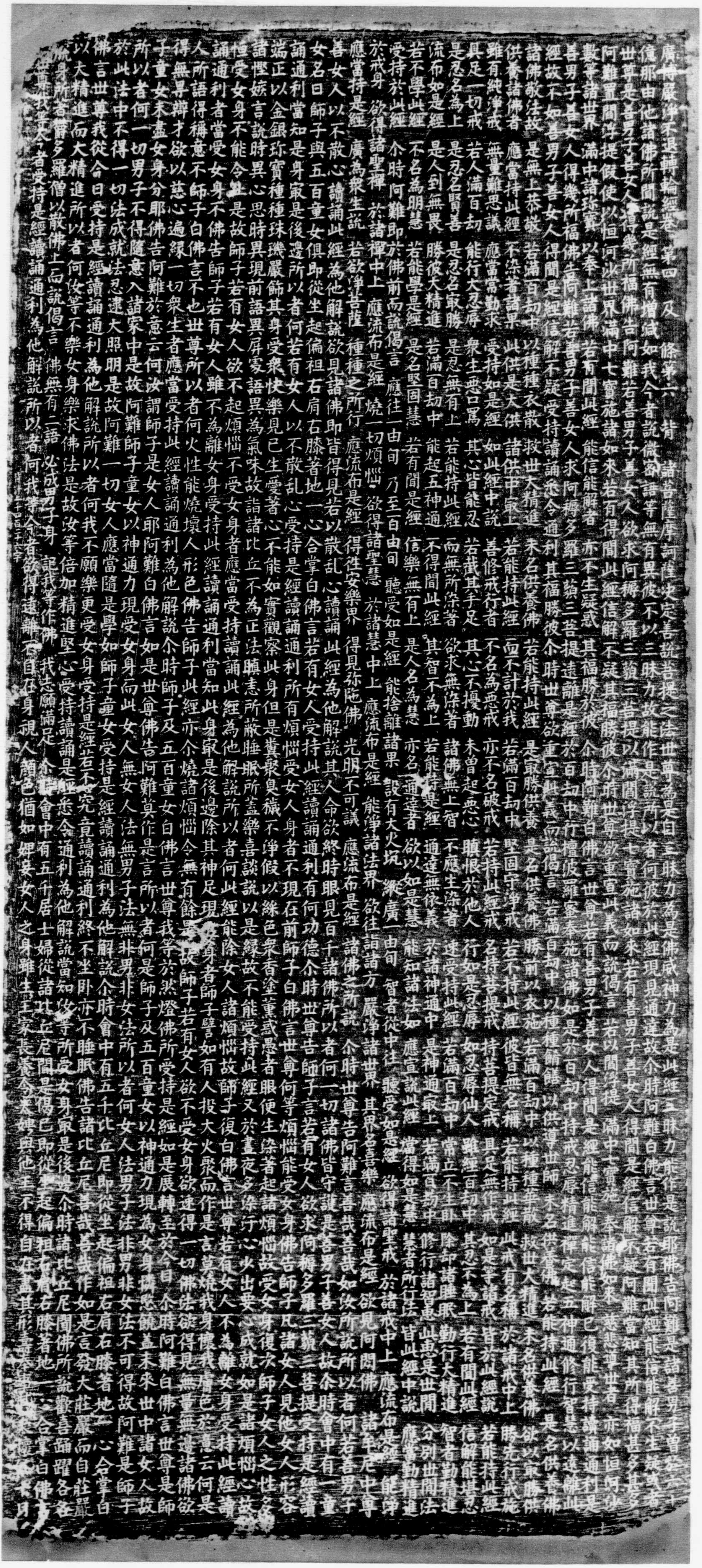
尒時會中百千衆生心皆擾動不安本座作是念無有二佛並出世間今此善男子以何等故發如是言作是念已展轉相語且共默然世尊在坐自當解說此諸菩薩如是語義尒時阿難白佛言世尊此諸菩薩名字何等乃能作是大師子吼佛告阿難其一菩薩名樂求如音聲第二菩薩名樂求世尊音聲第三菩薩名樂求佛音聲阿難當知以是緣故彼菩薩摩訶薩作如是說阿難白佛言世尊今此會中有百千衆生心皆擾動作是念無有二佛並出世間以何緣故彼作是說唯願如来敷演其義令此大衆心不擾動所種善根增益明淨世尊如人澡浴嚴治鬚爪膚色鮮淨復以赤栴檀水更浴其身膚色鮮淨倍勝於前世尊是諸衆生亦復如是若聞說是語義所種善根增益明淨倍勝於前尒時世尊即說偈言皆共一心聽我說是語義何故名如来世尊及佛耶能知過去如亦如未來如見一切法如是故名如来如先昔諸佛行不思議施我亦行此施是故作是說如先昔諸佛求無依倚道我亦如是求是故名如来不住一切法求[illegible]菩提亦不得菩提是故名如来如昔諸菩薩勤苦行忍辱我亦行是忍能到忍彼岸如我昔精進勤求於菩提彼亦勤精進是故名如来彼已能通達諸法平等相亦不生心念是故名如来不[illegible]法其性常平等知此平等已而無差別心已能通達此如如平等定通達此定故是故名如来所說一切法各自自性相已知此性相畢竟常寂然知相名為慧知虛名為智若能知衆

一洞三〇

廣博嚴淨不退轉輪經卷第四 一亥

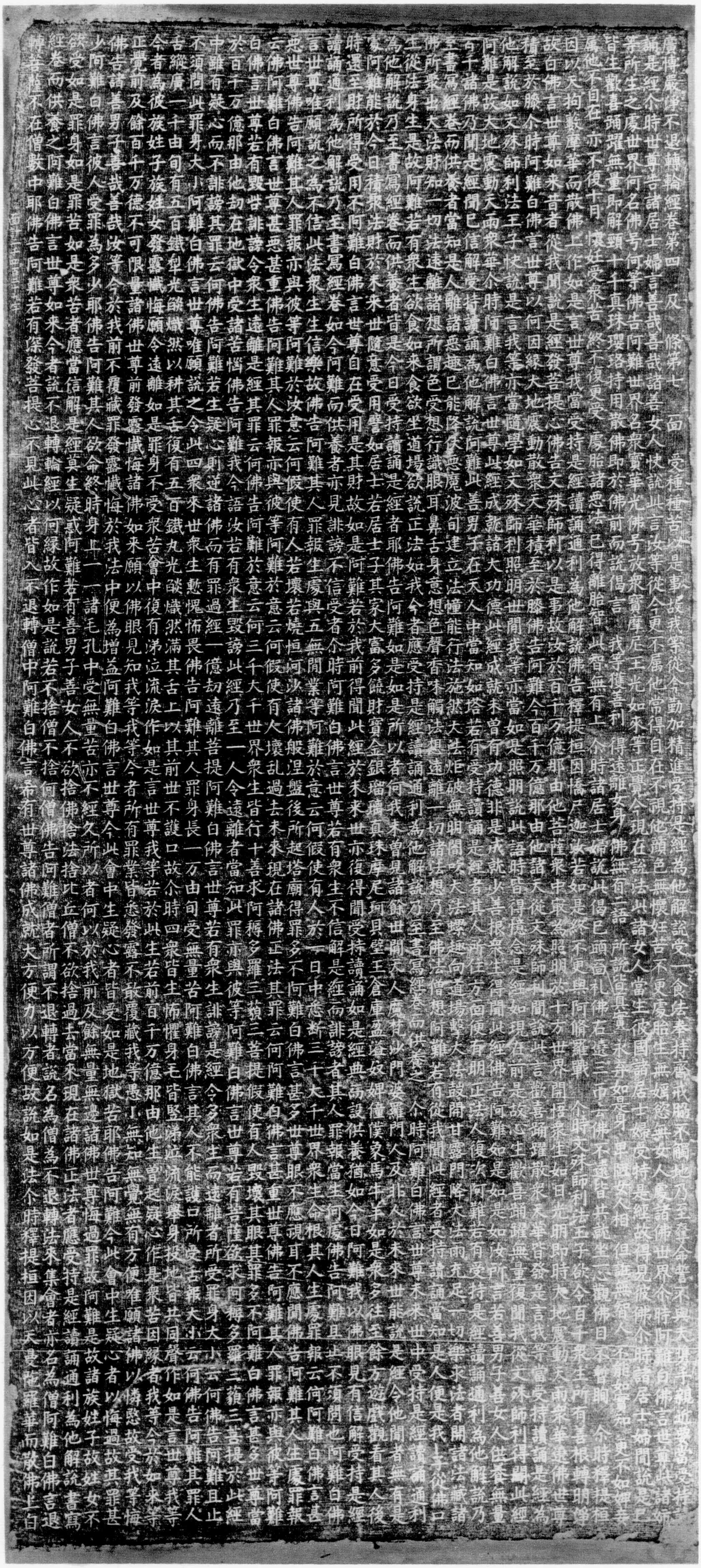
條第六 一亘 名到慧彼岸 如先昔智者 智慧到彼岸 亦不得此慧 到彼岸寂然 彼亦得此慧 而到於彼岸 不得此慧故 是故名如來 不得菩提如 其性相難議
不得一切法 是故名如來 已能遠無著 不著如如來 不著一切法 通無著道故 如先導世師 能知見正道 此道具實相 未曾有始終 彼亦如是修 寂勝無上道 此道無始終 性空無所有 知道無始終
諸法皆平等 亦知如平等 是故名如來 道如菩提如 及與不住如 知如如虛空 是故名如來 我所說諸法 其如常平等 若能見此如 應當求菩提 阿難以是事 彼作如是說 如說能修行 彼亦如是行
若能行是行 能作如是說 知是不退轉 無畏諸菩薩 阿難應當知 無畏諸菩薩 能作如是說 自言是如來 阿難白佛言世尊以何因緣得何等法名世尊耶尒時世尊便說偈言 皆共一心聽 於百千億劫
求如是菩提 無量難思議 為諸眾生故 求如是菩提 未曾有怖畏 是故名世尊 不畏於生死 正住生死中 化度諸眾生 是故名世尊 云何不怖畏 云何住生死 云何度眾生 云何名世尊 生死無有法
而可破壞者 不牢不破壞 以此度眾生 是名不怖畏 是名住生死 是名度眾生 是名為世尊 知諸法虛空 而無怯弱心 宣說諸法相 而無所怖畏 已斷諸怖畏 遠離諸難處 不畏難處故 度難處眾生
度多億眾生 過生死險難 亦不得生死 及所度眾生 安置諸眾生 寂靜涅槃岸 亦不得眾生 是名為世尊 恒為諸眾生 說如虛空法 不曾生怖畏 是名為世尊 法性無差別 說有種種名 平等如菩提
菩提不可得 教導諸眾生 令趣向菩提 雖教如是法 未曾有所說 不可說而說 度脫多眾生 無畏無所取 是故名世尊 遠離一切想 能修菩提想 已過一切想 是名為世尊 已能滅諸想 煩惱無有餘
以是故得稱 名之為世尊 以是觀諸法 知諸法平等 常不求此法 是故名世尊 不重於名譽 亦不求名譽 恒為諸眾生 說離名譽法 菩提離名譽 彼亦如是求 若有重名譽 是名遠菩提 是譽猶如響
分別故多種 猶生諸分別 我有如是名 不著一切聲 亦不依倚名 無戲論菩提 是名為世尊 知如是諸法 名之為世尊 亦不得菩提 是故名世尊 知如是諸法 而無有所著 求如是菩提 解脫無有漏
阿難以是事 及諸餘因緣 菩薩摩訶薩 自言是世尊 阿難白佛言世尊以何因緣得何等法名為佛耶尒時世尊便說偈言 覺知一切法 此法無所有 已覺無有法 是故名為佛 覺了諸煩惱 不令得自在
以智離煩惱 是故名為佛 能觀此身空 此身無所屬 此身不牢固 牢固不可得 愚於不牢身 而生堅牢想 彼如實覺知 是故名為佛 覺無明無智 自性無所有 已得於明智 是故名為佛 所有過去想
覺知是無想 知想無想故 是不隨此想 修未來諸想 現在想亦然 已修一切想 是故名為佛 覺知色前際 未曾有生起 凡小難分別 不能令色生 覺受無根本 根本不可得 於一切法中 亦無有受者
知想猶如幻 其性無所有 於一切法中 不為想所累 知行不能作 種種諸身相 身空行亦空 是故無所作 知行及與身 猶如芭蕉樹 如實能覺知 是故名為佛 觀識之實性 亦不在身內 亦不在身外
而可有是識 於一切法中 識性不可得 而於此身中 無形無處所 能如是知識 識性無所有 無想猶如幻 未曾見識生 於一切法中 無有見識者 一切眾生性 未曾有作者 眾生無作者 諸法畢竟然
若法若眾生 無有來去相 覺一切諸法 畢竟無有相 無分別戲論 是故名為佛 如諸佛不住 佛正法大乘 不住一切法 是故名為佛 如如諸法如 諸佛不住如 佛如菩提如 畢竟不可得 為求菩提故
應發如是心 能覺此心相 於法不可得 為求菩提故 應發如是心 此心菩提等 亦覺知如幻 阿難以是事 彼作如是說 自言我是佛 如佛導世師 以佛之名聲 說如是等法 若有住此法 盡應求菩提
若有知此法 是則近菩提 於一切法中 不生諸疑惑 於諸法無疑 必為世間上 已知此法故 能解密語義 尒時世尊說如來世尊佛名已是時會中百千眾生白佛言世尊我等無復疑網逮大照
明得解菩薩摩訶薩名為如來世尊佛義以一切法不可得故於諸法中逮得法忍如來今者猶如父母矜接我等不令我等心有擾動亦得覺知不擾動法猶如虛空不可擾動所以者何我等
今者覺一切法猶如虛空無擾動故尒時會中百千眾生頭面礼佛右遶三帀去佛不遠默然而坐尒時會中有菩薩摩訶薩名常歎諸根清淨即從坐起以種種華而散佛上即說偈言 眾生多果想
能解彼果想 離果得具足 故礼世間智 眾生貪著果 行種種果名 唯佛能除解 故礼世間智 宣說果平智 而以覺悟他 說果是假名 故礼世間智 宣說平等法 住平等法中 覺一切法等 故礼世間智
眾生得果想 除此有得心 唯佛能除斷 故礼世間智 具智果寂滅 不住種種果 諸佛善密語 故礼世間智 尒時常歎諸根清淨菩薩摩訶薩說是偈已讚歎世尊頭面礼足右遶三帀去佛不遠一心
觀佛目不暫眴歡喜而住尒時會中有菩薩摩訶薩名蓮華德藏即從坐起以華散佛而說偈言 眾生多有想 能解此有心 離怖無所取 故礼牟尼尊 於諸有寂靜 說無所有法 遠離一切有
故礼牟尼尊 知有是空無 其性無有我 以遠離有畏 故礼牟尼尊 遠離諸憂戚 能拔憂戚者 永斷諸繫縛 故礼牟尼尊 尒時蓮華德藏菩薩摩訶薩說此偈已讚歎世尊復更說偈而白佛言
於後惡世中 若有聞此經 不生怖畏者 皆應合掌礼 尒時無垢意菩薩摩訶薩即於佛前而說偈言 若有聞此經 不生疑惑者 於一切時中 應以眾華散 尒時廣思惟菩薩摩訶薩即於佛前
而說偈言 此經中廣說 無量諸佛法 眾生聞是法 不疑惑者少 貪著於己身 生種種身想 得聞如是經 云何顛倒說 當知屬於魔 為魔所抑持 無智聞此經 逐更生疑惑 尒時青蓮華目菩薩摩訶
薩即於佛前而說偈言 若有聞此經 不生疑惑者 猶如世間眼 亦名施眼者 尒時樂供養塔菩薩摩訶薩即於佛前而說偈言 若有聞此經 深生信樂者 此人處世間 猶如最上塔 尒時偈衛菩
薩摩訶薩即於佛前而說偈言 蠲在生死中 應數生渴仰 不著一切法 能不疑此經 尒時樂以衣施菩薩摩訶薩即於佛前而說偈言 應以多億衣 細軟而平整 以供覆其身 不疑此法者 尒時樂以食
施菩薩摩訶薩即於佛前而說偈言 所說諸餚饍 味中最上者 應以供其人 不疑此法者 尒時悲念樂見眾生菩薩摩訶薩即於佛前而說偈言 悲念諸眾生 應數數勸位 而於此經中
無有信樂意 若人少時聞 疑惑於此經 當知地獄來 還趣向地獄 親近惡知識 不解是深法 無明網所覆 不向此妙趣 破戒自纏裹 惡意好求短 貪著於利養 能誹謗是經 不勤求菩提 懈怠不精進
思惟樂小法 不信解是經 貪利養眾生 計我隨愛欲 染著於三世 不能信是經 愚很惡心性 染愛盲無智 好樂多談說 而不信是經 好選擇衣服 貪味嗜飲食 少於白法者 能誹謗是經 著果諸眾生
好說貪欲法 解佛微密語 如是者甚難 過去先昔佛 無上導世師 盡能供養者 能信解是經 尒時遠離惡法菩薩摩訶薩即於佛前而說偈言 愚心貪著果 能誹謗是經 應遠離是人 猶如具毒藏
亦如獨死屍 行者皆遠離 謗此經眾生 皆應常遠離 猶如劫村賊 住大曠野中 聞者皆馳走 恐為我作難 應如是馳走 遠離是惡賊 瞋恚壞惡意 誹謗是經者 尒時阿難白佛言世尊甚為希有世尊

一洞一三一



廣博嚴淨不退轉輪經卷第四　及條第六　背　諸菩薩摩訶薩決定善說菩提之法世尊為是自三昧力為是佛威神力為是此經三昧力能作是說耶佛[illegible]
億那由他諸佛所聞說是經無有增減如我今者說微密語等無有異彼不以三昧力故能作是說所以者何彼於此經現見通達故尒時阿難白佛言世尊若有[illegible]
世尊是善男子善女人得幾所福佛告阿難若善男子善女人欲求阿耨多羅三藐三菩提以滿閻浮提七寶施諸如來若有善男子善女人得聞是經信解不[illegible]
阿難置閻浮提假使以恒河沙世界滿中七寶施諸如來若有得聞此經信解不疑其福勝彼尒時世尊欲重宣此義而說偈言　若以閻浮提　滿中七寶施　奉諸佛[illegible]
數等諸世界　滿中諸珍寶　以奉上諸佛　若有聞此經　能信能解者　亦不生疑惑　其福勝於彼　尒時阿難白佛言世尊若有善男子善女人得聞是經能信能解能[illegible]
善男子善女人得幾所福佛告阿難若善男子善女人求阿耨多羅三藐三菩提遠離是經於百劫中行檀波羅蜜奉施諸佛如是於百劫中持戒忍辱精進禪定[illegible]
經故不如善男子善女人得聞是經信解不疑受持讀誦悉令通利其福勝彼尒時世尊欲重宣此義而說偈言　若滿百劫中　以種種餚饍　以供導世師　未名供養[illegible]
諸佛敬法故　是無上恭敬　若滿百劫中　以種種衣散　救世大精進　未名供養佛　若能持此經　是最勝供養　是名供養佛　勝前以衣施　若滿百劫中　以種種華散　救世[illegible]
供養諸佛者　應當持此經　不染著諸果　此供是大供　諸供中最上　若能持此經　而不計於我　若滿百劫中　堅固守淨戒　若不持此經　彼皆無名稱　若能持此經　此戒[illegible]
雖有純淨戒　無量難思議　應當當勤求　受持如是經　如此經中說　善修戒行者　不名為惡戒　亦不名破戒　若持此經戒　名持菩提戒　持菩提定戒　具足無作戒　如是[illegible]
具足一切戒　若人滿百劫　能行大忍辱　衆生惡口罵　其心皆能忍　若截其手足　其心不擾動　未曾起惡心　瞋恨於他人　行如是忍辱　如忍辱仙人　雖經百劫中　其忍[illegible]
是忍名為上　是忍名賢善　是忍名最勝　是忍無有上　若能持此經　而無所染著　欲求無染著　諸佛無上智　不應生染著　速受持此經　若滿百劫中　常立一不卧　除却[illegible]
流布如是經　是人到無畏　勝彼大精進　若滿百劫中　能起五神通　不得聞此經　其智不為上　若能持是經　通達無依義　於諸神通中　是神通最上　若滿百劫中　修行[illegible]
若不學此經　不名為明慧　若能學是經　是名堅固慧　若有聞是經　信樂無有上　是人名為慧　亦名通達者　欲以如是慧　能知諸法如　應宣說此經　當得如是慧　慧者[illegible]
受持於此經　尒時阿難即於佛前而說偈言　應往一由旬　乃至百由旬　聽受如是經　能捨離諸果　設有大火坑　縱廣一由旬　智者從中往　聽受如是經　欲得諸聖戒[illegible]
於戒身　欲得諸聖禪　於諸禪中上　應流布是經　燒一切煩惱　欲得諸聖慧　於諸慧中上　應流布是經　能淨諸法界　欲往詣諸方　嚴淨諸世界　其界名喜樂　應流布是[illegible]
應當持是經　廣為衆生說　若欲淨菩薩　種種之所行　應流布是經　得往安樂界　得見弥陀佛　光明不可議　應流布是經　諸佛之所說　尒時世尊告阿難言善哉善哉[illegible]
善女人以不散心讀誦此經為他解說欲見諸佛即皆得見若以散乱心讀誦此經為他解說其人命欲終時眼見百千諸佛所以者何一切諸佛皆守護是善男[illegible]
女名曰師子與五百童女俱即從坐起偏袒右肩右膝著地一心合掌白佛言若有女人受持此經讀誦通利有何功德尒時世尊告師子言若有女人欲求阿耨[illegible]
誦通利當知是身最是後邊所以者何若有女人以不散乱心受持是經讀誦通利所有煩惱受女人身者不現在前師子白佛言世尊何等煩惱能受女身佛告[illegible]
端正以金銀珎寶種種珠璣嚴飾其身受衆快樂見已生愛著心不能如實觀察此身但是糞聚臭穢不淨假以綵色衆香塗薰惑愚者眼便生染著起諸煩惱[illegible]
諸慳嫉言說時異心思時異現前語異屏處語異為氣味故諂諸比丘不為正法瞋恚所蔽睡眠所蓋樂喜談說以是緣故不能受持此經又於晝夜多染汙心必[illegible]
恒受女身不能令出是故師子若有女人欲不起煩惱不受女身者應當受持讀誦此經為他解說所以者何此經能除女人諸煩惱故師子復白佛言世尊若有[illegible]
誦通利者當受女身不佛告師子若有女人雖不為離女身受持此經讀誦通利當知此身最是後邊除其神足現[illegible]身者師子譬如有人投大火聚而作是言莫[illegible]
人所語得稱意不師子白佛言不也世尊所以者何火性能燒壞人形色佛告師子此經亦尒燒諸煩惱令無有餘[illegible]故師子若有女人欲不受女身欲速得一切[illegible]
得無导辯才欲以慈心遍緣一切衆生者應當受持此經讀誦通利為他解說尒時師子及五百童女白佛言世尊我等於然燈佛所受持是經如是展轉至於今[illegible]
子童女未盡女身分耶佛告阿難於意云何汝謂師子是女人耶阿難白佛言如是世尊佛告阿難莫作是言所以者何是師子及五百童女以神通力現為女身[illegible]
所以者何一切男子不得隨意入諸家中是故阿難師子童女以神通力現受女身而此女人無女人法無男子法無非男非女法所以者何女人法男子法非男[illegible]
於此法中不得一切法成就法忍逮大照明是故阿難一切女人應當隨學如師子童女受持是經讀誦通利為他解說尒時會中有五千比丘尼即從坐起偏[illegible]
佛言世尊我從今日受持是經讀誦通利為他解說所以者何我不願樂更受女身受持是經若不究竟讀誦通利終不坐卧亦不睡眠佛告諸比丘尼善哉善哉[illegible]
以大精進而大精進所以者何汝等不樂女身樂求佛法是故汝等倍加精進堅心受持讀誦是經悉令通利為他解說當知汝等所受女身最是後邊尒時諸比[illegible]
脫身所著衛多羅僧以散佛上而說偈言　佛無有二語　必成男子身　記我等作佛　我志願滿足　尒時會中有五千居士婦從諸比丘尼聞是偈已即從坐起偏袒右[illegible]
（背二千四百二十六字）
世尊我等今者受持是經讀誦通利為他解說所以者何我等今者欲得遠離不自在身親人顏色猶如婢妾女人之身雖生王家長養令大嫁與他王不得自在[illegible]

一洞一三一



廣博嚴淨不退轉輪經卷第四

及　條第七　一面

受種種苦以是事故我等從今勤加精進受持是經為他解說受一食法奉持齋戒臍不觸地乃至盡命誓不與夫[illegible]親近當
誦是經尒時世尊告諸居士婦言善哉善哉諸善女人快說此言汝等從今更不屬他常得自在不視他顏色無懷妊苦不更處胎生無媱慾無女人處諸佛世界尒時阿難白佛言世尊
等所生之處世界何名佛号何等佛告阿難世界名衆寶華光佛号衆寶摩尼王光如來等正覺今現在說法此諸女人當生彼國諸居士婦受持是經故得見彼佛尒時諸居士婦聞
皆生歡喜踊躍無量即解頸千千真珠瓔珞持用散佛即於佛前而說偈言我等獲善利得遠離女身佛無有二語所說皆真實永棄如是身卑陋女人相但誑無智人不能知實知更
屬他不自在亦不復十月懷妊受衆苦終不復更受處胎諸惡法已得離胎智此智無有上尒時諸居士婦說此偈已頭面礼佛右遶三帀去佛不遠皆共就坐一心觀佛目不暫眴尒時
因以天拘數摩華而散佛上作如是言世尊我當受持是經讀誦通利為他解說佛告釋提桓因憍尸迦汝若如是終不更與阿脩羅戰尒時文殊師利法王子欲令百千衆生所有善根
故白佛言世尊如来昔者從我聞說是經發菩提心佛告文殊師利以是事故汝於百千万億那由他菩薩衆中最為照明於十方世界開悟衆生如日光明即時大地震動天雨衆華
積至於膝尒時阿難白佛言世尊以何因緣大地震動散衆天華積至於膝佛告阿難今百千万億那由他諸天從文殊師利聞說此言歡喜踊躍散衆天華皆發是言我等當受持讀誦
他解說如文殊師利法王子快說是言我等亦當隨學如文殊師利照明世間我等亦當如是照明說此語時皆得憶念是經如現在前是故心生歡喜踊躍無量復聞我從文殊師利得
阿難是故大地震動天雨衆華尒時阿難白佛言世尊此經成就諸大功德此經成就未曾有功德非是成就少善根衆生得聞此經佛告阿難如是如是如汝所言若善男子善女人能
百千諸佛乃聞是經聞已信解受持讀誦為他解說阿難此善男子在天人中當知如塔若有受持讀誦是經者其人所住方面便有明正法人復次阿難若有受持是經讀誦通利為他
至書寫經卷而供養者當知是人離諸惡趣已能降伏惡魔波旬建立法幢能行法施然大法炬破無明闇吹大法螺趣向道場擊大法鼓開甘露門降大法雨充足一切樂求法者開諸
佛所聚出大法財知一切法遠離諸想所謂色受想行識眼耳鼻舌身意想色聲香味觸法想遠離一切諸法想乃至佛法僧想阿難若有從我聞此經者受持讀誦當知是人便是我上
生從法身生是故阿難若有衆生欲食如来食欲坐道場欲說正法如我今者應受持是經讀誦通利為他解說乃至書寫經卷而供養之尒時阿難白佛言世尊未来世中受持是經讀
為他解說乃至書寫經卷而供養者皆是今日受持讀誦是經者耶佛告阿難如是如是所以者何我未曾見諸餘世間天人魔梵沙門婆羅門人及非人於未来世能說是經令他聞者
處阿難能於今日積聚法財於未来世隨意受用譬如居士若居士子其家大富多饒財寶金銀瑠璃真珠摩尼珂貝璧玉倉庫盈溢奴婢僮僕象馬牛羊如是衆多往至餘方遊戲觀看
時還至財所得受用不阿難白佛言世尊自在受用是其財故如是阿難若於我前得聞此經於未来世亦復得聞受持讀誦如是經典而設供養猶如今日阿難我以佛眼見有信解受
讀誦通利為他解說乃至書寫經卷如今阿難而供養者亦見誹謗不信受者尒時阿難白佛言世尊若有衆生不信解是經而誹謗者其人罪報當生何處佛告阿難且止不須問也阿
言世尊唯願說之為不信此法衆生生信樂故佛告阿難其人罪報生處與五無間業等阿難於意云何假使有人於一日中悉斷三千大千世界衆生命根其人生處罪報云何阿難白
惡世尊佛告阿難其人罪報亦與彼等阿難於汝意云何假使有人若壞若燒恒河沙諸佛般涅盤後所起塔廟得罪多不阿難白佛言甚多世尊眼不應視耳不應聞佛告阿難其人生
云佛阿難白佛言世尊甚惡甚重佛告阿難其人罪報亦與彼等阿難於意云何假使有人壞乱過去未来現在諸佛正法其罪云何阿難白佛言甚重世尊佛告阿難其人罪報亦與彼
白佛言世尊若有毀呰誹謗令衆生遠離是經其罪云何佛告阿難於意云何三千大千世界衆生皆行十善求阿耨多羅三藐三菩提假使有人毀壞其眼其罪多不阿難白佛言甚多
於百千万億那由他劫在地獄中受諸苦惱佛告阿難我今語汝若有衆生毀謗此經乃至一人令遠離者當知此罪亦與彼等阿難白佛言世尊若有菩薩欲求阿耨多羅三藐三菩提
中難有疑心而不誹謗其罪云何佛告阿難若生疑心則逆諸佛而有罪過經一億劫遠離菩提阿難白佛言世尊若有衆生誹謗是經令多衆生而遠離者所受罪身大小云何佛告阿
不須問此罪身大小阿難白佛言世尊唯願說之令此四衆來世衆生慙愧怖畏佛告阿難其人罪身長一万由旬受無量苦阿難白佛言其人不能護口所受苦報大小云何佛告阿難
舌縱廣一千由旬有五百鐵犁光燄熾然以耕其舌復有五百鐵丸光燄熾然滿其舌上以其前世不護口故尒時四衆皆生怖懼身毛皆竪悲泣流淚舉身投地皆共同聲作如是言世
今者為彼族姓子族姓女發露懺悔願令遠離如是罪身不受衆苦[illegible]是疑心作是衆苦因緣者我等今於
正覺前及餘百千万億不可限量諸佛世尊前發露懺悔[illegible]覺無有方便唯願諸佛以憐愍故受
佛告諸善男子善哉善哉汝等今於我前不覆藏罪發露懺悔於我法中便為增益[illegible]阿難今此會中生疑心者以悔過故
少阿難白佛言彼人受罪為多少耶佛告阿難其人欲命終時身上一一毛孔中受無量苦[illegible]尊悔過罪故阿難是故諸族姓子故
欲受如是罪身如是罪苦如是衆苦者應當信解是經莫生疑惑[illegible]法者應受持是經讀誦通利為他解
經卷而供養之阿難白佛言世尊如來今者說不退轉輪經以何緣故作如是說若不捨僧[illegible]退轉法來集會者亦名為僧阿難白
轉若[illegible]不在僧數中耶佛告阿難若有深發菩提心不見此心者皆入不退轉僧中阿難白佛言希有世尊諸佛成就大方便力以方便故說如是法尒時釋提桓因以天曼陀羅華而散

二洞九

廣博嚴淨不退轉輪經卷第四　及　條第七　皆

佛言世尊願令一切衆生皆成就如是方便佛告釋提桓因憍尸迦若有信解是經者皆當成就如是方便演說諸法如我今若等尒時有百千諸天以天曼陁羅華而散佛上作是言願令一切衆生逮得是經尒時阿難白佛言世尊唯願如来憐愍未来衆生守護是經尒時佛告阿難若善男子善女人在大海中是善男子善女人皆悉得聞所以者何先佛如来已守護故阿難白佛言世尊先佛如来雖守護是經如来今者憐愍衆生當守護是經尒時大地六變震動即於佛前有閻浮那提金色然而現其華有百千万億葉出大光明遍照十方恒河沙諸佛世界是時四衆皆見十方恒河沙世界諸佛世尊是諸佛前亦有閻浮那提金色天華有百千万億葉自然而現出大光明方尒時釋提桓因即自化身作居士形持種種華與諸四衆作如是言諸仁者今可以此華散如来上亦用供養是經法故是時四衆即取其華散如来上佛神力故所散之華於諸佛上蓋是時四衆白佛言世尊以何縁故大地震動是大蓮華於諸佛前自然而現乃至東方恒河沙諸佛世界南西北方四維上下恒河沙諸佛世界亦復如是佛告四衆若先有此相當知守護是經尒時阿難白佛言世尊如来今者已守護是經耶佛告阿難如是如是我已守護阿難白佛言唯佛世尊守護是經餘世界佛亦守護是經耶佛告阿難十方恒河沙諸佛世尊是經阿難白佛言世尊當何名是經云何受持佛告阿難此經名不著諸果亦名遠離諸果亦名說堅信堅法八人須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢聲聞辟支佛密義亦名降伏遣魔亦名羅蜜相應所以者何若善男子善女人信解是經受持讀誦乃至書寫經卷而供養者便具足修行六波羅蜜阿難白佛言世尊云何信解是經受持讀誦具足修行六波羅蜜耶佛告阿男子善女人信解是經名檀波羅蜜不生疑惑名尸波羅蜜堪任此法名羼提波羅蜜心無怯弱名精進波羅蜜心不擾動名禪波羅蜜不分別一切法名般若波羅蜜是故阿難此經名蜜相應亦名一切諸佛正說亦名廣大不退轉輪亦名廣博嚴淨不退轉輪阿難如是等名汝當受持阿難白佛言世尊聞此經名尚應聽受何況具聞初中後說佛告阿難如是如是阿難白佛言世尊若有得聞此經名者能却幾劫生死耶佛告阿難若有得聞廣博嚴淨不退轉輪經名者聞已信解阿難當知是諸衆生得却百千劫生死阿難白佛言世尊若有衆生經能信解已發菩提心者逮得何法佛告阿難如是衆生已逮受記當得阿耨多羅三藐三菩提尒時四衆各各自見其所坐前有大蓮花自然而現其花開敷有百千葉亦有百千万億時四衆心生歡喜踊躍無量即取是花以散佛上作如是言願使我等於未来世宣說是經猶如世尊等無有異尒時世尊即便微笑當尒之時一切音樂不鼓自鳴一切衆香自然普億虛空諸天於虛空中作天音樂復有百千万億諸天於虛空中雨天細抹旃檀種種天香天阿迦樓香細抹多摩羅香復雨天閻浮那提金粟銀粟天摩尼寶復雨曼陁羅華摩訶曼陁樓沙華摩訶波樓沙華曼殊沙華摩訶曼殊沙華迦迦羅華摩訶迦迦羅華樓遮摩那華摩訶樓遮摩那華輸婆摩那花摩訶輸婆摩那華天優鉢羅華拘物頭華分陁利華如是衆華而種種天香種種天鬘乃至諸天所有珍寶皆悉雨之虛空諸天降身在地而作音樂以供養佛世間諸人各各脫身所著上服而散佛上復有諸人脫手足瓔珞咽肯瓔珞所著天冠華上復有諸人以金銀天冠衆寶天冠衆華天冠旃檀天冠散佛上者復有諸人歡喜踊躍稱慶無量當尒之時牛馬歡悅出和柔聲虛空衆鳥出和雅音地獄畜生離苦獲安餓鬼充足離天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等悉皆歡喜踊躍無量是時衆生皆得慈心慈心相向無有忿恨尒時阿難白佛言世尊以何因縁世尊微笑諸佛如来不以無笑尒時世尊告阿難言今此四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等今於我所得聞此經及未来世得聞經者皆於阿耨多羅三藐三提而不退轉後成佛時宣說是經無有增減如我今日等無有異佛說是經時有無量無邊不可思議不可限量百千万億那由他天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非皆於阿耨多羅三藐三菩提而不退轉佛說是經已文殊師利法王子無量無邊諸菩薩摩訶薩尊者阿難諸大聲聞及諸四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓那羅摩睺羅伽人非人等及諸世間聞佛所說皆大歡喜

廣博嚴淨不退轉輪經卷第四　及　終

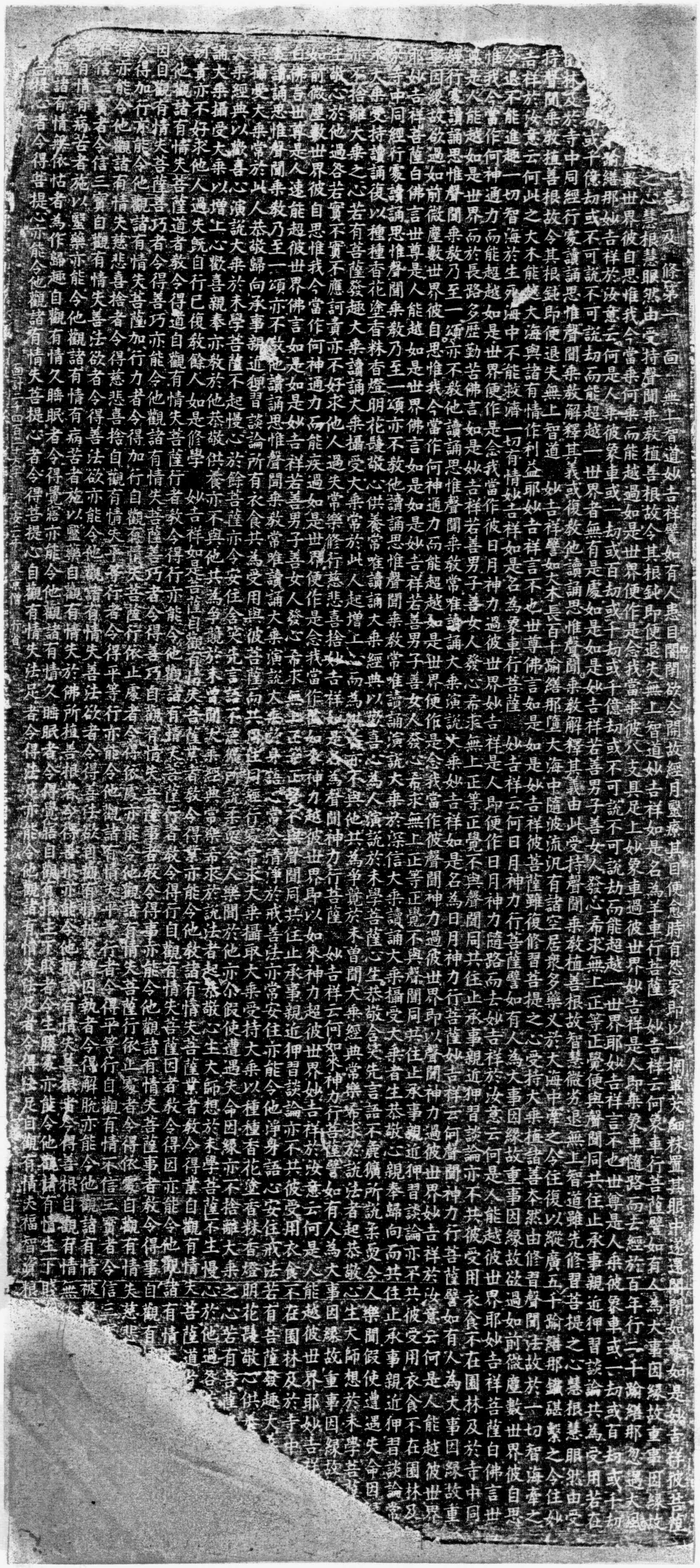
入定不定印經一卷　及

三藏法師義淨奉　制譯

如是我聞一時薄伽梵在王舍城鷲峯山中與大苾芻衆千二百五十人俱菩薩摩訶薩六十億百千那庾多其名曰妙吉祥菩薩觀自在菩薩大勢至菩薩藥王菩薩藥上菩薩集雷音王菩薩如是等菩薩摩訶薩而為上首一切寂靜決擇三摩地健行三摩地甚深不動海潮三摩地成就灌頂陁羅尼成就無邊諸佛色身陁羅尼尒時妙吉祥菩薩白佛言世尊唯願世尊為諸菩薩演說入定不定印法門我等入故便能解了此是不定菩薩求無上正等正覺於無上智道而有退轉此是決定菩薩求無上正等正覺於無上智道而不退轉尒時世尊告妙吉祥童子言妙吉祥當知菩薩有五種行五所謂羊車行象車行日月神力行聲聞神力行如來神力行妙吉祥是為菩薩五種行妙吉祥初二菩薩於無上正等正覺是不決定後三菩薩於無上正等正覺是得決定妙吉祥菩言世尊云何二不定菩薩為求無上正等正覺於無上智道而有退轉云何三決定菩薩為求無上正等正覺於無上智道而不退轉佛告妙吉祥所謂羊車行象車行此二菩薩為求無正覺於無上智道而有退轉日月神力行聲聞神力行如來神力行此三菩薩為求無上正等正覺於無上智道而不退轉　妙吉祥云何羊車行菩薩譬如有人為大事因縁故五佛剎微塵數世界彼自思惟我今當乘何乘而能越過如是世界便作是念當乘羊車過彼世界妙吉祥是人即乘羊車隨路而去久受勞苦行百踰繕那忽過大風吹令却退八十踰吉祥於汝意云何是人乘彼羊車或一劫或百劫或千劫或億劫或不可說不可說劫而能超越一世界耶妙吉祥言不也世尊是人乘彼羊車或一劫或百劫或千劫或億劫或不可說劫而能超越一世界者無有是處佛言如是如是妙吉祥若善男子善女人發心而求無上正等正覺便與聲聞同共住止承事親近狎習談論若在園林及於寺中同經行處讀誦思惟教解釋其義或復教他讀誦思惟聲聞乘教解釋其義由此受持聲聞乘教植善根故智慧微劣退無上智道雖先修習菩提之心慧根慧眼然由受持聲聞乘教植善根故今其根鈍即

[illegible]三千四百七字　大安二年

二洞九



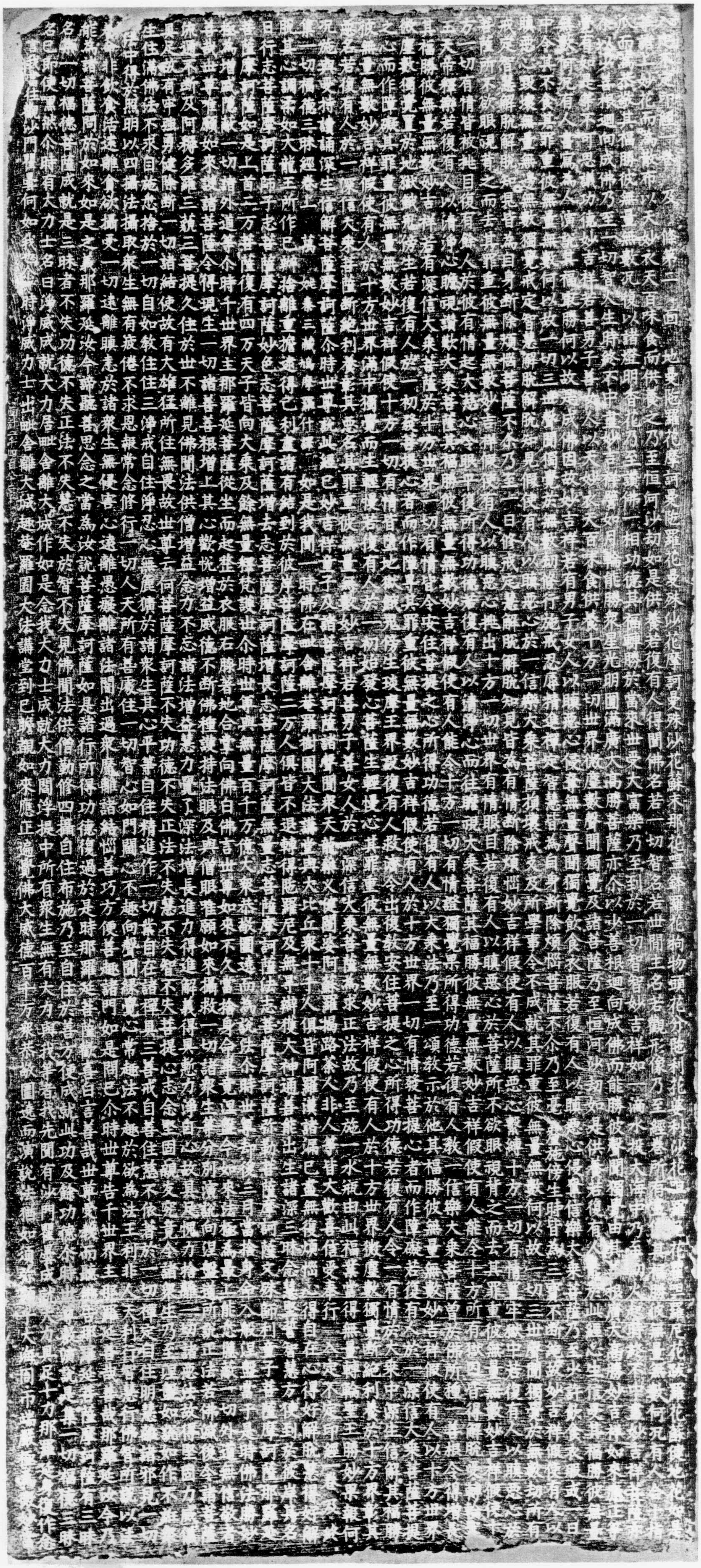
及修第一而無上智道妙吉祥譬如有人患目闇閉欲令開故經月醫療其目便愈時有怨家即以一掬草芝細株置其眼中遂還閉如是妙吉祥彼菩
之心慧根慧眼然由受持聲聞乘教植善根故令其根鈍即便退失無上智道妙吉祥如是名為羊車行菩薩妙吉祥云何象車行菩薩譬如有人為大事因緣故重事因緣故
數世界彼自思惟我今當乘何乘而能越過如是世界便作是念我當乘彼六支具足上妙象車過彼世界妙吉祥是人即乘象車隨路而去經於百年行二千踰繕那忽遇大
踰繕那妙吉祥於汝意云何是人乘彼象車或一劫或百劫或千劫或千億劫或不可說不可說劫而能超越一世界耶妙吉祥言不也世尊是人乘彼象車或一劫或百劫或千
劫或千億劫或不可說不可說劫而能超越一世界者無有是處如是如是妙吉祥若善男子善女人發心希求無上正等正覺便與聲聞同共住止承事親近狎習談論共為受用若在
林及於寺中同經行處讀誦思惟聲聞乘教解釋其義或復教他讀誦思惟聲聞乘教解釋其義由此受持聲聞乘教植善根故智慧微劣退無上智道雖先修習菩提之心慧根慧眼然由受
持聲聞乘教植善根故令其根鈍即便退失無上智道妙吉祥譬如大木長百千踰繕那墮大海中隨波流汎有諸空居衆多藥叉於大海中牽之令住復以縱廣五千踰繕那鐵碪繫之令住
吉祥於汝意云何此之大木能越大海與諸有情作利益耶妙吉祥言不也世尊佛言如是如是妙吉祥彼菩薩雖復修習菩提之心受持大乘植諸善本然由修習聲聞法故於一切智海牽之
令退不能進趣一切智海於生死海中不能救濟一切有情妙吉祥如是名為象車行菩薩妙吉祥云何日月神力行菩薩譬如有人為大事因緣故重事因緣故欲過如前微塵數世界彼自思
惟我今當作何神通力而能超越如是世界便作是念我當作彼日月神力過彼世界妙吉祥是人即便作日月神力隨路而去妙吉祥於汝意云何是人能越彼世界耶妙吉祥菩薩白佛言世
界是人能越如是世界而於長路多歷勤苦佛言如是妙吉祥若善男子善女人發心希求無上正等正覺不與聲聞同共住止承事親近狎習談論亦不共彼受用衣食不在園林及於寺中同
經行處讀誦思惟聲聞乘教乃至一頌亦不教他讀誦思惟聲聞乘教常唯讀誦大乘演說大乘妙吉祥如是名為日月神力行菩薩妙吉祥云何聲聞神力行菩薩譬如有人為大事因緣故重
事因緣故欲過如前微塵數世界彼自思惟我今當作何神通力而能超越如是世界便作是念我當作彼聲聞神力過彼世界即以聲聞神力過彼世界妙吉祥於汝意云何是人能越彼世
耶妙吉祥菩薩白佛言世尊是人能越如是世界佛言如是如是妙吉祥若善男子善女人發心希求無上正等正覺不與聲聞同共住止承事親近狎習談論亦不共彼受用衣食不在園林及
於寺中同經行處讀誦思惟聲聞乘教乃至一頌亦不教他讀誦思惟聲聞乘教常唯讀誦演說大乘於深信大乘讀誦大乘攝受大乘者生恭敬心親奉歸向而共住止承事親近狎習談論
於大乘受持讀誦復以種種香花塗香抹香燈明花鬘敬心供養常唯讀誦大乘經典以歡喜心為人演說於未學菩薩心生恭敬含笑先言語不麤獷所說柔耎令人樂聞假使遭遇失命因
亦不捨離大乘之心若有菩薩發趣大乘讀誦大乘攝受大乘常於此人起增上心而[illegible]為爭競於未曾聞大乘經典常樂希求於說法者起恭敬心生大師想於未學菩
生敬心於他過咎若實不實不應訶責亦不好求他人過失常樂修行慈悲喜捨妙吉祥如是名為聲聞神力行菩薩妙吉祥云何如來神力行菩薩譬如有人為大事因緣故重事因緣故
如前微塵數世界彼自思惟我今當作何神通力而能疾過如是世界便作是念我當作如來神力越彼世界即以如來神力超彼世界妙吉祥於汝意云何是人能越彼世界耶妙吉祥
白佛言世尊是人速能超彼世界佛言如是如是妙吉祥若善男子善女人發心希求無上正等正覺不與聲聞同共住止承事親近狎習談論亦不共彼受用衣食不在園林及於寺中
處讀誦思惟聲聞乘教乃至一頌亦不教他讀誦思惟聲聞乘教常唯讀誦大乘演說大乘身語心常令清淨於戒善法亦常安住亦能令他淨身語心安住戒法若有菩薩發趣大
乘攝受大乘常於此人恭敬歸向承事親近狎習談論所有衣食共為受用與彼菩薩而共同住同經行處常求大乘攝取大乘受持大乘以種種香花塗香抹香燈明花鬘敬心供養
大乘經典以歡喜心演說大乘於未學菩薩不起慢心於餘菩薩亦令安住含笑先言語不麤獷所說柔耎令人樂聞於他亦尒假使遭遇失命因緣亦不捨離大乘之心若有菩薩
誦大乘攝受大乘以增上心歡喜親奉亦教於他恭敬供養亦不與他共為爭競於未曾聞大乘經典常樂希求於說法者起恭敬心生大師想於未學菩薩不生慢心於他過咎
訶責亦不好求他人過失既自行已復教餘人如是修學　妙吉祥如是菩薩自觀有情失菩薩業者教令得業亦能令他教諸有情失菩薩業者教令得業自觀有情失菩薩道者
令他觀諸有情失菩薩道者教令得道自觀有情失菩薩行者教令得行亦能令他觀諸有情失菩薩行者教令得行自觀有情失菩薩因者教令得因亦能令他觀諸有情
因自觀有情失菩薩善巧者令得善巧亦能令他觀諸有情失菩薩善巧者令得善巧自觀有情失菩薩事者教令得事亦能令他觀諸有情失菩薩事者教令得事自觀有情
令得加行亦能令他觀諸有情失菩薩加行力者令得加行自觀有情失菩薩行依止處者令得依處亦能令他觀諸有情失菩薩行依止處者令得依處自觀有情失慈悲
捨亦能令他觀諸有情失慈悲喜捨者令得慈悲喜捨自觀有情失平等行者令得平等行亦能令他觀諸有情失平等行者令得平等行自觀有情不信三寶者令信三
信三寶者令信三寶自觀有情失善法欲者令得善法欲亦能令他觀諸有情失善法欲者令得善法欲自觀有情被禁縛囚執者令得解脫亦能令他觀諸有情被
有情有病苦者施以醫藥亦能令他觀諸有情有病苦者施以醫藥自觀有情失於佛所植善根者令得善根亦能令他觀諸有情失善根者令得善根自觀有情無
觀諸有情無依怙者為作歸趣自觀有情久睡眠者令得覺寤亦能令他觀諸有情久睡眠者令得覺寤自觀有情生下賤者令生勝處亦能令他觀諸有情生下賤
菩提心者令得菩提心亦能令他觀諸有情失菩提心者令得菩提心自觀有情失法足者令得法足亦能令他觀諸有情失法足者令得法足自觀有情失福智資糧
共計二千四百二十六字　大安二年　東京僧亦省

一洞三一

[illegible]四百[illegible]字　大安二年　僧行首書
入定不定印經一卷　及　條第一　背　諸有情失福智資粮者令得資粮自觀有情失大乘信者令生正信亦能令他觀諸有情失大乘信者令得正信自觀有情失
令他觀諸有情失戒護者令住戒護自觀有情失法隨法者令其得法亦能令他觀諸有情失法隨法者令得其法自觀有情失和忍者令得和忍亦能令他觀諸有情
有情失上觀者令住上觀亦能令他觀諸有情失上觀者令得上觀自觀有情失菩薩精進者令住精進亦能令他觀諸有情失菩薩精進者令得精進自觀有情失
亦能令他觀諸有情失施等者令得施等自觀有情失念慧持行者令得念等亦能令他觀諸有情失念等者令得念等自觀有情失趣彼岸道者令趣彼岸道亦能
者令趣彼岸道自觀有情不生佛家者令生佛家亦能令他觀諸有情不生佛家者令生佛家自觀有情失善友者令得善友亦能令他觀諸有情失善友者令得善
令得利有情心亦能令他觀諸有情失利有情心者令得利有情心自觀有情失依法者令得依法亦能令他觀諸有情失依法者令得依法自觀有情失依智者令
失依智者令得依智自觀有情失依義者令得依義亦能令他觀諸有情失依義者令得依義自觀有情失依了義經者令得依了義經亦能令他觀諸有情失依了義
有情失四正勤者令得四正勤亦能令他觀諸有情失四正勤者令得四正勤自觀有情失實語法語利益語調伏語者令住實語法語利益語調伏語亦能令他觀諸有情
調伏語者令住實語法語利益語調伏語自觀有情見貧賤者令得富貴亦能令他觀諸有情見貧賤者令得富貴菩薩摩訶薩於諸有情起大慈心悲令周遍作如是念彼
歸无趣无洲无渚无舍宅无救護者我於何時能為有情作救護耶妙吉祥譬如少壯妙翅鳥王有大勢力隨意飛上妙高山頂如来神力行菩薩亦復如是具大善根勇疾
卑生能與惡趣有情而作救護妙吉祥如是名為如来神力行菩薩妙吉祥若善男子善女人於日日中以天妙衣天百味食供養十方一切世界微塵數諸佛復滿恒河沙數
用布施乃至恒河沙劫如是供養若復有人教一有情得預流果其福勝彼无量无數妙吉祥若善男子善女人教彼十方一切世界微塵數有情得預流果若復有人教一有情得一
勝彼无量无數妙吉祥若善男子善女人教彼十方一切世界微塵數有情得一来果若復有人教一有情得不還果其福勝彼无量无數妙吉祥若善男子善女人教彼十方一切世
有情得不還果若復有人教一有情得阿羅漢果其福勝彼无量无數妙吉祥若善男子善女人教彼十方一切世界微塵數有情得阿羅漢果若復有人教一有情證獨覺果其福勝彼
數妙吉祥若善男子善女人教彼十方一切世界微塵數有情得獨覺果若復有人教一羊車行菩薩令其安住菩提之心其福勝彼无量无數妙吉祥若善男子善女人教彼十方一切世
塵數有情得羊車行菩提之心若復有人教一有情得象車行菩提之心其福勝彼无量无數妙吉祥若善男子善女人教彼十方一切世界微塵數有情得象車行菩提之心若復有人教一有
情得日月神力行菩提之心其福勝彼无量无數妙吉祥若善男子善女人教彼十方一切世界微塵數有情得日月神力行菩提之心若復有人教一有情得聲聞神力行菩提之心其福勝彼
无量无數妙吉祥若善男子善女人教彼十方一切世界微塵數有情得聲聞神力行菩提之心若復有人教一有情得如来神力行菩提之心其福勝彼无量无數妙吉祥若善男子善女人於
日日中以天妙衣天百味食供養十方一切世界微塵數有情乃至恒河沙劫如是供養若復有人以一飲食施一近事歸依三寶受五學處於佛教法生正信者其福勝彼無量無數妙吉祥若
善男子善女人以天妙衣天百味食供養十方一切世界微塵數近事乃至恒河沙劫如是供養若復有人以一飲食施第八人其福勝彼无量无數妙吉祥若善男子善女人以天妙衣天百味
食供養十方一切世界微塵數第八人乃至恒河沙劫如是供養若復有人以一飲食施一預流果其福勝彼无量无數妙吉祥若善男子善女人以天妙衣天百味食供養十方一切世界微塵
數預流果乃至恒河沙劫如是供養若復有人以一飲食施一一来果其福勝彼无量无數妙吉祥若善男子善女人以天妙衣天百味食供養十方一切世界微塵數一来果乃至恒河沙劫如
是供養若復有人以一飲食施一不還果其福勝彼无量无數妙吉祥若善男子善女人以天妙衣天百味食供養十方一切世界微塵數不還果乃至恒河沙劫如是供養若復有人以一飲食
施一阿羅漢果其福勝彼无量无數妙吉祥若善男子善女人以天妙衣天百味食供養十方一切世界微塵數阿羅漢果乃至恒河沙劫如是供養若復有人以一飲食施一獨覺其福勝彼無
量无數妙吉祥若善男子善女人以天妙衣天百味食供養十方一切世界微塵數獨覺乃至恒河沙劫如是供養若復有人以一飲食施一羊車行菩薩其福勝彼無量無數何以故妙吉祥是
菩薩摩訶薩隨於何時隨以何事發菩提心即於尒時无一不善而不捨棄无一佛法而不生長妙吉祥由是菩薩具足如是不可思議勝功德故妙吉祥譬如迦陵頻伽鳥王在卵㲉中雖自未
開已能勝彼一切鳥由有深妙美音聲故如是如是妙吉祥菩薩初發菩提之心處无明㲉雖業煩惱暗翳覆障然能勝彼聲聞獨覺由有迴向善根行願妙音聲故妙吉祥若善男子善女人
天妙衣天百味食供養十方一切世界微塵數羊車行菩薩乃至恒河沙劫如是供養若復有人以一飲食施一象車行菩薩其福勝彼无量无數妙吉祥若善男子善女人以天妙衣天百味
方一切世界微塵數象車行菩薩乃至恒河沙劫如是供養若復有人以一飲食施一聲聞神力行菩薩其福勝彼无量无數妙吉祥若善男子善女人以天妙衣天百味食供養十方
數聲聞神力行菩薩乃至恒河沙劫如是供養若復有人以一飲食施一如来神力行菩薩其福勝彼无量无數妙吉祥若善男子善女人以天妙衣天百味食供養十方一切世
行菩薩乃至恒河沙劫如是供養若復有人以一飲食施一如来神力行菩薩其福勝彼无量无數妙吉祥若善男子善女人以天妙衣天百味食供養十方一切世界微塵
乃至恒河沙劫如是供養若復有人聞此法門深心信受其福勝彼无量无數妙吉祥若善男子善女人造立十万一切世界微塵數寺供養三千大千世界微塵數獨覺其
金之所成[illegible]以[illegible]燈末尼寶而為[illegible]一切光寶以為階陛末尼真珠眾寶瓔珞以為嚴飾寶盖繒幡眾寶懸列妙音[illegible]王寶網鈴鐸以為[illegible]以為香泥用塗其

一洞　三一

一洞四



集一切福德三昧经卷上

[illegible]德三昧經卷上 [illegible]第二 背

初觀見於如來時得大信樂愛敬之心即前投地礼如來足右遶三帀却住一面合掌頂上一心觀佛是時世尊知是神威力[illegible]心[illegible]降伏[illegible]目[illegible]目連汝往取音音菩薩時為婦瞿是釋種女故猶力特嘗尒時目連白世尊言我都不見知在何處尒時世尊從於右足放大光明名日照明是光遍照三千大千此佛世界[illegible]千大千[illegible]下大金剛輪箭在彼竪尒時世尊言大目連汝見此[illegible]大金剛輪箭在彼竪不目連白言已見世尊佛告目連汝取持來時大目連即下至彼如大力士屈申臂頃一切大衆皆[illegible]即便持[illegible]如來作如是言世尊是菩薩時父母生力為神通力佛言是菩薩時父母生力非神通力目連菩薩若以神通之力是箭即過無量無邊諸佛世界大德目連白言世尊乃是菩薩父母所生福德之力佛告目連如十人力等一健牛力十健牛力等一青牛力十青牛力等一凡象力十凡象力等一羅迦象力十羅迦象力等一迦尼象力十迦尼象力等一香[illegible]香象力等一毗陀象力十毗陀象力等一無圖象力十無圖象力等一伊沙陀象力十伊沙陀象力等一安禪象力十安禪象力等一婆摩象力十婆摩象力等一青象力十青象力等一黃象力十黃象力等一赤象力十赤象力等一白象力十白象力等一赤蓮華象力十赤蓮華象力等一紅蓮華象力十紅蓮華象力等一香象力十香象力等一大香象力十大香象力等一繫羅師子王力十繫羅師子王力等一力士力十力士力等一大力士力十大力士力等一遮覺羅力十遮覺羅力等一大遮覺羅力十大遮覺羅力等一波揵提力十波揵提力等一大波揵提力十大波揵提力等一地天子力十地天子力等一堂天子力十堂天子力等一持風天力十持風天力等一持鬘天力十持鬘天力等一常醉天力十常醉天力等四天王中一天子力一切四天中天子力等一大天王力十大天王力等三十三天中一天子力一切三十三天中天子力等一帝釋力十帝釋力等焰天中一天子力一切焰天中天子力等一焰天王力十焰天王力等一兜率陀天中一天子力一切兜率陀天中天子力等一兜率陀天王力十兜率陀天王力等化樂天中一天子力一切化樂天中天子力等一化樂天王力十化樂天王力等他化自在天中一天子力一切他化自在天中天子力等一他化自在天王力十他化自在天王力等魔天中一天子力一切魔天中天子力等一魔王力十魔王力等半那羅延力十半那羅延力等一那羅延力十那羅延力等一大那羅延力十大那羅延力等一百劫修行菩薩力十百劫修行菩薩力等一千劫修行菩薩力十千劫修行菩薩力等一万劫修行菩薩力十万劫修行菩薩力等一百万劫修行菩薩力十百万劫修行菩薩力等一千万劫修行菩薩力十千万劫修行菩薩力等一百千万劫修行菩薩力十百千万劫修行菩薩力等一千千万劫修行菩薩力十千千万劫修行菩薩力等一[illegible]劫修行菩薩力十[illegible]劫修行菩薩力等一千千万劫修行菩薩力十千千万劫修行菩薩力等一百千千万劫修行菩薩力十百千千万劫修行菩薩力等一万千千万劫修行菩薩力十万千升万劫修行菩薩力等一無生法忍菩薩力十得無生法忍菩薩力等一十地菩薩力十十地菩薩力等一後身菩薩力是故目連菩薩成就如是力故生便即能行於七步目連若此世界佛不持者便壞不住何以故菩薩摩訶薩當其生已行七步時此界大地縱廣六十八千由旬菩薩生已當下足時便當却沒深百千由旬還舉足時復當踊出百千由旬以佛持故令是世界不動不壞衆生無惱最後身菩薩始初生時則便具有如是力目連十初生菩薩力等一歲年菩薩力目連菩薩摩訶薩成就是力趣向道場擧於菩提如是當於道場時力比道場上坐時之力超過百千億以如是無量無邊阿僧祇不可得不可壞力成就具足乃至成阿耨多羅三藐三菩提目連假使一切世界衆生悉得具足垂成菩提菩薩之力比於如來處非處智力百千万億分不及其一乃至算數譬喻所不能及得具如是十種之力名為如來應供正遍覺是故目連如來之力為本善根之所增長無增無減此中不明菩薩神通力菩薩若用神通力者能以恒河沙等世界置於足指一毛端上擲過無量無邊恒河沙世界如是往來不令衆生有於苦惱如是神力無量無邊不可思議不可稱量不可數知無等等若當如來盡現所有神通力者汝等聲聞尚不能信況復其餘諸衆生也目連菩薩趣諸道場上時觀於地大水火風大悲為一界所謂空界是故大地而不壞敗衆生無惱[illegible]威力士從如來所聞說菩薩父母生力聞已驚怪身毛皆竪生希有心從坐而起整於衣服右膝著地合掌向佛白言世尊我今憍慢悉皆摧滅從如來所聞菩薩力故世尊我今歸依佛法衆僧發於無上正真道心為欲安樂一切衆生願得具足如來之力尒時復有十千天子聞淨威力士作如是語皆發無上正真道心亦作是言世尊願令我等得如是力如今如來應供正遍覺尒時那羅延菩薩白言世尊云何名為菩薩所修集一切福德三昧如來先說是名字已即便默然世尊今當敷演解說是集一切福德三昧云何菩薩得是三昧尒時世尊告[illegible]主那羅延若有菩薩發於無上正真道心而不修是集一切福德三昧者何以故一切福德無有不入初發心中那羅延猶如江河一切諸流無有不入大海中者如是那羅延所有福德若施戒修有漏無漏世間出世間若天若人所有福德皆悉攝在發菩提心中是故那羅延若善男子善女人欲集一切諸福德者當發無上正真道心那羅延猶如寶山所謂須弥目真隣陀摩訶目真隣陀鐵圍山大鐵圍山及諸餘山藥木聚林村邑聚落大小諸城閻浮提弗婆提瞿耶尼欝單越諸四天下及千世界二千世界三千大千世界欲界色界無色界日月星宿若日蝕一切皆攝三千大千世界之內乃至百億四天下皆悉在中如是那羅延所有一切諸凡夫福若學人福無學人福若菩薩福若如來福一切皆攝在於菩薩初發心中是故那羅延若欲攝取一切福德當發菩提阿耨多羅三藐三菩提心那羅延若四天下一切衆生悉具轉輪大王福德若有初發大乘道心福德智慧殊勝於彼那羅延如四天下一切衆生乃至三千大千世界所有衆生是衆生界之所攝者是一一衆生皆具轉輪大王福德是諸轉輪大王福德為一轉輪大王德聚是一衆生復具是德於意云何是諸福德寧為多不那羅延言世尊若一人福尚多無數況復無量阿僧祇人所有德聚佛言那羅延置是三千大千世界所有衆生乃至恒河沙等世界所有衆生悉具轉輪大王福德那羅延於意云何是諸德聚寧為多不那羅延言世尊若一三千大千世界衆生具足轉輪大王所有德聚尚多無量無邊阿僧祇況復無量無邊世界衆生具足轉輪大王福德之聚那羅延我今知已而唱是言有初發菩提之心所有德聚比前德聚百分不及其一千分百千分百千万億分乃至算數譬喻所不能及那羅延是名初能入集一切福德三昧復次那羅延如千世界梵天悲心普遍滿此一千世界那羅延有人復以滿千世界七寶布施於意云何是人施福梵王慈福何者為勝那羅延言

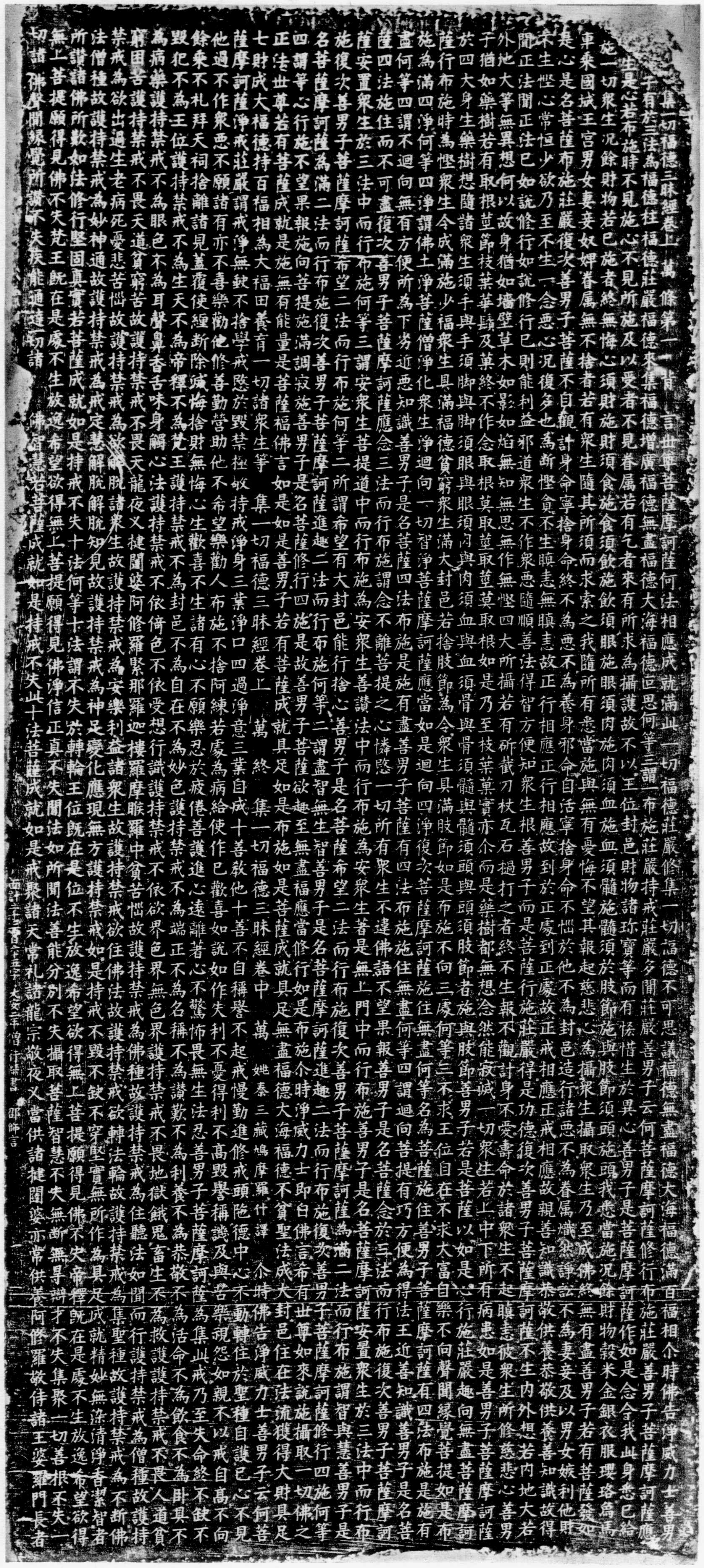
一洞三八

集一切福德三昧經卷上

萬　脩第一　面

世尊梵王慈福無量無邊那羅延量是千世界梵王慈心若二千世界梵王慈心普遍滿此二千世界那羅延若復有人以滿二千世界七寶持用布施汝意云何是人施福梵王慈福何者為勝那羅延言世尊梵王慈福無量無邊那羅延如三千大千世界梵王慈心普遍滿此三千大千世界若復有人以滿三千大千世界七寶布施於意云何是人施福梵王慈福何者為勝那羅延言世尊梵王慈福無量無邊那羅延言世尊施福比慈百分不及一千分百千分乃至算數譬喻所不能及佛言如是四千世界梵王慈心亦遍滿此四世界五千世界梵王慈心亦遍滿此五千世界十千世界梵王慈心亦遍滿此十千世界百千世界梵王慈心亦遍滿此百千世界那羅延若人以滿百千世界所有七寶持用布施所得福聚比慈福德慈福為勝那羅延正使是等三千大千世界之中一切衆生各具慈心如百千世界大梵天王所有慈心是諸慈心福德之聚欲比菩薩初發道心專志增上為脫一切所有衆生無恚無惱為一切衆生修行慈心福德百分不及一千分百千分億分百億分千億分乃至算數譬喻所不能及那羅延是故當知若欲修集一切福德是善男子善女人應發阿耨多羅三藐三菩提令發發具足如是無量無邊福德之聚是第二說入集一切福德三昧復次那羅延汝意云何東方虛空為普遍不南西北方四維上下所有虛空為普遍不那羅延言世尊東方虛空尚不得邊何况方不可說無量無邊隨有世界虛空普遍佛言那羅延假令有人乃至百千万億劫中引諸喻說欲盡虛空得其邊際不得其邊那羅延我今引喻以明斯義為欲成滿是集一切福德三昧故亦令增益諸有修集福德衆生增長志欲令向大乘菩薩摩訶薩滿大精進那羅延若以芥子盛滿三千大千世界乃至非想非非想處滿中芥子假令有人持過東方百千恒河沙等世界下一芥子如是東行盡是芥子猶不能得世界邊際南西北方四維上下亦復如是那羅延若復恒河沙等世界滿中芥子那羅延頗有人天能數如是一切芥子知其數不時那羅延白言世尊若四天下一切衆生成就智慧如舍利弗於一劫數猶尚不能數其一分况能數盡大芥子聚那羅延假令有人過於東方恒沙世界著一芥子如是東行盡是芥子猶故不得世界邊際南西北方四維上下亦復如是那羅延如是世界虛空普遍設有人天以滿中七寶持用布施那羅延於意云何是福德聚寧為多不那羅延言無量世尊無邊世尊佛言那羅延是人所有福德之聚欲比初發道心菩薩成就志欲無幻無偽勤修精進為脫一切衆生起大慈大悲所集德聚是施德聚百分不及一乃至算數譬喻所不能及那羅延十方一切所有諸物虛空皆悉周遍那羅延菩薩慈心亦復如是遍十方諸佛世界所有衆生皆悉普遍那羅延是菩薩慈心所及衆生令悉具足轉輪大王所有福德如是帝釋所有福德如是梵王所有福德若有菩薩初發道心專志趣向無幻無偽勤修精進脫一切所有衆生起慈悲心而趣向之行於慈悼所得福德是福勝彼一切衆生具轉輪王帝釋梵王所得功德那羅延是第三說入集一切福德三昧復次那羅延假令三千大千世界所有衆生皆具轉輪大王福德比帝釋福德百分不及一乃至算數譬喻所不能及那羅延假令三千大千世界所有衆生皆為帝釋比梵王所有福德百分不及一乃至算數譬喻所不能及那羅延假令三千大千世界一切衆生皆悉具足大梵天王所有福德比一斷欲優婆塞所有福慧百分不及一乃至算數所不能及那羅延假令三千大千世界所有衆生皆為斷欲優婆塞所有福慧比舍利弗所有福慧百分不及一乃至算數譬喻所不能及那羅延假令三千大千世界所有衆生福德智慧如舍利弗比一緣覺所有福慧百分不及一乃至算數譬喻所不能及那羅延若令三千大千世界所有衆生悉具緣覺所有福慧比一五百劫中修行菩薩所有福德智慧百分不及一入集一切福德三昧應如是學說是法時三万二千衆生皆發無上正真道心此三千大千世界六種震動人天伎樂同時俱作人天雨華積至於膝天龍夜叉揵闥婆釋梵護世皆作是言世尊是初發心者悉勝我等世尊我等亦當利是善男子善女人已發今發當發阿耨多羅三藐三菩提心者如我等解佛所說義若有衆生不發無上正真道心則不能趣是集一切福德三昧不能正入若有衆生發於無上正真道心則能得趣是集一切福德三昧亦能正入介時淨威力士白言世尊以何法能得成就攝此集一切福德三昧佛言善男子成就一法攝此集一切福德三昧何等一法謂不捨於一切智心善男子是名成就一法攝此集一切福德三昧復次善男子復成就二法攝此集一切福德三昧謂聞法無猒聞已修行善男子是名成就二法攝此集一切福德三昧復次善男子復成就三法攝此集一切福德三昧何等三謂離諸惡修行善法善巧迴向善男子是名成就三法攝此集一切福德三昧復次善男子復成就四法攝此集一切福德三昧所謂戒淨見淨心淨慧淨善男子是名成就四法攝此集一切福德三昧復次善男子復成就五法攝此集一切福德三昧何等五所謂專意發菩提心常真實語無有諂偽無有嫉妬於一切衆生心常平等善男子是名成就五法攝此集一切福德三昧復次善男子復成就六法攝此集一切福德三昧何等六所謂親近於善知識離惡知識遠離衆鬧閑居寂靜不捨大慈於諸衆生起大悲心善男子是名成就六法攝此集一切福德三昧復次善男子復成就七法攝此集一切福德三昧何等七所謂[illegible]於智慧善知於因善知於緣正直而住修集於道修行道時無有懈怠善男子是名成就七法攝此集一切福德三昧復次善男子復成就八法攝此集一切福德三昧何等八所謂調柔身調柔心受觀法未生惡法令其不生已生惡法斷之令滅未生善法方便令生已生善法護令增長善男子是名成就八法攝此集一切福德三昧復次善男子復成就九法攝此集一切福德三昧何等九觀過法無盡現法無盡來法無盡觀法如幻等覺三世如一切法知而忍之不諍於空不分別無相無願諸善男子是名成就九法攝此集一切福德三昧復次善男子復成就十法攝此集一切福德三昧何等十所謂解無我想忍於無命不疑無人緣法無常於諸生處如地獄想觀四大如毒蛇觀入如空聚觀陰如兜瞻流出諸有想樂修解脫善男子是名成就十法攝此集一切福德三昧介時淨威力士白佛言世尊若菩薩摩訶薩欲成就一切福德莊嚴者應聽是三昧菩薩摩訶薩欲集一切福德者應聽是三昧若菩薩摩訶薩欲得不思議福德者應信是三昧應聽是三昧若菩薩摩訶薩欲得無盡福德者應當修行於是三昧若菩薩摩訶薩欲到一切福德大海者應當受持讀誦修行於是三昧若菩薩摩訶薩欲得百福相者應當修行於是三昧介時淨威力士復白

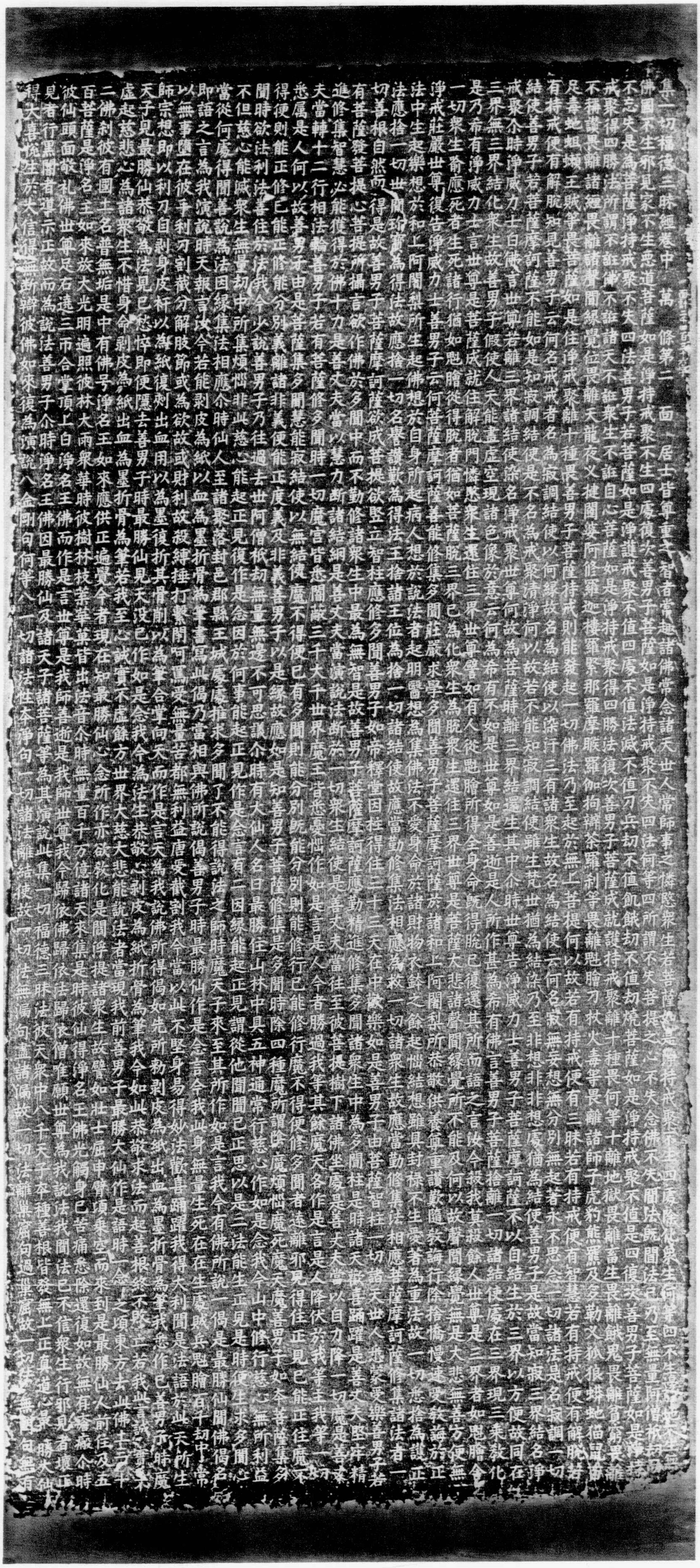
[illegible]二千三百九十五字



集一切福德三昧經卷上萬條第一一背言世尊菩薩摩訶薩何法相應成就滿此一切福德莊嚴修集一切福德不可思議福德無盡福德大海福德滿百福相介時佛告淨威力士善男
子有於三法為福德柱福德莊嚴福德來集福德增廣福德無盡福德大海福德叵思何等三謂一布施莊嚴持戒莊嚴多聞莊嚴善男子云何菩薩摩訶薩修行布施莊嚴善男子菩薩摩訶薩應
生是心若布施時不見施心不見所施及以受者不見眷屬若有乞者來有所求為攝護故不以王位封邑財物諸珎寶等而有悋惜生於異心善男子是菩薩摩訶薩作如是念令我此身悉已給
施一切衆生況餘財物若已施者終無悔心須財施財須食施食須飲施飲須眼施眼須肉施肉須血施血須髓施髓須於肢節施與肢節須頭施頭我悉當施況餘財物穀米金銀衣服瓔珞象馬
車乘國城王宮男女妻妾奴婢眷屬無不捨者若有衆生隨其所須而求索之我隨所有悉當施與無有憂悔不望其報起慈悲心為攝衆生攝取衆生乃至成佛終無有盡善男子若有菩薩發如
是心是名菩薩布施莊嚴復次善男子菩薩不自觀計身命寧捨身命終不為惡不為養身邪命自活寧捨身命不惱於他不為封邑造行諸惡不為眷屬熾然諍訟不為妻妾及以男女嫉利他財
不生慳心常恒少欲乃至不生一念惡心況復多也為斷慳貪不生瞋恚無瞋恚故正行相應正行相應故到於正處到正處故正戒相應正戒相應故親善知識恭敬供養恭敬供養善知識故得
聞正法聞正法已如說修行如說修行已則能利益邪道衆生不作衆惡隨順善法得智方便知衆生根善男子而是菩薩行施莊嚴得是功德復次善男子菩薩摩訶薩不生內外想若內地大若
外地大等無異想何以故身猶如墻壁草木如影如焰無知無思無作無慳四大所攝若有所截刀杖瓦石撾打之者終不生報不觀計身不愛壽命於諸衆生不起瞋恚彼衆生所修慈悲心善男
子猶如藥樹若有取根莖節枝葉華鬚及菓終不作念取根莫取莖取莖莫取根如是乃至枝葉菓實亦介而是藥樹都無想念然能寂滅一切衆生若上中下所有病患如是善男子菩薩摩訶薩
於四大身生藥樹想隨諸衆生須手與手須脚與脚須眼與眼須肉與肉須血與血須骨與骨須髓與髓須頭與頭須肢節者施與肢節善男子若是菩薩以如是心行施莊嚴趣向無盡菩薩摩訶
薩行布施時為慳衆生令成滿施少福衆生具滿福德貧窮衆生滿大封邑若捨肢節為令衆生具滿肢節如是布施不向三處何等三不求王位自在不求大富自樂不向聲聞緣覺菩提如是布
施為滿四淨何等四淨謂佛土淨菩薩僧淨化衆生淨迴向一切智淨菩薩摩訶薩應當如是迴向四淨復次菩薩摩訶薩施住無盡何等名為菩薩施住善男子菩薩摩訶薩有四法布施是施有
盡何等四謂不迴向無有方便所為下劣近惡知識善男子是名菩薩四法布施是施有盡善男子菩薩有四法布施施住無盡何等四謂迴向菩提有巧方便為得法王近善知識善男子是名菩
薩四法施住而不可盡復次善男子菩薩摩訶薩應念三法而行布施謂念不離菩提之心憐愍一切所有衆生不違佛語不望果報善男子是名菩薩念於三法而行布施復次善男子菩薩摩訶
薩安置衆生於三法中而行布施何等三謂安衆生菩提道中而行布施為安衆生善讚法中而行布施為安衆生著是無上門中而行布施善男子是名菩薩摩訶薩安置衆生於三法中而行布
施復次善男子菩薩摩訶薩希望二法而行布施何等二所謂希望有大封邑能行捨心善男子是名菩薩希望二法而行布施復次善男子菩薩摩訶薩為滿二法而行布施謂智與慧善男子是
名菩薩摩訶薩為滿二法而行布施復次善男子菩薩摩訶薩進趣二法而行布施何等二謂盡智無生智善男子是名菩薩摩訶薩進趣二法而行布施復次善男子菩薩摩訶薩修行四施何等
四謂等心行施不望果報施向菩提施滿調寂施善男子是名菩薩修行四施是故善男子菩薩欲趣至無盡福應當修行如是布施介時淨威力士即白佛言希有世尊如來說施攝取一切佛之
正法世尊若有菩薩成就是施無有能量是菩薩福佛言　如是如是善男子若有菩薩成就具足如是布施如是菩薩成就具足無盡福德大海福德不貧聖法成大封邑住在法流獲得大財具足
七財成大福德持百福相為大福田養育一切諸衆生等　集一切福德三昧經卷上　萬　終　集一切福德三昧經卷中　萬　姚秦三藏鳩摩羅什譯　介時佛告淨威力士善男子云何菩
薩摩訶薩淨戒莊嚴謂戒淨無缺不捨學戒愍於毀禁極敬持戒淨身三業淨口四過淨意三業自成十善教他十善不自稱譽不起戒慢勤進修戒頭陁德中心不動轉住於聖種自護己心不見
他過不作衆惡不願諸有亦不喜樂勸他修善勤營助他不希望樂勸人布施不捨阿練若處為病給使作已歡喜如說如作失利不憂得利不高毀譽稱譏及與苦樂親怨如親不以戒自高不向
餘乘不礼拜天祠捨離諸見蓋覆使纏斷除滅悔捨財無悔心生歡喜不生諸有心不願樂忍於疲倦善護進心遠離著心不驚怖畏無生法忍善男子菩薩摩訶薩為集此戒乃至失命終不缺不
毀犯不為王位護持禁戒不為生天不為帝釋不為梵王護持禁戒不為封邑不為自在不為妙色護持禁戒不為端正不為名稱不為讚歎不為利養不為恭敬不為活命不為飲食不為卧具不
為病藥護持禁戒不為眼色不為耳聲鼻香舌味身觸心法護持禁戒不依倚色不依受想行識護持禁戒不依欲界色界無色界護持禁戒不畏地獄餓鬼畜生不為救護護持禁戒不畏人道貧
窮困苦護持禁戒不畏天道貧窮苦故護持禁戒不畏天龍夜义揵闥婆阿脩羅緊那羅迦樓羅摩睺羅中貧苦惱故護持禁戒為佛種故護持禁戒為住聽法如聞而行護持禁戒為僧種故護持
禁戒為欲出過生老病死憂悲苦惱故護持禁戒為欲解脫諸衆生故護持禁戒為安樂利益諸衆生故護持禁戒欲住佛法故護持禁戒欲轉法輪故護持禁戒為集聖種故護持禁戒為不斷佛
法僧種故護持禁戒為妙神通故護持禁戒為戒定慧解脫解脫知見故護持禁戒為神足變化應現無方護持禁戒如是持戒不毀不缺不穿堅實無所作為具足成就精妙無染清淨香潔智者
所讚諸佛所歎如法修行堅固真實若菩薩成就如是持戒不失十法何等十法謂不失於轉輪王位既在是位不生放逸希望欲得無上菩提願得見佛不失帝釋既在是處不生放逸希望欲得
無上菩提願得見佛不失梵王既在是處不生放逸希望欲得無上菩提願得見佛淨信正真不失聞法如所聞法善能分別不失攝取菩薩智慧不失無斷無㝵辯才不失集聚一切善根不失一
切諸佛聲聞緣覺所讚不失疾能通達一切諸佛智慧若菩薩成就如是持戒不失此十法菩薩成就如是戒聚諸天常礼諸龍宗敬夜义當供諸揵闥婆亦常供養阿脩羅敬侍諸王婆羅門長者

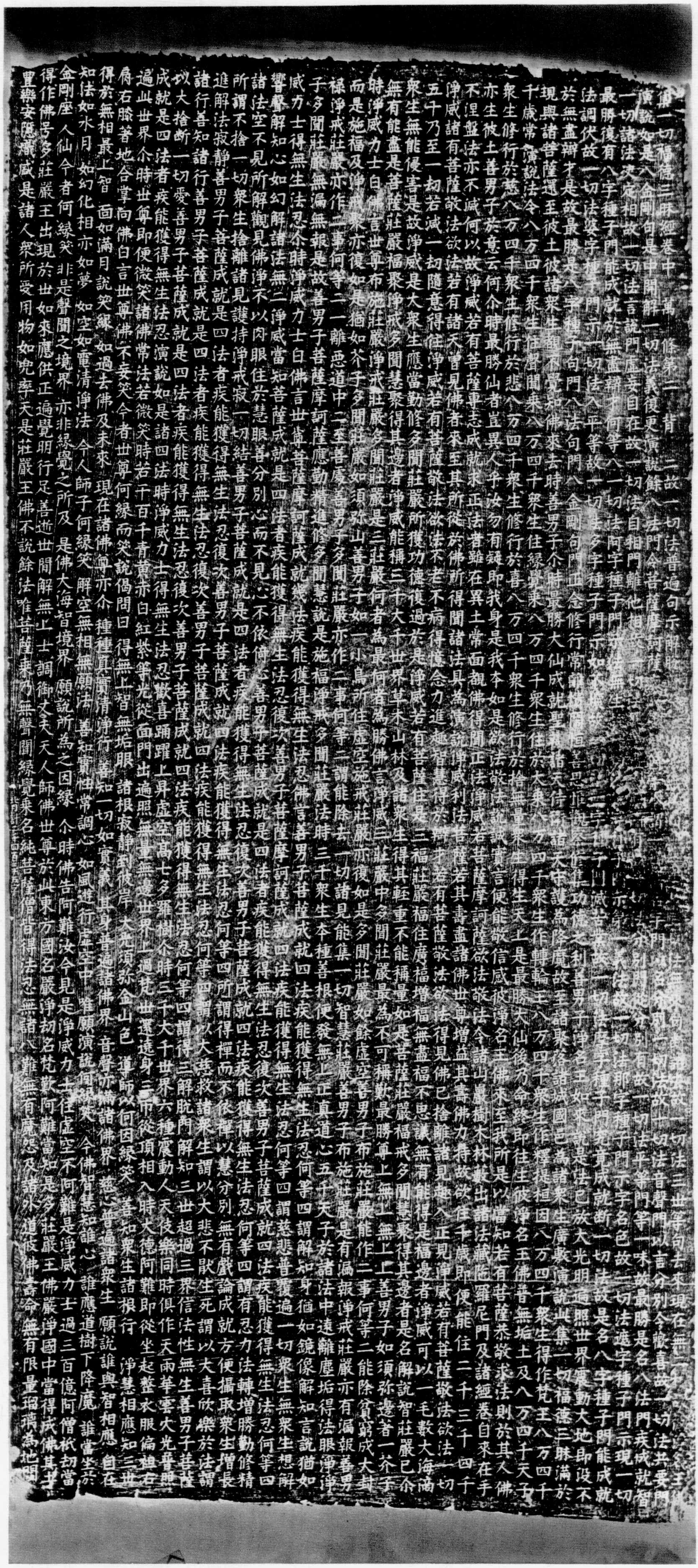
西計二千二百六十五字　大安二年僧行琳書　邵師言

一洞三八



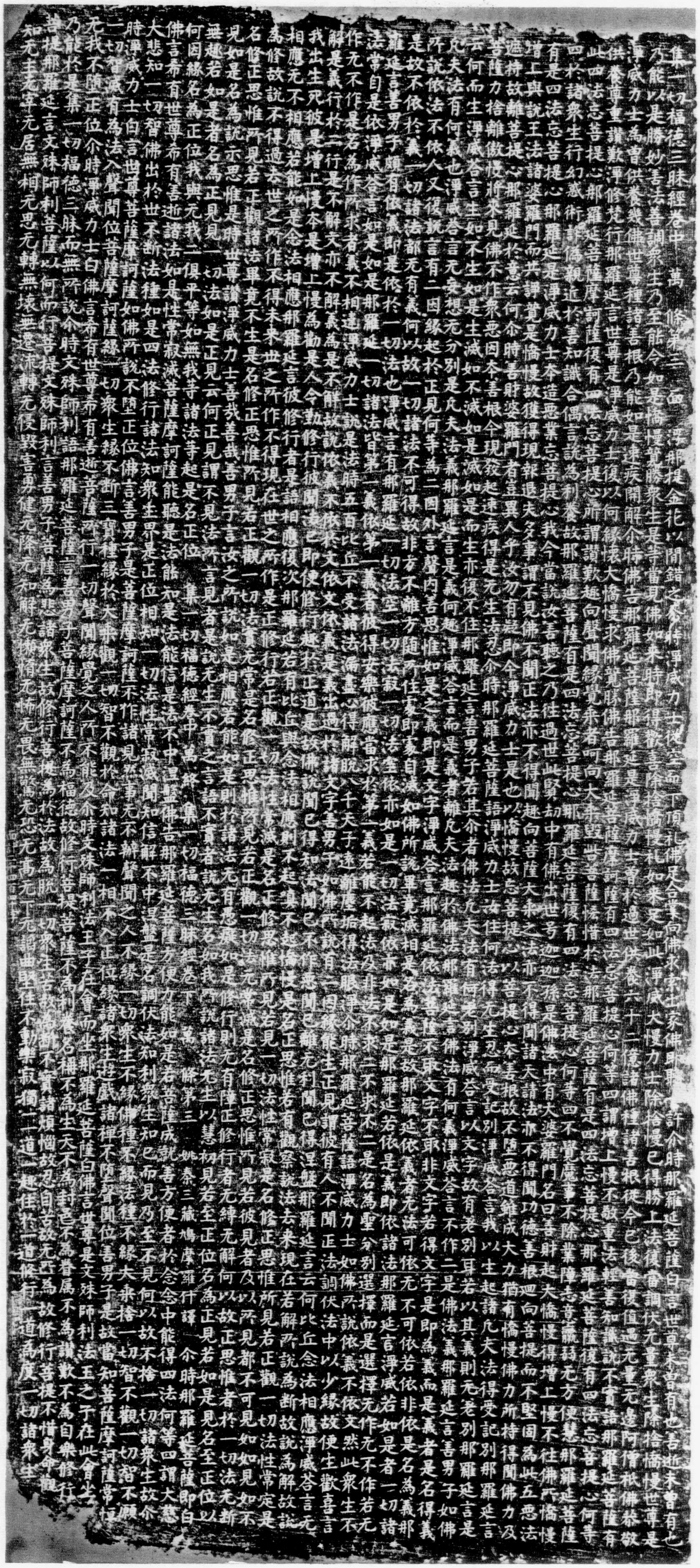
集一切福德三昧經卷中　萬條第二　（[illegible]）　面　居士皆尊重之智者常趣諸佛常念諸天世人常師事之憐愍衆生若菩薩如是淨持戒聚不生四處除化衆生何等四不生邊地不生[illegible]
佛國不生邪見家不生惡道菩薩如是淨持戒聚不生四處復次善男子菩薩如是淨持戒聚不失四法何等四所謂不失菩提之心不失念佛不失聞法既聞法已乃至無量阿僧祇劫
不忘失是為菩薩淨持戒聚不失四法善男子若菩薩如是淨護戒聚不值四處不值法滅不值刀兵劫不值飢餓劫不值劫燒菩薩如是淨持戒聚不值是四復次善男子菩薩如是淨
戒聚得四勝法所謂不誑佛不誑諸天不誑衆生不誑自心菩薩如是淨持戒聚得四勝法復次善男子菩薩成就護持戒聚離十種畏何等十離地獄畏離畜生畏離餓鬼畏離貧窮畏離
不稱讚畏離諸經畏離諸聲聞緣覺位畏離天龍夜叉揵闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽拘辯荼羅剎等畏離毘膽刀杖火毒等畏離諸師子虎豹熊羆及多勒叉狐狼蟒蛇猫鼠[illegible]
足毒蛇蚰蜒王賊等畏善男子菩薩如是住淨戒聚離十種畏善男子菩薩持戒則能發起一切佛法乃至起於無上菩提何以故若有持戒便有三昧若有持戒便有智慧若有持戒便有解脫若
有持戒便有解脫知見善男子云何名戒戒者名為寂調結使以何緣故名為結使以染汙三有諸衆生故名為結使云何名寂無妄想無分別無起著永不思念一切諸法是名寂調一切
結使善男子若菩薩摩訶薩不能如是知寂調結使是不名為戒聚清淨何以故若不能知寂調結使雖生梵世猶為結染乃至非想非非想處猶為結使善男子是故當知寂三界結名淨
戒聚爾時淨威力士白佛言世尊若離三界諸結使除名淨戒聚世尊何故為菩薩時離三界結還生其中爾時世尊告淨威力士善男子菩薩摩訶薩不以自結生於三界以方便故同在
三界無三界結化衆生故善男子假使人天能盡虛空現諸色像於意云何為希有不如是世尊如是善逝是人所作甚為希有佛言善男子菩薩捨離一切諸結使處在三界現三乘教化
是乃希有淨威力士言世尊是菩薩成就住解脫門憐愍衆生還住三界世尊譬如有人從毘膽所得全身命既得脫已復還其所而語之言汝今殺我莫殺餘人世尊是三界者如毘膽舍
一切衆生僉應死者生死諸行猶如毘膽從得脫者猶如菩薩脫三界已為化衆生為脫衆生還住三界世尊是菩薩大悲諸聲聞緣覺所不能及何以故聲聞緣覺無是大悲無善方便無
淨戒莊嚴世尊復告淨威力士善男子云何菩薩摩訶薩善能修集多聞莊嚴求學多聞善男子菩薩摩訶薩於諸和上阿闍梨所恭敬供養尊重讚歎隨教誨行除捨憍慢速受教誨於正
法中生起樂想於和上阿闍梨所生起佛想於自身所起病人想於說法者起明醫想為集佛法不愛身命於諸財物衣鉢之餘起惱結想雖具封祿不生愛著為重法故一切悉捨為護正
法應捨一切世間珍寶為得法故應捨一切名譽讚歎為得法王捨諸王位為捨一切諸結使故應當勤修集法相應為救一切諸衆生故應當勤修集法相應菩薩摩訶薩修集諸法者一
切善根自然而得是故善男子菩薩摩訶薩欲成菩提欲堅立智柱應修多聞善男子如帝釋堂因柱得住三十三天在中歡樂如是善男子由菩薩智柱一切諸天世人悉蒙受樂善男子若
有菩薩發菩提心菩提所攝言欲作佛於多聞中而不勤修諸衆生中最為無智是故善男子菩薩摩訶薩應勤精進修集多聞諸衆生中為多聞柱是時諸天歡喜踊躍是善丈夫堅牢精
進修集智慧必能獲得於佛十力是善丈夫當以慧力斷諸結網是善丈夫當演說法斷於一切衆生結使是善丈夫當往至彼菩提樹下諸佛坐處是善丈夫當以自力降一切魔是善丈
夫當轉十二行相法輪善男子若有菩薩修多聞時一切魔宮皆悉闇蔽三千大千世界魔王皆悉憂惱作如是言是人今者勝過我等其餘魔天各作是言是人降伏於我等主我等一切
悉屬是人何以故善男子由是菩薩集多聞慧能寂結使以無結使魔不得便已有多聞則能分別既能分別則能修行已能修行魔不得便修多聞者遠離邪見得住正見已能正住魔不
得便則能正修已能正修能分別義離諸非義便能正度義及非義善男子以是緣故應如是知善男子菩薩修集是多聞時除四種魔所謂陰魔煩惱魔死魔天魔善男子如本菩薩集多
聞時欲法利法善住於法我今少說善男子乃往過去世阿僧祇劫無量無邊不可思議爾時有大仙人名曰最勝住山林中具五神通常行慈心作如是念我今山中修行慈心無所利益
不但慈心能滅衆生無量劫中所集煩惱非此慈心能起正見復作是念因於何事能起正見作是念言有二因緣能起正見謂從他聞聞已正思以是二法能生正見是時便生求多聞心
當從何處得聞善說為法因緣集法相應爾時仙人至諸聚落封邑郡縣王城處處推求多聞了不能得說法之師時魔天子來至其所作如是言我今有佛所說一偈是最勝仙聞佛偈名[illegible]
即語之言為我演說時天報言汝今若能剝皮為紙以血為墨折骨為筆書寫此偈乃當相與佛所說偈善男子時最勝仙作是念言今我此身無量生死在在生處賊兵毘膽百千劫中常
以無事隨在彼手利刀割截分解肢節或為欲故或財利故殺縛捶打繫閉訶罵受無量苦都無利益唐受截割我今當以此不堅身易得妙法歡喜踊躍我得大利聞是法語於此天所生
師宗想即以利刀自剝身皮析以為紙復刺出血用以為墨復折其骨削以為筆合掌向天而作是言天為我說佛所得偈如先所勅剝皮為紙出血為墨折骨為筆我悉作已善男子時魔
天子見最勝仙恭敬為法見已愁悴即便隱去善男子時最勝仙見天沒已作如是念我今為法生恭敬心剝皮為紙折骨為筆我今如此恭敬求法而起善根終不敗亡若我此言誠實不
虛起慈悲心為諸衆生不惜身命剝皮為紙出血為墨折骨為筆若我至心誠實不虛餘方世界大慈大悲能說法者當現我前善男子最勝大仙作是語時一念之頃東方去此佛土三千
二佛剎彼有國土名普無垢是中有佛號淨名王如來應供正遍覺今者現在知最勝仙心念所作亦欲救化是閻浮提諸衆生故譬如壯士屈申臂頃乘空而來到是最勝仙人前住及五
百菩薩是淨名王如來放大光明遍照彼林大雨衆華時彼樹林枝葉華菓皆出法音爾時無量百千万億諸天來集是時彼仙得淨名王佛光觸身已苦痛悉除還復如故無有瘡瘢爾時
彼仙頭面敬礼佛世尊足右遶三帀合掌頂上白淨名王佛而作是言世尊是我師善逝是我師世尊我今歸依佛歸依法歸依僧唯願世尊為我說法我聞法已不信衆生行邪見者壞正
見者行黑闇者導示正故而為說法善男子爾時淨名王佛因最勝仙及諸天子諸菩薩等為其演說此集一切福德三昧法彼天衆中八千天子本種善根皆發無上正真道心最勝大仙
得大喜悅住於大信得無斷辯彼佛如來復為演說八金剛句何等八一切諸法性本淨句一切諸法離結使故一切法無漏句盡諸漏故一切法離巢窟句過巢窟故一切法無[illegible]句無[illegible]

一洞二〇七



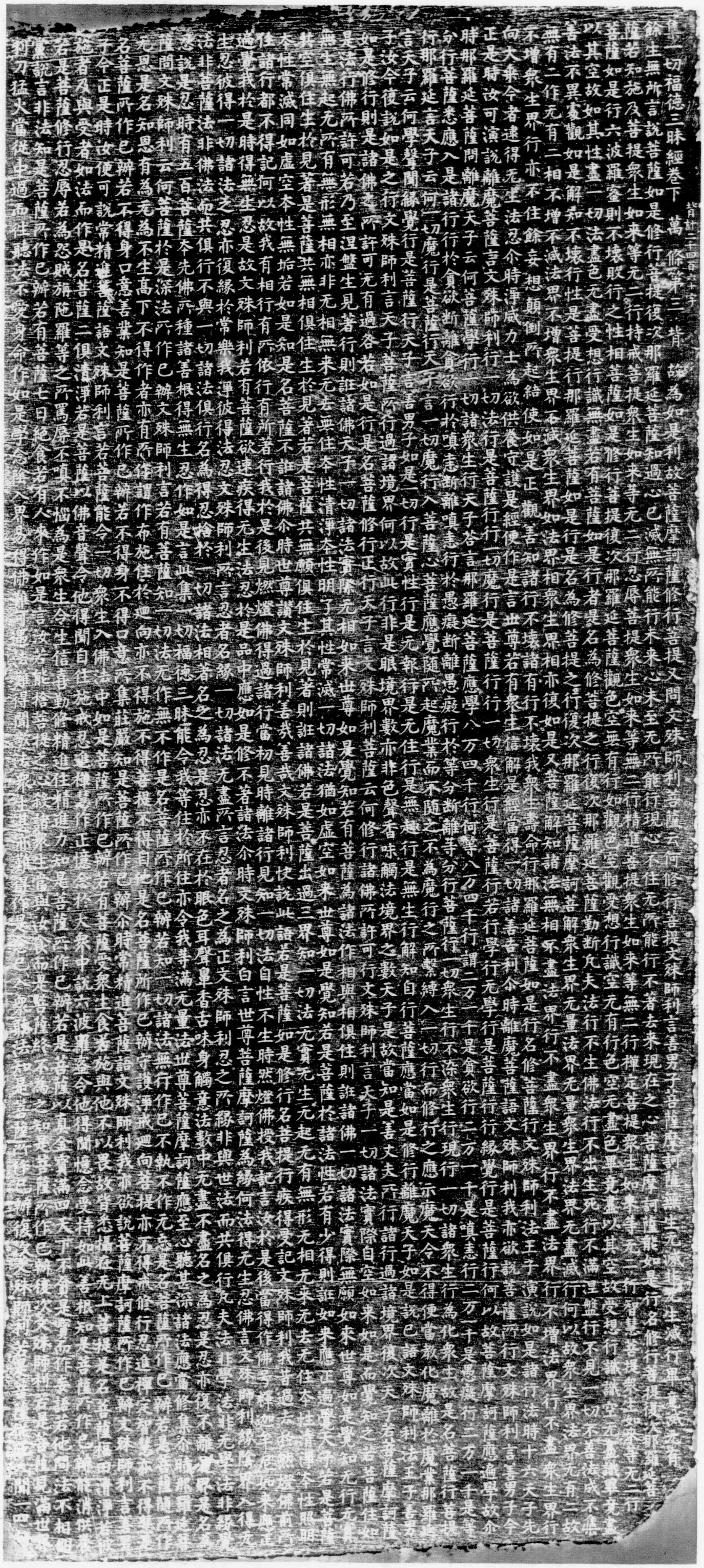
集一切福德三昧經卷中　萬條第二背二故一切法普遍句示解脫[illegible]法無[illegible]句[illegible]故一切法三世等句去來現在無[illegible]王
演說如是八金剛句是中開解一切法義復更演說餘八法門令菩薩摩訶薩[illegible]子門以名[illegible]別一[illegible]法故一切法音聲門以言分別令歡喜故一切法共要門
一切諸法決定相故一切法言說門虛妄自在故一切法自相門離他相故一切[illegible]分別有故一切法平等門等一味故最勝是名八法門疾成就智
最勝復有八字種子門能成就於無盡辯才何等八一切法阿字種子門示一切法無生故[illegible]一切法那字種子門示字名色故一切法遮字種子門示現一切
法調伏故一切法婆字種子門示一切法入平等故一切法多字種子門示如[illegible]故[illegible]子門滅若無故一切法[illegible]字種子門究竟成就斷一切法故是名八字種子門能成就
於無盡辯才是故最勝是八字種子句門八法句門八金剛句門正念修行常觀[illegible]恒善思惟[illegible]集功德之刹善男子淨名王如來說是法已放大光明遍照世界震動大地即沒不
現與諸菩薩還至彼土彼諸衆生觀不覺知佛來去時善男子尒時最勝大仙成就聖[illegible]諸天侍[illegible]諸天守護爲降魔故至諸聚落諸城國邑爲諸衆生廣敷演說此集一切福德三昧滿於
千歲常演說法令八万四千衆生住聲聞乘八万四千衆生住緣覺乘八万四千衆生住於大乘八万四千衆生作轉輪王八万四千衆生作釋提桓因八万四千衆生得作梵王八万四千
衆生修行於慈八万四千衆生修行於悲八万四千衆生修行於喜八万四千衆生修行於捨無量衆生得生天上是最勝大仙後乃命終即往生彼淨名王佛普無垢土及八万四千天子
亦生彼土善男子於意云何尒時最勝仙者豈異人乎汝勿有疑即我身是我本如是欲法敬法誠實言便能敬信感彼淨名王佛來至我所是以當知若有菩薩恭敬求法則於其人佛
不涅盤法亦不滅何以故淨威若有菩薩專志成就求正法者雖在異土常面覩佛得聞正法淨威若菩薩摩訶薩欲法敬法令諸山巖樹木林藪出諸法藏陁羅尼門及諸經卷自來在手
淨威諸有菩薩敬法欲法若有諸天曾見佛者來至其所從於佛所得聞諸法具爲演說淨威利法菩薩若其壽盡諸佛世尊增益其壽佛力持故欲住千歲即便能住二千三千四千
五千乃至一劫若減一劫隨意得住淨威若有菩薩敬法欲法不老不病得憶念力進趣智慧得於辯才若有菩薩敬法欲法得見佛已捨離諸見趣入正見淨威若有菩薩敬法欲法一切
衆生無能侵害是故淨威是大衆生應當勤修多聞莊嚴所獲功德復過於是淨威若有菩薩住是三福莊嚴福住廣福增福無盡福不思議無有能得是福邊者淨威可以一毛數大海滴
無有能盡是菩薩莊嚴福聚淨戒多聞慧聚得其邊者淨威能稱三千大千世界草木山林及諸衆生得其輕重不能稱量如是菩薩莊嚴福戒多聞慧聚得其邊者是名解說智莊嚴已尒
時淨威力士白佛言世尊布施莊嚴淨戒莊嚴多聞莊嚴是三莊嚴何者爲最何者爲勝佛言淨威三莊嚴中多聞莊嚴最爲不可稱歎最勝尊上無上無上上善男子如須弥邊著一芥子
而是施福及淨戒聚亦復如是猶如芥子多聞莊嚴如須弥山善男子如一小鳥所住虛空施戒莊嚴亦復如是多聞莊嚴如餘虛空善男子布施莊嚴能作二事何等二能除貧窮成大封
禄淨戒莊嚴亦作二事何等二一離惡道中二至善處善男子多聞莊嚴亦作二事何等二謂能除去一切諸見能集一切智慧莊嚴善男子布施莊嚴是有漏報淨戒莊嚴亦有漏報善男
子多聞莊嚴無漏無報是故善男子菩薩摩訶薩應勤精進修多聞慧說是施福淨戒多聞莊嚴法時三千衆生本種善根便發無上正真道心五千天子於諸法中遠離塵垢得法眼淨
威力士得無生法忍尒時淨威力士白佛言世尊菩薩摩訶薩成就幾法疾能獲得無生法忍佛言善男子菩薩成就四法疾能獲得無生法忍何等四謂解知身猶如鏡像解知言說猶如
響聲解知心如幻解諸法無二淨威當知菩薩成就是四法者疾能獲得無生法忍復次善男子菩薩摩訶薩成就四法疾能獲得無生法忍何等四謂慈悲普覆遍一切衆生無衆生想解
諸法空不見所解觀見佛淨不以肉眼住於慧眼善分別心而不見心不依倚心善男子菩薩成就是四法者疾能獲得無生法忍復次善男子菩薩成就四法疾能獲得無生法忍何等四
所謂不捨一切衆生捨離諸見護持淨戒寂一切結善男子菩薩成就是四法者疾能獲得無生法忍復次善男子菩薩成就四法疾能獲得無生法忍何等四謂有忍力法轉增勝勤修精
進解法寂靜善男子菩薩成就是四法者疾能獲得無生法忍復次善男子菩薩成就四法疾能獲得無生法忍何等四所謂得禪而不依禪以慧分別無有戲論成就方便攝取衆生增長
諸行善知諸行善男子菩薩成就是四法者疾能獲得無生法忍復次善男子菩薩成就四法疾能獲得無生法忍何等四謂以大慈救諸衆生謂以大悲不猒生死謂以大喜欣樂於法謂
以大捨斷一切愛善男子菩薩成就是四法者疾能獲得無生法忍復次善男子菩薩成就四法疾能獲得無生法忍何等四謂得三解脫門解知三世超過三界信法性無生善男子菩薩
成就是四法者疾能獲得無生法忍演說如是諸四法時淨威力士得無生法忍歡喜踊躍上昇虛空高七多羅樹尒時三千大千世界六種震動人天伎樂同時俱作天雨華雲大光普照
過此世界尒時世尊即便微笑諸佛常法若微笑時若干百千青黃赤白紅紫等光從面門出遍照無量無邊世界上過梵世還遶身三帀從頂相入時大德阿難即從坐起整衣服偏袒右
肩右膝著地合掌向佛白言世尊佛不妄笑今者世尊何緣而笑說偈問曰　得無上智無垢眼　諸根寂靜到彼岸　大光須弥金山色　導師以何因緣笑　善知衆生諸根行　淨慧相應知三世
得於無相最上智　面如滿月說笑緣　如過去佛及未來　現在諸佛尊亦尒　種種真實清淨行　善知一切如實義　其身普遍諸佛界　音聲亦滿諸佛界　慈心普遍諸衆生　願說誰與智相應　自在
知法如水月　如幻化相亦如夢　如空如電清淨法　令人師子何緣笑　解空無相無願法　善知實性常調心　如風遊行虛空中　唯願演說何緣笑　今佛智慧知誰心　誰應道樹下降魔　誰當坐於
金剛座　人仙今者何緣笑　非是聲聞之境界　亦非緣覺之所及　是佛大海智境界　願說所爲之因緣　尒時佛告阿難汝今見是淨威力士住虛空不阿難是淨威力士過三百億阿僧祇劫當
得作佛号多莊嚴王出現於世如來應供正遍覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊於此東方國名嚴淨劫名梵歎阿難當知是多莊嚴王佛嚴淨國中當得成佛其土
（此面計二千四百[illegible]字）
豐樂安隱熾盛是諸人衆所受用物如兜率天是莊嚴王佛不說餘法唯菩薩乘乃無聲聞緣覺乘名純菩薩僧皆得法忍無諸八難無有魔怨及諸外道彼佛壽命無有限量瑠璃爲地閻

一洞二〇七



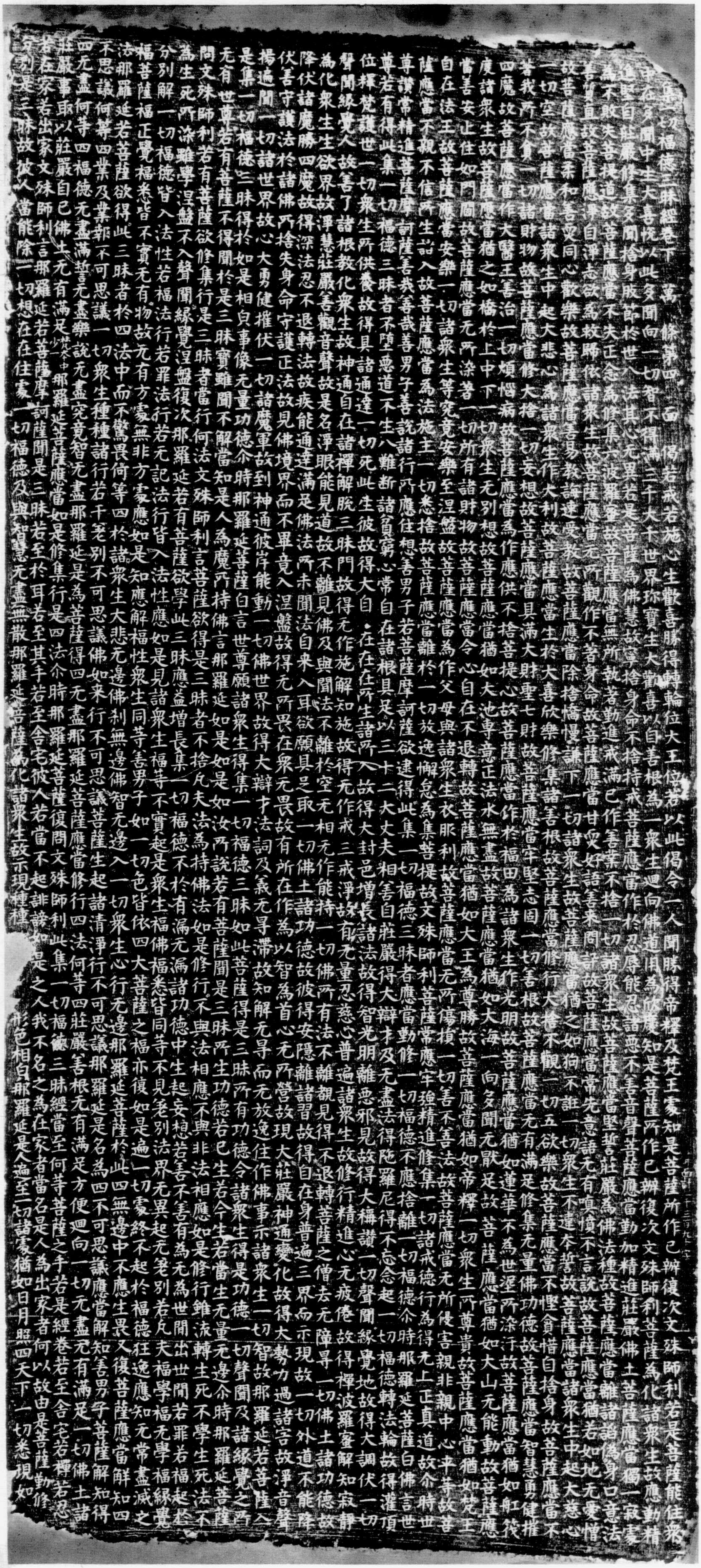
集一切福德三昧經卷中　萬　條第三　閻浮那提金花以閒錯之蓋持淨威力士從空而下頂礼佛足合掌向佛求索出家佛即聽許尒時那羅延菩薩白言世尊未曾有也善
乃能以是勝妙善法善調衆生乃至能令如是憍慢覺勝衆生是等當見佛如来時即得歡喜除捨憍慢礼如来足如此淨威大慢力士除捨慢已得勝上法復當調伏无量衆生除捨
淨威力士為曾供養幾佛世尊種諸善根乃能如是速疾開解尒時佛告那羅延菩薩那羅延是淨威力士曾於過世供養六十二億諸佛種諸善根從今已後當復值遇无量无邊阿
供養尊重讚歎淨修梵行那羅延言世尊是淨威力士復以何緣懷大憍慢求佛覺勝佛告那羅延菩薩摩訶薩有四法忘菩提心何等四謂增上慢不敬重法輕善知識說不實語那
此四法忘菩提心那羅延菩薩摩訶薩復有四法忘菩提心所謂讚歎趣向聲聞緣覺乘者呵向大乘毀呰菩薩悋惜於法那羅延菩薩有是四法忘菩提心那羅延菩薩復有四法忘
四於諸衆生行幻惑術諂偽親近於善知識合偶言說為利養故那羅延菩薩有是四法忘菩提心那羅延菩薩復有四法忘菩提心何等四不覺魔事不除業障志意羸弱无方便慧
有是四法忘菩提心那羅延是淨威力士本造惡業忘菩提心我今當說汝善聽之乃往過世此賢劫中有佛出世号迦迦孫是佛法中有大婆羅門名曰善財起大憍慢得增上慢不
增上與說王法諸婆羅門而共諍覺是憍慢故獲得現報退失多事謂不見佛不聞正法亦不得聞趣向菩薩大乘之法亦不得聞諸天請法亦不得聞功德善根迴向菩提而不堅固
遮持故離菩提心那羅延於意云何尒時善財婆羅門者豈異人乎汝勿有疑即今淨威力士是也以憍慢故忘菩提心以菩提心本善根故不墮惡道雖成大力猶有憍慢佛力所持
菩薩力捨離傲慢將来見佛不作衆惡因本善根今現發起速疾得是无生法忍尒時那羅延菩薩語淨威力士汝住何法得无生忍而受記別淨威荅言我以生起諸凡夫法得受記
云何而生淨威荅言生如不生如是生滅如不滅如是滅如是而生亦復不住那羅延言善男子若其尒者佛法凡夫法有何差別淨威荅言以文字故有差別耳若以其義則无差別
凡夫法有何義也淨威荅言无妄想无分別是凡夫法義那羅延言是義何趣淨威荅言而是義者離凡夫法趣於佛法那羅延言佛法有何義淨威荅言不作二是佛法義那羅延言
所說依法不依人又復說言有二因緣起於正見何等為二因外言聲內善思惟如是之義即是文字淨威荅言那羅延依法菩薩不取文字不取非文字若得文字是即為義而是義者
是故不依於義一切諸法都无有義何以故一切諸法不可得故非方不離方隨所住處即處自滅如佛所說畢竟滅相是名為義是故那羅延依義者无法可依无不可依若依非依是
羅延言善男子頗有依義即是依於一切法也淨威言有那羅延一切法空一切法寂一切法空依亦如是一切法寂依亦如是那羅延若依是義即依諸法那羅延言淨威若如是
法常自是依淨威荅言如是如是那羅延一切諸法皆第一義依第一義者彼得安樂彼應當求於第一義若能不起法及非法不求二不求不二是名為聖分別選擇而是選擇无作无
作无不作是名為作所求者義不相違淨威力士說是法時五百比丘不受諸法漏盡心得解脫八千天子遠離塵垢得法眼淨尒時那羅延菩薩語淨威力士如佛所說依義不依文然
解是義行於二行是不解文亦不解義為是不解故說依義不依於文依文依義是義出過於諸文字善男子如佛所說有二因緣能生正見謂彼有人不聞正法調伏法中以少緣故便
我出生死彼是增上慢本是增上慢為勸是人令勤修行彼聞法已即使修行趣於正道是故佛說聞已得知法聞已不作惡聞已離无利聞已得涅槃那羅延言云何比丘念法相應淨
相應无不相應若能如是念法相應那羅延言彼修行者是語相應復次那羅延若有比丘與念法相應則不起貢不起憍慢是名正思惟若有觀察說法去来現在若解所說為斷故說
為修故說不得過去世之所作不得未来世之所作不得現在世之所作是正修行若正觀一切法性常滅是名正修思惟所見若見一切法性常寂是名修正思惟所見若正觀一切法
名修正思惟所見若正觀諸法畢竟不生是名修正思惟所見若正觀一切法實无常是名修正思惟所見若正觀一切法无常滅是名修正思惟所見若彼見者及以所見都不可見如
見如是名為說示思惟是時世尊讚淨威力士善哉善哉善男子言汝之所說如是相應若能如是則於諸法无有罣礙如是修行則无有障正修行者无縛无解何以故正思惟者於一
無趣若如是者名為正見見一切法如是正見云何正見謂不見法所言見者是說无生不實之言語不實者說无生名如我所說諸法无生以慧相見若至正位名為正見若如是見名
何因緣名為正位我與无我二俱平等如無我等諸法等起是名正位　集一切福德經卷中　萬　終　集一切福德三昧經卷下　萬　條第三　姚秦三藏鳩摩羅什譯　尒時那羅延
佛言希有世尊希有善逝諸法如是性常寂滅菩薩摩訶薩能聽是法能知是法能信是法不中涅槃佛告那羅延菩薩方便力能如是若菩薩成就善方便者於念念中能得四法何等
大悲知一切智佛出於世不斷法種如是四法修行諸法知衆生界是正位相知一切法性常寂滅聞知信解不中涅槃是名調伏法知利衆生知已而見乃至不見何以故不捨一切諸
時淨威力士白言世尊菩薩摩訶薩如佛所說不墮正位佛言善男子是菩薩摩訶薩不作諸見然事无不辨聲聞之人不緣一切衆生不緣佛種不緣法種不緣大乘捨一切智不觀一
一切智滅有為法入聲聞位菩薩摩訶薩緣一切衆生緣不斷三寶種緣於大乘觀一切智不觀於命知諸法一相不入正位緣諸衆生遊戲諸禪不墮聲聞位善男子是故當知菩薩摩
无我不墮正位尒時淨威力士白佛言希有世尊希有善逝菩薩所行一切聲聞緣覺之人所不能及尒時文殊師利法王子在會而坐那羅延菩薩白佛言世尊是文殊師利法王之子在
乃能於是集一切福德三昧而無所說尒時文殊師利語那羅延菩薩言善男子菩薩摩訶薩不為福德故修行菩提菩薩不為利養名稱不為生天不為封邑不為眷屬不為讚歎不為自
菩提那羅延言文殊師利菩薩以何而行菩提文殊師利言善男子菩薩為悲諸衆生故修行菩提為於法故為脫一切衆生苦故為斷不實諸煩惱故忍自苦故无所為故修行菩提不惜身
知无主无宰无居無相无思无轉無壞無遷流轉无侵毀害勇健无降无知解无懶惰无怖无畏無驚无恐无高无下无諂曲堅住不動樂寂獨一一道一趣住於一道修行一道為度一切諸衆

四千二百四十字



集一切福德三昧經卷下　萬（背計二千四百六十字）條第三背[illegible]為如是利故菩薩摩訶薩修行菩提又問文殊師利菩薩云何修行菩提文殊師利言善男子菩薩摩訶薩無生无滅生无生滅行畢竟滅无有
餘生無所言說菩薩如是修行菩提復次那羅延菩薩知過心已滅無所能行未来心未至无所能行現心不住无所能行不著去来現在之心菩薩摩訶薩能如是行名修行菩提復次那羅延菩
薩若知施及菩提衆生如来等无二行持戒菩提衆生如来等無二行忍辱菩提衆生如来等無二行精進菩提衆生如来等無二行禪定菩提衆生如来等无二行智慧菩提衆生如来等无二
菩薩如是行六波羅蜜則不壞敗行之性相菩薩如是修行菩提復次那羅延菩薩觀色空無有行如觀色空觀受想行識空无有行色空无盡色畢竟盡以其空故受想行識識空无盡識畢
以其空故如其性盡一切法盡色无盡受想行識無盡若有菩薩如是行者是名為修菩提之行復次那羅延菩薩勤斷凡夫法行不生佛法行不出生死行不滿涅盤行不見一切不善法成
善法不異處觀如是解知不壞行性是菩提行那羅延菩薩如是行是名為修菩提之行復次那羅延菩薩摩訶薩解衆生界无量法界无量衆生界法界无盡减行何以故衆生界法界无有
無有二作无有二相不增不減法界不增衆生界不減衆生界如法界相衆生界相亦復如是又菩薩解知諸法無相不盡法界行不盡衆生界行不盡法界行不增法界行不盡衆生
不增衆生界行亦不住餘妄想顛倒所起結使如是正觀善知諸行不壞諸有行不壞我衆生壽命行那羅延菩薩如是行名修菩薩行文殊師利法王子演說如是諸行法時十六天
向大乘令者逮得无生法忍尒時淨威力士為欲供養守護是經便作是言世尊若有衆生信解是經當得一切諸善利尒時離魔菩薩語文殊師利我亦欲說菩薩所行文殊師利言善男
正是時汝可演說離魔菩薩言文殊師利行一切法行是菩薩行行一切衆生行是菩薩行若行學行无學行是菩薩行行緣覺行是菩薩行何以故菩薩摩訶薩應遍學
時那羅延菩薩問離魔天子云何菩薩學行一切諸衆生行天子答言那羅延菩薩應學八万四千行何等八万四千行謂二万一千是貪欲行二万一千是嗔恚行二万一千是愚癡行二万一千
分行菩薩悉應入是諸行行於貪欲斷離貪欲行於嗔恚斷離嗔恚行於愚癡斷離愚癡行於等分斷離等分行菩薩行一切衆生行不染衆生行現行一切衆生行為化衆生故是名菩薩行
行那羅延言天子云何一切魔行是菩薩行天子言一切魔行入菩薩心菩薩應覺隨所起魔業而不隨之不為魔行之所繫縛入一切行而修行之應示魔天令不得便當教化魔離於魔業那
言天子云何學聲聞緣覺行是菩薩行天子言善男子如是一切行是實性行是无報行是无住行是無趣行是無生行解知自行菩薩應當如是修行離魔天子如是說已語文殊師利法王子
子汝今復說如是之行文殊師利言天子菩薩所行過諸境界何以故此行非是眼境界數亦非色聲香味觸法境界之數天子是故當知是善丈夫所行諸行過諸境界復次天子若菩薩摩
如是修行則是諸佛之所許可无有過咎若如是行是名菩薩修行正行天子言文殊師利菩薩云何修行諸佛所許可行文殊師利言天子一切諸法實際自空如来如是而覺知之菩薩
是法行佛所許可若乃至涅盤生見著行則誑諸佛天子一切諸法實際无相如来世尊如是覺知若有菩薩為諸法作相與相俱住則誑諸佛一切諸法實際無願如来世尊如是覺知无行
無生無起无所有無形無相亦非无相無来无去無住本性清淨本性明了其性常滅一切諸法猶如虛空如来世尊如是覺知若是菩薩於諸法性若有少得則誑如来正遍覺天
其空俱住生於見著是菩薩共無相俱住生於見著若是菩薩共無願俱住生於見著則誑諸佛若是菩薩出過三界知一切法无實无生无起无有無形无相无来无去无住本性清
本性常滅同如虛空本性無垢若如是知是名菩薩不誑諸佛尒時世尊讚文殊師利善哉善哉文殊師利快說此語若是菩薩如是修行名菩提行疾得受記文殊師利我昔過去於
住諸行都不得記何以故我有相行有所依行有所著行我於是後見燃燈佛得過諸行當初見時離諸行見知一切法自性不生時然燈佛授我記言汝於是後當得作佛号釋迦牟尼如
遍覺我於是時得無生忍是故文殊師利若有菩薩欲速疾得无生法忍於是品中應如是修不著諸法尒時文殊師利白言世尊菩薩摩訶薩為緣何法得无生忍佛言文殊師利緣陰界
生忍彼得一切諸法之忍亦復緣於常樂我淨彼得法忍文殊師利所言忍者名緣一切諸法无盡所言忍者名之為正文殊師利忍之所緣非與世法而共俱行凡夫法非學法非无學法
法非菩薩法非佛法而共俱行不與一切諸法俱行名為得忍捨於一切諸法相者名之為忍是忍亦不在於眼色耳聲鼻香舌味身觸意法數中无盡不盡名之為忍是忍亦復不離
忍說是忍時有五百菩薩本先佛所種諸善根得無生忍作如是言此集一切福德三昧能令我等往於所住亦令我等滿无量法世尊菩薩摩訶薩應至心聽甚深諸法應當修集尒時那
薩問文殊師利云何菩薩於是深法所作已辦文殊師利言若有菩薩知一切法无作無不作是名菩薩所作已辦若知一切諸法無行作已不執不作无念是名菩薩所作已辦若
无思是名知思有為无為不生高下不得作者亦有所作謂作布施住於迴向亦不得施不得菩提不得自他是名菩薩所作已辦守護淨戒迴向菩提亦不得戒修行忍進禪定
名菩薩所作已辦若不得身口意善業知是菩薩所作已辦若不得身口意所集莊嚴知是菩薩所作已辦尒時常精進菩薩語文殊師利我亦欲說菩薩摩訶薩所作已辦文殊師利
子今正是時汝便可說常精進菩薩語文殊師利若是菩薩能令一切衆生入佛法中如是菩薩所作已辦若有菩薩受衆生食若施與他不以畏故皆悉捨在无上菩提是名菩薩
施者及與受者如法而作是名菩薩二俱清淨若是菩薩以佛音聲令他得聞自住施戒忍進禪慧作正憶念於大衆中說六波羅蜜令他得聞憶念受持如此善根知是菩薩所作已辦
若是菩薩修行忍辱若為怨賊旃陀羅等之所罵辱不嗔不惱為是衆生令生信喜勤修精進住精進力知是菩薩所作已辦若是菩薩以真金寶滿四天下不貪是寶而作
業說言非法知是菩薩所作已辦若有菩薩七日絶食若有人来作如是言女若能捨菩提之心教諸衆生當與女食而是菩薩終不為之知是菩薩所作已辦復次文殊師利若
剝刀猛火當從中過而往聽法不愛身命作如是學念陰入界易得佛難值遇法難得聞教法衆生亦難得作是念已入聚落法知是菩薩所作已辦復次文殊師利若

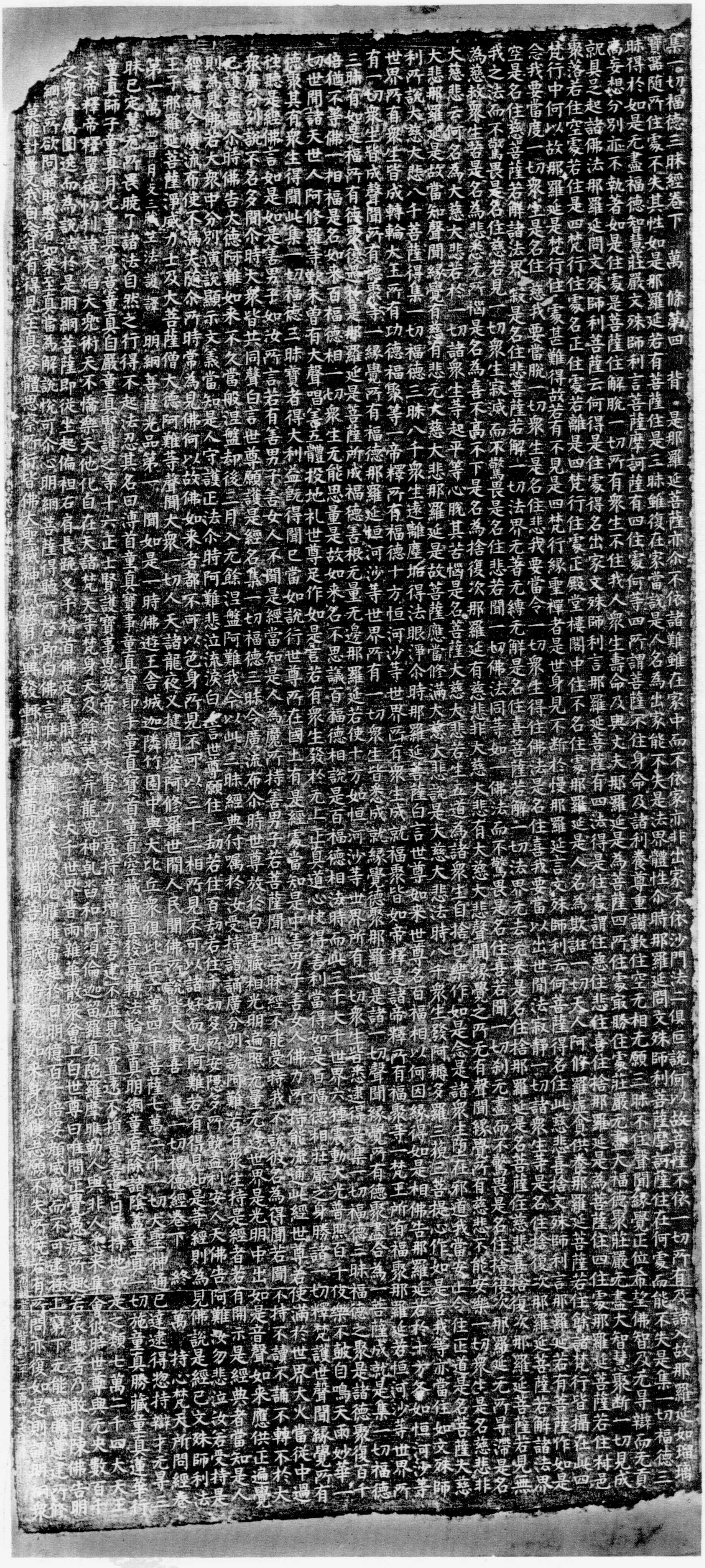
一洞二二七



集一切福德三昧經卷下　萬條第四面

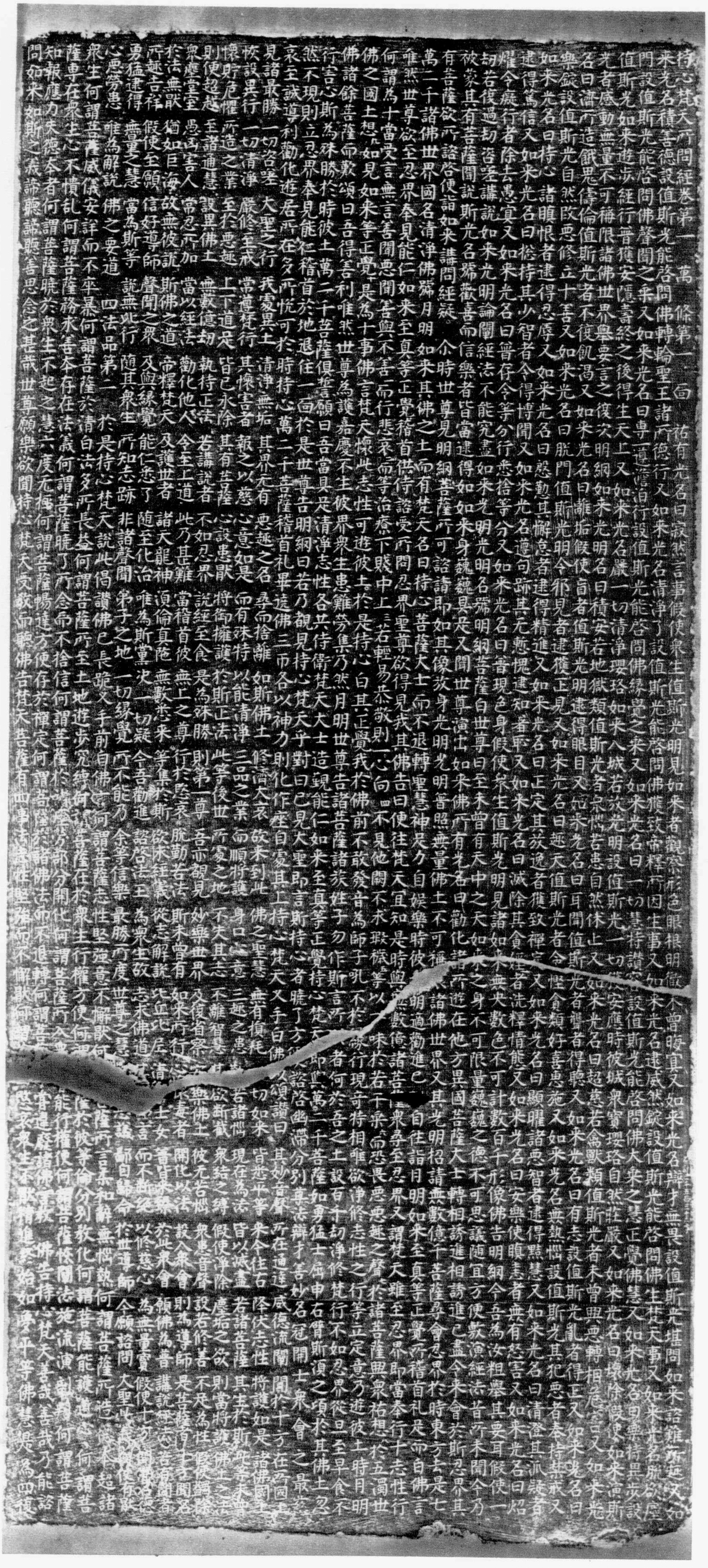
偈若戒若施心生歡喜勝得轉輪位大王位若以此偈令一人聞勝得帝釋及梵王處知是菩薩所作已辦復次文殊師利若是菩薩能住衆中在多聞中生大喜悅以此多聞向一切智不得滿三千大千世界珎寶生大歡喜以自善根為一衆生迴向佛道用為欣慶知是菩薩所作已辦復次文殊師利菩薩為化諸衆生故應勤精進堅自莊嚴修集多聞捨身肢節於世八法其心无異若是菩薩為佛慧故寧捨身命不捨持戒菩薩應當作於忍辱能忍諸惡不善音聲菩薩應當勤加精進莊嚴佛土菩薩應當獨一寂處為不敗失菩提道故菩薩應當不失正念為修集六波羅蜜故菩薩應當無所執著勤進戒滿已作善業不捨一切諸衆生故菩薩應當堅誓莊嚴為佛法種故菩薩應當離諸諂偽身口意法善質直故菩薩應淨自淨志欲為救歸依諸衆生故菩薩應當无所觀作不著身命故菩薩應當甘受好語善來問訊故菩薩應當常先意語无有嗔憤不言說故菩薩應當猶若如地无愛憎故菩薩應當柔和善受同心歡樂故菩薩應當善易教誨速受教故菩薩應當除捨憍慢謙下一切諸衆生故菩薩應當猶之如狗不誑一切衆生不違本誓故菩薩應當諸衆生中起大慈心一切空故菩薩應當諸衆生中起大悲心為諸衆生作大利故菩薩應當生於大喜欣樂修集諸善根故菩薩應當修行大捨不觀一切五欲樂故菩薩應當不慳貪惜自捨身故菩薩應當不著我所不貪一切諸財物故菩薩應當修大捨一切妄想故菩薩應當具滿大財聖七財故菩薩應當牢堅志固一切善根故菩薩應當无有滿足修集无量佛功德故菩薩應當智慧勇健摧四魔故菩薩應當作大醫王善治一切煩惱病故菩薩應當為作應供不捨菩提心故菩薩應當作於福田為諸衆生作光明故菩薩應當猶如蓮華不為世涅所染汙故菩薩應當猶如舡筏度諸衆生故菩薩應當猶之如橋於上中下一切衆生无別想故菩薩應當猶如大池專意正法水無盡故菩薩應當猶如大海一向多聞无猒足故菩薩應當猶如大山无能動故菩薩應當善安止住如門閫故菩薩應當无所染著一切所有諸財物故菩薩應當令心自在不退轉故菩薩應當猶如大王為尊勝故菩薩應當猶如帝釋一切衆生所尊貴故菩薩應當猶如梵王自在法王故菩薩應當安樂一切諸衆生等究竟安樂至涅盤故菩薩應當為作父母與諸衆生衣服利故菩薩應當无所傷損一切善不善法故菩薩應當无所侵害親非親中心平等故菩薩應當不親不信所生諂入故菩薩應當為法施主一切悉捨故菩薩應當離於一切放逸懈怠為集菩提故文殊師利菩薩常應牢強精進修集一切諸戒德行為得无上正真道故尒時世尊讚常精進菩薩摩訶薩善哉善哉善男子善說諸行所應住想善男子若菩薩摩訶薩欲逮得此集一切福德三昧者應當勤修一切福德不應捨離一切福德尒時那羅延菩薩白佛言世尊若有得此集一切福德三昧者不墮惡道不生八難斷諸貧窮心常自在諸根具足以三十二大丈夫相善自莊嚴得大辯才及无盡法得陁羅尼得不忘念起一切福德轉法輪故得灌頂位釋梵護世一切衆生所供養故得具諸通達一切死此生彼故得大自在在在所生諸所入故得大封邑增長諸法故得智光明離惡邪見故得大稱讚一切聲聞緣覺地故得大調伏一切聲聞緣覺人故善了諸根教化衆生故神通自在諸禪解脫三昧門故得无作施解知施故得无作戒三戒淨故有无量忍慈心普遍諸衆生故修行精進心无疲惓故得禪波羅蜜解知寂靜為化衆生生欲界故淨慧莊嚴善觀音聲故是名淨眼能見道故不離見佛及與聞法不離於空无相无作能持一切佛所有法不離觀見得不退轉菩薩之僧去无障尋一切佛土諸功德故降伏諸魔勝四魔故得深法忍不退轉法故疾能通達滿足佛法所未聞法自來入耳欲願具足取一切佛土諸功德故彼得安隱離諸習故得自在身普遍三界而示現故一切外道不能降伏善守護法於諸佛所捨失身命守護正法故見佛境界而不畢竟入涅盤故得无所畏在衆无畏故有所在作為以智為首心无所營故現大莊嚴神通變化故得大勢力過諸宮故淨音聲揚遍聞一切諸世界故心大勇健摧伏一切諸魔軍故到神通彼岸能動一切佛世界故得大辯才法詞及義无㝵滯故知解无㝵而无放逸住作佛事示諸衆生一切智故那羅延若菩薩入是集一切福德三昧得於如是相皃事像无量功德尒時那羅延菩薩白佛言世尊願諸衆生得集一切福德三昧如此菩薩得是三昧所有功德令諸衆生得是功德一切聲聞及諸緣覺之所无有世尊若有菩薩不得聞於是三昧寶雖聞不解當知是人為魔所持佛言那羅延如是如是如汝所說若有菩薩聞是三昧所生功德若已生若今生若當生无量无邊尒時那羅延菩薩問文殊師利若有菩薩欲修集行是三昧者當行何法文殊師利言菩薩欲得是三昧者不捨凡夫法為持佛法如是修行不與法相應不與非法相應如是修行雖流轉生死不學生死法不為生死所染雖學涅盤不入聲聞緣覺涅盤復次那羅延若有菩薩欲學此三昧應益增長集一切福德不於有漏无漏諸功德中生起妄想若善不善有為无為世間出世間若罪若福起於分別解一切福德皆入法性若福法行若罪法行若无記法行皆入法性應如是見諸衆生福等不實起是衆生福佛福悉皆同等不見差別法界无異起无差別若凡夫福學福无學福緣覺福菩薩福正覺福悉皆不實无有物故无有方處無非方處應如是知應解福性衆生同等善男子如一切色皆依四大菩薩之福亦復如是遍一切處終不起於福德狂逸應知无常盡滅之法那羅延若菩薩欲得此三昧者於四法中而不驚畏何等四於諸衆生大悲无邊佛刹無邊佛智无邊入一切衆生心行无邊那羅延菩薩於此四無邊中不應生畏又復菩薩應當解知四不思議何等四業及業報不可思議一切衆生種種諸行若干差別不可思議佛如來行不可思議菩薩生起諸清淨行不可思議那羅延是名為四不可思議應當解知善男子菩薩解知得四无盡何等四福德无盡滿菩无盡樂說无盡究竟智无盡那羅延是為菩薩應當修行四法何等四莊嚴善根无有滿足是方便迴向一切无盡无有滿足一切佛土諸莊嚴事取以莊嚴自己佛土无有滿足那羅延是為菩薩應當修集行是四法尒時那羅延菩薩復問文殊師利此集一切福德三昧經當至何等菩薩之手若是經卷若至舍宅若禪若忍若在家若出家文殊師利言那羅延若菩薩摩訶薩聞是三昧若至於耳若至其手若至舍宅彼人若當不起誹謗如是之人我不名之為在家者當名是人為出家者何以故由是菩薩勤修分別是三昧故彼人當能除一切想在在住處一切福德及與智慧无盡無散那羅延菩薩為化諸衆生故示現種種形色相貌那羅延是人遍至一切諸處猶如日月照四天下一切悉現如

計二千三百九十字



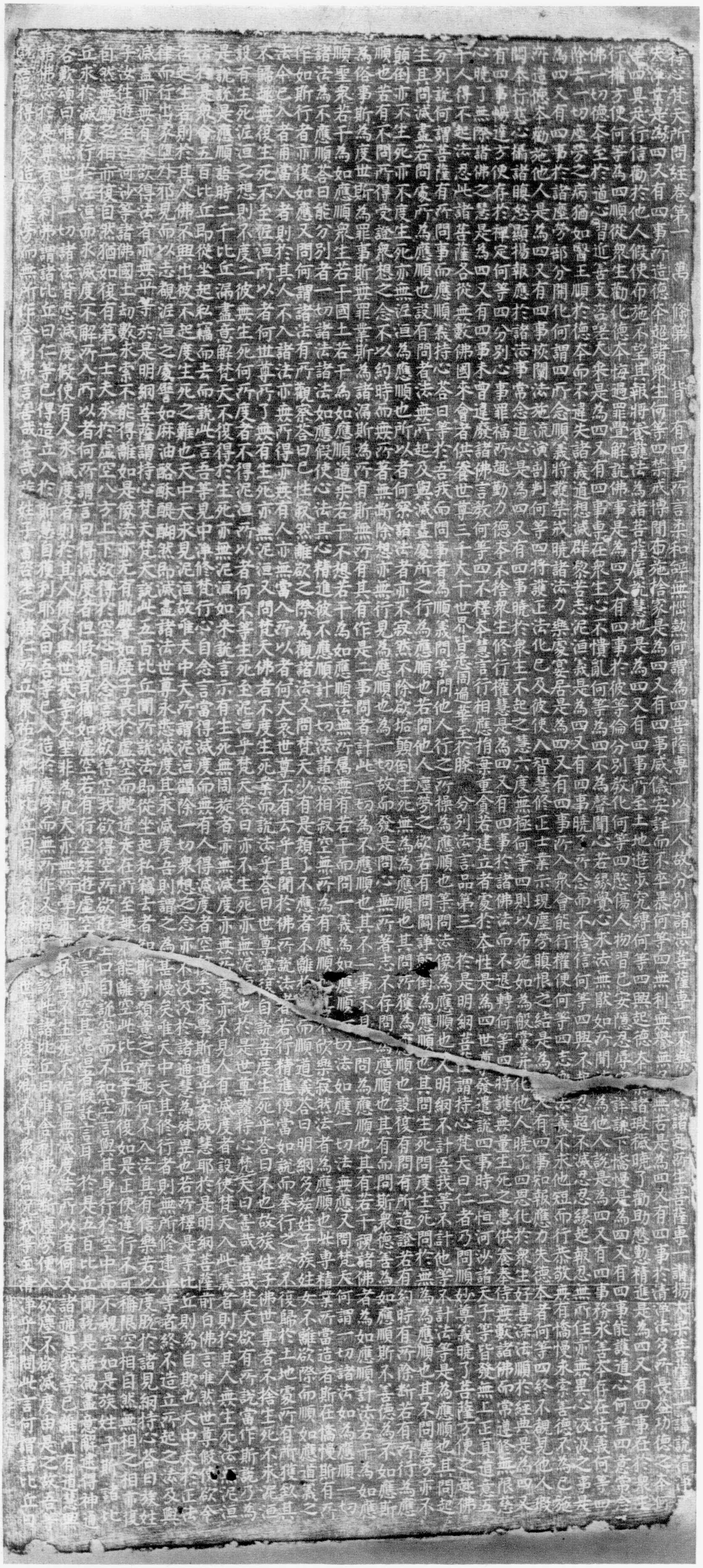
集一切福德三昧經卷下　萬　條第四　背　是那羅延菩薩亦尒不依諸難雖在家中而不依家亦非出家不依沙門法二俱巨說何以故菩薩不依一切所有及諸入故那羅延如瑠璃
寶器隨所住處不失其性如是那羅延若有菩薩住是三昧雖復在家當識是人名爲出家能不失是法界體性尒時那羅延問文殊師利菩薩摩訶薩住在何處而能不失是集一切福德三
昧得於如是无盡福德智慧莊嚴文殊師利言菩薩摩訶薩有四住處何等四所謂菩薩不住身命及諸利養尊重讚歎住空无相无願三昧不住聲聞緣覺正位希望佛智及无㝵辯而无貢
高妄想分別並不執著如是住處是菩薩住解脫一切所有衆生不住我人衆生壽命及與丈夫那羅延是爲菩薩四所住處最勝住處莊嚴无盡大福德聚莊嚴无盡大智慧聚斷一切見成
就具足起諸佛法那羅延問文殊師利菩薩云何得是住處得名出家文殊師利言那羅延菩薩有四法得是住處謂住慈住悲住喜住捨那羅延是爲菩薩住四住處那羅延菩薩若住村邑
衆落若住空處若住是四梵行住處名正住處若離是四梵行住處正殿堂樓閣中住不名住處那羅延是人名爲欺誑一切天人阿修羅虛食供養那羅延菩薩若住餘諸梵行皆攝在此四
梵行中何以故那羅延是梵行住處甚難得故若有不見是四梵行緣覺禪者是世身見不斷於慢那羅延言文殊師利云何菩薩得名住此慈悲喜捨文殊師利言那羅延若有菩薩作如是
念我要當度一切衆生是名住慈我要當脫一切衆生是名住悲我要當令一切衆生得住佛法是名住喜我要當以出世間法寂靜一切諸衆生等是名住捨復次那羅延菩薩若解諸法界
空是名住慈菩薩若解諸法界寂是名住悲菩薩若解一切法界无著无縛无解是名住喜菩薩若解一切法界无去无來是名住捨那羅延是名菩薩住慈悲喜捨復次那羅延菩薩若見無
我之法而不驚畏是名住慈若見一切衆生寂滅而不驚畏是名住悲若聞一切佛法同等如一佛法而不驚畏是名住喜若聞一切刹无盡而不驚畏是名住捨復次那羅延无所㝵滯是名
爲慈救衆生苦是名爲悲悉无所惱是名爲喜不高不下是名爲捨復次那羅延有慈悲非大慈大悲有大慈大悲聲聞緣覺之所无有聲聞緣覺所有慈悲不能安樂一切衆生是名慈悲非
大慈悲云何名爲大慈大悲若於一切諸衆生等起平等心脫其苦惱是名菩薩大慈大悲若生五道爲諸衆生自捨己樂作如是念是諸衆生墮在邪道我當安止令住正道是名菩薩大慈
大悲那羅延是故當知聲聞緣覺有慈有悲无大慈大悲那羅延是故菩薩應當修滿大慈大悲說是大慈大悲法時八千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心作如是言我等亦當住如文殊師
利所說大慈大悲八千菩薩得集一切福德三昧八千衆生遠離塵垢得法眼淨尒時那羅延菩薩白言世尊如來世尊名百福相以何因緣得如是相佛告那羅延若於十方各如恒河沙等
世界所有衆生皆成轉輪大王所有功德福聚等一帝釋所有福德十方恒河沙等世界所有衆生成就福聚皆如帝釋是諸帝釋所有福聚等一梵王所有福聚那羅延若恒河沙等世界所
有一切衆生皆成聲聞所有德聚等一緣覺所有福德那羅延恒河沙等世界所有一切衆生皆悉成就緣覺德聚那羅延是諸一切聲聞緣覺所有德聚盡合爲一菩薩成就是集一切福德
三昧有如是福所有德聚德過於是那羅延是菩薩所成福德善根无量无邊那羅延若使十方如恒河沙等世界所有一切衆生皆悉逮得是集一切福德三昧福德之聚是諸德聚復百千
倍德不等佛一相福是名如來百福德相一切衆生无能思量是故如來名不思議百福德相說是百福德相法時而此三千大千世界六種震動大光普照百千伎樂不鼓自鳴天雨妙華一
切世間諸天世人阿修羅等歎未曾有大聲唱善五體投地礼世尊足作如是言若有衆生發於无上正真道心快得善利當得如是百福德相莊嚴之身勝諸一切釋梵護世聲聞緣覺所有
德聚其有衆生得聞此集一切福德三昧寶者得大利益既得聞已當如說行世尊所在國土有是經處當知是中善男子善女人佛力所持能流通此經世尊若使滿於世界大火當從中過
往聽是經佛言如是如是善男子如汝所言若有善男子善女人不聞是經當知是人爲魔所持善男子若菩薩聞此三昧經不能受持我不說彼名爲得聞若聞不持不讀不誦不轉不於大
衆廣分別說不名多聞尒時大衆皆共同聲白言世尊願護是經名集一切福德三昧令廣流布尒時世尊放於白毫藏相光明遍照无量无邊世界是光明中出如是音聲如來應供正遍覺
已護是經尒時佛告大德阿難如來不久當般涅槃却後三月入无餘涅槃阿難我今以此三昧經典付囑於汝受持讀誦廣分別說阿難若有衆生持是經者若有開示是經典者當知是人
則爲見佛若大衆中分別演說顯示文義當知是人守護正法尒時阿難悲泣流淚白言世尊願住一劫若住百劫若住千劫多所安隱多所饒益利安人天佛告阿難汝勿悲泣汝若受持是
經讀誦令廣流布使不漏失隨尒所時常爲見佛何以故佛如來者都不可以色身所見不可以三十二相所見不可以諸好而見阿難若有得見如是等經則爲見佛說是經已文殊師利法
王子那羅延菩薩淨威力士及大菩薩僧大德阿難等聲聞大衆一切人天諸龍夜叉揵闥婆阿修羅世間人民聞佛所說皆大歡喜　集一切福德經卷下　終　萬　持心梵天所問經卷
第一　萬　西晉月支三藏竺法護譯　明網菩薩光品第一　聞如是一時佛遊王舍城迦隣竹園中與大比丘衆俱比丘六萬四千菩薩七萬二千一切大聖神通已達逮得揔持辯才无㝵三
昧已定慧无所畏曉了諸法自然之行得不起法忍其名曰溥首童真寶事童真寶印手童真寶首童真空藏童真發意轉法輪童真明網童真除諸陰蓋童真一切施童真勝藏童真蓮華行
童真師子童真月光童真尊意童真自嚴童真賢護之等十六正士賢護寶事恩施帝天水天賢力上意持意增意善建不虛見不置遠不損意善意日藏持地如是之類七萬二千四大天王
天帝釋帝釋翼從忉利諸天焰天兜術天不憍樂天他化自在天諸梵天等梵身天及餘諸天并龍鬼神乾沓和阿須倫迦留羅真陀羅摩睺勒人與非人悉來集會彼時世尊與无央數百千
之衆眷屬圍遶而爲說法於是明網菩薩即從坐起偏袒右肩長跪叉手稽首佛足尋時感動三千大千世界普雨雜華散衆會上白世尊曰唯問正覺愚癡所趣若衆聽者乃敢自陳佛告明
網意所欲問諸聽衆者如來至真當爲解說悅可尒心明網菩薩得聽所啓即白佛言唯然世尊如來儀像光曜難當超於日明億百千倍姿顏威嚴而不可逮極上窮下无能論暢遵達所脩
莫能計量又我自念其有得見至真容體思察所行皆佛大聖威神所接有所興發輙到永安當[illegible]明網菩薩誠如所見如來身[illegible]志願不失所宥若有所問亦復如是則請明網衆
[illegible]

二洞二三三

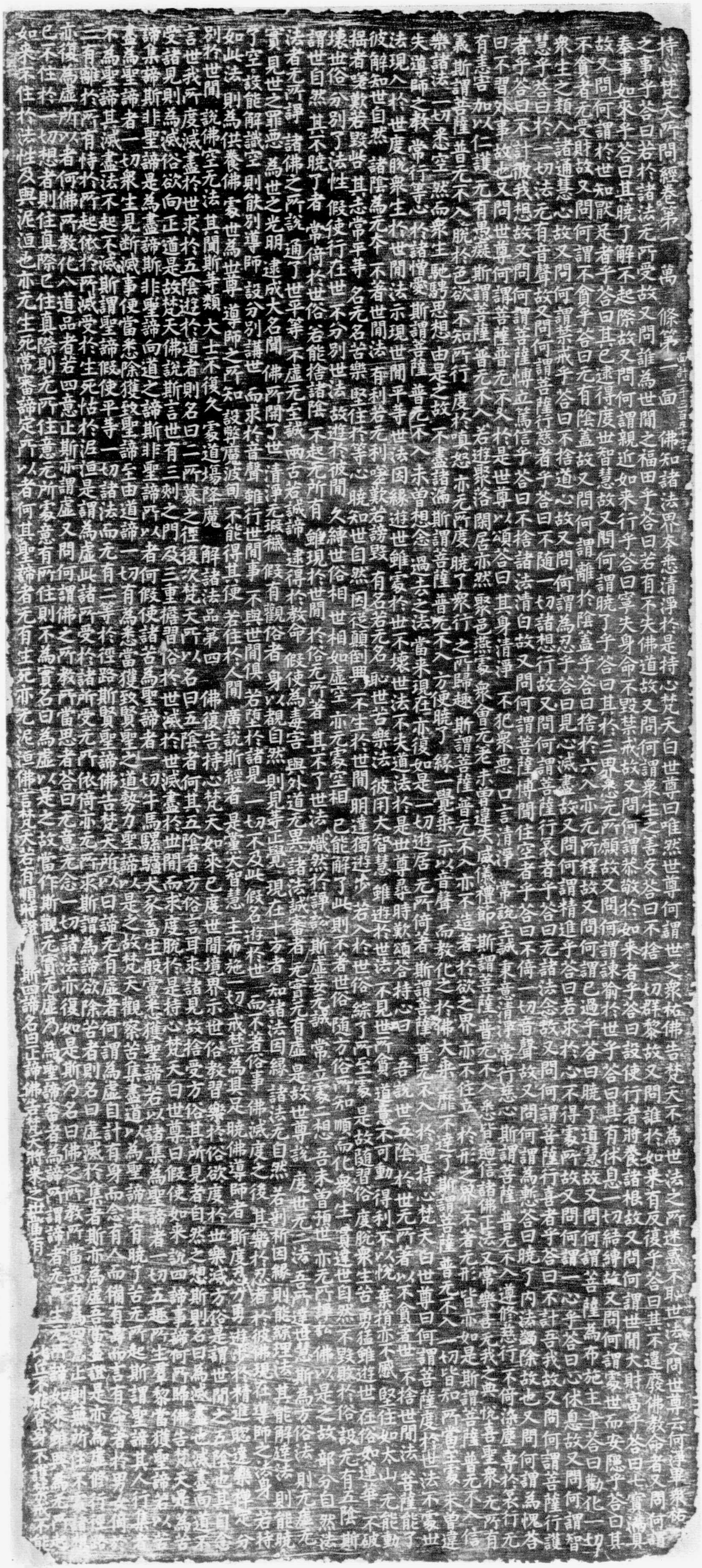


持心梵天所問經卷第一 萬 條第一 面 祐有光名曰寂然言事假使衆生值斯光明見如来者觀察形色眼根明徹不曾曉冥又如来光名辯才無異設值斯光堪問如来諮難所疑又如
来光名積善德設值斯光能啓問佛轉輪聖王諸所德行又如来光名清淨了設值斯光能啓問佛獲致帝釋所因生事又如来光名逮威然錠設值斯光能啓問佛生梵天事又如来光名脫欲塵
門設值斯光能啓問佛聲聞之乘又如来光名曰專一遵渧消行設值斯光能啓問佛緣覺之乘又如来光名曰一切慧持讀寂設值斯光能啓問佛大乘之慧正覺佛慧又如来光名曰樂持異步設
值斯光如来遊步經行普獲安隱壽終之後得生天上又如来光名嚴一切清淨瓔珞如来入城若炎光明設值斯光休止又如安應時彼城衆寶瓔珞自然莊嚴又如来光名曰壞除假使如来實斯
光者感動無量不可稱限諸佛世界舉要言之復次明網如来光名曰積安若地獄類值斯光者衆苦自然休止又如来光名曰超慈若禽獸類值斯光者未曾興惡轉相危害又如来光
名曰濟所造餓鬼傳倫值斯光者不復飢渴又如来光名曰離垢假使盲者值斯光明得眼目又如来光名曰耳聞[illegible]聽又如来光名曰有志設值斯光亂者得正又如来光名曰
樂錠設值斯光自然改惡修立十善又如来光名曰脫門值斯光明令使邪見者逮得正見又如来光名曰正定其放逸者獲致禪定又如来光名曰[illegible]其慳貪類好喜惠施又如来光名無熱惱設值斯光其犯惡者奉持禁戒又
如来光名曰持心諸瞋恨者逮得忍辱又如来光名曰懃勲其懈怠者逮得精進又如来光名[illegible]又如来光名曰顯曜諸惡智者逮得黠慧又如来光名曰清澄其狐疑者
逮得篤信又如来光名曰捴持其少智者令得博聞又如来光名[illegible]又如来光名曰安樂使瞋恚者無有怒害又如来光名曰炤
燿令癡行者除去愚冥又如来光名曰普存令等分行悉捨等分又如来光名遵句跡其无慚愧逮知慚愧者又如来光名曰普現色身假使衆生值斯光明見諸如来無央數色不可計數百千形像佛告明網今吾為汝粗舉其要耳假使一
劫若復過劫諮嗟講說如来光明論闡經法不能究盡如来光明名號明網菩薩白世尊曰至未曾有天中之天如来之身不可限量巍巍之德不可思議隨宜方便敷演經法昔所未聞今乃
被蒙其有菩薩聞說斯光名號歡喜而信樂者皆當逮得如如来身巍巍具足又聞世尊演出如来佛所有光名曰勸化諸所遊在他方異國菩薩大士轉相誘進相誘進已盡今来會於斯忍界其
有菩薩欲所諮啓便詣如来講問經疑。尒時世尊見明網菩薩所可諮請即如其像放身光明普照無量佛土不可稱[illegible]諸佛世界又其光明招請無數億千菩薩尋會忍界於時東方去是七
萬二千諸佛世界國名清淨佛號月明如来其佛之土而有梵天名曰持心菩薩大士而不退轉聖慧神足力自娛樂時彼[illegible]明適勸進已自往詣月明如来至真等正覺所稽首礼足而白佛言
唯然世尊欲至忍界奉見能仁如来至真等正覺稽首供侍諮受所問忍界聖尊欲得見我其佛告曰便往梵天宜知是時與[illegible]數億諸菩[illegible]衆尋至忍界又謂梵天雖至忍界即當奉行十志性行
何謂為十當受言無言善聞惡聞善與不善而行悲哀而等治療下賤中上三若輕易恭敬則一心向四不見他闕不求瑕穢等以[illegible]味於若干乘而恐畏惡惡趣之聲於諸菩薩興衆祐想於五濁世
佛之國土想如見如来等正覺是為十事佛言梵天懷此志性可遊彼土於是持心白其正覺我於佛前不敢發音為師子吼不於[illegible]緣行現奇特相唯欲淨修志性之行等立定意乃遊彼土時月明
佛諸餘菩薩而歎頌曰吾得善利唯然世尊為護嘉慶不生彼界衆生患難勞集乃然月明世尊告諸菩薩諸族姓子勿作斯言所[illegible]者何於吾之土設百千劫淨修梵行不如忍界從旦至早食不
行害心斯為殊勝於時彼土萬二千菩薩俱誓願曰吾當具是清淨志性各共侍衛梵天大士造覲能仁如来至真等正覺持心梵[illegible]與萬二千菩薩如勇猛士屈申右臂斯須之頃於其佛土忽
然不現則立忍界奉見能仁稽首於地退住一面於是世尊告明網曰若乃覩見持心梵天乎對曰已見大聖即言斯持心者曉了方[illegible]諮啓幽滯分別尊志辯才善妙名冠開士衆會之最
哀至誠導利勸化遊居所在多所悅可於時持心萬二千菩薩稽首礼畢遶佛三帀各以神力則化作座自處其上持心梵天又手白佛 以頌讚曰 其妙音聲 所在通達 威德流聞 於十方 在諸國土
見諸最勝 一切咨嗟 大聖之行 我處異土 清淨無垢 其界无有 惡趣之名 尋而捨離 如斯佛土 修濟大哀 故来到此 佛之聖慧 無有損耗 [illegible]切如来 皆悉平等 来今往古 降伏志性 將護如是 諸佛國土
恢設異行 一切清淨 嚴修至戒 常遵梵行 其懷害者 報之以慈 心意如是 而有殊特 以能清淨 三品之業 而順將護 身口心意 三趣之患 [illegible]若諸惱 現在為法 皆以滅盡 若諸菩薩 其生於斯 [illegible]未曾
懷財危懼 所造之業 至於惡趣 上下道是 皆已永除 其有菩薩 心設患猒 將御擁護 於斯正法 此等後世 所處之地 不失其志 不離智慧 [illegible]欲斷截 衆結之縛 假使淨除 塵垢之欲 則當將護 佛土之法
則便超越 至諸通慧 設異佛土 無數億劫 執持正法 若講說者 不如忍界 說經至食 是為殊勝 則第一尊 吾亦觀見 妙樂世界 及復省察 [illegible]樂佛土 彼无苦惱 衆患音聲 設若修善 不足為性 假使獨除
衆塵堂堂 愚凶害人 常忍所加 當以經法 勸化他人 令至上道 此乃甚難 當稽首彼 無上之尊 行於慇哀 脫勤若法 斯未曾有 如来所行 [illegible]心毒者 開化以法 設入衆會 則為導師 是菩薩道 [illegible]
於法無猒 猶如巨海 故無彼詭 斯佛之道 帝釋梵天 及護世者 諸天龍神 須倫真陀 無數悉来 等集於斯 欲昧經義 從志解說 比丘比丘尼 清[illegible]士女 善皆来[illegible] 於此衆會 領佛為音 講說經志 [illegible]
所趣吉祥 假使至願 信好導師 聲聞之衆 及與緣覺 能仁悉了 隨至化治 唯為斯黨 決一切疑 令吾勸進 諮啓法王 為衆生故 志求佛道 [illegible]言 而不斷絶 以修慈心 為無量寶 假使七寶 [illegible]
勇猛逮得 無量之慧 當為斯等 說無此行 隨其衆生 所知志跡 非諸聲聞 弟子之地 一切緣覺 所不能乃 余等信樂 最勝所度 世尊之慧 [illegible]義 歸自歸命 於世導師 今願諮問 大聖[illegible]
心惡勞患 唯為解說 佛之要道 四法品第二 於是持心梵天說此偈讚佛已長跪叉手前白佛言何謂菩薩志性堅強意不懈猒何[illegible]薩所言柔和辭無惱熱何謂菩薩所造[illegible]超諸
衆生何謂菩薩威儀安詳而不卒暴何謂菩薩於清白法多所長益何謂菩薩所至土地遊步究纏何謂菩薩在於衆生行權方便何謂[illegible]薩於彼等倫分別教化何謂菩薩能護[illegible]何謂菩
薩專在衆生心不憒乱何謂菩薩務求善本存在法義何謂菩薩曉了所念而不捨信何謂菩薩於[illegible]部分開化何謂菩薩所入[illegible]能行權便何謂菩薩悅聞法施流演[illegible]何謂菩薩
知報應力未德本者何謂菩薩曉於衆生不起之慧六度无極何謂菩薩暢達方便存於禪定何謂菩薩於諸佛法而不退轉何謂菩[illegible]當逮礙諸佛言教佛告持心梵天善哉善哉乃能諮
問如来如斯之義諦聽諦聽善思念之甚哉世尊願樂欲聞持心梵天受教而聽佛告梵天菩薩有四事法莊嚴而不懈猒何謂[illegible]然衆生不猒精進始如是平等佛慧是為四

一洞一八二



一洞一八二



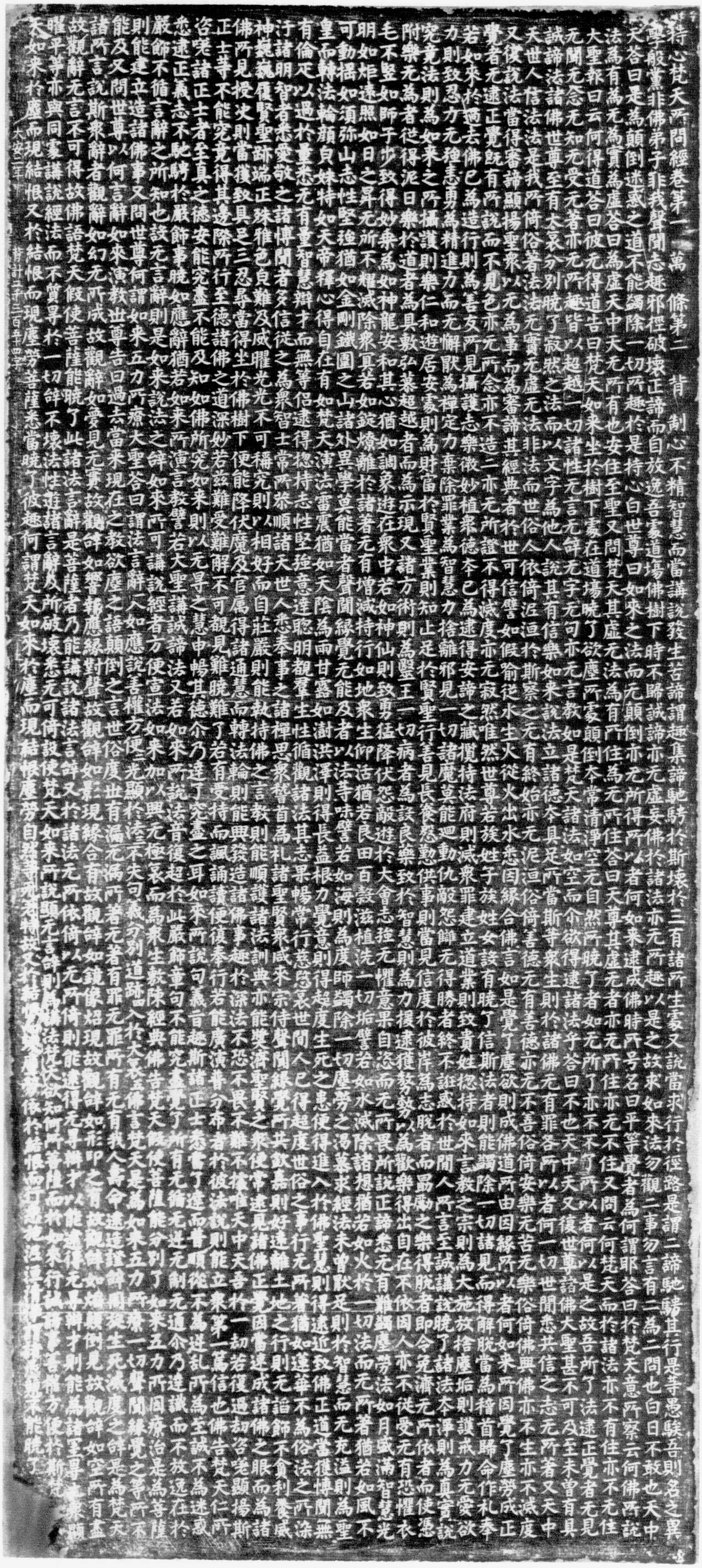
持心梵天所問經卷第一　萬　條第一面（面計二千三百五十字）

佛知諸法界本悉清淨於是持心梵天白世尊曰唯然世尊何謂世之衆祐佛告梵天不為世法之所迷惑不耻世法又問世尊云何淨畢衆祐之事乎答曰若於諸法无所受故又問誰為世間之福田乎答曰若有不失佛道故又問何謂衆生之善友答曰不捨一切群黎故又問誰於如來有反復乎答曰其不違廢佛教命者又問何謂奉事如來乎答曰其曉了解不起際故又問何謂親近如來行乎答曰寧失身命不毀禁戒故又問何謂恭敬於如來者乎答曰設使行者將養諸根故又問何謂世間大財富乎答曰七寶滿具故又問何謂於世知猒足者乎答曰其已逮得度世智慧故又問何謂曉了乎答曰其於三界悉无所願故又問何謂諫踰於世乎答曰其有休息一切結縛故又問何謂處世而安隱乎答曰其不貪者无受財故又問何謂不貪乎答曰无有陰蓋故又問何謂離於陰蓋乎答曰捨於六入亦无所釋故又問何謂已過乎答曰曉了道慧故又問何謂菩薩為布施主乎答曰勸化一切衆生之類入諸通慧心故又問何謂禁戒乎答曰不捨道心故又問何謂為忍乎答曰見心滅盡故又問何謂精進乎答曰若求於心不得處所故又問何謂一心乎答曰心休息故又問何謂智慧乎答曰於一切法无有音聲故又問何謂菩薩行慈者乎答曰不隨一切諸想行故又問何謂菩薩行哀者乎答曰无諸法念故又問何謂菩薩行喜者乎答曰不計吾我故又問何謂菩薩行護者乎答曰不計彼我想故又問何謂菩薩慱立篤信乎答曰不捨諸法清白故又問何謂菩薩慱聞住空者乎答曰不倚一切音聲故又問何謂為慙答曰曉了內法蠲除故也又問何謂為愧答曰不習外事故也又問世尊何謂菩薩普无不入於是世尊以頌答曰其身清淨不犯衆惡口言清淨常說至誠秉意清淨常行慈心斯謂菩薩普无不入遵修慈行不倚染塵專於哀行无有恚害加以仁護无有愚癡斯謂菩薩普无不入若遊聚落閑居亦然聚邑燕處衆會无老未曾違失威儀禮節斯謂菩薩普无不入悉皆適信諸佛正法又常樂善无我之典悅喜聖衆无所有義斯謂菩薩普无不入脫於色欲不知所行度於嗔怒亦无所度曉了衆行之所歸趣斯謂菩薩普无不入亦不造著於欲之界亦不住立於形之界不著无形皆亦如是斯謂菩薩普无不入信樂諸法一切悉空然而衆生馳騁思想由是之故不盡諸漏斯謂菩薩普无不入方便曉了緣一覺乘示以音聲而教化之於佛大乘離不達了斯謂菩薩普无不入一切皆知所當至處未曾違失導師之教常行等心於諸憎愛斯謂菩薩普无不入未曾想念過去之法當來現在亦復如是一切遊居无所倚者斯謂菩薩普无不入於是持心梵天白世尊曰何謂菩薩度於世法不處世法現入於世度脫衆生於世間法示現世間平等世法因緣遊世雖處於世不壞世法不失道法於是世尊尋時歎頌答持心曰吾說世五陰於世无所著以不貪著世不捨世間法菩薩能了彼解知世自然諸陰為无本不著世間法有利若无利嗟歎若謗毀有名若无名耻世苦樂法彼用大智慧雖遊於世法不見世所貪道意不可動得利不以悅棄損亦不感堅住如太山无能動揺者嗟歎若毀呰其志常平等名无名若樂堅住於等心曉知世自然因從顛倒興不生於世間明達獨遊步若入於世俗綜了所空處是故隨習俗度脫衆生苦勇猛雖遊世在俗如蓮華不破壞世俗分別了法性假使行在世不分別世法故遊於彼間久縛世俗相世相如虛空亦无處空相已能解了此則不著世俗隨方俗所知順而化衆生貴達世自然不毀敗於俗設无有五陰斯謂世自然其不曉了者常倚於世俗若能捨諸陰不起无所有雖現於世間於俗无所著其不了世法熾然於諍訟斯虛妄无誠常立處二想吾未曾預世亦无所諍訟佛以是之故部分自然法法者无所諍諸佛之所說通了世平等不虛无至誠兩舌若誠諦逮得於教命假使為毒害與外道无異諸法誠審者无實无有虛是故世尊說度世无二法吾所達世慧斯為方俗法則无塵无實見世之罪惡為世之光明逮成大名聞佛所開了世清淨无瑕穢假有觀俗者身以觀自然則見壽正覺現在十方者知諸法因緣諸法无自然若剋祈因緣則能綜理法其能解達法則能曉了空設能解識空則能別導師設分別講世而求於音聲雖行世間事不與世間俱若墮於諸見一切不及此假名遊於世而不著俗事佛滅度之後其樂於忍者於彼佛現在導師之法身若持如此法則為供養佛處世為世尊導師之所知設弊魔波旬不能得其便若住於人間廣說斯經者是黨大智慧主布施一切戒禁為具足曉佛導師者斯度忍力勇遊於精進聰達樂禪定分別於世間說佛空无法其聞斯等類大士不復久處道場降魔

解諸法品第四

佛復告持心梵天如來已度世間境界示世俗教習樂於俗欲度於世樂滅方俗是謂世間之五陰也其自念言世我所度滅盡於世求於五陰遊於道者則名曰二所慕之徑復次梵天所以名曰五陰者何其五陰者方俗言耳求諸見故捨受方俗其所見者自然之想斯則名曰何為滅盡也其自道不受諸見則為滅俗欲向正道是故梵天佛說斯言世有三刺之門及三重擔習俗於世滅於世滅盡於世間而求度脫於是持心梵天白世尊曰假使如來說四諦事諦何所歸佛告梵天是為苦諦集諦斯非聖諦是為盡諦斯非聖諦向道之諦斯非聖諦所以者何假使諸苦為聖諦者一切牛馬驢犬豕畜生般當悉獲聖諦若以諸集為聖諦者一切五趣所生蒼黎當獲聖諦若以盡為聖諦者一切衆生見斷滅事便當悉除獲致聖諦至由道諦一切有為悉當獲致賢聖之道勢力聖諦以是之故梵天觀察苦集盡道以為聖諦其有曉了苦无所起斯謂聖諦其人行集者不為聖諦其滅盡法不起不滅斯謂聖諦假使平等一切諸法而无有二等於徑路斯賢聖諦佛告梵天所以曰諦无有虛者何謂為虛自計有身而念有人而備有壽而言有命者於男女何若二有離於所有恃於所起依於所滅受於生死怙於泥洹是謂為虛此諸所受於諸所受无所依倚亦无所求斯謂為諦欲除苦者則名曰虛滅於集者斯亦為虛吾當盡是亦為虛[illegible]亦復為虛所以者何佛所教化八道品者若四意止斯亦謂虛又問何謂佛之所教所當思者答曰无意无念一切諸法亦復如是斯乃名曰佛之所教所當思者為[illegible]正則无所住不[illegible]已不住於一切想者則住真際已住真際則无所住意无所處意有所住則不為實名曰為虛以是之故當作斯觀无實无虛乃為聖諦審者為諦所謂諦者无所生[illegible]諦如來雖興[illegible]如來不住於法性及與泥洹也亦无生死常審諦定所以者何其聖諦者无有生死亦无泥洹佛言梵天若有順將斯四諦名曰正諦佛告梵天將來之世當有比丘不能脩身不護禁戒不能

一洞七一三



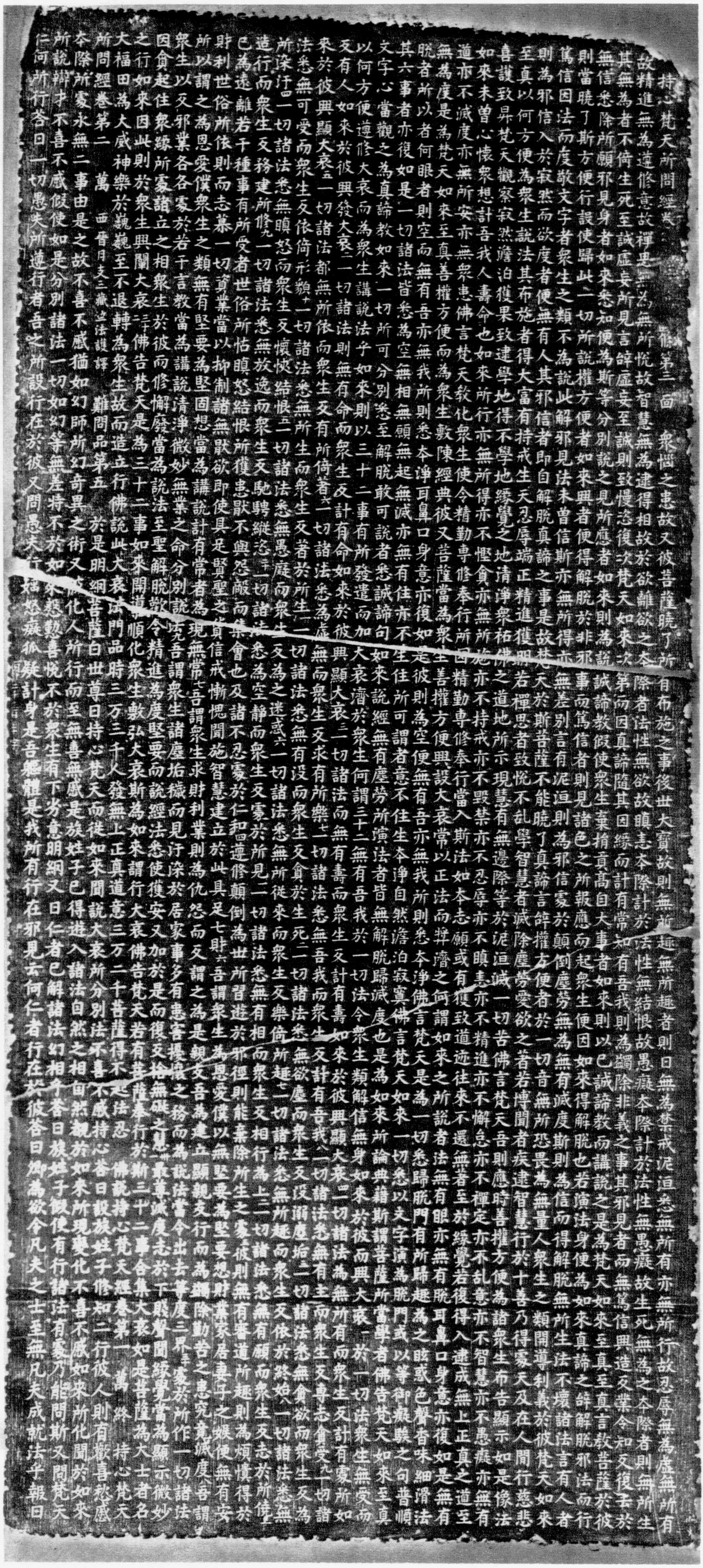
持心梵天所問經卷第一　萬條第二　背

制心不精智慧而當講說發生苦諦謂趣集諦馳騁於斯壞於三有諸所生處又說當求行於徑路是謂二諦馳騁其行是等愚騃吾則名之異學般黨非佛弟子非我聲聞志趣邪徑破壞正諦而自放逸吾處道場佛樹下時不歸誠諦亦无虛妄佛於諸法亦无所趣以是之故求如來法勿觀二事勿言有二為二問也白曰不敢也天中天答曰是為顛倒迷惑之道不能蠲除一切所趣於是持心白世尊曰如來之法而无顛倒亦无所得所以者何如來逮成佛時所号名曰平等覺者為何謂耶答曰於梵天意所察云何佛所說法為有為无為實為虛答曰為虛天中天无所有也安住至聖又問梵天其虛无法為有所住為无所住答曰天尊其虛无者亦无所住亦无不住又問云何梵天而於諸法亦不有住亦不无住大聖報曰云何得道答曰彼无得道告曰梵天如來坐於樹下處在道場曉了欲塵所處顛倒本常清淨空无自然所曉了者亦无所了亦不不了所以者何以是之故吾所了法逮正覺者无見无聞无念无知无受无著亦无所趣皆以超越一切諸性无言无辭无字无句亦无言教如是梵天諸法如空而尒欲得逮諸法乎答曰不也天中天又復世尊諸佛大聖甚不可及至未曾有具誠諦法諸佛世尊至有太哀分別曉了寂然之法而以文字為他人說其有信樂如來說法立諸德本具足所當斯等衆生則於諸佛无有罪各所以者何一切世間悉共信之志无所著又天中天世人信法法是我所倚俗著法法无實无虛无法非法而世俗人依倚泥洹於斯察之无有終始亦无泥洹俗倚善德无有善德亦无不善俗倚安樂无苦无樂俗倚佛興佛亦不生亦不滅度又復說法當得審諦顯揚聖衆以无為事而為審諦其經典者於世可信譬如假喻從水生火從火出水悉因緣合佛言如是覺了塵欲則成佛道所由因緣所以者何如來所因覺了塵勞成正覺者无違正覺既有所說而不見色亦无所念亦不造二亦无所證不得滅度亦无寂然唯然世尊若族姓子族姓女設有曉了信斯法者則能蠲除一切諸見而得解脫當為稽首歸命作礼奉若如來於過去佛已為造行則為善友所見攝護志樂微妙植衆德本已為逮得安諦之藏攬持法府則滅衆罪建立道業則致貴姓捴持如來言教之宗則為大施放捨塵垢則護戒力无愛欲力則致忍力无猗志勇為精進力而无懈猒為禪定力棄除罪業為智慧力捨離邪見一切諸魔莫能迴動仇敵怨讎无得勝者終不誑惑於世間人所言至誠講說曉了諸法本淨則為真實說究竟法則為如來之所攝護則樂仁和遊居安處則為財富於賢聖業則知止足於賢聖行善見長養慇懃供事則當見信度於彼岸為志脫者而勗勵之樂得脫者即令免濟无所依者而使憑附樂无為者從得泥日樂於道者為具數弘慕超越者而為示現又諸方術則為醫王一切病者為設良藥致於智慧則為力援逮獲勢勢以為歡樂得出自在不依因人亦不從受无有恐懼衣毛不豎如師子步致得妙乘為如神龍安和其心猶如調象遊在衆中若如神仙則致勇猛降伏怨敵遊於大會志強无懼意果自恣而无所畏所說正諦悉无有難蠲塵勞法如月盛滿智慧光明如炬遠照如日之昇无所不耀滅除衆冥若如錠燎離於諸著无有增減持行如地衆生仰活猶若良田百穀滋植洗一切垢譬若如水滅除諸想猶若如火於一切法而无所著猶若如風不可動搖如須弥山志性堅強猶如金剛鐵圍之山諸外異學莫能當者聲聞緣覺无能及者以法等味譬若如海則為度師蠲除一切塵勞之渴慕求經法未曾猒足則於智慧而无充溢則為聖皇而轉法輪顏貌姝特如天帝釋心得自在有如梵天演法雷震猶如天陰為雨甘露如澍洪澤則得長益根力覺意則得超度生死之患使得進入於佛聖慧則得遠近致佛正道當獲博聞無有倫疋以過於量悉无有量智慧辯才而無等侶逮得捴持志性堅強意達聰明觀群生性循觀諸法其志果暢常行慈愍哀世間人已得超度世俗之事行无所著猶如蓮華不為俗法之所涂汙諸明智者悉愛敬之諸博聞者多信從之為衆智士常所恭順諸天世人悉奉事之諸禪思衆稽首為礼諸聖賢衆咸來宗侍聲聞緣覺所共欽嘉則好遠離土地之行則无諂飾不貪利養威神巍巍覆賢聖跡端正殊雅色貌難及威曜光光不可稱究則以相好而自莊嚴則能執持佛之言教則能順護諸法訓典亦能獎濟聖賢之衆使常遠見諸佛正覺國當逮成諸佛之眼而為諸佛所見授決則當獲致具足三忍尋當得生於佛樹下便能降伏魔及官屬得諸通慧而轉法輪則能興發造諸佛事趣於深法不恐不畏不難不擭惟天中天音於一劫若復過劫咨嗟顯揚斯正士等不能究竟得其邊際所行至德諸佛之道深妙若茲難受難解不可觀見難曉難了若有受持而諷誦讀使復奉行若能廣演普分布者於彼法說則能立衆第一篤信也佛告梵天仁所咨嗟諸正士者至真之德安能究盡不能及知如佛所究如來則以无导之慧申暢其德尒乃達了究盡之耳如來所說句義音趣斯諸正士悉當了達而普順從不為逆亂所為至誠不為迷惑悉遠正義志不馳騁於嚴飾事曉如應辭猶若如來所演言教譬若大聖講誠諦法又若如來所說法音復超於此嚴飾章句不能究盡覺了斯有无循无進无制无通尒乃達識而不放逸在於嚴飾不循言辭之所知也設无言辭則是如來說法之辭如來所可講說經者方便宣法如來加以興无極哀而為衆生敷陳經典佛告梵天假使菩薩能分別了如來五力所因療治是為菩薩則能建立造諸佛事又問世尊何謂如來五力所療大聖答曰謂法言辭入如應說善權方便光顯於法不失句義分別道跡入於大衆五佛言梵天是為如來五力所療一切聲聞緣覺之等所不能及又問世尊以何言辭如來演教世尊告曰過去當來現在之教欲塵之語顛倒之言世俗度世有漏无漏所著无著有罪无罪所有无有我人壽命遠逮證辭[illegible]發生死滅度之辭是為梵天諸所言說斯衆辭者觀辭如幻无所成故觀辭如夢見无實故觀辭如響報應緣對聲故觀辭如影現緣合有故觀辭如鏡像照現故觀辭如形印之有故觀辭如[illegible]顛倒見故觀辭如空所有盡故觀辭无言不可得故佛語梵天假使菩薩能曉了此諸法言辭是菩薩者乃能講說諸法言辭又於諸法无所依倚以无所倚則能逮得无导辯才以能逮得无导辯才則能為諸聖尋衆顯曜平等亦與同處講說經法而不質尋於一切辭不壞法性遊諸言辭及所破壞悉无可倚設使梵天如來所說顯无言辭則為講法梵天欲知何所菩薩而於如來行[illegible]善權方便於斯梵天如來於塵而現結恨又於結恨而現塵勞菩薩悉當曉了彼趣何謂梵天如來於塵而現結恨塵勞自然[illegible]故又於結[illegible]塵勞依於結恨而行[illegible]如來不能曉了

大安二年　背計二千三百五十四字

一洞七一三

一洞三三



持心梵天所問經卷[illegible]　第三面

衆惱之患故又彼菩薩曉了所有布施之事後世大寶故則無所趣無所趣者則曰無為禁戒泥洹悉無所有亦無所行故忍辱無為虛無所有故精進無為道修意故禪是無為無所悅故智慧無為建得相故於欲離欲之本際者法性無欲故瞋恚本際計於法性無結恨故愚癡本際計於法性無愚癡故生死無為之本際者則無所生其無為者不倚生死至誠虛妄所見言辭虛妄至誠則致慢恣復次梵天如來次第而因真諦隨其因緣而計有常知有吾我則為蠲除非義之事其邪見者而無篤信興造反業令知反復至於無信悉除所願邪見身者如來悉知便為斯等分別說之見所應者如來則為說誠諦教假使衆生棄捐貢高自大事者如來則以已誠諦教而講說之是為梵天如來至真至真言教菩薩於彼則當曉了斯方便行設使歸此一切所說權方便者如來興者便得解脫於非邪事而篤信者則見諸色之所報應而起衆生便因如來得解脫也若演法身便為如來真諦之辭解脫邪法而行篤信因法而度敬文字者衆生之類不為說此解邪見法未曾信斯亦無所得亦無差別言有泥洹則為邪信處於顛倒塵勞無為無有滅度斯則為信而得解脫無所生法不壞諸法言有人者則為邪信入於寂然而欲度者便無有人其邪信者即自解脫真諦之事是故梵天於斯菩薩不能曉了真諦言辭權方便者於一切音無所恐畏為無量人衆生之類開導利義於彼梵天如來至真以何方便為衆生說法其布施者得大富有持戒生天忍辱端正精進獲明若禪思者致悅不亂學智慧者滅除塵勞愛欲之著若博聞者疾逮智慧行於十善乃得處天及在人間行慈悲喜護致昇梵天觀察寂然澹泊獲果致逮學地得不學地緣覺之地清淨衆祐佛之道地所示現慧有無邊際等於泥洹滅一切苦佛言梵天吾則應時善權方便為諸衆生布告顯示如是像法如來未曾心懷衆想計吾我人壽命也如來所行亦無所得亦不慳貪亦無所施亦不持戒亦不毀禁亦不忍辱亦不瞋恚亦不精進亦不懈怠亦不禪定亦不亂意亦不智慧亦不愚癡亦不有道亦不滅度亦無所安亦無衆患佛言梵天教化衆生使令精勤專修奉行所因精勤專修奉行當入斯法如本志願或有獲致道迹往來不還無著至於緣覺若復得入逮成無上正真之道至無為度是為梵天如來至真善權方便而為衆生數陳經典彼又菩薩當為衆生善權方便興設大哀常以正法而辯濟之何謂如來之所說者法無有眼亦無有脫耳鼻口身意亦復如是無有脫者所以者何眼者則空而無有吾亦無我所則悉本淨耳鼻口身意亦復如是彼則為空便無有吾亦無我所則悉本淨佛言梵天是為一切悉歸脫門有所歸趣為之眩惑色聲香味細滑法其六事者亦復如是一切諸法皆悉為空無相無願無起無滅亦無有住亦不生住所可謂者意不住生本淨自然澹泊寂寞佛言梵天如來一切悉以文字演為脫門或以等御癡騃之句普順文字心當觀之為真諦教如來一切所可分別悉至解脫敢可說者悉誠諦句如來說經無有塵勞所演法者皆無解脫歸滅度也是為如來所論典籍斯謂菩薩所當學者佛告梵天如來至真以何方便遵修大哀而為衆生講說法乎如來則以三十二事有所發遣而加大哀濟於衆生何謂三十二無有吾我於一切法令衆生類解信無身如來於彼而興大哀（一）於一切法衆生[illegible]反有人如來於彼興發大哀（二）一切諸法則無有命而衆生反計有命如來於彼興顯大哀（三）一切諸法而無有壽而衆生反計有壽如來於彼興顯大哀（四）一切諸法為無所有而衆生反計有所有如來於彼興顯大哀（五）一切諸法都無所依而衆生反有所倚著（六）一切諸法悉為虛無而衆生反求有所樂（七）一切諸法悉無吾我而衆生反計有吾我（八）一切諸法悉無有主而衆生反專志貪受（九）一切諸法悉無可受而衆生反依倚形貌（十）一切諸法悉無所生而衆生反著於所生（一）一切諸法悉無有沒而衆生反貪於生死（二）一切諸法悉無欲塵而衆生反沒溺塵垢（三）一切諸法悉無貪欲而衆生反為所染汙（四）一切諸法悉無瞋怒而衆生反懷悅結恨（五）一切諸法悉無愚癡而衆生反為之迷惑（六）一切諸法悉無所從來而衆生反樂倚所趣（七）一切諸法悉無所趣而衆生反依於終始（八）一切諸法悉無造行而衆生反務建所修（九）一切諸法悉無放逸而衆生反馳騁縱恣（十）一切諸法悉為空靜而衆生反處於所見（二）一切諸法悉無有相而衆生反相行為上（三）一切諸法悉無有願而衆生反志[illegible]已為遠離若干種事有所受者世俗所怙瞋怒結恨所獲患猒不與怨敵而集會也及諸不忍處於仁和（四）遵修顛倒為世所習遊於邪徑則能棄除所生之處彼則無有審道所趣則為煩憒得於財利世俗所依則而志慕一切貪業當以抑制諸無猒欲即使具足賢聖之貨信戒慚愧聞施智慧建立於此具足七財（六）吾謂衆生為恩愛僕以無堅要為堅要想財業家居妻子之娛使無有安所以謂之為恩愛僕衆生之類無有堅要為堅固想當為講說計有常者為現無常（七）吾謂衆生求財利業則為仇怨而反謂之為是親友吾為建立顯親友行而為蠲除勤苦之患究竟滅度吾謂衆生以反邪業各各處於若干言教當為講說清淨微妙無業之命分別說[illegible]吾謂衆生諸塵垢穢而見汙染於居家事多有患害擾壞之務而為說法當令出去等度三界（十）處於所作一[illegible]因貪起住衆緣所處諸立之相衆生於彼而修懈廢當為說法至聖解脫勸令精進為度堅要而說經法悉使獲安又加於是而復反捨無礙之慧（卅）最尊滅度志於下賤聲聞緣覺當為顯[illegible]之行如來因此則於衆生興闡大哀（三十二）佛告梵天是為三十二事如來開導順化衆生數弘大哀斯為如來謂行大哀佛告梵天若有菩薩奉行於斯三十二事合集大哀如是菩薩為大[illegible]大福田為大威神樂於巍巍至不退轉為衆生故而造立行佛說此大哀法門品時三万三千人發無上正真道意三万二千菩薩得不起法忍

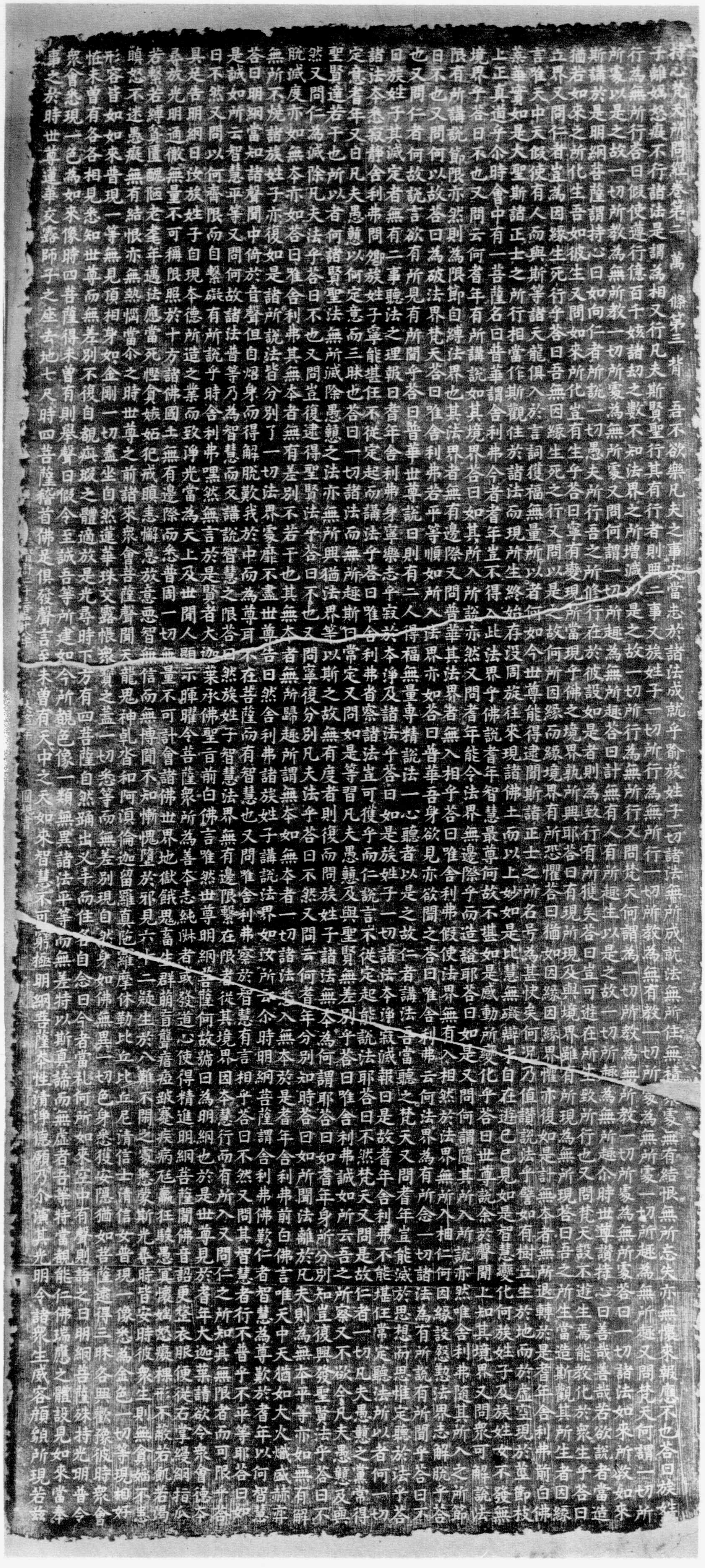
佛說持心梵天經卷第一　萬　終

持心梵天所問經卷第二　萬

西晉月支三藏竺法護譯

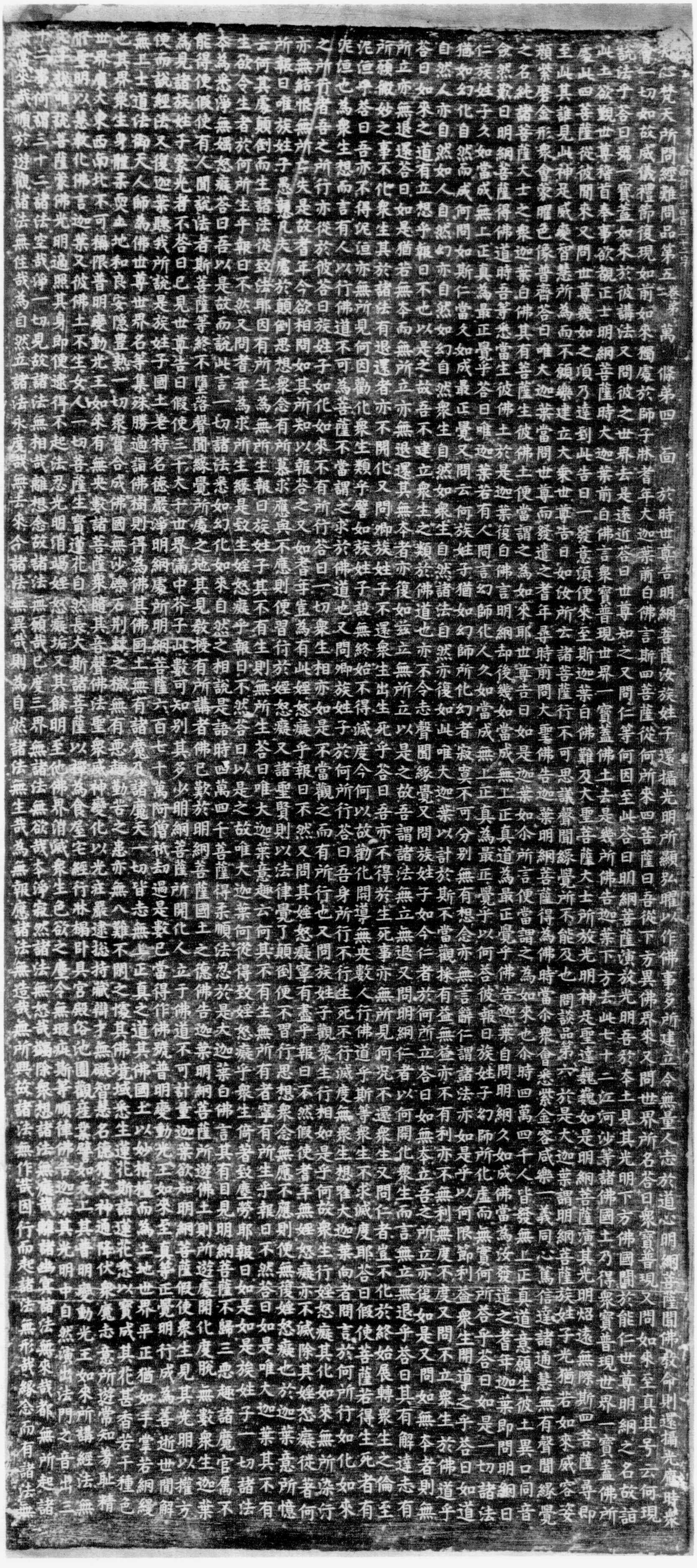
難問品第五

於是明網菩薩白世尊曰持心梵天而從如來聞說大哀所分別法不喜不感持心答曰設族姓子修如二行彼人則有歡[illegible]本際所處永無二事由是之故不喜不感猶如幻師所幻奇異之術又化人所行而至無善無感是族姓子已得遊入諸法自然之相自然觀於如來所現變化不喜不感如來所化聞於如來所說辯才不喜不感假使如是分別諸法一切如幻等無差特不於如來慇懃喜悅不於衆生有下劣意明網又曰仁者已解諸法幻相乎答曰族姓子假使有行諸法有處乃能問斯又問梵天仁何所行答曰一切愚夫所遵行者吾之所設行在於彼又問愚夫行婬怒癡狐疑計身是吾軀體是我所有行在邪見云何仁者行在於彼答曰卿為欲令凡夫之士至無凡夫成就法乎報曰



持心梵天所問經卷第二 萬 條第三 背 吾不欲樂凡夫之事安當志於諸法成就乎爾族姓子一切諸法無所成就法無所住無積聚處無有結根無所忘失亦無懷來報應不也答曰族姓
子離婬怒癡不行諸法是謂為相又行凡夫斯賢聖行其有行者則興二事又族姓子一切所行為無所行一切所教為無有教一切所處為無所處一切所趣為無所趣又問梵天何謂一切所
行為無所行答曰假使遵行億百千姟諸劫之數不知法界之所增減以是之故一切所行為無所行又問梵天何謂為一切所教為無所教一切所處為無所處答曰一切諸法如來所教如來
所處以是之故一切所教為無所教一切所處為無所處又問何謂一切所趣為無所趣答曰計無有人有所趣生以是之故一切所趣為無所趣介時世尊讚持心曰善哉善哉若欲說者當造
斯講於是明網菩薩謂持心曰如向仁者所說一切愚夫所行吾之所修行在於彼設如是者則為致行有所獲矣答曰豈可進在所生致所行也又問梵天設不遊生焉能教化於眾生乎答曰
猶若如來之所化生吾如彼生又問如來所化豈有生乎答曰寧有變現所當現乎佛之境界孰所興耶答曰有現所現及與境界雖有所現為無所現答曰吾之所生當造斯觀其所生者因緣
立界又問仁者豈為因緣生死行乎答曰吾無因緣生死之行又問以是之故何所因緣而緣境界有所恐懼答曰猶如因緣因緣界懼亦復如是計無本者無所退轉於是耆年舍利弗前白佛
言唯天中天假使有人而與斯等諸天龍俱入於言詞獲福無量所以者何如今世尊能得逮聞斯諸正士之所名号為甚快矣何況乃值讚說法乎譬如有樹立生於地而於虛空現於莖節枝
普華實如是大聖斯諸正士之所行相當作斯觀住於諸法而現所生終始存没周旋往來現諸佛土而以上妙如是比慧無礙辯才自在遊已已見如是智慧變化何族姓子及族姓女不發無
上正真道乎介時會中有一菩薩名曰普華謂舍利弗今者耆年豈不得入此法界乎佛說耆年智慧最尊何故不甚如是感動所變化乎答曰世尊說余於聲聞上知其境界又問眾可解說法
境界乎答曰不也又問云何耆年有所講說如其境界答曰如其所入所說亦然又問耆年能令法界無邊際乎而造諡耶答曰如是又問何謂隨其所入所說亦然唯舍利弗隨其所入之所節
限有所講說節限亦然則為限節自縛法界也其法界者無有邊際又問普華其法界者無入相乎答曰唯舍利弗假使法界無有入相然於法界無所入柚仁何因緣設慈愍法界志解脫乎答
曰不也又問何以故答曰為破法界梵天答曰唯舍利弗若平等順如所入法界亦如答曰普華吾身欲見亦欲聞之答曰唯舍利弗云何法界為有所念一切諸法為有所說有所聞乎答曰不
也又問仁者何故說言欲有所見有所聞乎答曰普華世尊說曰則有二人得福無量專精說法一心聽者以是之故仁者講法吾當聽之梵天又問耆年豈能滅於思想而思惟定聽於法乎答
曰族姓子其滅定者無有二事聽法之理報曰耆年舍利弗身寧樂志乎寂於本淨及諸法乎答曰如是族姓子一切諸法本淨寂滅報曰是故耆年舍利弗不能堪任常定聽法所以者何一切
諸法本悉寂靜舍利弗問鄉族姓子寧能堪任不從定起而講法乎答曰唯舍利弗省察諸法豈可獲乎而仁說言不從定起能說法耶答曰不然梵天又問是故仁者一切凡夫愚顛之黨常得
定意耆年又白凡夫愚顛以何定意而三昧也答曰一切諸法而無所趣斯曰常定又問如是等習凡夫愚顛及與聖賢無差別乎答曰唯舍利弗誠如所云吾之所察又不欲令凡夫愚顛及與
聖賢達若干也所以者何諸賢聖法無所滅除愚顛之法亦無所興猶法界等以斯之故無有度者則復而問族姓子諸法無本為何謂耶答曰如耆年身所分別知豈復興發聖賢法乎答曰不
然又問仁為滅除凡夫法乎答曰不也又問豈復逮得聖賢法乎答曰不也又問寧復分別凡夫法乎答曰不然又問云何耆年分別知時答曰如所聞法離於凡夫則為無本平等亦如無有解
脫滅度亦如無本亦如答曰唯舍利弗其無本者無有差別不若干也其無本者無所歸趣所謂無本如無本者一切諸法皆入無本於是耆年舍利弗前白佛言唯天中天猶如大火熾盛赫奔
無所不燒諸族姓子亦復如是諸所說法皆分別了一切法界處靡不盡世尊告曰然舍利弗諸族姓子講說法界如汝所云介時明網菩薩謂舍利弗佛歎仁者智慧為尊歎於耆年以何智慧
答曰明網當知諸聲聞中倚於音聲但自焆身而得解脫歎我於中而為尊耳不在菩薩而有智慧也又問唯舍利弗察於智慧有言相乎答曰不然又問其智慧者行不普乎不平等耶答曰如
是誠如所云智慧平等又問何故諸法普等乃為智慧而又講說智慧之限答曰然族姓子智慧法界無有邊限繫在限者從其境界因本慧行而有所入又問仁之所知其無限者而可限乎答
曰不然又問以何齊限而自繫礙有所說乎時舍利弗嘿然無言於是賢者大迦葉承佛聖旨前白佛言唯然世尊明網菩薩何故猶曰為明網也於是世尊見於耆年大迦葉請欲令眾會德本
具是告明網曰汝族姓子自現本德所遺之業而致淨光當為天上及世間人顯示暉曜令菩薩眾所為善本志純淑者或發道心使得精進明網菩薩聞佛音詔更整衣服便從右掌纓網指公
吾放光明通徹無量不可稱限照於十方諸佛國土無有邊際而悉普周一切無量不可計會諸佛世界地獄餓鬼畜生群萌盲聾瘖瘂跛蹇疾病尩羸狂駭愚冥懷婬怒癡裸形不蔽若飢若竭
若繫若縛負遭醜陋老耄年邁法應當死慳貪嫉妬犯戒瞋恚懈怠放意惡智無信而無博聞不知慚愧墮於邪見六十二疑生於八難不閑之處悉蒙斯光尋時皆安時彼眾生則無貪婬不患
瞋怒不迷愚癡無有結恨亦無熱惱當介之時世尊之前諸來眾會菩薩聲聞天龍鬼神乾沓和阿須倫迦留羅真陀羅摩休勒比丘比丘尼清信士清信女普現一像悉為金色一切等現相好
形容皆如如來普現一等無見頂相身如金剛一切盡坐自然蓮華珠交露帳眾寶之蓋一切悉等而無差別現自然身如佛無異一切色身悉獲安隱猶如菩薩逮得三昧各興歡豫彼時眾會
恠未曾有各各相見悉知世尊而無差別不復自觀疵瑕之體適放是光尋時下方有四菩薩自然踊出叉手而住各自念曰今者當礼何所如來空中有聲則語之曰明網菩薩殊持光明普今
眾會悉現一色為如來像時四菩薩得未曾有則舉聲曰假令至誠吾等所建如今所觀色像一類無異諸法平等而無差特以斯真諦而無虛者吾等特當觀能仁佛瑞應之體設見如來當奉
事之於時世尊蓮華交露師子之座去地七尺時四菩薩稽首佛足俱發聲言至未曾有天中之天如來智慧不可窮極明網菩薩本性清淨德願乃介演其光明令諸眾生威容顏貌所現若茲

一洞三三



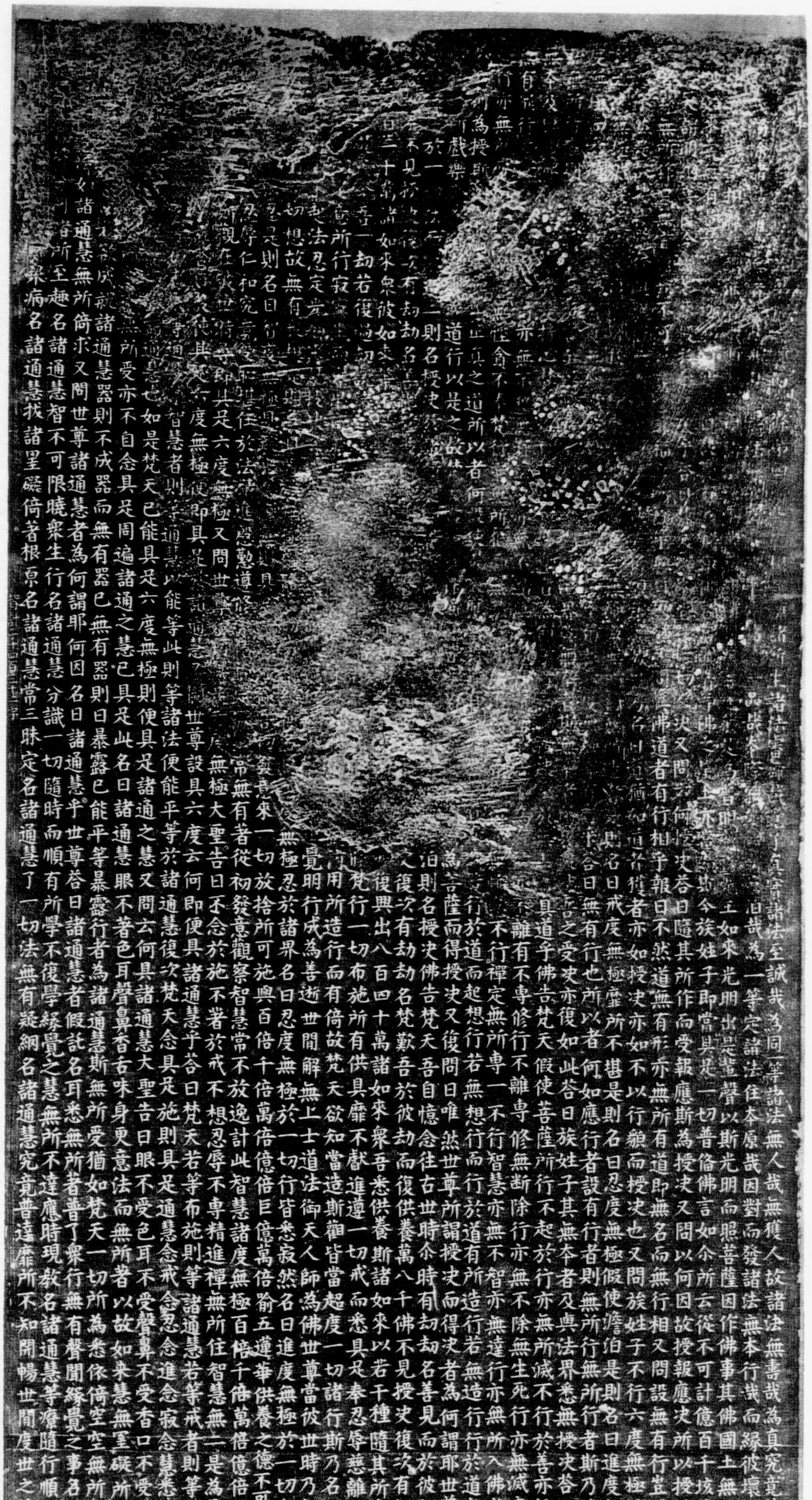
持心梵天所問經難問品第五（[illegible]）卷第　萬　條第四　面

於時世尊告明網菩薩汝族姓子還攝光明所顯弘曜以作佛事多所建立令無量人志於道心明網菩薩聞佛教命則還攝光應時衆會一切如故威儀禮節復現如前如來獨處於師子牀者年大迦葉前白佛言斯四菩薩從何所來四菩薩曰吾從下方異佛界來又問世界所名答曰衆寶普現又問如來至真其号云何現說法乎答曰稱一寶蓋如來於彼講法又問彼之世界去是遠近答曰世尊知之又問仁等何因至此答曰明網菩薩演放光明吾於本土見其光明下方佛國聞於能仁世尊明網之名故詣此土欲觀世尊稽首奉事欲觀正士明網菩薩時大迦葉前白佛言衆寶普現世界一寶蓋佛土去是幾所佛告迦葉下方去此七十二江河沙等諸佛國土乃得衆寶普現世界一寶蓋佛所處此四菩薩從彼聞來又問世尊幾如之須乃達到此告曰一發意頃便來至斯迦葉白佛難及大聖菩薩大士所放光明神足聖達巍巍如是明網菩薩演其光明炤遠無際斯四菩薩尋即至此其誰見此神足威變智慧所為而不願樂建立大乘世尊告曰如汝所云諸菩薩行不可思議聲聞緣覺所不能及也

問談品第六

於是大迦葉謂明網菩薩族姓子光猶若如來威容姿類紫磨金形衆會家曜色像普齊答曰唯大迦葉當問世尊而發遣之者年尋時前問大聖佛告迦葉明網菩薩得為佛時當尒衆會悉紫金容咸樂一義同心篤信達諸通慧無有聲聞緣覺之名純諸菩薩大士之衆迦葉白佛其有菩薩生彼佛土便當謂之為如來耶世尊告曰如是迦葉如尒所言便當謂之為如來也尒時四萬四千人皆發無上正真道意願生彼土異口同音僉然歎曰明網菩薩得佛道時吾等悉當生彼佛土於是迦葉復白佛言明網却後幾如當成無上正真道為最正覺乎佛告迦葉自問明網久如成佛當為汝發遣之者年迦葉即問明網曰仁族姓子久如當成無上正真為最正覺乎答曰唯迦葉若有人問言幻師化人久如當成無上正真為最正覺乎以何答彼報曰族姓子幻師所化虛而無實何所答乎答曰如是一切諸法猶如幻化自然而成何問如斯仁當久如成最正覺又問云何族姓子猶如幻師所化幻者寂寞不可分別無有想念亦無言辭仁謂諸法亦如是乎以何限節利益衆生開導之乎答曰如道自然人亦自然如人自然幻亦自然如幻自然衆生自然如衆生自然諸法自然亦復如此唯大迦葉以計於斯不當觀採有益無益亦不有利亦不無利無度不度又問不立衆生於佛道乎答曰如來之道有立想乎報曰不也以是之故吾不建立衆生之類於佛道也亦不令志聲聞緣覺又問族姓子如今仁者於何所立答曰如無本立吾之所立亦復如是又問如無本者則無所立亦無退還答曰如是猶若無本而無所立亦無退還其無本者亦復如茲立無所立以是之故吾謂諸法無立無退又問明網仁者以何開化衆生而言無立無退乎答曰其有解達志有所願微妙之事不化衆生其於諸法有退還者亦不開化又問卿族姓子不還衆生出生死乎答曰吾亦不得於生死事亦無所見何況不還衆生又問仁者豈不化於終始展轉衆生之倫至泥洹乎答曰吾亦不得泥洹亦無所見何因勸化衆生類乎譬如族姓子設無終始不得滅度今何以故勸化開導無央數人行佛道乎斯等衆生不求滅度耶答曰假使菩薩若得生死者有泥洹也為衆生想而言有人以行佛道不可為菩薩不當謂之求於佛道也又問卿族姓子於何所行答曰吾身所行不行生死不行滅度無衆生想唯大迦葉向者問言於何所行如化如來之所行者吾之所行亦從於彼答曰族姓子如化如來不有所行答曰一切衆生相亦如是不當觀之而有所行也又問族姓子觀衆生行相如是乎何故衆生行婬怒癡其化如來無所染行亦無結恨無所忘失是故者年今欲相問如其所知以報答之又如者年豈為有此婬怒癡乎報曰不然又問其婬怒癡寧有盡乎報曰不然假使者年無婬怒癡亦不減除其婬怒癡從著何所報曰唯族姓子愚癡凡夫處於顛倒思想衆念有所慕求應與不應則便習行於婬怒癡又諸聖賢則以法律覺了顛倒便不習行思想衆念無應不應則便無復婬怒癡也於迦葉意所憶云何其處顛倒而生諸法從致法耶因有所生為無所生報曰族姓子其不有生則無所生答曰唯大迦葉意趣云何其不有生無所有者寧有所生乎報曰不然答曰如是唯大迦葉其不有生欲令生者於何所生乎報曰不然又問者年為求所生緣是致生婬怒癡乎報曰不然答曰以是之故唯大迦葉何從得致婬怒癡乎衆生倚著致塵勞耶報曰如是如是族姓子一切諸法本為悉淨無婬怒癡答曰吾以是故而說此言一切諸法悉如幻化如來自然之相說是語時四萬四千菩薩得柔順法忍於是大迦葉白佛言其有目見明網菩薩不歸三惡趣諸魔官屬不能得使假使有人聞說法者斯菩薩等終不墮落聲聞緣覺所處之地其見教授有所講者佛已歎於明網菩薩國土之德佛告迦葉明網菩薩所遊佛土則所遊處開化度脫無數衆生迦葉為見諸族姓子蒙光者不答曰已見世尊告曰假使三千大千世界滿中芥子此數可知別其多少明網菩薩所開化人立于佛道不可計量迦葉欲知明網菩薩假使衆生見其光明以權方便而說經法又復迦葉聽我所說是族姓子國土者特名德嚴淨明網處所明網菩薩六百七十萬阿僧祇劫過是數已當得作佛號普明變動光王如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師為佛世尊世界名等集殊勝適詣佛樹則得為佛其佛國土無有諸魔及諸魔天一切皆志無上正真之道其佛國土以妙栴檀而為土地世界平正猶如手掌若網縵也其界衆生身體柔爽土地和良安隱豐熟一切衆寶合成佛國無沙礫石荊棘之穢無有惡趣勤苦之患亦無八難不聞之懷其佛境域悉生蓮花斯諸蓮花悉以寶成其花甚香若干種色世界廣大東西南北不可稱限普明變動光王如來有無央數諸菩薩衆隨其音聲佛法聖衆咸神變化以光莊嚴遠懿持藏辯才無礙智慧名德獲大神通降伏衆魔志意所遊常知羞恥精所量明以慧教化佛言迦葉又彼佛土不生女人一切菩薩生寶蓮花自然長大斯諸菩薩以禪為食屋宅經行林榻卧具宮殿浴池園觀產業譬如天上其普明變動光王如來所講經法無[illegible]說菩薩蒙佛光明適照其身即便逮得不起法忍光明消竭婬怒癡垢又其餘明至他佛界消滅衆生色欲之塵令無瑕疵斯等順律佛告迦葉其光明中自然演出法門之音出三十二事何謂三十二諸法空哉淨一切見故諸法無相哉離想念故諸法無願哉已度三界無諸法無欲哉本淨寂然諸法無怒哉蠲除衆想諸法無癡哉離諸幽冥諸法無來哉都無所起諸無落來哉順於遊觀諸法無住哉為自然立諸法永度哉無去來合諸法無異哉則為自然諸法無生哉為無報應諸法無造哉無所興故諸法無作哉因行而起諸法無形哉緣念而有諸法無

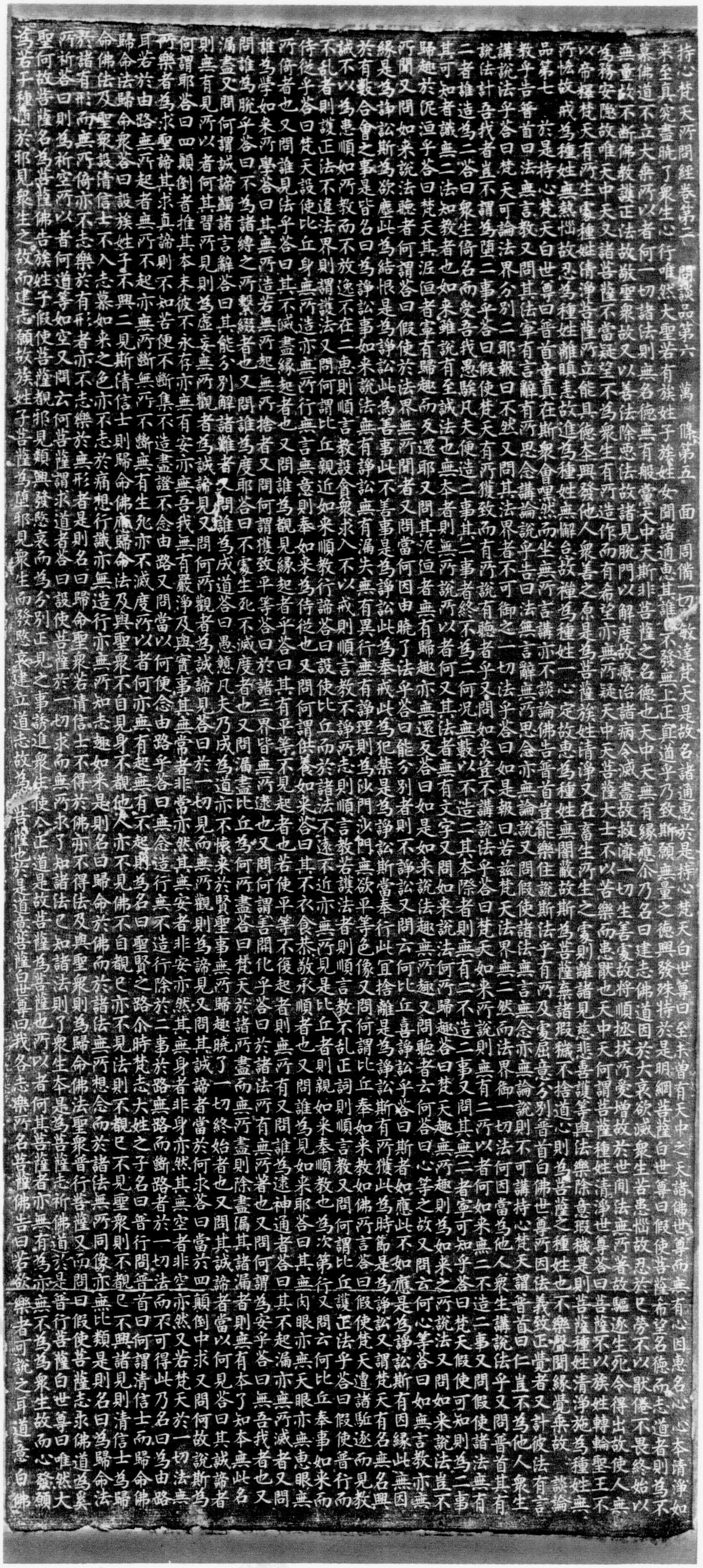
一洞二〇



[illegible]諸法[illegible]真實諸法至誠哉為同一等諸法無人哉無獲人故諸法無壽哉為真究竟諸法愚騃哉不受教故諸法[illegible]品哉本際[illegible]泊哉為一等定諸法住本原哉因對而發諸法無本行哉而緣彼壞諸法等御[illegible]界哉一切普入[illegible]普明[illegible]土如來光明出是聲以斯光明而照菩薩因作佛事其佛國土無有魔事無所妨廢佛言迦葉[illegible]佛之[illegible]上[illegible]斯今族姓子即當具足一切普備佛言如尒所云從不可計億百千姟諸如來所志願清淨尒時持[illegible]決又問云何授決答曰隨其所作而受報應斯為授決又問以何因故授報應決所以授於仁者之願而有獲乎所謂[illegible]佛道者有行相乎報曰不然道無有形亦無所有道即無名而無行相又問設無有行豈可令道有[illegible]猶如道若獲者亦如授決亦如不以行貌而授決也又問族姓子不行六度無極然後授決乎答曰如是梵天[illegible]名曰戒度無極靡所不堪是則名曰忍度無極假使憺泊是則名曰進度無極隨如應住是則名曰寂[illegible]曰無有行也所以者何如應行者設有行者則無所行無所行者斯乃為行答曰[illegible]當建斯[illegible]之受決亦復如此答曰族姓子其無本者及與法界悉無授決答曰授決之相亦復如是猶如[illegible]具道乎佛告梵天假使菩薩所行不起於行亦無所滅不行於善亦無有惡不隨世行亦不度世[illegible]離有不專修行不離專修無斷除行亦無不除無生死行亦無滅度無有見行亦無所聞無意[illegible]行亦無[illegible]往會不在梵[illegible]不行禪定無所專一不行智慧亦無不智亦無違行亦無所入佛言梵天假使菩薩所行若茲[illegible]為授斯[illegible]正真之道所以者何[illegible]所從[illegible]行於道而起想行若無想行而行於道有所造行若無造行行於道者有所放逸無所放逸有所[illegible]戲樂[illegible]道行以是之故[illegible]為菩薩而得授決又復問曰唯然世尊所謂授決而得決者為何謂耶世尊答曰一切諸法除諸有二[illegible]於一[illegible]法[illegible]則名授決[illegible]泊則名授決佛告梵天吾自憶念往古世時尒時有劫劫名善見而於彼劫供養七十二姟諸如來等[illegible]不見授決復次有劫劫名[illegible]又復次有劫劫名梵歎吾於彼劫而復供養萬八千佛不見授決復次有劫劫名欣樂吾於彼劫加復[illegible]三十萬諸如來眾彼如來[illegible]復興出八百四十萬諸如來眾吾悉供養斯諸如來以若干種隨其所安而奉進之又彼諸佛不見[illegible]吾一劫若復過劫[illegible]梵行一切布施所有供具靡不獻進遵一切戒而悉具足奉忍辱慈離於結恨慇懃精進一切所聞[illegible]意所行寂[illegible]用所造行而有倚故梵天欲知當造斯藉皆當超度一切諸行斯乃名曰菩薩受決然後值見定光[illegible]起法忍定[illegible]覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師為佛世尊當彼世時乃超眾行具足六度無極所以[illegible]切想故無有[illegible]無極忍於諸界名曰忍度無極於一切行皆悉寂然名曰進度無極於一切念而無習行名曰寂度無極[illegible]是則名曰智度[illegible]發意來一切放捨所可施與百倍千倍萬倍億倍巨億萬倍踰五遵華供養之德不可相比無以[illegible]忍辱仁和究竟[illegible]住於法[illegible]進慇懃導[illegible]常無有著從初發意觀察智慧常不放逸計此智慧諸度無極百倍千倍萬倍億倍巨億萬倍[illegible]所觀在於世[illegible]時等即具足六度無極又問世尊[illegible]無極大聖告曰不念於施不著於戒不想忍辱不專精進禪無所住智慧無二是為具足六度無極又問假使具[illegible]具是六度無極便即具足[illegible]世尊設具六度云何即便具諸通慧乎答曰梵天若等布施則等諸通慧若等戒者則等通慧設等忍[illegible][illegible]智慧者則等通慧以能等此則等諸法便能平等於諸通慧復次梵天念具足施則具足通慧念戒念忍念進念寂念慧悉具足者則[illegible][illegible]通慧也如是梵天已能具足六度無極則便具足諸通之慧又問云何具諸通慧大聖告曰眼不受色耳不受聲鼻不受香口不受味身不受細滑意不受法具[illegible]無所受亦不自念具足周遍諸通之慧已具足此名曰諸通慧眼不著色耳聲鼻香舌味身更意法而無所著以故如來慧無罣礙所見無限達諸通慧則復不受[illegible]成就諸通慧器則不成器而無有器已無有器則曰暴露已能平等暴露行者為諸通慧斯無所受猶如梵天一切所為悉依倚空空無所倚一切悉達無所不知而志[illegible]諸通慧無所倚求又問世尊諸通慧者為何謂耶何因名曰諸通慧乎世尊答曰諸通慧者假託名耳悉無所著普了眾行無有聲聞緣覺之事名諸通慧擇一切念而療治之[illegible]所至趣名諸通慧智不可限曉眾生行名諸通慧分識一切隨時而順有所學不復學緣覺之慧無所不達應時現教名諸通慧等療隨行順不失時名諸通慧曉知諸藥[illegible]眾病名諸通慧拔諸罣礙倚著根原名諸通慧常三昧定名諸通慧了一切法無有疑網名諸通慧究竟普達靡所不知開暢世間度世之慧名諸通慧綜練分別所說

[illegible]四百二十二字

一洞二〇



持心梵天所問經卷第二

問談品第六

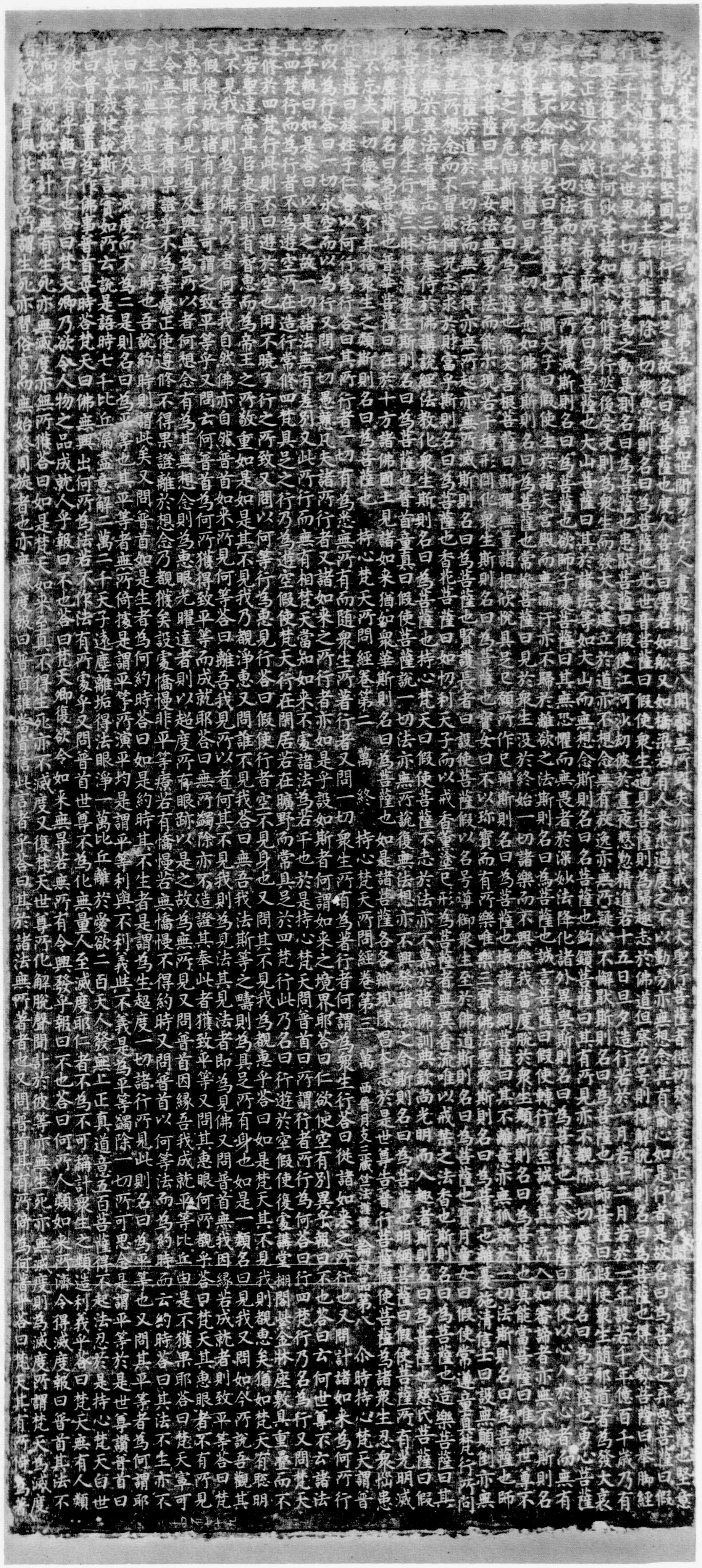
萬　條第五　面

周備一切敏達梵天是故名諸通惠於是持心梵天白世尊曰至未曾有天中之天諸佛世尊而無有心因惠名心本清淨如來至真究盡曉了衆生心行唯然大聖若有族姓子族姓女聞諸通惠其誰不發無上正真道乎乃致斯願無量之德興發殊特於是明網菩薩白世尊曰假使菩薩希望名德而志道者則為不慕佛道不立大乘所以者何一切諸法則無名德無有般黨天中天斯非菩薩之名德也天中天無有緣應介乃名曰建志佛道因於大哀欲滅衆生苦患惱故忍於己勞不以猒倦不畏終始以無量故不斷佛教護正法故敬聖衆故又以善法除惡法故諸見脫門以解度故療治諸病令滅盡故救濟一切生善處故將順極拔所愛增故於世間法無所著故驅逐生死令得出故使入無為務安隱故唯天中天又諸菩薩不當疑望不為衆生有所造作而有希望亦無所疑天中天菩薩大士不以苦樂而患猒也天中天何謂菩薩種姓清淨世尊答曰菩薩不以族姓轉輪聖王不以帝釋梵天有所生處種姓清淨菩薩所立能具德本興發他人衆善之原是為菩薩族姓清淨又在畜生所生之處則離諸見慈悲喜護等與法樂除意瑕穢是則菩薩種姓清淨施為種姓無所怯故戒為種姓無熱惱故忍為種姓離瞋恚故進為種姓無懈怠故禪為種姓一心定故惠為種姓無闇蔽故斯為菩薩棄諸瑕穢不捨道心則為菩薩之種姓也不樂聲聞緣覺乘故

談論品第七

於是持心梵天白世尊曰普首童真在斯衆會嘿然而坐無所言講亦不談論佛告普首豈能樂住說斯法乎有所及處屈意分別普首白佛世尊所因法義致正覺者又計彼法有言教乎吾普首曰法無言教又問其法寧有言辭有所思念講論說乎答曰法無言辭無所思念亦無論說又問假使諸法無言無念亦無論說則不可講持心梵天謂普首曰仁豈不為他人衆生講說法乎答曰梵天可論法界分別二耶報曰不然又問其法界者不可御之一切法乎答曰如是報曰若茲梵天法界無二然而法界御一切法何因當為他人衆生講說法乎又問普首[illegible]說法計吾我者豈不謂為墮二事乎答曰假使梵天有所獲致而有所說有聽者乎又問如來豈不講說法乎答曰梵天如來所說則無有二所以者何如來無二不造二事又問假使諸法無有二者誰造為二答曰衆生倚名而受吾我愚騃凡夫便造二事其二事者終不為二何況無數以不造二其本際者則無有二不造二事又問其無二者寧可知乎答曰梵天假使可知則為[illegible]其可知者識無二法知教者也如來雖說有至誠法也無本者則無所說所以者何又其法者無有文字又問如來說法何所歸趣答曰梵天趣無所趣則為如來之所說法又問如來說法[illegible]歸趣於泥洹乎答曰梵天其泥洹者寧有歸趣而反還耶又問其泥洹者無有歸趣亦無還反答曰如是如來說法趣無所趣又問聽者云何答曰心等之故又問云何心等答曰如無言教亦無所聞又問如來說法聽者何謂答曰假使於法界無所聞者又問當何因由曉了法乎答曰能分別者則不諍訟又問云何比丘喜諍訟乎答曰斯者如應此不如應是為諍訟斯有因緣此無因緣是為諍訟斯為欲塵此為結恨是為諍訟此為善事此不善事是為諍訟此為奉戒此為犯禁是為諍訟斯當奉行此宜捨離是為諍訟斯有所獲此為時節是為諍訟又謂梵天有名無[illegible]於有數合會之事是皆名曰為諍訟事如來說法無有諍訟無有漏失無有異行無有諍理則為沙門沙門無欲平等色像又問何謂比丘奉如來教如佛所言答曰假使梵天遭諸駈逐而[illegible]誠不以為患順如所教而不放逸不在二患則順言教設貪衆求入不以戒則順言教不諍所志則順言教若護法者則順言教不亂正詞則順言教又問何謂比丘護正法乎答曰假使普[illegible]不亂者則護正法不違法界則謂護法又問何謂比丘親近如來順教行諦答曰設使比丘而於諸法不遠不近亦無所見是比丘者則親如來奉順教也為次第行又問云何比丘奉事如來為侍從乎答曰梵天設使比丘身無所造亦無所行無言無意則奉如來為侍從也又問何謂供養如來答曰其不衣食恭敬承順者也又問誰為見如來耶答曰其無肉眼亦無天眼亦無惠眼無所倚者也又問誰見法乎答曰其不滅盡緣起者也又問誰為觀見緣起者乎答曰其有平等不見起者也若使平等不復起者則無所有又問誰為遠神通者答曰其不起漏亦無所滅者又問誰為學如來所學答曰其無所造若無所起無所捨者又問何謂獲致平等答曰於諸三界皆無所遠也又問何謂善開化乎答曰於諸法所有無所著也又問何謂為安乎答曰無吾我者也又問誰為脫乎答曰不為諸縛之所繫綴者也又問誰為度耶答曰不處生死不滅度者也又問漏盡比丘為何所盡答曰梵天於諸所盡而無所盡則除盡偏其諸漏者則無有本了知本無[illegible]漏盡又問何謂誠諦觸諸言辭答曰其能分別解諸難者又問誰為成道答曰愚騃凡夫乃成為道亦不懷來於賢聖事無所歸趣曉了一切終始者也又問其誠諦者當以何見答曰其誠諦者則無有見所以者何其習所見則為虛妄無所觀者為誠諦見又問何所觀者為誠諦見答曰於一切見而無所觀則為諦見又問其誠諦者當於何求答曰當於四顛倒中求又問何故說斯為何謂耶答曰四顛倒者推其本末彼不永存亦無有安亦無吾我無有嚴淨及與實事其無常者非常亦然其無安者非安亦然其無身者非身亦然其無空者非空亦然又若梵天於一切法無所樂者為求聖諦其求真諦則不知苦若使不斷集不造盡證不念由路又問當以何使念由路乎答曰無念造行無不造行除於二事於路無路而斷路者於一切法而不可得此乃名曰為由路耳若於由路無所起者無所不起亦無所斷無所不斷無有生死亦不滅度所以者何亦無有起無有不起則為名曰聖賢之路介時梵志大姓之子名曰普行問普首曰何謂清信士而歸命佛歸命法歸命衆答曰設族姓子不興二見斯清信士則歸命佛亦歸命法及與聖衆不自見身不觀他人亦不見佛不自觀己亦不見法則不觀己不見聖衆則不觀己不興諸見則清信士而歸命佛法及聖衆設清信士不入志慕如來之色亦不志於痛想行識亦無造行亦無所知志趣如來是則名曰歸命於佛而於諸法無所想念而於諸法無所同像亦無比類是則名曰為歸命法於諸有形而無所倚亦不志樂於有形者亦不志樂於無形者是則名曰歸命聖衆若清信士不得於佛亦不得法及與聖衆則為歸命佛法聖衆普行菩薩又而問曰假使菩薩志求佛道[illegible]所祈答曰則為祈空所以者何道等如空又問云何菩薩謂求道者答曰設使菩薩於一切求而無所求了知諸法已知諸法則了衆生本是為菩薩志祈佛道於是普行菩薩白世尊曰唯然大聖何故菩薩名為菩薩佛告族姓子假使菩薩觀邪見類興發慈哀而為分別正見之事誘進衆生使入正道是故菩薩為菩薩也所以者何其菩薩者亦無有為亦無不為衆生故而心發願為若干種墮於邪見衆生之故而建志願故族姓子菩薩為墮邪見衆生而發慈哀建立道志故為菩薩也於是道意菩薩白世尊曰我各志樂所名菩薩佛告曰若欲樂者可說之耳道意白佛

一洞四四



一洞四四

分[illegible]天所問經談論品第[illegible]一萬脩第五皆言譽智世間男子女人晝夜精進奉八關齋無所毀失亦不缺戒如是大聖行菩薩者從初發意未成正覺常開齋是故名曰為菩薩也堅意菩薩曰假使菩薩堅固之性行慈具足是故名曰為菩薩也度人菩薩曰譬若如船又如橋梁若有人來悉過度之不以勤勞亦無想念其有[illegible]心如是行者是故名曰為菩薩也弃惡菩薩曰假使菩薩道能等立於佛土者則能獨除一切衆惡斯則名曰為菩薩也光世音菩薩曰假使衆生適見菩薩則為歸趣志於佛道但察名号則得解脫斯則名曰為菩薩也得大勢菩薩曰舉腳經行三千大千佛之世界一切魔宮悉為之動是則名曰為菩薩也患厭菩薩曰假使江河沙劫彼於晝夜懇懃精進若十五日旦夕造行若於一月若十二月若於一年設若千年億百千歲乃有佛興若復施與江河沙等諸如來淨修梵行然後受決則為衆生而發大哀建立於道亦不想念無有放逸亦無所疑心不懈厭斯則名曰為菩薩也導師菩薩曰假使衆生隨邪道者為發大哀宣之正道不以戢逸有所希望斯則名曰為菩薩也大山菩薩曰其於諸法等如大山而無想念斯則名曰為菩薩也鈎鎖菩薩曰其有所見亦不觀除一切塵勞斯則名曰為菩薩也勇心菩薩曰假使以心念一切法而發忍辱無所增減斯則名曰為菩薩也欲師子[illegible]菩薩曰其無恐懼而無畏者於深妙法降化諸外異學斯則名曰為菩薩也無念菩薩曰假使以心入於心者而無有念亦無不念斯則名曰為菩薩也善闇天子曰假使生於諸天宮殿而無染汙亦不歸於離欲之法斯則名曰為菩薩也識言菩薩曰假使轉行於至誠者其言所入如審諦者亦無不諦斯則名曰為菩薩也愛敬菩薩曰見一切色悉如佛像斯則名曰為菩薩也常憐菩薩曰見於衆生沒於終始一切諸樂而不興樂我當度脫於衆生類斯則名曰為菩薩也莫能當菩薩曰唯然世尊不為塵之所危陷斯則名曰為菩薩也常笑善根菩薩曰踊躍無量諸根欣悅具足已願所作已辦斯則名曰為菩薩也壞諸疑網菩薩曰其不離意亦無狐疑於一切法斯則名曰為菩薩也師子童女菩薩曰其無女法而無男子法而能示現若干種形開化衆生斯則名曰為菩薩也賢護長者曰設使菩薩假以名号導御衆生至於佛道斯則名曰為菩薩也寶月童女曰設無顛倒亦無法菩薩於道於一切法而無所得亦無所起亦無所滅斯則名曰為菩薩也寶女曰不以珍寶而有所樂唯樂三寶佛法聖衆斯則名曰為菩薩也離憂施清信士曰設使常遵童真梵行所向平等無所想念而不習欲何況志求於財富乎斯則名曰為菩薩也香花菩薩曰如忉利天子而以戒香薰塗已形為菩薩者無異香流唯以戒禁之法香也斯則名曰為菩薩也造樂菩薩曰其不無慕於異法者唯志三法奉侍於佛講說經法教化衆生斯則名曰為菩薩也持心梵天曰假使菩薩不忘於法亦不慕於諸佛訓典欽尚光明而入趣者斯則名曰為菩薩也慈氏菩薩曰假使菩薩觀見衆生行慈三昧[illegible]衆生斯則名曰為菩薩也普首童真曰假使菩薩說一切法亦無所說復無法想亦不興發諸法之念斯則名曰為菩薩也明網菩薩曰假使菩薩所有光明滅除欲塵斯則名曰為菩薩也普華菩薩曰在於十方諸佛國土見諸如來猶如衆華斯則名曰為菩薩也如是諸菩薩各各辯現陳昌本志於是世尊告普行菩薩假使菩薩為諸衆生忍衆惱患則不忘失一切德本[illegible]不弃捨衆生之類斯則名曰為菩薩也

持心梵天所問經卷第二　萬

終

持心梵天所問經卷第三　萬

西晉月支三藏竺法護譯

論寂品第八

尒時持心梵天謂普行菩薩曰族姓子仁[illegible]以何行為行答曰其所行者一切有為悉無所有而隨衆生所著行者又問一切衆生所有為著行者何謂為衆生行答曰從諸如來之所行也又問計諸如來為何所行而以為行答曰一切永空而以為行又問一切愚凡夫諸所行者又諸如來之所行者亦如是乎設如斯者何謂如來之境界耶答曰仁欲使空有別異乎報曰不也答曰云何世尊不云諸法空乎報曰如是答曰以是之故一切諸法無有差別又此所行而無有相梵天當知如來不處諸法為若干也於是持心梵天問普首曰所謂行者所行為何答曰行四梵行乃名為行又問梵天其四梵行而為行者不為遊空所在造行常脩四梵具足之行乃為遊空假使梵天行在閑居若在曠野而常具足於四梵行此乃名曰行遊於空假使復處講堂棚閣紫金林座敷具重疊而不違修於四梵行此則不曰遊於空也用不曉了行之所致又問以何等行為惠見行答曰假使行者空不見身也又問其不見我為觀惠乎答曰如是梵天其不見我則觀惠矣猶如梵天有聰明王若聖達帝其臣吏者則有智惠而為帝王之所敬重如是其不見我乃觀淨惠又問誰不見我答曰無吾我法斯等之疇則為具是所有身也如是一類名曰見我又問如今所說吾觀其我不見我者則為見佛所以者何吾我自然佛亦自然普首如來所見何等答曰離吾我見所以者何其不見我則為見法其見法者即為見佛又問普首無我因緣若成就者則致平等答曰梵天假使成就諸有形事寧可謂之致平等乎又問云何普首為何所獲得致平等而成就耶答曰無所蠲除亦不造證其奉此者獲致平等又問其惠眼何所觀乎答曰梵天其惠眼者不有所見其惠眼者不見有為及與無為所以者何想念有為其無想念則為惠眼光曜達者則以超度所有眼跡以是之故為無所見又問普首因緣吾我成就平等比丘由是不獲果耶答曰梵天寧可使令無平等者得果證乎不為等療正使遵修不得果證離於想念乃觀獲矣設處憍慢非平等療若有憍慢若無憍慢不得約時又問普首以何等法而為約時而云約時答曰其法不生亦不令生亦無當生是則諸法之約時也吾說約時則謂此矣又問普首如是生者為何約時答曰如是約時其不生者是謂為生超度一切諸行所見此則名曰為平等也又問其平等者為何謂耶答曰平等吾我及與滅度而不為二是則名曰為平等也其平等者無所倚據是謂平等所演平均是謂平等利與不利義與不義是為平等蠲除一切所可思念是謂平等於是世尊讚普首曰善哉善哉快說斯言實如所云說是語時七千比丘漏盡意解二萬二千天子遠塵離垢得法眼淨一萬比丘離於愛欲二百天人發無上正真道意五百菩薩得不起法忍於是持心梵天白世尊曰普首童真為作佛事普首尋時答梵天曰佛無興出何所為法若不作法有所處乎又問普首世尊不為化無量人至滅度耶仁者不為不可稱計衆生之類造利義乎答曰梵天無有人類乃欲令有乎報曰不也答曰梵天卿乃欲令人物之品成就人乎報曰不也答曰梵天卿復欲令如來無异若無所有令興發乎報曰不也答曰何所人類如來所濟令得滅度報曰普首其法不生向者所說如茲計之無有生死亦無滅度亦無所獲答曰如是梵天如來至真不得生死亦不滅度又復梵天世尊所化解脫聲聞計於彼等亦無生死亦無滅度則為滅度所謂梵天為滅度皆方俗言耳假託名号所謂生死亦習俗言而無始終周旋者也亦無滅度報曰普首誰當肯信此言者乎答曰其於諸法無所著者也又問普首其有所倚為何著乎答曰梵天其有所倚為著

持心梵天所問經論寂品第八（三卷）萬 條第六 面 虛妄假使梵天彼誠諦者則無其優於此亦不有所樂也何况當復倚著空乎是故見誠諦者則無所著已無所著則無生死已無生死不已不離生死此乃名曰為滅度矣又問普首其滅度者為何志求於滅度乎答曰梵天其滅度者名轉相因為諸[illegible]行其患之行諸行澹泊不有所由則無處所其無處所此乃名曰為滅度所行者則為永滅此乃道約時也無有生者是乃名曰為四諦矣於是普行菩薩問普首曰今所說者悉誠諦言也答曰族姓子一切所言皆為誠諦又問普首其所言者虛妄響像亦誠[illegible]實為誠諦所以者何其所言者皆無處所而無所立以得自在名曰誠諦斯一切言悉為誠諦其諸天人如來至真亦說言教計斯諸言亦無若干亦無有異所以者何一切所說皆如來詞來亦無所行亦無進退其有言詞若復演教亦皆如是言教為教以是之故一切所言平等文字已等文字則能等於文字矣已能等一切文字者則得自在使能平等一切言詞普行平普首如來至真豈不分別賢聖言詞無賢聖詞答曰仁者欲令諸賢聖眾為文字教乎又復欲令無有文字賢聖教乎報曰如是普首答曰其賢聖文字無賢聖文字有想念乎報曰不也[illegible]文字無有想念假使棄捨一切想念此曰賢聖無有言詞其賢聖者不以文字有所說也無有人想亦無法相猶若伎樂及與大鼓節奏之鼓因緣有聲亦無想念賢聖亦然現有所說而[illegible]無所著又問普首如來言曰設聚會者當興二事若講論法若如聖賢而嘿寂然於彼普首何謂論法何謂聖寂答曰設不諍佛不反經法不亂聖眾斯乃名曰為講法矣若思法者其志[illegible]色欲所謂法者無為無形所謂聖眾賢聖寂然也復次族姓子其四意止遵修精勤分別解者斯為論法心有所念於一切法是則名曰賢聖寂然族姓子其有精勤分別解說於四意斷斯所論於法於平等者不為平等亦不造取此則名曰聖寂若有遵修講四神足斯為論法設復無身無言無心則名聖寂遵修解說五根五力則為論法又若無聲不信於法則無賢聖擇取精一意而自建立等成本解脫於諸法而悉信之一切所說而悉決了行於智慧是則名曰賢聖解脫遵賢聖脫於七覺意則曰論法等察於色欲不舉不下得此行者則名聖寂遵修精勤遵是則名曰為論法矣已見種姓之所生處譬如浮筏不著於法不著非法斯則名曰聖寂族姓子知其有解了三十七品法之所歸斯則名曰為講論法假使於此以法證身則不離身觀則不離法其有見者而無本見若不見二則不觀二如其所見現在智慧之所見者則不有見其不見者乃名聖寂又族姓子其分別說不我同像不他同像不法同像斯則論法設不得法切文字之教音聲言說棄捨倫慢興發澹泊其心寂然究竟於行斯則名曰賢聖寂然又族姓子若他眾生及餘異人各各觀見斯諸人根為分別說假使定意若心亂者斯諸賢聖為寂然建立而無憒亂於是普行菩薩問普首曰如今仁者有所論說吾[illegible]義歸一切聲聞及與緣覺無有法說無賢聖寂所以者何不能曉了眾生根本不究平等又復普首誰當說彼有平等[illegible]法住賢聖寂耶當謂如來為平等也諸佛世尊乃能曉了眾生根本而常專定於時世尊告普首曰實如普行族姓子之所說也諸佛世尊乃能了耳於是賢者須菩提白世尊曰我觀面從受告諸比丘若聚會坐當興二事一講論經典二遵賢聖寂設聲聞眾不奉行者何因如來為諸聲聞說斯法言當分別說講論經典若不尒者賢聖寂然世尊告曰於須菩提意云何諸聲無所聞能有講論賢聖寂然而為行乎答曰不也天中之天故須菩提當造斯觀一切聲聞及其緣覺無有法說聖賢寂然於是普首謂賢者須菩提者豈知如來所見眾生根本於此所四千行分別說者寧諷誦乎者年於彼以何智慧而觀解脫答曰不及報曰卿便定意有三昧名觀眾生心住此定者便能觀察見眾生心已心他心而不聖尊答曰不及普首又曰唯須菩有言八萬四千行因其所行而分別說了於醫藥三昧正受而不動搖普知一切黎庶之心是故須菩提當造斯觀此非聲聞緣覺地之所能及唯須菩提有緣行人緣以空事而得解脫如若不因空或復有人而懷怨行觀見以瑕疵因其瞋恚而得解脫不以慈心如來悉知或復有人而懷癡行因以講說而得解脫不以說法如來悉知或復有人懷等分行不緣空行不以觀行脫不以慈心亦不瞋恨而得度世不以勸讚不以說法而得解脫又復如來因隨說法應其行根緣麻形類而得解脫如來悉知是故須菩提當造斯觀如來禪定講說以尊法名賢聖寂於時謂普首曰緣覺以是不任講法無賢聖寂唯有菩薩具是斯法乃能講說及賢聖寂答曰如來明其所知靡不通達世尊告須菩提有三昧名入一切音聲其亂心菩薩以此三昧正受定行德等備諸行於是普首菩薩問普行菩薩曰族姓子說八萬四千行八萬四千諸品藏者是則名曰講說經法曉一切想至滅寂定斯乃名曰賢聖寂然又族姓子佛以一劫復過一劫分別說法義斯乃名曰賢聖寂然彼時世尊告普行曰族姓子乃去往昔過無數劫不可計會無有限量不可思議尒時有佛名曰普光如來至真興出於世劫曰名聞世界一名愛見普光如來[illegible]豊熟安隱米穀平賤無患快樂天人[illegible]藏其佛世界以一切寶合成為地以眾香樹而薰香柔耎細好譬如妙衣等以眾寶蓮華莊嚴愛見世界有四百億四域天下一一四域三百三十六一城郭縱廣四十萬里皆以珎寶自然[illegible]嚴一一大城有二十郡而為部黨及諸縣邑一一大城所有國主典領無量百千居民又彼人民敢目所觀但見好書可意所欲一切眾民悉得[illegible]之定以故彼佛世界名愛見設諸菩薩詣異佛國則不以樂於他世界若普光如來說三乘教為諸聲聞講說經法廣復加意而解釋義則興二行宣暢說法聖澹泊行東方世界有二菩薩王如來佛土一名欲盡二名持意詣普光如來所稽首於地右遶三匝叉手而住彼佛世界名清淨普說三昧以一事故界名清淨假使菩薩逮得斯定則捨一切眾想塵勞使得佛法光明界名曰清淨過去諸法皆悉清淨當來諸法亦悉清淨現在諸法亦皆清淨此名二清淨所以名清淨者謂真清淨真清淨者亦無所生亦無清淨其清淨者本願清淨故名本清淨其本清切法何所法者而本清淨空則本淨便皆遠離一切諸法悉為虛妄無想本淨又一切法則已蠲除諸所思想邪念之事悉為消滅其無願者則為本淨一切諸法為不應行為無所願堪任離自然能為本淨斯則名曰本淨明顯本淨光曜如生死淨泥洹本淨亦復如是如泥洹淨一切諸法本淨亦然斯則名曰為本淨也心之顯明猶族姓子虛空無處無所志願設性能一[illegible]心之本淨無有處所無所志求則能蠲去塵勞之欲此族姓子心本清淨心為顯明猶如虛空雲霧煙火不害虛空亦無所壞亦無所焰虛空本淨無能汙者而無塵勞是究竟說永無所汙空假使思惟順如應者凡夫愚戇言發塵勞心之本淨無能汙處以不能汙是故名曰本末清淨設不染汙故曰本清淨是故解脫為解脫也斯族姓子清淨世界而普入彼時世尊為[illegible]

一洞二二四

持心梵天所問經卷第三

萬[illegible]第六 [illegible]

分別說聞斯三昧心則趣法光明之權於時盡意菩薩白普光如來[illegible][illegible]天中之天又與普[illegible][illegible]何方便而修行[illegible]族姓子當行二事行何謂為二分別說法賢聖寂然澹泊之行又族姓子彼之菩薩因從世尊[illegible]稽首佛足右遶三匝即時而退[illegible]使至於別[illegible]二千諸天梵俱往詣菩薩稽首足下適見此已即問菩薩時族姓子輒有所說普光如來而眾會耶諸比丘坐亦說經言當行二事分別說法賢聖寂然而無所念彼族姓子何謂說法賢聖寂然彼時菩薩謂善光梵天梵天且聽粗答所問如來目觀分別說耳度於無極是族姓子乎彼菩薩眾以此二句而為眾會廣說其義時七萬二千梵天咸發無上正真道意得不起法是普光菩薩得音明三昧是族姓子諸菩薩不可制止無礙辯才興發難問誰講說法賢聖寂然即開演說於七萬六千歲宣布二句而發遣之不得十句之邊崖見復二句於時如來住在虛空而發斯言[illegible]族姓子勿得言說興於諍訟聞其譬喻諸所言說如乎聲響所因得脫使而順從因響使入其辯才者有所分別無盡之行不可究竟吾發意頃於一切中若復遇劫若是問義欲彼賢辯不可究竟不得遵塵卿賢者等不能究盡辯才之慧又而復次寂靜佛言寂然澹泊無有文字義宜之事又不以利養如供養利是為義宜有所救濟心念識之從如來聞有所解說則時默然故族姓子菩薩一念之頃能歎誦說百千劫數所演辯才行此然後當造斯念而有菩薩名曰巍巍救護盡意在於人間而說此語普行梵天及二菩薩所入之地省察往昔豈異人乎勿造斯觀所以者何介時盡意菩薩者今普首是持意菩薩今普行是善光梵天今持心梵天是也

力行品第九

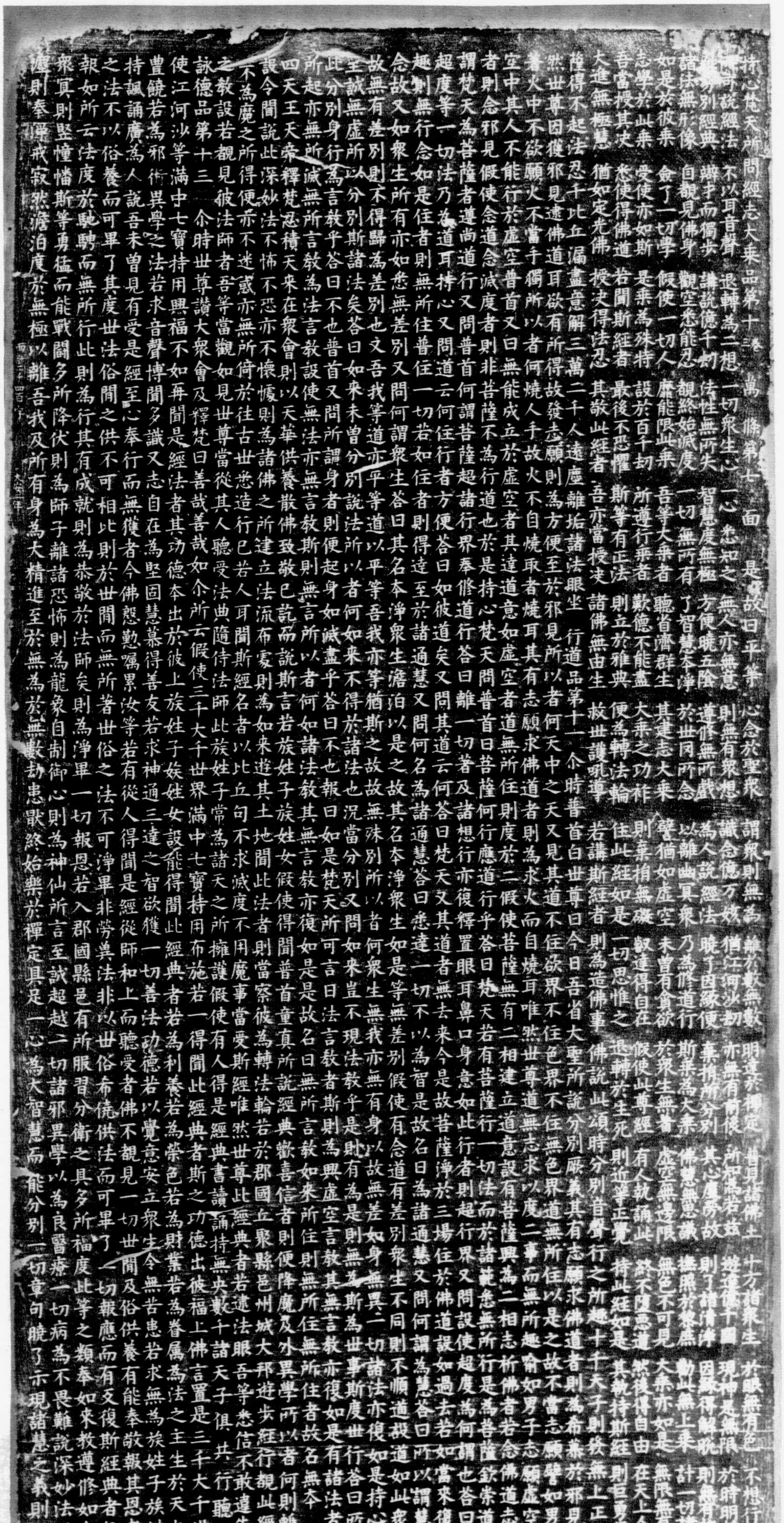
於是普行菩薩白佛大聖曰至未曾有天中之天諸如來世尊道德高妙乃能如是獲大利義因從精進而常勤力其解慈者雖百千佛奈何之耶唯然世尊其為道者當勤專精普首童真問普行曰仁族姓子豈能別知何所遵修名於菩薩為精勤乎答曰假使菩薩遵修行者而有時節無所思念不捨精勤又問何謂精勤而有時節亦無所念答曰假使行者不想諸法則而時節為無所念又問何謂如時而無所念答曰設於諸法悉能奉行觀見平等則為時節亦無所念又問豈可能令見等行乎答曰不也設見平等者則便墮於六十二見不為平等持心梵天問普首曰其平等者不見諸法乃名平等普首答曰何故梵天而不見乎報曰除於二事故不有見無所見者乃為等見又問豈在梵宮為等見乎報曰何等為見答曰其所見者如色無本不違差別如有所見也痛想行識而無有本等不差異設使普首觀於五陰而無本者則為示現於世間矣為平等見也又問在於梵宮行何所行答曰盡於諸相則為是行是為普首世俗所行又問設使諸相滅世心想者云何盡於心想行乎答曰普首世間之相不為盡也又問何謂分別為諸相行為世間行答曰其都盡者則無所盡其有盡者而不可盡又問梵天如來至真豈不有云其盡法者謂有為事答曰其盡法者未曾復盡如來說曰其盡法者謂有為事又問梵天何謂名曰為有為事答曰其盡法者名曰有為又問梵天有為之事為何所立乎答曰住於無為自然之處則為有為又問有為無為斯諸法者有何差別答曰有為無為諸法之者以方俗事言有差異方俗說斯是為有為此為無為其有為法及無為法則無殊別法無有異又問梵天所言法者為何謂乎答曰所云法者無有差別是謂為法又問何謂為言答曰有所羂累有所講說是謂言說所以者何一切言說平等相像如來分別為平等也有所說者不有差別是故名曰為言說也又復普首一切所言為無所言斯則名曰無所逮得為佛所言平等覺者不有所獲不有言行又問何謂平等覺佛所念行答曰不行於色不行諸相不行於法又問難獲之相而有說法為念行乎答曰不也其有相者法則無本無有真實而不差別此為如來之所念行其所行者為無所行亦無有本亦無所說亦無所失又問梵天云何如來成平等覺答曰普首如來曉了一切諸法悉為本淨自然無本逮平等覺以故因乎平等正覺

志大乘品第十

於是普行菩薩白世尊曰何謂大聖名於菩薩志於大乘當以何觀世尊以頌答普行曰

若志求佛道 未曾壞於色 如色道亦然 斯為意慕道 色與道無異 行者亦如茲 所願無所壞 則道第一惠 無壞義道義 道者無利義 其修第一義 乃為志求道 於陰求佛道 衆種及諸人 曉是為等覺 與道無差別
如使不受法 無上下中間 亦無所弃捐 乃為志求道 若法若非法 不想此二事 以不獲兩緣 乃為志求道 有為則二事 無為則無二 弃捐分別事 乃為修道行 而超度凡夫 住立於寂然 不得賢聖果
世衆祐無著 觀於世間法 處俗如蓮華 遵修尊妙行 乃為志求道 於世所在遊 於彼而造行 俗人所縛著 明哲則解脫 不畏於生死 菩薩志性強 無怯而堅固 修行於佛道 設使曉了者 分別於法界
於法與非法 一切無所想 不擇離諸法 專修於佛道 未曾有墮落 彼道無有想 諸法無有相 譬之如虛空 無相不無相 明者不念斯 於行勇方便 善權度無極 則令他衆生 具足所志樂 常慈持正法
住立於平等 是則為正法 在典無衆念 諸佛雖興出 則為無所起 常住於正法 斯乃奉經典 一切法現在 如法及非法 所說亦如斯 則住於無本 遵修深妙道 而不了魔事 於諸法亦然 則不受道教
志願於佛道 而以建行慢 則無有患教 所說無所獲 諸佛惠無量 於法不著法 無彼無所倚 此道度彼岸 布施志於道 心樂於捨施 降伏一切有 不著於佛道 法不可得勝 亦不可奉受 諸法亦如是
不得心形像 致究竟解脫 曉了一切法 彼修慇哀句 則無有諸見 彼等計吾我 則無有二事 不處於貢高 不慕諸所有 一切行布施 勸助於佛道 布施及道德 不處計有二 禁戒無所行 常立於正道
亦無有所念 言吾立禁戒 無為無所生 聖達了禁戒 以故戒清淨 鮮潔如虛空 身如鏡中像 言如呼聲響 了心若如幻 不以戒念慢 斯則遵師教 彼樂於寂然 滅除一切惡 澹泊度無極 所謂禁戒者
則無有二事 悉分別法性 此戒則無漏 忍辱度無極 堪任一切患 衆生亦復然 平等立衆想 不依於虛空 諸法無所住 彼無有罵詈 則亦無所有 設節節解身 心不懷怨恨 其心無所住 亦不處內外
自觀立四種 如能忍怨讎 終不為惡行 忍辱猶若地 現在逮致此 乃名曰忍辱 斯一切衆生 不能令瞋恚 勸助樂大乘 勢強無所畏 其心意所行 未曾有所著 因從始源際 生死不可知 則以一人故
誓被大乘鎧 其法未曾有 豈能有懷乎 顛倒之處力 不了於本際 諸種立天眼 法界無思議 曉了如是者 不起無所盡 衆生不了斯 諸法無非法 常精勤典義 顛倒於放逸 諸佛不得入 究竟無所有
無行常被鎧 觀精進義持 選擇一切法 如幻若野馬 彼獲無堅要 猶如觀虛空 思想於虛偽 倚着無所益 以故說平等 得至於滅度 以此精進義 遵修無所壞 行所行離行 精進最為上 遵行為寂然
遵修於空義 勿信於虛偽 厥意畏生死 勇猛樂閑居 明無常如曠 患者娛樂禪 神道度無極 如聚閑居然 所住志平等 威儀無想念 在在意常定 本淨等於法 寂然無諸漏 信樂於解脫 於度等寂定
斯均等儀來 恒立於平等 不諍亂平等 是故曰平均 不為心見或 道心一切普 開化於衆生 是故曰平等 常念於諸佛 如來則法身 於色無所著 是故曰平等 意念行經典 若法與非法 其[illegible][illegible][illegible]念

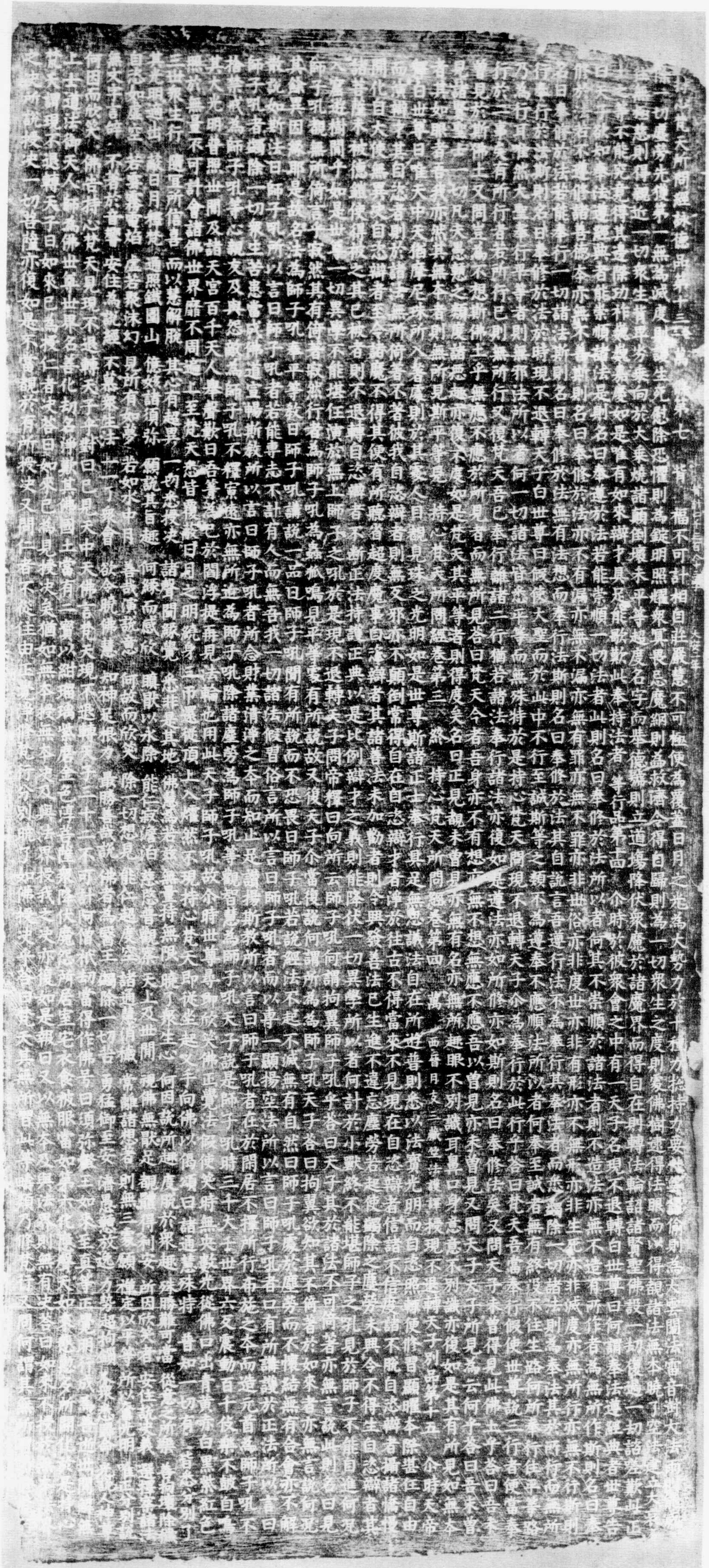
一洞二二二四



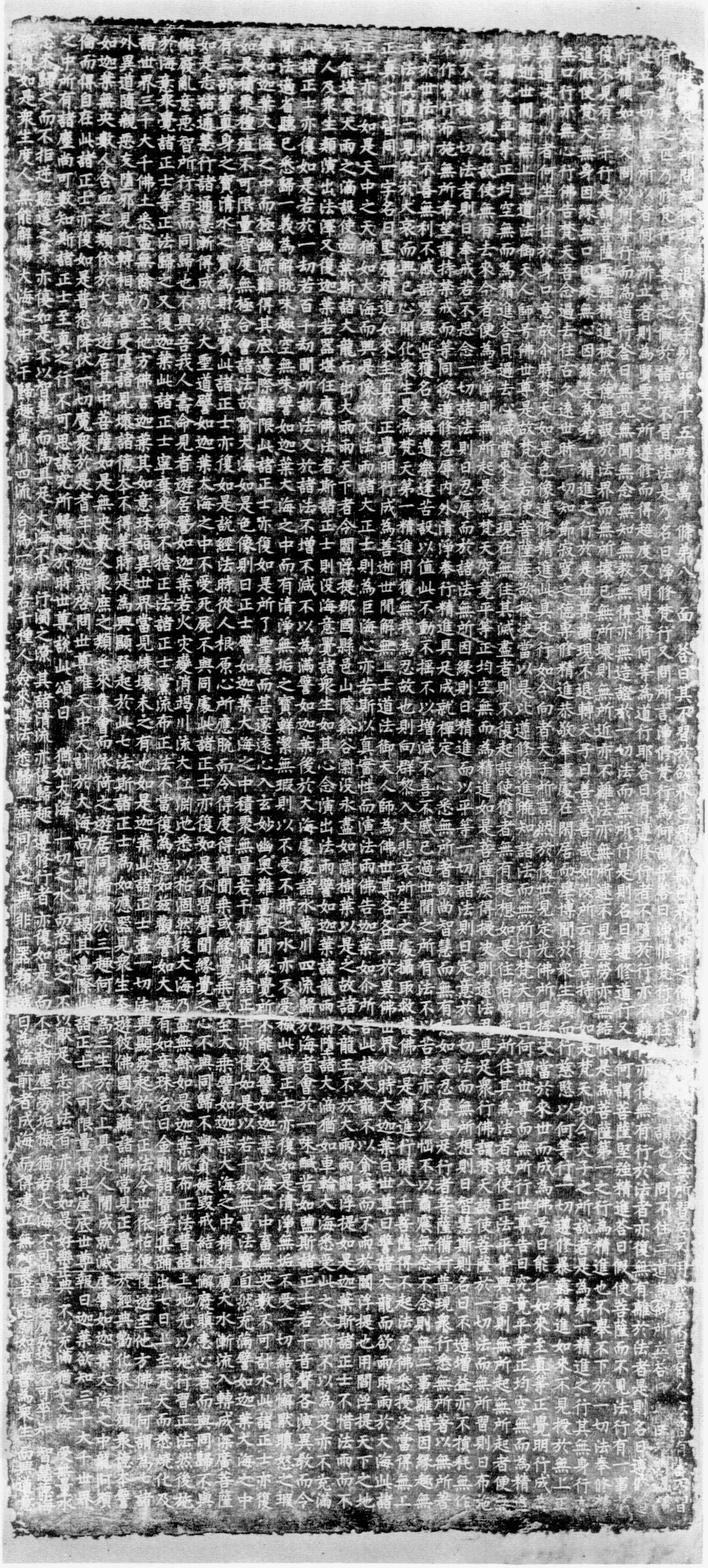
持心梵天所問經志大乘品第十（三卷）萬條第七面　是故曰平等　心念於聖衆　謂衆則無為　離於數無數　明達於禪定　普見諸佛土　十方諸衆生　於眼無有色　不想行有二　或聞一切佛
[illegible]可說經法　不以耳音聲　退轉為二想　一切衆生心　一心悉知之　無人亦無意　則無有衆想　識念億万數　猶江河沙劫　亦無有前後　所知為若茲　遊[illegible]億千國　於時明哲者　身口心不亂
[illegible]分別經典　辯才而獨步　講說億千劫　法性無所失　智慧度無極　方便曉五陰　遵修無所戲　為人說經法　曉了因緣便　棄捐所分別　其心無所故　則了諸清淨　因緣得解脫　則無有諸見　如是曉衆事
諸法無形像　自觀見佛身　觀空悉能忍　觀終始滅度　一切無所有　了智慧本淨　於世同所念　以離幽冥衆　乃為修道行　斯乘為大乘　佛慧無思議　無限於黎庶　勸此無上乘　計一切諸道　斯乘為最尊
如是於彼乘　會了一切學　假使一切人　靡能限此乘　吾等大乘者　聽省濟群生　其建志大乘　譬猶如虛空　未曾有貪欲　於衆生無著　虛空無邊限　無色不可見　大乘亦如是　無限無有漏　假使一切人
志學於此乘　受使亦如斯　是乘為殊特　設於百千劫　所遵行乘者　歎德不能盡　大乘之功祚　則棄捐無礙　叡達得自在　假使此尊經　有人執誦此　終不墮惡道　然後得自由　在天上人間　教斯經亦然
吾當授其決　悉使得佛道　若聞斯經者　最後不恐懼　斯等有正法　則立於雅典　便為轉法輪　住此經如是　一切思惟之　退轉於生死　則近等正覺　持此經如是　其執持斯經　則巨勇猛力　降伏衆魔兵
大進無極慧　猶如定光佛　授決得法忍　其敬此經者　吾亦當授決　諸佛無由生　救世護訊導　若講斯經者　則為造佛事　佛說此頌時分別音聲行之所趣十千天子則發無上正真道意二千菩
薩得不起法忍千比丘漏盡意解三萬二千人遠塵離垢諸法眼生　行道品第十一　尒時普首白世尊曰今日吾省大聖所說分別厥義其有志願求佛道者則為希慕於邪見矣所以者何唯
然世尊因獲邪見遠佛道耳欲有所得故發志願則為方便至於邪見所以者何天中之天又見其道不任欲界不任色界不任無色界道無所任以是之故不當志願譬如男子而取鍛鐵
著火中不欲願火不當手獨所以者何燒人手故火不自燒取者燒耳其有志願求佛道者則為求火而自燒耳唯然世尊道無志求以度二事而無所趣喻如男子志願虛空吾欲遊步行於
空中其人不能行於虛空普首又曰無能成立於虛空者其達道意如虛空者道無所任則度於二假使菩薩無有二相建立道意設有菩薩興為二相志析佛者若念佛道志於終始設念道
者則念邪見假使念道念滅度者則非菩薩不為行道也於是持心梵天問普首曰菩薩何行應道行乎答曰梵天若有菩薩行一切法而於諸[illegible]悉無所行是為菩薩欽崇道行超諸行界所
謂梵天為菩薩者遵尚道行又問普首何謂菩薩超諸行界奉修道行答曰離一切著及諸想行亦復釋置眼耳鼻口身意如此行者則超行界又問設使超度為何謂也答曰平等於乘則為
超度等一切法乃為道耳持心又問道云何任行者方便答曰如彼道矣又問其道云何答曰梵天又其道者無去來今是故菩薩淨於三場任於佛道設如過去若如當來復如現在意所
趣則無行念如是任者則無所任普任一切若如任者則得達至於諸通慧又問何名為諸通慧答曰悉達一切不以為智是故名曰為諸通慧又問何謂為慧答曰所以謂慧無差別故
念故又如衆生所有亦如悉無差別又問何謂衆生答曰其名本淨衆生澹泊以是之故其名本淨衆生如是等無差別假使有念道有差別衆生不同則不順道設道如此衆生亦然以是之
故無有差別則不得歸為差別也又吾我等道亦平等道以平等吾我亦等猶斯之故無殊別所以者何衆生無我亦無有身以故無差如身無異一切諸法亦復如是持心又問如來所說
至誠無虛所以分別斯諸法矣答曰如來未曾分別說法所以者何如來不得於諸法也況當分別又問如來豈不現法教乎是則有為是則無為斯為世事斯度世行答曰所趣云何孰
此分別身行為言教乎答曰不也普首又問所謂身者則便起身如滅盡乎答曰不也報曰如是梵天所可言日法言教者斯則為興虛空言教其無言教亦復如是有諸法者所可言教
所起亦無所滅無所言教為法言教設使無法亦無言教斯則無言所以者何如諸法教其無言教亦復如是是故名曰無所言教如來所任則無所任無所任者故名無本　歎品第十二
四天王天帝釋梵忍積天來在衆會則以天華供養散佛致敬已訖而說斯言若族姓子族姓女假使得聞普首童真所說經典歡喜信者則便降魔及外異學所以者何則離一切諸見
設令聞說此深妙法不怖不恐亦不懷懅則為諸佛之所建立法流布處則為如來遊其土地聞此法者則當察彼為轉法輪若於郡國丘聚縣邑州城大邦遊步經行觀此經典所流布
不為魔之所得便亦不迷惑亦無所倚於往古世悉造行已若人耳聞斯經名者以比丘句不求滅度不用魔事當受斯經唯然世尊此經典者若遠法眼吾等悉信不敢違失如來普首
之教設若觀見彼法師者吾等當觀如見世尊當從其人聽受法典隨侍法師此族姓子常為諸天之所擁護假使有人得是經典書讀誦持無央數千諸天子俱共行聽受會中所
詠德品第十三　尒時世尊讚大衆會及釋梵曰善哉善哉如尒所云假使三千大千世界滿中七寶持用布施若一得聞此經典者斯之功德出彼福上佛言置是三千大千世界滿中珎
使江河沙等滿中七寶持用興福不如再聞是經法者其功德本出於彼上族姓子族姓女設能得聞此經典者若為利養若為榮色若為財業若為眷屬為法之主生於天上若在人間
豐饒若為邪術異學之法若求音聲博聞多識又志自在為堅固慧慕得善友若求神通三達之智欲獲一切善法功德若以覺意安立衆生令無苦患若求無為族姓子族姓女當聞是
持諷誦廣為人說吾未曾見有受是經至心奉行而無獲者今佛慇懃囑累汝等若有從人得聞是經從師和上而聽受者佛不觀見一切世間及俗供養有能奉敬報其恩者所以者何
之法不以俗養而可畢了其度世法俗間之供不可相比則於世間而無所著世俗之法不可淨畢非勞異法非以世俗布僥供法而可畢了一切報應而有反復斯經典者無有異事
報如所云法度於馳騁而無所行此則為行其有成就則為恭敬於法師矣則為淨畢一切報恩若入郡國縣邑有所服習分衛之具多所福度此等之類奉如來教遵修如命則得超
衆冥則竪幢憣斯等勇猛而能戰鬪多所降伏則為師子離諸恐怖則為龍象自制御心則為神仙所言至誠超越一切諸邪異學以為良醫療一切病為不畏難說深妙法此等布施
[illegible]則奉[illegible]戒寂然澹泊度於無極以離吾我及所有身為大精進至於無為於無數劫患猒終始樂於禪定具是一心為大智慧而能分別一切章句曉了示現諸慧之義則為大[illegible]無數百千

[illegible]四百字　大安二年

一洞三

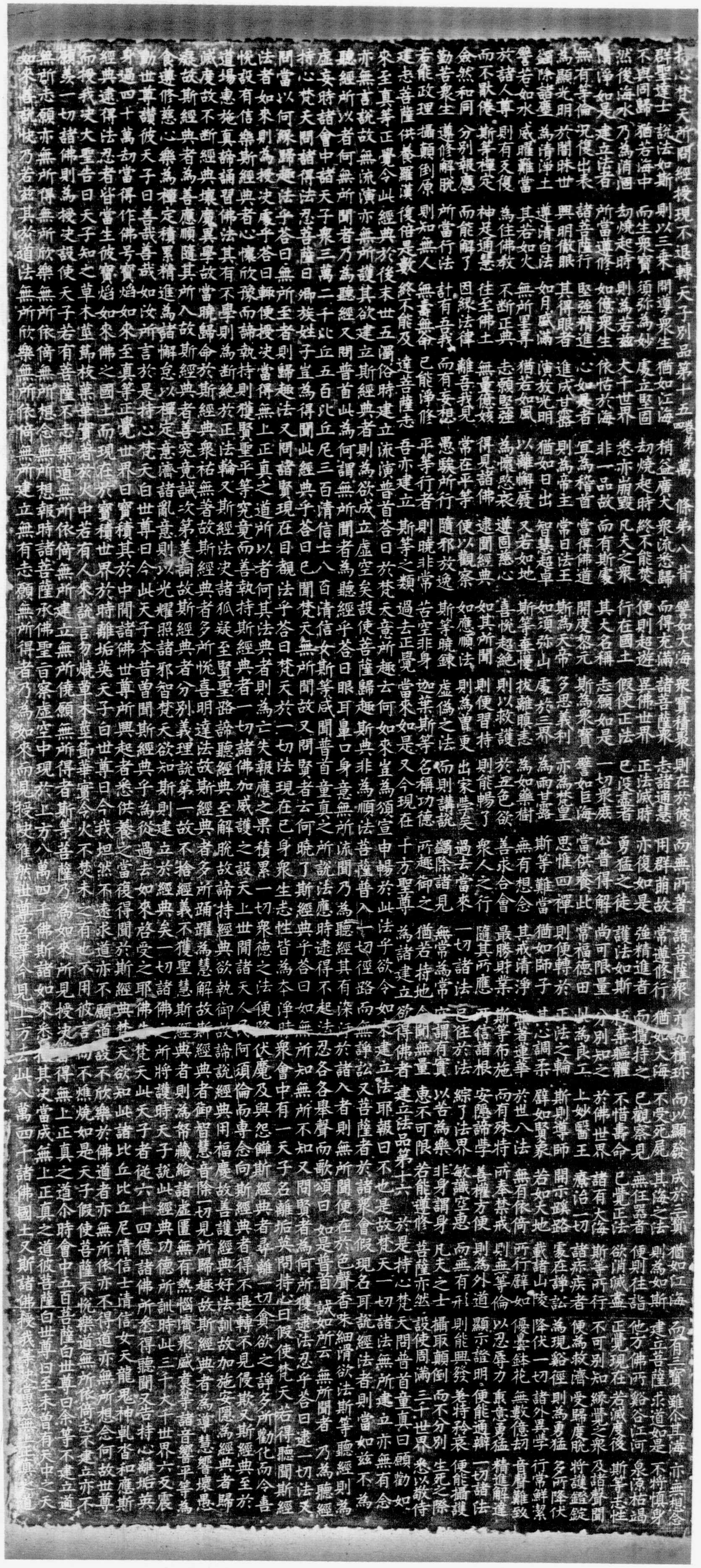


一洞三



持心梵天所問經授現不退轉天子別品第十五[illegible]萬[illegible]八面答曰其不習於欲界色界不[illegible]無色界[illegible]之[illegible]天無所習名[illegible]
有[illegible]等之四乃修梵行要言之假於諸法不習諸法是乃名曰淨修梵行又問所言淨修梵行爲何謂乎答曰淨修梵之行[illegible]住[illegible]謂也又問不住二道爲[illegible]所云答曰[illegible]
建立一切法言所以者何無所立者則爲賢聖之所遵修而得超度又問遵修何等爲道行耶答曰有遵修行者不墮於行亦不離行亦復無有行於法者亦復無有離於法者是則名曰遵[illegible]
行精順如應又問以何等行而爲道行答曰無見無聞無念無知無教無得亦無造詣於一切法而無所行是則名曰遵修道行又[illegible]何謂菩薩堅強精進答曰假使菩薩而不見法行有一事
復不見有若干行是謂菩薩堅強精進被戒德鎧報於法界而無所壞已無所壞則無所近亦不雜法亦無所違不見塵勞亦無結[illegible]是爲菩薩第一之行爲精進也不擧不下於一切法奉修[illegible]
進假使梵天無身因緣無口因緣無心因緣是爲第一精進之行於是世尊讚現不退轉天子曰善哉善哉如汝所云復告持心梵天如今天子之所說者是爲第一精進之行其無身行
無口行亦無心行佛告梵天吾念過去往古久遠世時一切知[illegible]寂寞之德尊修精進恭敬奉事處在閑居而學博聞於衆生類[illegible]行慈愍以何等行一切遵修暴露精進如來不見授於無上
是道法所以者何坐以住於身口意啟命時梵天如是色像遵修精進此具足行如今向者天子所言然於後世見定光佛所見[illegible]決當於衆世而成爲佛號曰能仁如來至真等正覺明行成[illegible]
善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊是故梵天若使菩薩疾欲授決當以是比遵修精進睹知諸法而無所行梵天所[illegible]何謂世尊而無所行世尊告曰究竟平等正均空無而爲精
何謂究竟平等正均空無而爲精進答曰過去滅當來未至現在無住其滅盡者則不復起設使獲者無有起想如是住者當[illegible]所住其爲法者設使正法平等異者則無所起無所起者使
過去當來現在設使無有去來今者使爲一本淨則無所起是爲梵天究竟平等正均空無而爲精進如是菩薩疾得授決則遠法[illegible]具足衆行佛謂梵天設使菩薩於一切法而無所習則曰布[illegible]
而不將護一切法者則曰奉戒若不思念一切諸法則曰忍辱而於諸法無所因緣則曰精進而以平等一切諸法則曰定意於[illegible]切法而無所想則曰智慧斯則名曰不違增益亦不損耗無施
不作帝行布施無所希望護持禁戒而等同像遵修忍辱內外清淨奉行精進具足成就禪定一心悉無所著欽尚智慧而無有[illegible]如是忍辱具足行者菩薩備行普現衆行悉無所著以無所著
等於世法得利不喜無利不感譽毀[illegible]皆獲名失稱遭樂逢苦設以值此不動不搖不以增減不喜不感已過世間之所有法不[illegible]亦不以[illegible]無念不念則無二事離諸因緣趣無
二法其[illegible]發於大哀而興已心開化衆生是爲梵天第一精進用獲無我爲忍故也則向群黎入大悲哀所生之處攝取救[illegible]佛說是精進行時八千菩薩得不起法忍佛悉授決當得無上
正真之道皆同一字名曰堅彊精進如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師爲佛世尊各各興於異佛世界爾時大迦葉白世尊曰譬諸大龍而欲雨時雨於大海此諸
正士亦復如是天中之天猶如大海而興是像於大法雨諸大正士則爲巨海心亦若斯以真實性而演法雨佛告迦葉如爾所言此諸大龍不以貪嫉而不雨於閻浮提也用閻浮提天下之地
不能堪受天雨之滴設使迦葉斯諸大龍而出大雨雨天下者令閻浮提郡國縣邑山陵谿谷澍沒永盡如澍樹葉以是之故諸大龍王不[illegible]雨閻浮提如是迦葉斯諸正士不惜法雨而不
爲人及衆生類演出法澤又復迦葉若器堪任應佛法者斯諸正士則沒海意覺諸衆生如其心念演出法雨譬如迦葉諸龍雨時墮諸大滴猶如車輪大海悉受此之大雨不以爲足亦不充滿
此諸正士亦復如是若於一劫若百千劫聞所說法又於諸法不增不減不以爲滿譬如迦葉彼於大海處處諸水萬川四流歸於海者會於一味鹹苦如鹽斯諸正士若干音聲各演異教而令
聞法適者聽已悉歸一義爲解脫味趣空無味譬如迦葉大海之中而有清淨無垢之寶鮮潔無瑕則以不受不時之水亦不受[illegible]穢此諸正士亦復如是清淨無垢不受一切結恨[illegible]
譬如迦葉大海之中而極幽深難得其底邊際難限此諸正士亦復如是所了聖慧而甚遼遠心入玄妙幽奧難量聲聞緣覺所不能及譬如迦葉大海之中畜無央數不可計水此諸正士亦復
如是積聚種殖不可限量智度無極合會諸法故踰大海如是色像則曰正士譬如迦葉大海之中積衆無量若干種寶此諸正士亦復如是以若干教無量法寶自然充滿譬如迦葉大海之中
有二部寶真身之寶清水之寶爲財業寶此諸正士亦復如是說經法時從人根原心所應脫而令得度得聲聞乘或緣覺乘或至大乘譬如迦葉大海之中稍稍廣大水斷流入轉成深廣菩薩
如是志諸通慧行諸通慧漸得成就於大聖道譬如迦葉大海之中不受死屍不與同處此諸正士亦復如是不習聲聞緣覺之心不與同歸不與貪嫉毀戒結恨懈廢瞋恚心著而異同歸不異
解應亂意惡智所行者而同歸也不與吾我人壽命見者遊居譬如迦葉若火災變消竭川流大江淵池悉以枯涸然後大海乃盡無餘如是迦葉流布正法普諸土地先以[illegible]
於海意衆覺諸正士等正法歸之又復迦葉此諸正士寧棄身命不捨正法諸正士當流布正法不當復爲造如茲觀譬如大海有如意珠名曰金剛諸寶等集踊出七日上至梵天而悉燒化及[illegible]
諸世界三千大千佛土悉盡無餘乃至他方佛言迦葉其如意珠諸異世界當見燒壞未之有也如是迦葉此諸正士盡一切法興顯發起於七正法今世依怙使復遊至他方佛土何謂爲七[illegible]
外異道隨觀惡友墮邪見行轉相賊害受墮諸見壞諸德本不得等時是爲興顯發起於此七法斯諸正士爲如應器見衆生本遊彼佛國不離諸佛常見正覺聽於經典勸化衆生植德本[illegible]
如迦葉無央數人含血之類依於大海遊居其中菩薩如是無央數人衆庶之類悉來集會而依倚之遊居同歸歸於三趣何謂爲三生於天上具足人間成就滅度譬如迦葉大海之中[illegible]
倫而得自在此諸正士亦復如是普悉降伏一切魔衆於是耆年大迦葉啓問世尊唯天中天計於大海尚可則量觀其邊際諸正士不可限量得其崖底世尊報曰迦葉欲知三千大千世界
之中所有諸塵尚可數知斯諸正士至真之行不可思議究所歸趣於時世尊說此頌曰猶如大海一切之水而悉受之不以厭足志求法者亦復如是好樂典[illegible]不以充滿猶如大海受無[illegible]
[illegible]本歸之而不拒逆聽遠之等亦復如是不以智慧而爲其是大海不[illegible]行[illegible]之源其諸清流亦復歸趣遵修行者亦復如是而不受諸塵勞垢穢猶若大海不可限量[illegible]不可平知[illegible]
[illegible]如是衆生度人無能解暢大海之中若干歸趣萬川四流合爲一味若干種人命來聽法悉歸[illegible]無同義之典非一異類[illegible]爲海前者成海而得建立無[illegible]著[illegible]普爲衆生[illegible]

一洞一二三



持心梵天所問經授現不退轉天子別品第十五

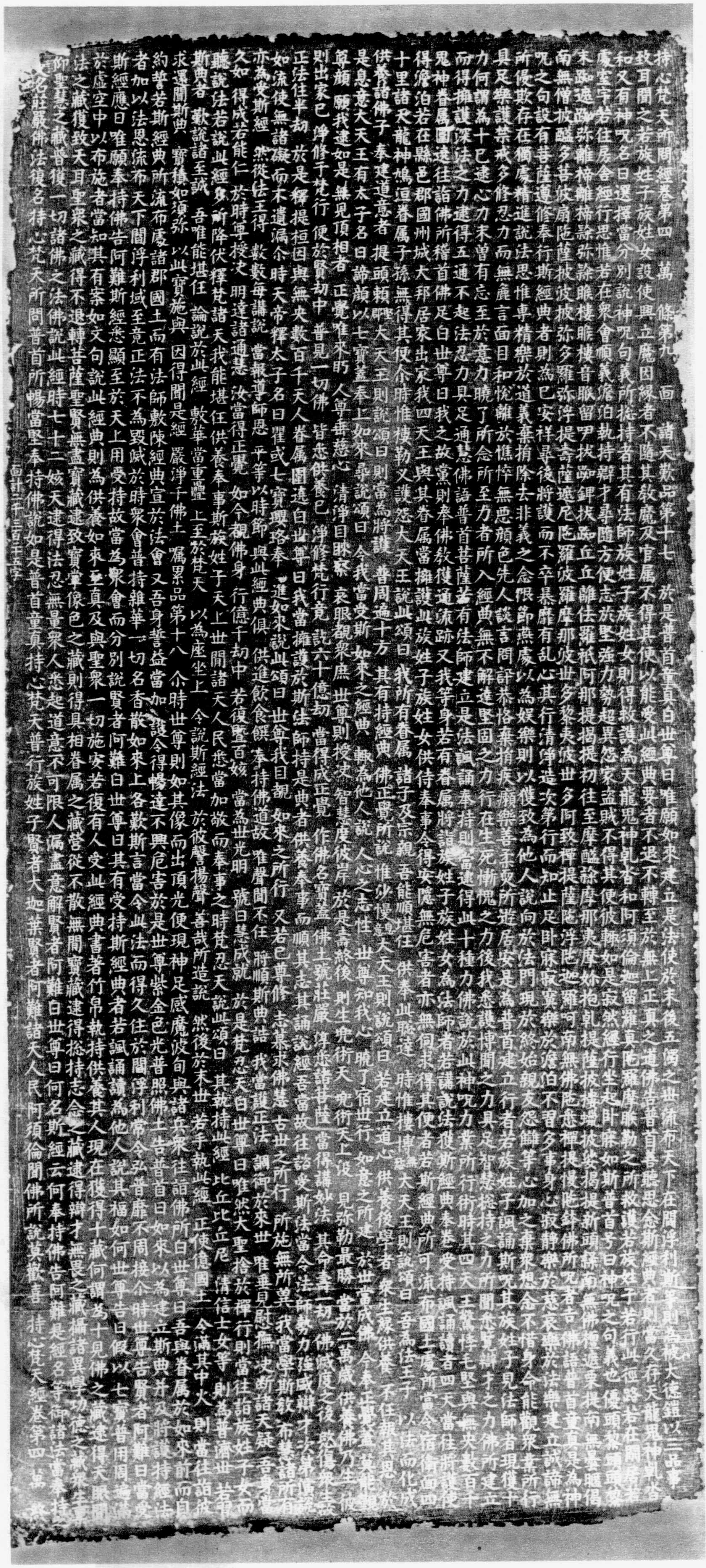
（卷弟）萬條弟八背

譬如大海 衆寶積聚 則在於彼 而無所著 諸菩薩衆 亦如積珎 而以顯發 成於三寶 猶如江海 而有三寶 雖介其海 亦無想念
群聖達士 說法如斯 則以三乘 開導衆生 猶如江海 稍益廣大 衆流悉歸 而得充滿 諸菩薩衆 志諸通慧 用群萌故 常遵修行 猶如大海 不受死屍 其海之法 則為如斯 建立菩薩 求道如是 不將慎身
不與同歸 猶若海中 而生衆寶 須弥為妙 處立堅固 劫燒起時 終不能焚 便則超遊 異佛世界 正法滅時 亦復如是 強精進者 而攬持之 已觀察見 無任器者 便則往詣 他方佛所 谿谷江河 泉源枯竭
然後海水 乃為消涸 劫燒起時 則為若茲 大千世界 悉亦崩毀 凡夫之衆 行在國土 假使正法 已沒盡者 勇猛之徒 護法如斯 捐棄軀體 不惜壽命 已覺正法 欲消滅盡 正覺現在 若滅度後 斯等志性
[illegible]淨如是 建立法者 所當遵修 如億衆生 依怙於海 非一品故 而有斯處 其大名稱 志願如是 一切衆庶 心普得解 尚可限量 分別知之 於佛世界 諸有大海 斯等所行 不可別知 緣覺之衆 及諸聲聞
無有等倫 況復出表 諸菩薩行 堅強精進 心如是者 宜為稽首 當得佛道 開度黎元 斯為衆寶 譬如巨海 當供養此 常福德田 此為良工 上妙醫王 療治一切 諸疢疾者 便為救濟 受歸度脫 將護鎰錠
為顯光明 於闇昧世 興明徹眼 其得眼者 進成甘露 則為帝主 常曰法王 斯為天帝 多思義利 亦為梵皇 思惟四禪 則便轉於 正法之輪 斯則導師 開示蹊路 處在諍訟 為現谿徑 則為勇猛 多所降伏
蠲除諸塵 為清淨土 導清白法 如月盛滿 演放光明 猶如日出 智慧超卓 如須弥山 處於三界 為雨甘露 斯等難當 猶如師子 其心調柔 辟如賢象 若如大地 載諸山陵 降伏一切 諸外異學 行常鮮潔
譬若如水 威曜難當 其若如火 無所罣礙 猶若如風 以離懈廢 又若如地 斯等棄慢 拔離瞋恚 為如藥樹 無有想念 其戒清淨 無著蓮華 於世八法 無有依倚 所行辟如 優曇鉢花 無數億劫 音聲難致
於諸人尊 則有反復 為住佛教 不斷正典 志願堅強 為懷慈哀 導固慈心 喜悅超絕 則以救護 於五色欲 善求合會 最勝財業 斯等布施 而有殊特 所奉禁戒 則無等倫 以忍辱力 秉意勇猛 精進解達
而不猒倦 斯等禪定 神足通慧 往至佛土 無量億姟 得見諸佛 遠聞經典 如其所聞 則便習持 則能暢了 衆人之行 隨其所應 可信諸根 安隱諦學 善權方便 則為外道 顯示證明 便能通辯 一切諸法
僉然和同 分別報應 而能解了 因緣法律 離吾我見 常在平等 便以觀察 如應順法 則為曾更 出家學矣 過去當來 一切諸法 已往於法 綜了法界 敏識空慧 而無有形 則能興發 着持矜哀 便能攝護
勤苦衆生 遵修解脫 所當行法 計有吾我 而有妄想 愚騃所行 隨邪放逸 斯等曉鍊 虛偽之法 而則講說 蠲除諸見 無常為常 空謂有實 以苦為樂 非身謂身 凡夫之士 攝取顛倒 而不分別 生死之際
若能政理 攝顛倒原 則知無人 無壽無命 已能淨修 平等行者 則曉非常 苦空非身 迦葉斯等 名稱功德 所趣御之 猶若持地 今聞無量 恵不可限 若能遵修 菩薩亦然 設使周滿 三千世界 悉以敬侍
建志菩薩 供養羅漢 復倍是數 終不能及 達菩薩志 吾亦建立 斯等之類 過去正覺 當來如是 又今現在 十方聖尊 為諸建立 欲得佛者

建立法品第十六

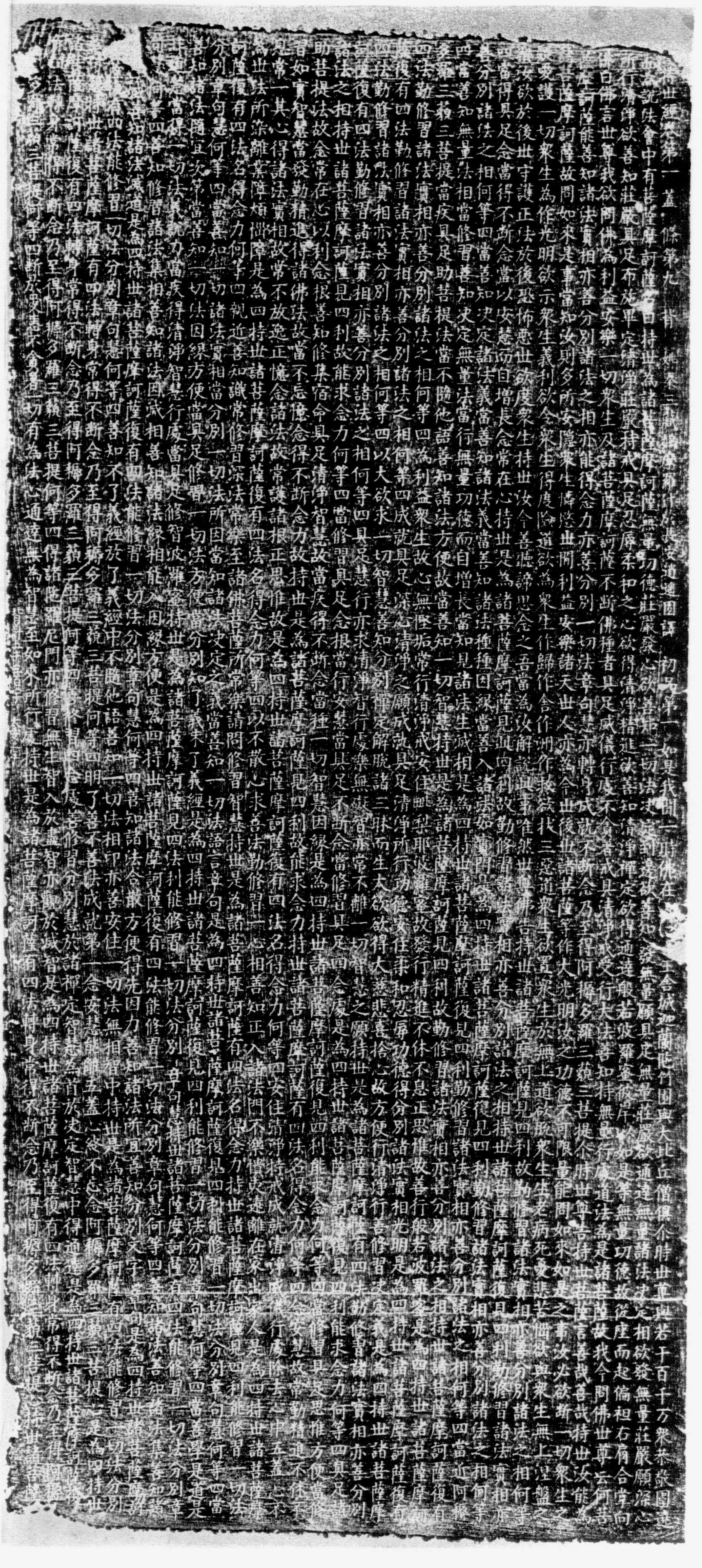
於是持心梵天問普首童真曰頗勸如來至真等正覺今此經典於後末世五濁俗時建立流演普首答曰於梵天意所趣云何如來豈為須宣申暢於此法乎欲令如來建立法耶報曰不也是故梵天一切諸法無所建立亦無有念亦無言說故無流演亦無所護其欲建立斯經典者則為欲成立虛空矣設使菩薩歸趣斯典非為順法菩薩普入一切徑路而無諍訟又菩薩者於諸衆會假現名耳說經法者則當如茲不為聽經所以者何無所聞者乃為聽經又問普首此為何謂無所聞者為聽經乎答曰眼耳鼻口身意無所流聞乃為聽經其有深法於諸入者則無所聞便在於色聲香味細滑欲法斯等聽經則為虛妄時諸會中諸天子衆三萬二千比丘五百比丘尼三百清信士八百清信女斯等咸聞普首童真之所說法應時逮得不起法忍各各舉聲而歌頌曰如是普首誠如所云無所聞者乃為聽經持心梵天問諸得法忍菩薩曰卿族姓子豈為得聞此經典乎答曰已聞梵天無所聞故又問賢者云何曉了斯經典乎答曰如無所知無所不知又問賢者為何所獲逮法忍乎答曰逮一切法又問當以何緣歸趣法乎答曰無所至者則歸趣法又問諸賢現在目覩法乎答曰梵天於一切法現在已身衆生志性皆為本淨時衆會中有一天子名離垢英問持心曰假使梵天若得聽聞斯經法者如來則為授決處乎答曰輙便授決當得無上正真之道所以者何其法典者則為亡失報應之果積累一切衆德之法便降伏魔及與怨讎斯經典者尋離一切貪欲之諍多所勸化而令喜悅設有信樂斯經典者心懷欣豫而誦執持則獲賢聖平等究竟而善執持斯經典者一切諸佛加威護之設天上世間諸天人民阿須倫而專念向斯經典者得不退轉不見侵欺又斯經典至於道場惠施真諦誦習佛法其有不學則為斷絕於正法輪又斯經法決諸狐疑至賢聖路諦聽經典至解脫故諦持經典欲執御故諦說經典用福慶故善護經典好法訓故加施安隱為經典者歸滅度故不斷經典壞魔異學故當曉歸命於斯經典衆祐無著故斯經典者多所悅喜明達法故斯經典者多所踊躍為慧解故斯經典者御智慧音除一切見所歸趣故斯經典者為尊慧響壞愚癡故斯經典者為善應順隨其所入故斯經典者善究竟誠次第美詞故斯經典者分別義理說第一故不捨經義不獲聖慧斯經典者則為帑藏給諸虛匱無有熱惱濟衆盛衰等諸音響平等為食遵修慈心樂為禪定積累精進為諸懈怠以禪定意濟諸亂意則以光耀照諸邪智梵天欲知斯則建立於經典矣一切諸佛之所將護時天子說此經典功德所訓時此三千大千世界六反震動世尊讃彼天子曰善哉善哉如汝所言於是持心梵天白世尊曰今此天子本昔曾聞斯經典乎為從過去如來啓受之耶佛告梵天此天子者從六十四億諸佛所悉得聽聞又告持心離垢英身過四十萬劫當得作佛号寶焰如來至真等正覺世界曰寶積其於中間諸佛世尊所興起者悉供養之當復得聞於斯經典梵天欲知此諸比丘比丘尼清信士清信女天龍鬼神乹沓和應斯經典逮得法忍者皆當生彼寶焰如來佛之國土而現在於寶積世界於時離垢英天子白世尊曰今我坦然不遠求道亦不願道設不欣樂於佛道者亦無所依亦不得道亦無所想念何故世尊而授我決大聖告曰天子知之草木莖節枝葉華實著於火中若有人來說言勿燒草木莖節華實令火不焚未之有也不用彼言而不燋燒如是天子假使菩薩不悅樂道無所依倚志不建立亦不願一切諸佛則為授決設使天子若有菩薩不志樂道無所依倚無所建立無所僥願無所得者斯等菩薩乃為如來所見授決當得無上正真之道尒時會中五百菩薩白世尊曰余等不建立道無所志願亦無所得無所欣樂無所依倚無所想念無所想報時諸菩薩承佛聖旨案虛空中現於上方八萬四千佛斯諸如來悉授其決當成無上正真之道彼菩薩白世尊曰至未曾有天中之天如來悟亂悅乃若茲其於道法無所欣樂無所依倚無所建立無有志願無所得者乃為如來而現授决唯然世尊吾等今見上方去此八萬四千諸佛國土又斯諸佛授我等決當成無上正真之道

一洞一二三



持心梵天所問經卷第四　萬　條第九　回　諸天歎品第十七　於是普首童真白世尊曰唯願如來建立是法使於末後五濁之世流布天下在閻浮利斯經則當擁大德鎧以三品事
致耳聞之若族姓子族姓女設使興立魔因緣者不隨其敎魔及官屬不得其便以能受此經典要者不退不轉至於無上正真之道佛告普首善聽思念斯經典者則當久存天龍鬼神
和又有神呪名曰選擇當分別說神呪句義所攝持者其有法師族姓子族姓女則得救護為天龍鬼神乾沓和阿須倫迦留羅真陀羅摩睺勒之所救護若族姓子若行此徑路若在閻
處室宇若住房舍經行思惟若在衆會順義澹泊執持辯才尋隨方便志於堅強力勢超異怨家盜賊不得其便彼輙如是寂然經行坐起卧寐如斯普首號曰神呪之句義也優頭黎
末𨁝遮𨁝若弥離梯離梯黎弥黎睺樓睺樓音睺留罗拔𨁝鉀拔𨁝丘丘離佉羅祇阿那提揭提揭提初往至摩醯𨁝摩那夷摩㝹抱乹提薩披播蠟披婆揭提斯頭𨁝南無佛禪遮要提南無
南無僧披醯多菩薩彼扇陀薩披彼披弥多羅弥浮提壽薩遮尼陀羅波羅摩那彼世多黎夷彼世多阿致禪提薩陀浮陀迦羅呵南無佛陀悉禪提慢陀鉢佛所呪者吉佛語普首童真
呪之句設有菩薩遵修奉行斯經典者則為已安祥尋後將護而不卒暴麁有乱心其行清淨造次第行而知止足卧寐寂寞樂於澹泊不習多事身心寂靜樂於慈哀樂於法樂建立誠
所優欺存在獨處精進說法思惟專精樂於道義棄捐除去非義之念限節燕處以為娛樂則以獲致為他人說向於法門現於終始親友怨讎等心加之棄衆想念不惜身命能觀衆生
具足樂護禁戒多修忍力而無麁言面目和悅離於憔悴無恶顏色先人談言問訊恭恪棄捐疾癩樂善柔㬰所遊居安是為普首建立行者若族姓子諷誦斯呪其族姓子見法師者現
力何謂為十已逮心力未曾有忘至於意力曉了所念所至力者所入經典無不解達堅固之力行在生死慚愧之力後我悉護博聞之力具足智慧擁持之力所聞悉賢辯才之力佛所
而得擁護深法之力逮得五通不起法忍力具足通慧佛語普首菩薩若有法師建立是法諷誦奉持則當逮得此十種力佛說於此神呪力業所行術時其四天王觀悍毛堅與無央數
鬼神眷屬圍遶往詣佛所稽首佛足白世尊曰我之故黨則奉佛教獲通流跡又我等身若有眷屬將詣族姓子族姓女為法師者若講說法護斯經典奉卷受持諷誦讀者四天當往詣
得澹泊若在縣邑郡國州城大邦居家出家我四天王與其眷屬當擁護此族姓子族姓女供侍奉事令得安隱無危害者亦無伺求得其便者若斯經典所可流布國土處所當令宿衛
十里諸天龍神鳩洹眷屬子孫無得其便尒時惟樓勒又護怨大天王說此頌曰我所有眷屬諸子及宗親吾能順堪任供奉此聽達時惟樓博叉大天王則說頌曰吾為法王子以法而
供養諸佛子奉建道意者提頭賴吒大天王則說頌曰則當為將護普周遍十方其有持經典佛正覺所說惟沙慢吒大天王則說頌曰若建立道心供養後學者衆生緣供養不任報重恩
是息意大天王有太子名曰諦顏以七寶蓋奉上如來尋說頌曰今我當受斯如來之經典輙為他人說人心之志性世尊知我心曉了宿世行如意之所建於世當成佛今奉上寶蓋
尊顏願我逮如是無見頂相者正覺唯來旳人尊無慈心清淨目睞察哀眼觀衆庶世尊則授決智慧度彼岸於是壽終後則生兜術天兜術天上役見弥勒最勝當於二萬歲供養佛乃
則出家已淨修于梵行便於賢劫中普見一切佛皆悉供養已淨修梵行竟說六十億劫當得成正覺作佛名寶蓋佛土號莊嚴淨悉諸菩薩當得講如法其命壽一劫一佛滅度之後
正法住半劫於是釋提桓因與無央數百千天人眷屬圍遶白世尊曰我當擁護於斯法師持是典者供養奉事而順其志其誦說經吾當故往詣受斯法當令法師勢力強盛辯才
如流使無諸礙而不遺漏尒時天帝釋太子名曰瞿或七寶瓔珞奉進如來說此頌曰世尊我目覩如來之所行又若已尊修志慕求佛慧古世之所行所施無所冀我當學斯教布
亦為受斯經然從法王得數數每講說當報導師恩平等以時節與此經典俱供進飲食饌奉持佛道故唯聲聞不任將順斯典詁我當護正法調御於來世唯垂見慰撫決斷諸天疑吾
久如得成若能仁於時尊授決明達諸通慧汝當得正覺如今覩佛身行億千劫中若復豎百姟當為世光明號曰慧成就於是梵忍天白世尊曰唯然大聖捨於禪行則當往詣族姓子
聽說法若說此經身所降伏釋梵諸天我能堪任供養奉事斯族姓子天上世間諸天人民悉當加敬而奉事之時梵忍天說此頌曰其執持此經比丘比丘尼清信士女等則為普諸世
斯典者歎說諸至誠吾唯能堪任論說於此經數華當重疊上至於梵天以為座坐上令說斯經法於彼聲揚聲善哉所造說然後於末世若手執此經正使億國土令滿其中火則當往
求還聞斯典寶積如須弥以此寶施與因得聞是經嚴淨千佛土　囑累品第十八　尒時世尊則如其像而出頂光便現神足感魔波旬與諸兵衆往詣佛所白世尊曰吾與眷屬於如來前
約誓若斯經典所流布處諸郡國土而有法師敷陳經典宣於法會又吾身誓益當加護令得暢達不興危害於是世尊紫金色光普照佛土告普首曰如來以為建立斯典并及將護持
者加以法恩流布天下閻浮利域至竟正法不為毀滅於時衆會普持雜華一切名香散如來上各歎斯言當令此法而得久住於閻浮利常令弘普靡不周接尒時世尊告賢者阿難曰
斯經應曰唯願奉持佛告阿難斯經悉顯至於天上用受持故當為衆會而分別說賢者阿難白世尊曰其有受持斯經典者若諷誦讀為他人說其福如何世尊告曰假以七寶普用
於虛空中以布施者當知其有案如文句說此經典則為供養如來至真及與聖衆一切施安若復有人受此經典書著竹帛執持供養其人現在獲得十藏何謂為十見佛之藏逮得天
法之藏獲致天耳聖衆之藏得不退轉菩薩聖賢無盡寶藏逮致寶掌像色之藏則得具相眷屬之藏營從不散無閒寶藏逮得摠持志念之藏逮得辯才無畏之藏編諸異學功德之藏
仰聖慧之藏普獲一切諸佛之法佛說此經時七十二姟天逮得法忍無量衆人悉起道意不可限人漏盡意解賢者阿難白世尊曰何名斯經云何奉持佛告阿難是經名等御諸法當
名莊嚴佛法復名持心梵天所問普首所暢當堅奉持佛說如是普首童真持心梵天普行族姓子賢者大迦葉賢者阿難諸天人民阿須倫聞佛所說莫歡喜　持心梵天經卷第四　萬

面計二千三百廿五字



持世經卷第一

蓋條第九背

姚秦三藏鳩摩羅什於長安逍遙園譯

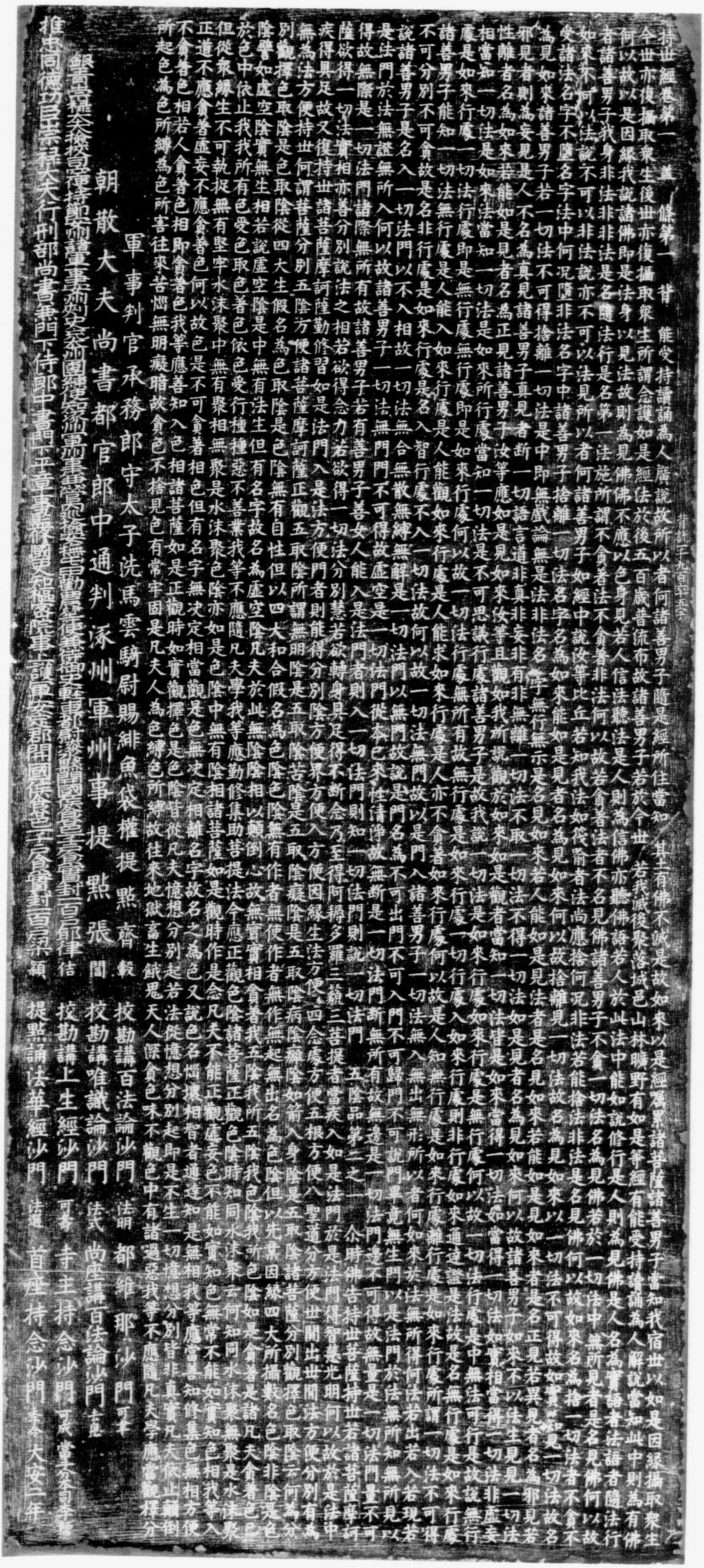
初品第一

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹園與大比丘僧俱尒時世尊與若干百千万眾恭敬圍遶而為說法會中有菩薩摩訶薩名曰持世為諸菩薩摩訶薩無量功德莊嚴發心欲善知一切法決定相欲善知發無量願具足無量莊嚴欲通達無量諸法決定相欲發無量莊嚴願深心所行清淨欲善知莊嚴具足布施畢定清淨莊嚴持戒具足忍辱柔和之心欲得清淨精進欲得清淨禪定欲得通達般若波羅蜜彼岸以如是等無量功德故從座而起偏袒右肩合掌向佛白佛言世尊我欲問佛為利益安樂一切眾生及諸菩薩摩訶薩不斷佛種者具足威儀行處不貪著戒具清淨戒受行大法善知持無量行處道法為是諸菩薩故我今問佛世尊云何菩薩摩訶薩能善知諸法實相亦善分別諸法之相亦能得念力亦善分別一切法章句慧亦轉身成就不斷念乃至得阿耨多羅三藐三菩提尒時世尊告持世菩薩言善哉善哉持世汝能為諸菩薩摩訶薩故問如來是事當知汝則多所安隱眾生憐愍世間利益安樂諸天世人亦為今世後世諸菩薩等作大光明汝之功德不可限量能問如來如是之事汝必欲斷一切眾生之疑愛護一切眾生為作光明欲示眾生義利欲令眾生得度險道欲為眾生作歸作舍作洲作救欲拔三惡道眾生欲置眾生於無上道欲脫眾生生老病死憂悲苦惱欲與眾生無上涅盤之樂汝欲於後世守護正法於後恐怖惡世欲度眾生持世汝今善聽諦思念之吾當為汝解說此事唯然世尊佛告持世諸菩薩摩訶薩見四利故勤修習諸法實相亦善分別諸法之相何等四當得具足念當得不斷念當以安慧而自增長念常在心持世是為諸菩薩摩訶薩見四利故勤修習諸法實相亦善分別諸法之相持世諸菩薩摩訶薩復見四利勤修習諸法實相亦善分別諸法之相何等四當善知決定諸法義當善知諸法義當善知諸法種種因緣當善入諸法如實門是為四持世諸菩薩摩訶薩復見四利勤修習諸法實相亦善分別諸法之相何等四當善知無量法相當修習善知決定無量法當行無量功德而自增長當知見諸法生滅相是為四持世諸菩薩摩訶薩復見四利勤修習諸法實相亦善分別諸法之相何等四當近阿耨多羅三藐三菩提當疾具足助菩提法當不隨他語善知諸法方便故當善知一切智慧持世是為諸菩薩摩訶薩見四利故勤修習諸法實相亦善分別諸法之相持世諸菩薩摩訶薩復有四法勤修習諸法實相亦善分別諸法之相何等四為利益眾生故心無慳垢常行清淨戒安住毗梨耶波羅蜜故發行精進不休不息正思惟故善行般若波羅蜜是為四持世諸菩薩摩訶薩復有四法勤修習諸法實相亦善分別諸法之相何等四成就具足深心清淨之願成就具足清淨所行功德安住柔和忍辱功德得分別諸法實相光明是為四持世諸菩薩摩訶薩復有四法勤修習諸法實相亦善分別諸法之相何等四以大欲求一切智慧善知分別禪定解脫諸三昧而生大欲得大慈悲喜捨之故方便行清淨行善修習決定義是為四持世諸菩薩摩訶薩復有四法勤修習諸法實相亦善分別諸法之相何等四具足慧行亦求清淨智行處樂無諍智亦常不離一切智慧之願持世是為諸菩薩摩訶薩有四法勤修習諸法實相亦善分別諸法之相持世諸菩薩摩訶薩見四利故能求念力何等四當修習具足念根當行安慧當具足不斷念當修習具足四念處是為四持世諸菩薩摩訶薩復見四利能求念力何等四具足諸助菩提法故念常在心以利念根善知修集宿命具足清淨智慧故當疾得不斷念當種一切智慧因緣是為四持世諸菩薩摩訶薩復見四利能求念力何等四當修習具足思惟方便當修習如實智慧當發勤精進得諸佛法故當不忘憶念得不斷念力故持世是為諸菩薩摩訶薩見四利故能求念力持世諸菩薩摩訶薩有四法名得念力何等四念安慧故常勤精進不休不息常一其心得諸法實相故常不放逸正憶念諸法故常護諸根正思惟故是為四持世諸菩薩摩訶薩復有四法名得念力何等四安住清淨持戒成就清淨戒行處除去心中五蓋之不為世法所染離業障煩惱障是為四持世諸菩薩摩訶薩復有四法名得念力何等四以不散心求善法勤修習一心相善知正入諸法門不樂憒鬧遠離在家出家人是為四持世諸菩薩摩訶薩復有四法名得念力何等四親近善知識常修習深法常樂至諸佛菩薩所常樂請問修習智慧持世是為諸菩薩摩訶薩有四法名得念力持世諸菩薩摩訶薩見四利能修習一切法分別章句慧何等四當善知一切諸法實相當分別一切法所因當知諸法決定之義當善知一切法語言章句是為四持世諸菩薩摩訶薩復見四利能修習一切法分別章句慧何等四當善知諸法隨宜次第當善知一切法因緣方便當具足修習一切法方便當分別知了義未了義經是為四持世諸菩薩摩訶薩復見四利能修習一切法分別章句慧何等四當善學是道是[illegible]當得一切法義力當疾得清淨智慧行處當具足修智波羅蜜持世是為諸菩薩摩訶薩見四利能修習一切法分別章句慧持世諸菩薩摩訶薩有四法能修習一切法分別章句慧何等四善知修習諸法集相善知諸法因滅相善知諸法緣相能入因緣方便是為四持世諸菩薩摩訶薩復有四法能修習一切法分別章句慧何等四善知諸法善知諸法集善知諸[illegible]知諸法滅道是為四持世諸菩薩摩訶薩復有四法能修習一切法分別章句慧何等四善知諸法合散方便得先因力善知諸法所宜善知分別文字章句是為四持世諸菩薩摩訶薩有四法能修習一切法分別章句慧何等四善知不了義經於了義經中不隨他語善知一切法相印亦善安住一切法無相智中持世是為諸菩薩摩訶薩有四法能修習一切法分別[illegible]世諸菩薩摩訶薩有四法轉身常得不斷念乃至得阿耨多羅三藐三菩提何等四明了善不善法成就第一念安慧能離五蓋心終不忘念阿耨多羅三藐三菩提心是為四持世[illegible]復有四法轉身常得不斷念乃至得阿耨多羅三藐三菩提何等四當修習念處善修習分別慧於諸禪定智慧為首於決定智慧中得通達是為四持世諸菩薩摩訶薩[illegible]不斷念乃至得阿耨多羅三藐三菩提何等四得諸陀羅尼門亦修習無生智入於盡智亦觀於滅智是為四持世諸菩薩摩訶薩復有四法轉身常得不斷念乃至得阿耨多羅[illegible]三菩提何等四斷[illegible]貪著一切有為法心通達無為智慧至知如來所行處持世是為諸菩薩摩訶薩有四法轉身常得不斷念乃至得阿耨多羅三藐三菩提[illegible]

一洞二〇四

持世經卷第一　盖　條第一面

摩訶薩有五淨智力皆具足能得如上功德何等五深心淨智力願淨智力善根淨智力迴向淨智力障業淨智力是為五持世諸菩薩摩訶薩復有五淨智力皆能具足得如上功德何等五威儀行處淨智力念具足淨智力方便淨智力緣衆生淨智力緣相淨智力是為五持世諸菩薩摩訶薩復有五淨智力皆能具足得如上功德何等五捨心淨智力利益衆生淨智力生大慈淨智力生大悲淨智力生大喜大捨淨智力是為五持世諸菩薩摩訶薩復有五淨智力皆能具足得如上功德何等五持戒淨智力不著持戒淨智力忍辱淨智力不著忍辱淨智力多聞淨智力是為五持世諸菩薩摩訶薩復有五淨智力皆能具足得如上功德何等五深精進淨智力受精進淨智力禪定淨智力禪定方便淨智力止觀方便淨智力是為五持世諸菩薩摩訶薩復有五淨智力皆能具足得如上功德何等五慧淨智力多聞決定方便淨智力世間出世間淨智力慧方便淨智力有為無為淨智力是為五持世諸菩薩摩訶薩復有五淨智力皆能具足得如上功德何等五觀方便淨智力明解脫淨智力無生相淨智力一相無相淨智力第一義世諦義淨智力持世是為諸菩薩摩訶薩有是五淨智力疾得具足如是一切功德持世以是利故諸菩薩摩訶薩於是淨智力中應勤修習持世諸菩薩摩訶薩成就三法於是淨智力中能勤修習何等三一者欲二者精進三者不放逸諸菩薩摩訶薩成就此三法能於是具足一切功德淨智力中能勤修習何以故持世欲精進不放逸皆是一切法根本諸菩薩摩訶薩得是淨智力能疾得一切智亦名為精進不退者亦名不退法者亦以此功德疾得增長亦於一切法中疾得淨智力持世若有人如是一切法中得清淨智力者是為世間福田是人次我能消供養是人能至如來行處是人能觀如來法是人不久能證如來智慧持世我本無量阿僧祇劫行菩薩道時然燈佛與我授記汝過阿僧祇劫當得作佛即時遍知如是淨智力持世若有人於一切法中能成就如是淨智力者是人亦當得阿耨多羅三藐三菩提如我今得是人亦轉法輪如我今轉是人亦師子吼如我今師子吼是人亦如是自然於一切法中得自在力如我今也持世汝等於此淨智力中當勤精進不久自然具足一切智慧持世過去無量阿僧祇劫有佛号智高王如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊持世是智高王如來有無量聲聞僧亦有無量諸菩薩僧是佛本願因緣所致是智高王佛土無三惡道其諸衆生不覺有苦畢竟具足安隱快樂離欲者多能障五蓋是諸衆生成就如是清淨快樂如人入第四禪樂是智高王佛壽六百万億那由他劫持世是時國土唯佛為王更無有王國土衆生皆号佛為法王是智高王佛多為諸菩薩說是斷一切衆生疑喜一切衆生心菩薩藏經尒時有五百菩薩聞是諸菩薩淨智力發如是精進力盡形不生坐心盡形不生衣服想盡形不生我想衆生想人想男女想盡形終不多食但修習如是淨智力勤行精進五百菩薩以是善根因緣命終皆生過東方十万億國土既生不久修習是法故得識宿命成就利根其國土佛号無量華積王現在說法其諸菩薩始年十六於無量華積王佛所出家六十億歲行童子梵行亦修行如是精進持世是五百菩薩得值如是等二十億佛於諸佛所勤行精進成就第一念安慧末後值無量力高王佛與其授記過万劫已當得阿耨多羅三藐三菩提是五百人於万劫中得值二万億佛具足佛道於一劫中次第得阿耨多羅三藐三菩提持世當知菩薩摩訶薩欲疾得阿耨多羅三藐三菩提者於是淨智力中應生欲精進不放逸何以故持世諸佛阿耨多羅三藐三菩提皆以欲精進不放逸為根本及餘助道法能具足佛法者持世我以如是精進得值二十億佛於諸法中世世成就念力世世得識宿命修習是法不休不息我終不失是欲精進不放逸我常成就欲精進不放逸尒時世尊以大慈悲心顧視四方現神通力使三千大千世界諸閻浮提皆有化佛為諸衆生說是斷一切衆生疑喜一切衆生心菩薩藏經復以神力令竹園中在會大衆皆見諸佛遍閻浮提各各說法大衆咸悅從座而起皆共礼佛作是言希有世尊諸佛如來神力不可思議成就無量不可思議法尒時佛告大衆諸善男子如來是事未足為難所以者何如來善能通達法性故若一毛孔出神通力光明普照十方恒河沙世界演說法音於一毛孔百千万億分未盡其一如來成就如是不可思議功德諸善男子如來深觀衆生心而為說法諸善男子今世衆生少有於是法中能行欲樂諸善男子今世衆生少有於是法中能行精進諸善男子今世衆生少有於是法中能行不放逸何以故惡世衆生少有於是法中能行如來今出五濁惡世所謂衆生濁見濁命濁煩惱濁劫濁諸善男子若有乃至一人能信受如是甚深清淨法能至佛慧是為希有何況能信解如來所行諸善男子我常長夜莊嚴如是願如是精進忍辱行為苦惱衆生無救護者無依止者多墮惡道者我於尒時當成佛道利益無量阿僧祇衆生諸善男子當知如來恩力本清淨願精進故能令無量阿僧祇衆生信解受持如是深法諸善男子我於先世教化衆生是諸衆生能解我法諸善男子今佛以十力四無所畏少能令衆生信解如是甚深之法若有衆生住是法中者皆是如來恩力方便故我長夜不離如是深法我亦長夜大慈大悲大喜大捨攝取衆生少有如來出五濁世利益衆生何以故諸善男子我於先世以大精進力大方便力教化衆生集是阿耨多羅三藐三菩提諸善男子我念過世一日之中捨千身布施利益衆生諸善男子我於若千万世見飢餓衆生故自割身肉以與之我於尒時心無憂悔但於衆生普行大悲諸善男子當知我如是以大精進大方便力教化衆生集是阿耨多羅三藐三菩提是故諸善男子應發如是欲精進不放逸修集阿耨多羅三藐三菩提如我行菩薩道時汝等亦當如我利益教化衆生諸善男子是賢劫中諸佛出世無不讚我作如是言釋迦牟尼佛深行精進如是釋迦牟尼佛具足精進如是釋迦牟尼佛具足精進波羅蜜如是釋迦牟尼佛行菩薩道時教化衆生如是出於五濁利益無量阿僧祇衆生諸善男子如是行道故應勤生欲精進不放逸諸善男子我今雖得阿耨多羅三藐三菩提精進猶不休息至涅盤時猶發精進碎身骨如芥子解散肢節何以故憐愍未來世衆生故我先世行菩薩道時所化衆生或行有錯謬墮諸難處欲免濟之起大悲心分布舍利乃至如芥子皆與神力我滅度後若有衆生應以舍利度者心得清淨心得清淨已處處地中隨願成就諸善男子我先世行道時於衆生中成就如是悲心碎身舍利普使分布是我本願我以如是無量福德因緣大悲心故於後惡世普覆衆生諸善男子若諸菩薩於此法中能生欲精進不放逸必發是願於後末世受持讀誦為人廣說如是等經我當以神力令諸菩薩受持讀誦為人廣說我亦以如是等經囑累是諸菩薩以其



持世經卷第一　蓋　條第一　背

背計一千九百卌五字

能受持讀誦為人廣說故所以者何諸善男子隨是經所住當知其土有佛不滅是故如來以是經屬累諸菩薩諸善男子當知我宿世以如是因緣攝取衆生今世亦復攝取衆生後世亦復攝取衆生所謂念護如是經法於後五百歲普流布故諸善男子若於今世若我滅後聚落城邑山林曠野有如是等經有能受持讀誦為人解說當知此中則為有佛何以故以是因緣我說諸佛即是法身以見法故則為見佛佛不應以色身見若人信法聽法是人則為信佛亦聽佛語若人於此法中能如說修行是人則為見佛是人名為實語者法語者隨法行者諸善男子我身非法非非法是名隨法行是名第一法施所謂不貪著法不貪著非法何以故若貪著法者不名見佛諸善男子不貪一切法名為見佛若於一切法中無所見者是名見佛何以故如來不可以法說不可以非法說亦不可以法見所以者何諸善男子如經中說汝等比丘若知我法如筏喻者法尚應捨何況非法若能捨法非法是名見佛何以故如來名為捨一切法者不貪不受諸法名字不墮名字法中何況墮非法名字中諸善男子捨離一切法名字名為如來能如是見者名為見如來何以故捨離見一切法故名為見如來以一切法不可得故如實見一切法故名為見如來諸善男子若一切法不可得捨離一切法是中即無戲論無是法非法名字無行無示是名見如來若人能如是見法者是名見如來若能如是見如來者是名正見若異見者名為邪見若邪見者則為妄見是人不名為真見諸善男子真見者斷一切語言道非真非妄非有非無離一切法不取一切法不得一切法如是見者名為見如來何以故諸善男子如來不以法生見見一切法性離者名為如來若能如是見者名為正見諸善男子汝等應如是見如來汝等且觀如我所說觀於如來如是觀者當知一切法皆是如來當得一切法如當得一切法如實相當得一切法非虛妄相當知一切法是如來法當知一切法是如來所行處當知一切法是不可思議行處諸善男子是故我說一切法是如來行處一切行處如來行處是無行處何以故一切法行處是中無法可行是故說無行處是如來行處一切法行處即是無行處無行處即是如來行處何以故一切法行處無所有故無行處是如來行處一切行處入如來行處則非行處如來通達證是法故是名無行處是如來行處諸善男子能知一切法無行處是人能入如來行處是人能觀如來行處是人能求如來行處是人亦不貪著如來行處何以故是人知無行處是如來行處離行處是如來行處所謂一切法不可得不可分別不可貪故是名非行處是如來行處是名入智行處不入一切法故何以故一切法無門故以是門入諸善男子一切法無入無出無形所以者何如來於法無所得何法若出若入若現若說諸善男子是名入一切法門以不入相故一切法無合無散無縛無解是一切法門以無門故說是門名為不可出門不可入門不可歸門不可說門畢竟無生門以是法門於法無所知無所見以是法門於法無證無所入何以故諸善男子一切法無門門不可得故虛空是一切法門從本已來性清淨故無斷是一切法門斷無所有故無邊是一切法門邊不可得故無量是一切法門量不可得故無際是一切法門諸際無所有故諸善男子若有善男子善女人能入是法門者則入一切法門則知一切法門則說一切法門

五陰品第二之一

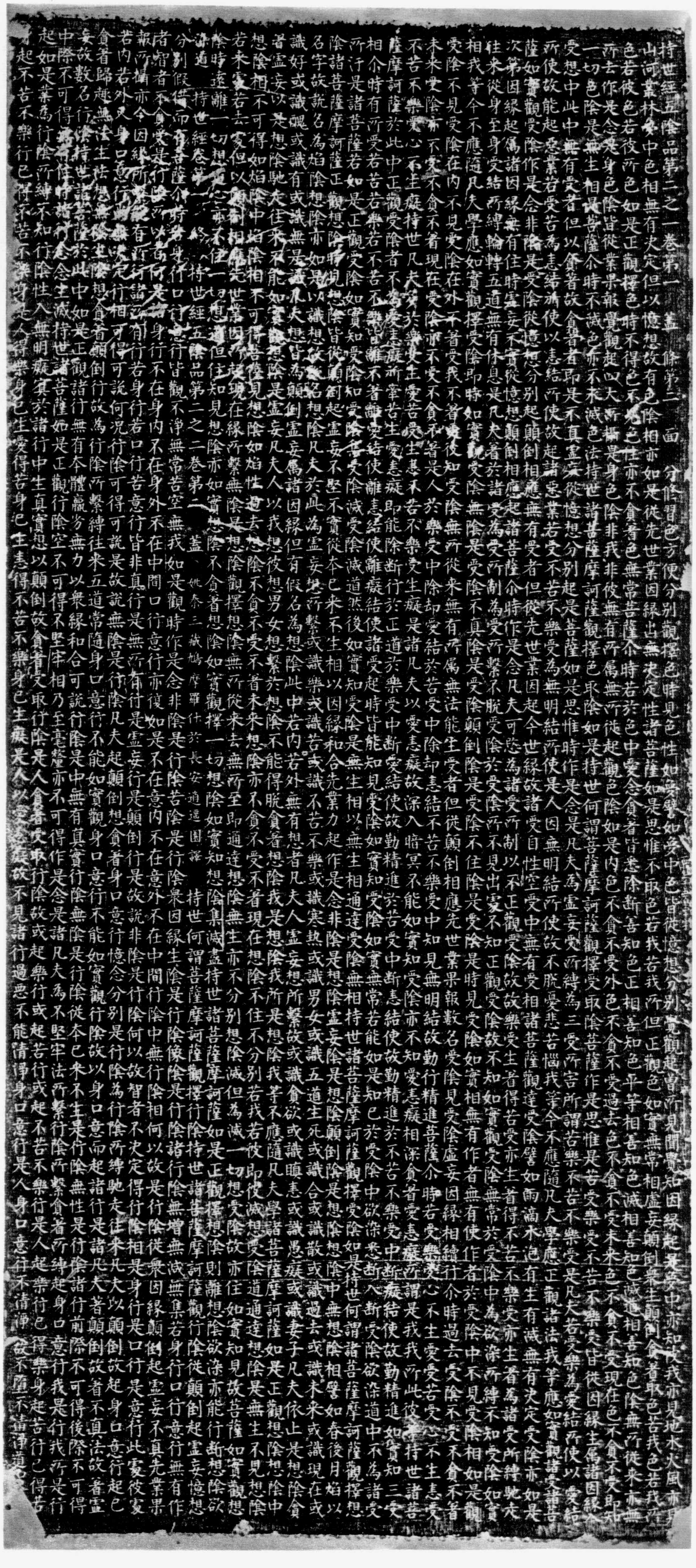
尒時佛告持世菩薩持世若諸菩薩摩訶薩欲得一切法實相亦善分別說法之相若欲得念力若欲得一切法分別慧若欲轉身具足得不斷念乃至得阿耨多羅三藐三菩提者當疾入如是法門於是法門得智慧光明何以故於是法中疾得具足故又復持世諸菩薩摩訶薩勤修習如是法門入是法方便門者則能得分別陰方便界方便入方便因緣生法方便四念處方便五根方便八聖道分方便世間出世間法方便分別有為無為法方便持世何謂菩薩分別五陰方便諸菩薩摩訶薩正觀五取陰所謂無明陰是五取陰苦陰是五取陰癡陰是五取陰病陰癰陰如箭入身陰是五取陰諸菩薩分別觀擇色取陰云何為分別觀擇色取陰是色取陰從四大生假名為色取陰是色陰無有自性但以四大和合假名為色陰色陰無有作者無使作者無作無起無出名為色陰但以先業因緣四大所攝數名色陰非陰是色陰譬如虛空陰實無生相若說虛空陰是中無有法生但有名字故名為虛空陰凡夫於此無陰陰相以顛倒心故無實實相貪著我五陰我所五陰我色陰我所色陰如是貪著是諸凡夫貪著色已於色中依止我我所有色受色取色著色依色受行種種惡不善業我等不應隨凡夫學我等應勤修集助菩提法今應正觀色陰諸菩薩正觀色陰時知同水沫聚云何知同水沫聚無聚是水沫聚但從衆緣生不可執捉無有堅牢水沫聚中無有聚相無聚是水沫聚色陰亦如是色陰中無有陰相諸菩薩如是觀時作是念凡夫不能正觀虛妄色不能如實知色無常不能如實知色相我等入正道不應貪著虛妄不應貪著色何以故色是不可貪著相色但有名字無決定相當觀是色無決定相離名字故名之為色又說色名惱壞相智者通達知是無相我等應當善知修集色無相方便不貪著色相若人貪著色相即貪著色我等應善知入色相諸菩薩如是正觀時如實觀擇色是色陰皆從凡夫憶想分別起若法從憶想分別起即是不生一切憶想分別皆非真實凡夫依止顛倒所起色為色所縛為色所害往來苦惱無明癡暗故貪色不捨見色有常牢固是凡夫人為色縛色所縛故往來地獄畜生餓鬼天人深貪色味不觀色中有諸過惡我等不應隨凡夫學應當觀擇分

軍事判官承務郎守太子洗馬雲騎尉賜緋魚袋權提點　齊毅　校勘講百法論沙門　法明　都維那沙門　可華

朝散大夫尚書都官郎中通判涿州軍州事提點　張閏　校勘講唯識論沙門　法式　尚座講百法論沙門　志息

鎮國崇祿大夫檢校司徒持節涿州諸軍事涿州刺史兼涿州團練使知涿州軍州事兼管內巡檢安撫屯田勸農等使兼侍御史輕車都尉泰寧縣開國侯食邑一千戶食實封一百戶鄭律佶　校勘講上生經沙門　可壽　寺主持念沙門　可成　當寺[illegible]

推忠同德功臣崇祿大夫行刑部尚書兼門下侍郎中書門下平章事監修國史知樞密院事護軍安定郡開國侯食邑三千戶食實封三百戶梁穎　提點誦法華經沙門　法遷　首座持念沙門　孝令　大安二年



持世經五陰品第二之一卷第一 蓋 條第二 面

分修習色方便分別觀擇色時見色性如夢譬如夢中色皆從憶想分別覺觀起曾所見聞覺知因緣起是夢中亦知彼我亦見地水火風亦見山河叢林夢中色相無有決定但以憶想故有色陰相亦如是從先世業因緣出無決定性諸菩薩如是思惟不取色若我若我所但正觀色如實無常相虛妄顛倒衆生顛倒貪著取色若我色若我所色若彼色若彼所色如是正觀擇色時不得色不見色住亦不貪著色無常菩薩爾時若於色中受念貪著皆悉除斷善知色正相善知色平等相善知色滅相善知色滅道相善知色陰無所從來亦無所去作是念是身色陰皆從業果報覺觀起四大所攝是身色陰非我非彼無有所屬無所從起觀色陰如是內色不貪不受外色不貪不受過去色不貪不受未來色不貪不受現在色不貪不受即知一切色陰是無生相是菩薩爾時不識色亦不滅色法持世諸菩薩摩訶薩觀擇色取陰如是持世何謂菩薩摩訶薩觀擇受取陰菩薩作是思惟是苦受樂受不苦不樂受皆從因緣生屬諸因緣受想中此中無有受者但以貪著故貪著者即是不真虛妄從憶想分別起是菩薩如是思惟時作是念是凡夫為虛妄受所縛為三受所害所謂苦樂不苦不樂受是凡夫若受樂為愛結所使以愛結所使故能起惡業若受苦為恚結所使以恚結所使故起諸惡業若受不苦不樂受為無明結所使是人因無明結所使故不脫憂悲苦惱我等今不應隨凡夫學應正觀諸法我等應如實觀諸受諸菩薩如實觀受陰作是念非陰是受陰從憶想分別起顛倒相應無有受者但從先世業因起今世緣故諸受自性空受中無有受相諸菩薩觀達受陰譬如雨滴水泡有生有滅無有決定受陰亦如是次第因緣起屬諸因緣無有住時虛妄不實從憶想顛倒相應起諸菩薩爾時作是念凡夫可愍為諸受所制以不正觀受陰故樂受生著得苦受亦生著得不苦不樂受亦生著為諸受所縛馳走往來從身至身受結所縛輪轉五道無有休息是凡夫著於諸受為受所制為受所繫不脫受陰於受陰所不見出處不知正觀受陰故不知如實觀受陰無常於受陰中為欲染所縛不知受陰如實相我等今不應隨凡夫學應如實觀擇受陰即時如實觀受陰無陰是受陰不真陰是受陰顛倒陰是受陰不住陰是受陰是時見受陰如實相無有作者無有使作者於受陰中不見受陰相如是觀受陰不見受陰在內不見受陰在外不著受我不著受從知受陰無所從來無有所屬無法能生受者但從顛倒相應先世業果報數名受陰見受陰虛妄因緣相續行爾時過去受陰不受不貪不著未來受陰亦不受不貪不著現在受陰亦不受不貪不著是人於樂受中除卻愛結於苦受中除卻恚結不苦不樂受中知見無明結故勤行精進菩薩爾時若受樂受心不生愛受苦受心不生恚受不苦不樂受心不生癡持世凡夫於樂受生愛苦受生恚不苦不樂受生癡是諸凡夫以愛恚癡故深入暗冥不能如實知受陰亦不知愛恚癡相深貪著愛恚癡所謂是我我所此彼等持世諸菩薩摩訶薩於此中正觀受陰者不為愛恚癡所牽苦生愛恚癡即能除斷行於正道於樂受中斷愛結使故勤精進於苦受中斷恚結使故勤精進於不苦不樂受中斷癡結使故勤精進如實知三受相爾時有所受若苦若樂若不苦不樂心離不著離愛結使離恚結使離癡結使諸受起時皆能知見受陰如實知受陰如實無常若能如是知已於受陰中欲染悉斷入斷受陰欲染道中不為諸受所行是諸菩薩若如是正觀受陰如實知受陰知受陰集受陰滅受陰滅道然後如實知受陰是無生相以無生相通達受陰無相持世諸菩薩摩訶薩觀擇受陰如是持世何謂諸菩薩摩訶薩觀擇想陰諸菩薩摩訶薩正觀想陰時見想陰皆從顛倒起虛妄不堅不實從本已來不生相以因緣和合先業力起作是念非陰是想陰虛妄陰是想陰顛倒陰是想陰想陰中無想陰相譬如春後月焰以名字故說名為焰陰想陰亦如是以識想故名想陰凡夫於此為虛妄想所繫或識樂或識苦或識不苦不樂或識寒熱或識男女或識五道生死或識合或識散或識過去或識未來或識現在或識好或識醜或識有或識無是諸凡夫想皆為顛倒虛妄屬諸因緣但有假名為想陰此中若內若外無有想者凡夫人虛妄想所繫故或識貪欲或識瞋恚或識愚癡或識妻子凡夫依止是想陰貪著虛妄以是想陰馳走往來不能如實見想陰是虛妄凡夫人以我想彼想男女想繫於想陰不能得脫貪著想陰我是想陰我所是想陰我等不應隨凡夫學諸菩薩摩訶薩如是正觀想陰想陰中想陰相不可得如焰陰中焰陰相不可得菩薩見想陰如焰性過去想陰不貪不受不著未來想陰亦不貪不受不著現在想陰不住不分別若我若彼即從滅想受陰道通達想陰是無生不見想陰若來處若去處但以顛倒相應先世業因所起現在緣所繫無陰是想陰觀擇想陰無所從來去無所至即通達想陰無生亦不分別想陰滅但為滅一切想受陰故亦住如實知見故菩薩如實觀想陰時遠離一切想道亦不使一切想道但住知見想陰亦如實想陰不貪著想陰如實觀擇一切想陰如實知想陰集滅盡持世諸菩薩摩訶薩如是正觀擇想陰則離想陰欲染亦能行斷想陰欲染道

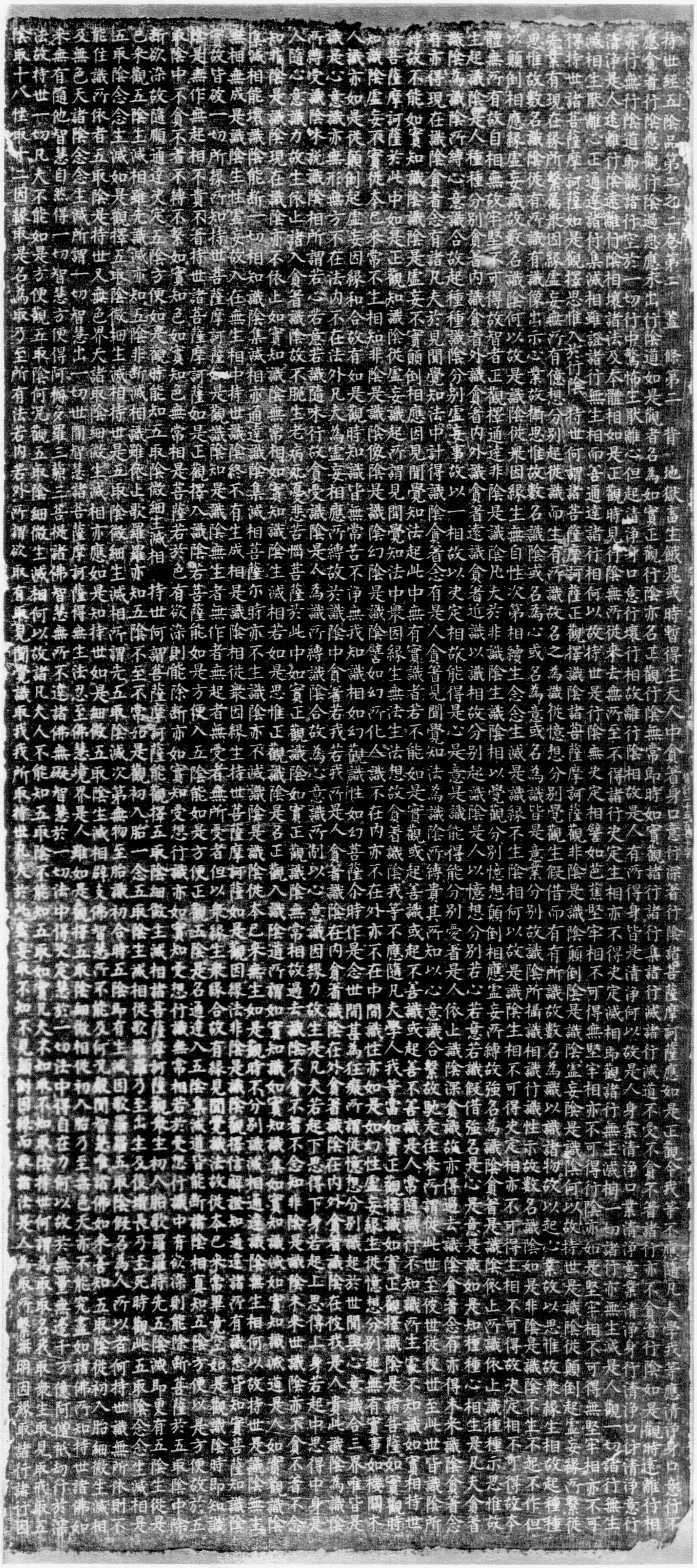
持世經卷第一 終

入持世經五陰品第二之二卷第二 蓋

姚秦三藏鳩摩羅什於長安逍遙園譯

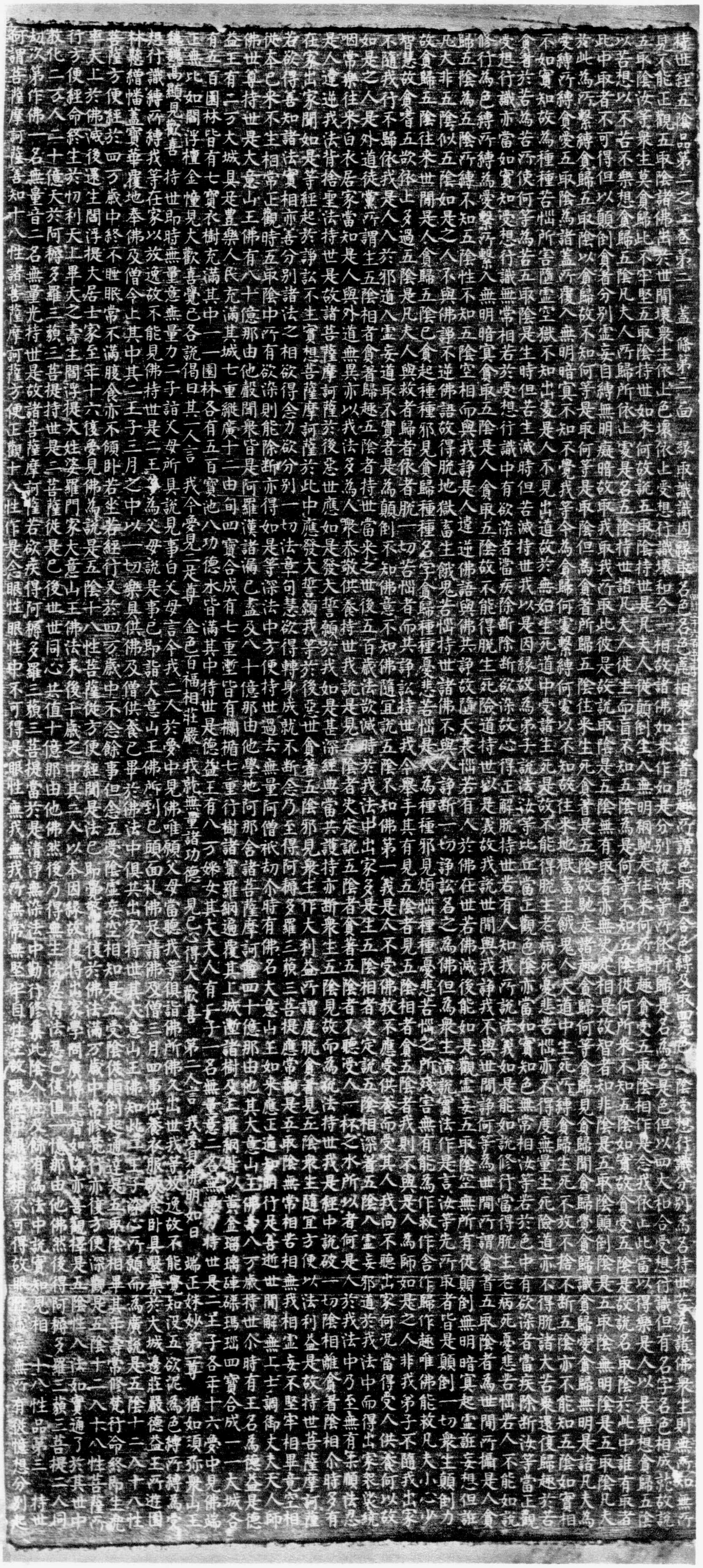
持世何謂菩薩摩訶薩觀擇行陰持世諸菩薩摩訶薩觀行陰從顛倒起虛妄憶想分別假借而有菩薩爾時若身行口行意行皆觀不淨無常苦空無我如是觀時作是念非陰是行陰苦陰是行陰衆因緣生陰是行陰像陰是行陰諸行陰無增無減無集若身行口行意行無有作者智者不貪愛是行陰所以者何是身行不在身內不在身外不在中間口行意行亦復如是不在意內不在意外不在中間行陰中無行陰相何以故是行陰從衆因緣顛倒起虛妄不真先業果報所攝亦今因緣所繫有所行諸所有行若身行若口行若意行皆非真行是無所有行是虛妄行是顛倒行是故說非陰是行陰何以故智者不決定得行陰相是身行是口行是意行此處彼處若內若外又身口意行無決定行相可得可說何況行陰可得可說是故說無陰是行陰凡夫起顛倒想貪著身口意行憶念分別是行陰為行陰所縛馳走往來凡夫以顛倒故起身口意行起已貪著歸趣無法生法想無陰生陰想貪著顛倒行故為行陰所繫縛往來五道常隨身口意行不能如實觀身口意行不能如實觀行陰故以身口意而起諸行是諸凡夫著顛倒故著不真法故著虛妄故數名行陰持世諸菩薩於此中如是正觀諸行無有本體羸劣無力以衆緣和合可說行陰是中無有真實行陰無陰是行陰從本已來不生是行陰無性是行陰諸行前際不可得後際不可得中際不可得爾時諸行念念生滅持世諸菩薩如是正觀行陰空不可得不堅牢相乃至毫釐亦不可得作是念是諸凡夫為不堅牢法所繫行陰所繫貪著所縛起身口意行我是行我所是行起如是業為行陰所縛不知行陰性入無明癡冥於諸行中生真實想以顛倒故貪著受取行陰是人貪著受取行陰故或起樂行或起苦行或起不苦不樂行是人起樂行已得樂身起苦行已得苦身起不苦不樂行已得不苦不樂身得身已生愛得苦身已生恚得不苦不樂身已生癡是人以愛恚癡故不見諸行過惡不能清淨身口意行是人身口意行不清淨故不墮不清淨道

二洞二〇七



持世經五陰品第三之二卷第二　蓋　條第二　背　地獄畜生餓鬼或時暫得生天人中貪著身口意行深著行陰諸菩薩摩訶薩應如是正觀令我等不應隨凡夫學我等應清淨身口意
應貪著行陰應觀行陰過患應求出行陰道如是觀者名為如實正觀行陰亦名正觀行陰無常即時如實觀諸行諸行集諸行滅諸行滅道不受不貪不著諸行亦不貪著行陰如是觀時速離
亦行無行陰道即觀諸行空於一切行中驚怖生厭離心但起清淨身口意行壞行相故離行陰相故是人有所得身皆是清淨何以故是人身業清淨口業清淨意業清淨身行清淨口行清淨
清淨是人速離行陰遠離行陰相壞諸法及本體相如是正觀時見行陰無所從來去無所至不得諸行決定生相亦不得決定滅相即觀諸行無生滅相一切諸行亦無生滅是人觀一切諸行
滅相生厭離心正通達諸行集滅相雖證諸行無生相而善通達諸行相何以故持世是行陰無決定相譬如芭蕉堅牢相不可得無堅牢相亦不可得行陰亦如是堅牢相不可得無堅牢相亦
得持世諸菩薩摩訶薩如是觀擇思惟入於行陰　持世何謂諸菩薩摩訶薩正觀擇識陰諸菩薩摩訶薩觀非陰是識陰顛倒陰是識陰虛妄陰是識陰何以故持世是識陰從顛倒起虛妄緣所
先業有現在緣所繫屬衆因緣虛妄無所有憶想分別起從識而生有所識故名之為識從憶想分別覺觀生假借而有有所識故數名為識以識諸物故以起心業故以思惟故衆緣生相故起
思惟故數名識陰從有所識有識像出示心業故憍思惟故數名識陰或名為心或名為意或名為識皆是意業分別故識陰所攝識相識行識性示故數名識陰如是非陰是識陰不生不起不
以顛倒相應緣虛妄識故數名識陰何以故是識陰從衆因緣生無自性次第相續生念念生滅是識緣不生陰相何以故是識陰生相不可得決定相亦不可得生相不可得故決定相不可得
體無所有故自相無故牢堅不可得故智者正觀擇通達非陰是識陰凡夫於非識陰生識陰相以覺觀分別憶想顛倒相應虛妄所縛故強名為識陰貪著是識陰依止所識依止識種種示思
生起識陰是人種種分別貪著內識貪著外識貪著內外識貪著遠識貪著近識以識相故分別起識陰是人以憶想分別若心若意若識假借強名是心是意是識如是知種種心相生是凡夫
識陰為識陰所縛心意識合故起種種識陰分別虛妄事故以一相故以決定相故能得是心是意是識能得能分別愛著是人依止識陰深貪識故亦得過去識陰貪著念有亦得未來識陰貪
者亦得現在識陰貪著念有諸凡夫於見聞覺知法中計得識陰貪著念有是人貪著見聞覺知法為識陰所縛貴其所知以心意識合繫故馳走往來所謂從此世至彼世從彼世至此世皆識
縛故不能如實知識陰識陰是虛妄不實顛倒相應因見聞覺知法起此中無有實識者若不能如是實觀或起善識或起不善識或起善不善識是人常隨識行不知識所生處不知識如實相
諸菩薩摩訶薩於此中如是正觀知識陰從虛妄識起所謂見聞覺知法中衆因緣生無法生法想故貪著識陰我等不應隨凡夫學人我等當如實正觀擇識如實正觀擇識陰是諸菩薩如實
知識陰虛妄不實從本已來常不生相知非陰是識陰像陰是識陰幻陰是識陰譬如幻所化人識不在內亦不在外亦不在中間識性亦如是如幻性虛妄緣生從憶想分別起無有實事如機
人識亦如是從顛倒起虛妄因緣和合故有如是觀時知識皆無常苦不淨無我知識相如幻觀識性如幻菩薩尒時作是念世間甚為狂癡所謂從憶想分別識起於世間與心意識合三界唯
識是心意識亦無形無方不在法內不在法外凡夫為虛妄相應所縛故於識陰中貪著若我若我所是人貪著識陰在內貪著識陰在外貪著識陰在內外貪著識陰在彼我是人貴此識陰為
所縛受識陰味說識陰相所謂若心若意若識隨味行故貪受識陰是人為識所縛識陰合故為心意識所制以心意識因緣力故生是凡夫若起下思得下身若起上思得上身若起中思得中
入隨心意識力故生依止諸入貪著識陰故不脫生老病死憂悲苦惱菩薩於此中如實正觀識陰如實正觀識陰無常相故過去識陰不貪不著不念知非陰是識陰未來世識陰亦不貪不著
知非陰是識陰現在識陰亦不依止如實知識陰無常相如實知識陰生滅相若如是思惟正觀識陰是名正觀入識陰道所謂如實知識如實知識集如實知識滅如實知識滅道是人如實觀
陰滅相能壞識陰能斷一切相知識陰集滅相亦通達識陰集滅相菩薩尒時亦不生識陰亦不滅識陰是識陰從本已來無生如是觀時不分別識滅相通達識陰無生相何以故持世是識陰
無相無成是識陰生性虛妄故入在無生相中持世識陰終不有生成相是識陰相從衆因緣生持世菩薩摩訶薩如是觀因緣法非陰是識陰觀擇信解諦知通達諸所有識悉皆知實菩薩知
實故皆破一切所緣所知持世菩薩摩訶薩如是觀識陰知是識陰無生者無作者無起者無受者無所受者但以衆緣生衆緣合故有緣見聞覺識法故從本已來常畢竟空如是觀識陰時即
陰是無作無起相不貴不著持世諸菩薩摩訶薩如是正觀擇入識陰若菩薩能如是方便入五陰能如是方便正觀五陰是名通達入五陰集滅道皆能斷諸陰相真知五陰方便以是方便故
取陰中不貪不著不縛不繫如實知色如實知色無常相是菩薩若於色有欲染則能除斷亦如實知受想行識亦如實知受想行識無常相若於受想行識中有欲染則能除斷菩薩於五取陰
斷欲染故隨順通達決定五陰方便如是觀時能知五取陰微細生滅相　持世何謂菩薩摩訶薩能觀擇五取陰細微生滅相諸菩薩摩訶薩觀衆生初入胎歌羅羅時先五陰滅即更有五陰生
色來觀五陰生滅相雖先識滅亦知五陰非斷滅相識雖依止歌羅羅亦　知五陰不至不常如是觀初入胎一念五取陰生滅相從歌羅羅乃至出生及後增長乃至死時觀此五取陰念念生滅
五取陰念念生滅如是觀擇五取陰微細生滅相持世是五取陰微細生滅相所謂先五取陰滅次第無物至胎識初合時五陰即有生滅因歌羅羅五取陰假名為人所以者何持世識無所依
能住識所依者五取陰是持世又無色界天諸取陰細微生滅相亦應如是知持世如是細微五取陰生滅相辟支佛智慧所不能及何況聲聞智慧唯諸佛如來善知五取陰從初入胎細微生滅
又無色天諸陰念念生滅所謂一切智慧出一切世間智慧諸菩薩摩訶薩得無生法忍至佛慧境界是人雖如是觀擇五取陰細微相從初入胎乃至無色天亦不能究盡如諸佛所知持世諸
來無有隨他智慧自然得一切智慧方便得阿耨多羅三藐三菩提諸佛智慧無所不達諸佛無礙智慧於一切法中得決定慧於一切法中得自在力何以故於無量無邊千万億阿僧祇劫行於
法故持世一切凡夫不能如是方便觀五取陰何況觀五取陰細微生滅相何以故諸凡夫人不能知五取陰不能知五取如實凡夫不知取不知取陰持世何謂為取取名我取衆生取見取戒取
陰取十八性取十二因緣取是名為取乃至所有法若內若外所謂欲取有取見聞覺識取我我所取持世凡夫於此虛妄取不知不見顛倒因緣而取諸法是人為取所繫無明因緣取諸行諸

二洞二〇七



持世經五陰品第二之工　卷第二　蓋　條第二面

緣取識識因緣取名色名色處相衆生依著歸趣所謂色取色合色縛及取四見色陰受想行識分別爲名持世若先諸佛衆生則無所知無所見不能正觀五取陰諸佛出於世間壞衆生依止色壞依止受想行識壞和合一相故諸佛如來作如是分別說汝等所依所歸是名爲色是色但以四大和合受想行識但有名字名色相成說故說五取陰汝等衆生莫貪歸此不牢堅五取陰持世如來何故說五取陰持世是凡夫人從顛倒生入無明網馳走往來何所歸趣貪受五取陰相作是念我依止此當以得樂是人以是樂想貪歸五陰以苦想以不苦不樂想貪歸五陰凡夫人所歸所依止處是名五陰持世諸凡夫人從生命盲不知五陰爲是何等不知五陰從何所來不知五陰如實故貪受五陰是故說名取陰於此中誰有取者此中取者不可得但以顛倒貪著分別虛妄自縛無明癡暗故取我取我所取此彼是故說取陰是五陰無有取者亦無決定相是故智者知非陰是五取陰顛倒陰是五取陰無明陰是五取陰凡夫於此爲所繫縛貪歸五取陰以貪歸故不知何等是取何等是取陰但爲貪著所歸五陰往來生死貪著是五陰故馳走趣貪歸何等貪歸見貪歸聞貪歸覺貪歸識貪歸愛貪歸無明是諸凡夫爲受縛所縛貪受五取陰爲諸蓋所覆入無明暗冥不知不覺我等今爲貪歸何處繫縛何處以不知故往來地獄畜生餓鬼人天道中生死所縛貪歸生死不放不捨不斷五陰亦不能知五陰如實相不如實知故爲種種苦惱所害墮虛空獄不知出處是人不見出道故於無始生死道中受諸生死是故不能得脫生老病死憂悲苦惱亦不得度無量生死險道亦不得脫諸大苦衆還復歸趣於苦貪著於苦爲苦所使何等爲苦五取陰是生時但苦生滅時但苦滅持世我以是因緣故爲弟子說法汝等比丘當正觀色陰亦當如實知色無常相汝等若於色中有欲染者當疾除斷汝等當正觀受想行識亦當如實知受想行識無常相若於受想行識中有欲染者當疾除斷欲染故心得正解脫持世若有人知我所說法義如是能如說修行當得脫生老病死憂悲苦惱若人不能如說修行爲色縛所縛爲愛繫所繫入無明暗冥貪取五陰是人貪取五陰故不能得脫生死險道持世以是義故我說世間與我諍我不與世間諍何等爲世間所謂貪著五取陰者爲世間所攝是人貪歸五陰爲五陰所縛不知五陰性不知五陰空相而與我諍是人違逆佛語與佛共諍故墮大衰惱若有人於佛在世若佛滅後能如是觀虛妄五取陰空無所有從顛倒無明暗冥起虛誑妄想但誑凡夫非五陰似五陰如是之人不與佛諍不逆佛語故得脫地獄畜生餓鬼苦惱持世諸佛不與人諍斷一切諍訟名之爲佛但爲衆生演說實法作是言汝等先所取者皆是顛倒一切衆生顛倒力故貪歸五陰往來世間是人貪歸五陰已貪起種種邪見貪歸種種名字貪歸種種憂悲苦惱是人爲種種邪見煩惱種種憂悲苦惱之所殘害無有能爲作救作舍作歸作趣唯佛能救凡夫小心少智慧故貪著五欲於上多過五陰是凡夫人與救者歸者依者脫一切苦惱者而共諍訟持世我今舉手其有見五陰者見五陰相者貪五陰者我則不與是人爲師如是之人非我弟子不隨我出家不隨我行不歸依我是人入於邪道入虛妄道取不實者是爲顛倒不知佛意不知佛隨宜說五陰不知佛第一義是人不受佛教不應受供養命受其人我尚不聽出家何況當得受人供養何以故如是之人是外道徒黨所謂生五陰相者貪著歸趣五陰者持世當來之世後五百歲法欲滅時於我法中出家多是生五陰相者決定說五陰相深著五陰入虛妄邪道於我法中而得出家袈裟撓因常樂往來白衣居家當知是人與外道無異亦以我法多爲人衆恭敬供養持世我說是見五陰者決定說五陰者貪著五陰者不聽受人一杯之水所以者何是人於我法中乃至無有柔順法忍是人違逆我法背捨聖法持世是故諸菩薩摩訶薩於後惡世如是發大誓願於後惡世甚深經典當共護持亦斷衆生五陰見故爲說法持世我是經中說破一切陰相離貪著陰相尒時多有在家出家聞如是等經起於諍訟不生實想菩薩摩訶薩於此中應發大誓願我等於後惡世貪著五陰邪見衆生作大利益所謂度脫貪著見五陰衆生隨宜方便說法利益是故持世菩薩摩訶薩若欲得善知諸法實相亦善分別諸法之相欲得念力欲分別一切法章句慧欲得轉身成就不斷念乃至得阿耨多羅三藐三菩提應常觀是五取陰無常相苦相無我相虛妄不堅牢相畢竟空相從本已來不生相常正觀時五取陰中所有欲染則能除斷亦得如是等深法中方便持世過去無量阿僧祇劫尒時有佛名大意山王如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊持世是大意山王佛有八十億那由他聲聞衆皆是阿羅漢諸漏已盡及八十億那由他學地阿那含諸菩薩摩訶薩四十億那由他其大意山王佛壽八万歲持世尒時有王名爲德益是德益王有二万大城具足豐樂人民充滿其城七重縱廣十二由旬四寶合成有七重塹皆有欄楯七重行樹諸寶羅網遍覆其上城塹諸樹及上羅網皆以黃金瑠璃硨磲瑪瑙四寶合成一一大城各有五百園林皆有七寶衣樹充滿其中一一園林各有五百寶池八功德水皆滿其中持世是德益王有八万婇女其大夫人有二子一名無量意二名無量力持世是二王子各年十六夢中見佛端正無比如閻浮檀金幢見大歡喜覺已各說偈曰其一人言

我今夢見二足尊　金色百福相莊嚴
我覩無量諸功德　見已心得大歡喜

第二人言

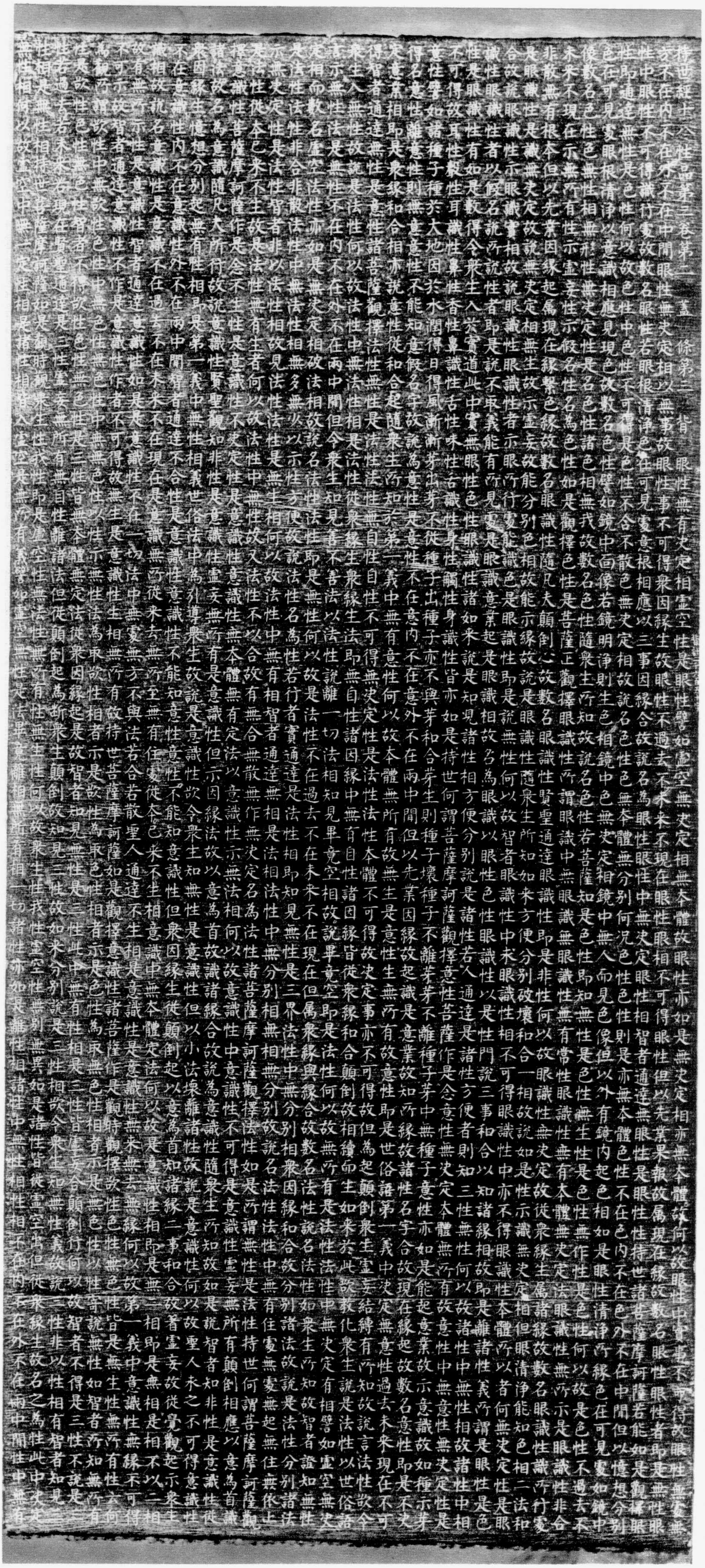
我夢見佛明如日　端正殊妙第一尊
猶如須彌衆山王　巍巍高顯見歡喜

持世尒時無量意無量力二子詣父母所具說見事白父母言今我二人於夢中見佛唯願父母當聽我等俱詣佛所佛久出世我等放逸故不能覺知沒五欲泥爲色縛所縛爲受想行識縛所縛我等在家以放逸故不能見佛持世是二王子爲父母說是事已詣大意山王佛所到已頭面礼佛足請佛及僧三月四事供養衣服飲食卧具醫藥於大城邊莊嚴德益王所遊園林懸繒幡蓋寶華覆地奉佛及僧令止其中其二王子三月之中以一切樂具供佛及僧供養已畢於佛法中俱共出家持世其大意山王佛知此二王子深心所願命爲廣說是五陰十二入十八性菩薩方便經於四万歲中終不睡眠常不滿腹食亦不傾卧若坐若經行又於四万歲中不念餘事但念五受陰虛妄空相知是五受陰從顛倒起通達是五取陰相畢其年壽常修梵行命終即生兜率天上於佛滅後還生閻浮提大居士家至年十六復夢見佛爲說是五陰十八性菩薩從方便經聞是法已即覺覺已復於佛法滿万歲中常修梵行亦復方便深觀是五陰十二入十八性菩薩所行方便經命終生於忉利天上畢天之壽生閻浮提大姓婆羅門家大意山王佛法末後千歲之中其二人以本因緣故復得出家學問廣博其智如海亦善觀擇是五陰性入法如實通了於其世中教化二万人二十億天於阿耨多羅三藐三菩提持世是二菩薩從是已後世世同心共值十億那由他佛然後乃得無生法忍已復值一億那由他佛然後得阿耨多羅三藐三菩提二人同劫次第作佛一名無量音二名無量光持世是故諸菩薩摩訶薩若欲疾得阿耨多羅三藐三菩提當於是清淨無染法中勤行修集此陰入性及餘有爲法中說實知見相

十八性品第三

持世何謂菩薩摩訶薩善知十八性諸菩薩摩訶薩方便正觀十八性作是念眼性眼性中不可得是眼性無我無我所無常無堅牢自性空故眼性中眼性相不可得故眼性虛妄無所有從憶想分別起

二洞二五四



持世經十八性品第三卷第二　蓋　條第三　背

眼性無有決定相虛空性是眼性譬如虛空無決定相無本體故眼性亦如是無決定相亦無本體故何以故眼性中實不可得故眼性
云不在內不在外不在中間眼性無決定相以無事故眼性事不可得衆因緣生故眼性不過去不來不現在眼性性眼相不可得眼性但以先業果報故屬現在緣故數名眼性眼性者即事
性中眼性不可得識行處故數名眼性若眼根清淨色在可見處意根相應以三事因緣合故說名為眼性眼性中無決定眼性相智者通達無眼性是眼性性持世諸菩薩摩訶薩若能如是
性即通達無性是色性何以故色性中色性不可得是色性不合不散色無決定相故說名色性色無本體無分別何況色性色性則是亦無本體色性不在色內不在色外不在中間但以憶別
色在可見處眼根清淨以意識相應見現色故數名色性譬如鏡中面像若鏡明淨則生色相鏡中色無決定相鏡中無人而見色像但以外無鏡內起色相如是眼性清淨所緣色在可見處中
像數名色性色無性相無形性無決定性是名色性諸色相無我故數名色性隨衆生所知故說名色性若菩薩知是色性即知無性是色性識生性是色性無作性是色性何以故是色性不不
未來不現在示無所有性示虛妄性示假名性名為色性如是觀擇色性是菩薩正觀擇眼識性所謂眼識中無眼識無眼識性無有常性眼[illegible]性無有本體無決定法眼識性無所示是眼識合
非散無有根本但以先業因緣起屬現在緣繫色緣故數名眼識性隨凡夫顛倒心故數名眼識性賢聖通達眼識性即是非性何以故眼識性無決定故從衆緣生屬諸緣故數名眼識性識處
是眼識性是識無決定故說無決定相無生故示虛妄故能分別色相故能示緣故說是眼識性隨衆生所知如來方便分別破壞和合一相故說如是性示識無決定相但眼清淨能知色相和
合故說眼識性示眼識實相故說眼識性眼識性者示眼所行處能識色是眼識性即是說無性何以故智者眼識性中求眼識性相不可得眼識性中亦不得眼識性本體所以者何無決定眼
識性眼識性者以假名說所說性者即是說不取義能有所見處是眼識意業起是眼識相故名為眼識以眼性色性眼識性以是性門說三事和合以知諸緣相故即是離諸性義所謂是眼色
性是眼識性有如是數得令衆生入於實道此中實無眼性色性眼識性諸如來說是知見諸性相方便分別說是諸性若人通達是諸性方便者則知三性無性何以故諸性中無性相故諸相
不可得故耳性聲性耳識性鼻性香性鼻識性舌性味性舌識性身性觸性身識性皆亦如是持世何謂菩薩摩訶薩觀擇意性菩薩作是念意性無決定本體無所有故意性中無意性無決是
意性譬如諸種子種於大地因於水潤得日得風漸漸芽出芽不從種子出種子亦不與芽和合芽生則種子壞種子不離芽芽不離種子芽中無種子意性亦如是能起意業故示意識故如芽
得名意性離意性則無意意性不能知意假名字故說為意性是意性不在意內不在意外不在兩中間但以先業因緣故起識是意業故知所緣故諸性名字合故現在緣起故數名意性即文
定意業相即是衆緣和合相亦說意性從和合起隨衆生所知於第一義中無有意性何以故本體無所有故無生是意性生無所有故意性即是世俗語第一義中決定無意性過去未來現在
得智者通達無性是意性諸菩薩觀擇法性無性是法性法性無自性自性不可得無決定性是法性法性本體不可得故決定事亦不可得故但為起顛倒衆生虛妄結縛有所知故說言法令
衆生入無性故說是法性何以故法性中無法性相是法性從衆緣生衆緣生法即無自性諸因緣中無有自性諸因緣皆從衆緣和合顛倒故相續命生如來於此欲教化衆生說是法性以語
言示無性法是無性不在內不在外不在兩中間但令衆生知見善不善法以法性說離一切法相知見畢竟空相故說畢竟空即是法性何以故無所有是法性法性中無決定有相譬如虛空
定相命數名虛空法性亦如是無決定相破法相故說名法性法性即是無性何以故是法性不在過去不在未來不在現在但屬衆緣與緣合故數名法性說名法性如衆生所知故智者證性
是法性法性非合非散法性中無法性相無多無以以示性方便故說法性名為性若行者實通達是法性相即知見無性是三界法性中無分別相衆因緣和合故分別諸法故說是法性分法
示無決定性是法性智者非以法性相故見法性法性是無生相何以故法性中無有相智者通達無相是法相法性中無分別相無相無分別故說名法性法性中無有住處無處無起無住上
是法性從本已來不生故是法性無有生者何以故法性中無性故又法性不以合故有無合無散無作無決定名為法性諸菩薩摩訶薩觀擇法性如是所謂無性是法性持世何謂菩薩摩訶
擇意識性菩薩摩訶薩作是念不生性是意識性不決定性是意識性意識性無本體無有定法以意識性示無法相何以故意識性中意識性不可得是意識性虛妄無所有顛倒相應以意識
諸法故名為意識隨凡夫所行故說意識性賢聖觀知非性是意識性虛妄無所有是意識性但示因緣法故以意為首故識諸緣合故說為意識性隨衆生所知故如是說智者知非性是意從
衆因緣生憶想分別起無有性相即是第一義中無性相義世俗法中為引導衆生故說是意識性欲令衆生知無性是意識性但以小法燥離諸性故說是意識性何以故聖人求之不可得性
不在意識性內不在意識性外不在兩中間智者通達不合性是意識性意識性不能知意性意性不能知意識性但衆因緣生從顛倒起以意為首知諸緣二事和合故著虛妄故從覺觀起主
識相故說名意識性是意識不在過去不在未來不在現在是意識無所從來去無所至無有任處從本已來不生相意識中無本體定法何以故是意識性相即是無二相即是無相是相不相
故有無所示性是意識性智者通達意識性如是是意識性不在一切法中無處無方不與法若合若散聖人通達不生相是意識性是意識性無來無去無緣何以故第一義中意識性無緣得
不可示故智者通達意識性不作是意識性作者不可得故無生是意識性生相無所有故持世菩薩摩訶薩如是觀擇意識性諸菩薩作是觀時觀擇故性色性無色性皆是無生性無所有何
為觀所謂欲性中無故性色性中無色性無色性中無無色性以性示無性法為取故性相者示是欲性為取色性相者示是色性為取無色性相者示是無色性以性奇說無性如智者所知有
性是欲性色性無色性智者不得故性色性無色性是三性皆無本體無定法從衆因緣起是故智者知見無性是三性此中無有性相是二性皆虛妄合顛倒行何以故智者不得是三性不二
性若過去若未來若現在賢聖通達是三性虛妄無所有無自性離諸法但從顛倒起為斷衆生顛倒故知見三性故如來分別說是三性相欲令衆生知無性義故說三性非以性相有智者三
性相是無性相持世菩薩摩訶薩如是觀時觀衆生性我性即是虛空性無法性無所有性無生性何以故衆生性我性虛空性無別無異如是諸性皆從虛空出但從衆緣生故名之為性此定
無性相何以故虛空中無一定性相是諸性相皆入虛空是無所有義譬如虛空無性是法畢竟離相無所有相一切諸性亦如是離性相諸性中無性相性相不在內不在外不在兩中間性有

二洞二五四

持世經十八性品第三卷第二　蓋　條第四面

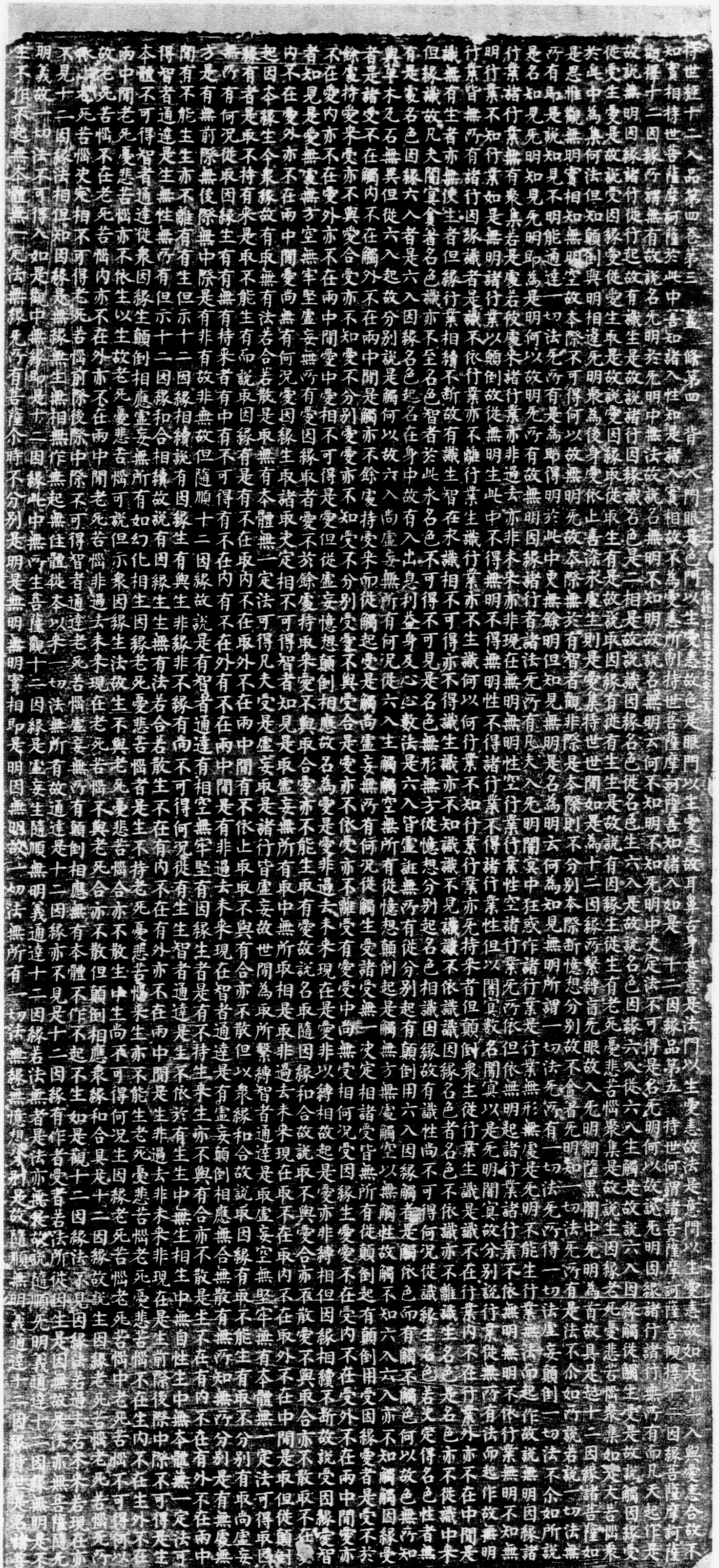
性性中不徧性性不依止性一切性無所依止一切性不生智者於諸性中不得生性不得滅性不得住性一切諸性不生不起不住從本以來不可得智者不貪不著諸性假名不受不念是故智者通達知見一切諸性皆是無生相若是無生相即無有滅第一義中一切諸性不可得世俗法故分別說諸性第一義中不說諸性智者知見通達一切諸性如第一義持世諸菩薩摩訶薩如是觀擇通達十八性及三性衆生性我性虛空性諸菩薩如是觀擇通達時不得性不見性亦通達一切諸性假名字亦信解諸入一切諸性是無性亦知分別諸性以世俗故分別說諸性令一切諸性入第一義中亦善通達無性方便亦為衆生分別說諸性亦令衆生善住諸性方便以世俗語言為衆生說無性法亦不以二相示諸性雖知一切諸性無二亦以方便說諸性從因緣起雖以世俗言說引導衆生而示衆生第一義雖善知分別諸性而信解通達一切諸性無所有何以故持世如來以第一義故於性無所得亦不得諸法性相持世我於諸性無所斷無所壞得阿耨多羅三藐三菩提何以故第一義中無諸性一切諸性無所有無決定一切性同虛空一切性入虛空一切性無生相如來通達一切性如是持世如來不說諸性相亦不說諸法力勢何以故若法無所有不應更說無所有性相持世如來亦說無所有性相此中實無所說性相持世是名善分別諸性菩薩摩訶薩得是善分別能知一切諸性假名能知世俗相能知第一義相能知諸性決定能知世諦能分別諸相能知隨宜能知諸相合能知諸相旨趣能知諸相所入能分別諸相能知諸相無性能令一切諸性同虛空性亦於諸性不作差別於諸性中不得差別不說差別亦為衆生善說破壞諸性持世譬如巧幻師能示衆生種種幻事令知種種幻相若有知識親友言語是幻說幻實事是幻虛妄示顛倒衆生若有智者則知是幻持世世間性如幻諸菩薩摩訶薩入此幻法中知世間是幻性世間所行如幻是人以方便力示衆生世間如幻若有知此世間如實相為說世間虛妄如幻若有深智利根不開示之自能得知知諸法空如幻無實無有本體知一切法皆誑凡夫一切法皆繫虛妄緣中持世是故諸菩薩摩訶薩若欲入如是諸性方便於如是等深經無染無得說一切諸性知見相說一切諸性無文字無和合亦說諸性方便智慧亦說因緣所作旨趣亦說一切諸法如實相所謂世間出世間有為無為繫不繫善知方便旨趣說第一義世俗義了義經未了義經種種因緣解說於是甚深經中應勤精進

持世經卷第二　終

持世經十二入品第四　卷第三　蓋

姚秦三藏鳩摩羅什於長安逍遙園譯

佛告持世何謂菩薩摩訶薩善知十二入菩薩摩訶薩正觀擇十二入時作是念眼中眼入不可得眼中眼入無決定又眼入本體不可得何以故眼入從衆緣生顛倒起以緣色故繫在於色二法合故有因色有眼入因色說眼入二法相依故說名眼色所謂眼色色是眼入門與緣故眼是色入門與見故是故說入以緣色入門故說眼入以眼見故說色入但以世諦故說其實眼不依色色不依眼眼不依眼色不依色但從衆緣起色作緣故說名眼入又從衆因緣起眼所知見相故說名色入云何為說隨世俗顛倒法故說第一義中眼入不可得色入不可得智者求諸入不見有實入但以凡夫顛倒相應以二相說是眼入是色入是眼入是色入即是示虛妄入故令衆生如實知諸法實相故說是諸入皆從衆因緣生顛倒相應行此中諸入實相不可得何以故若眼入若色入不在內不在外不在兩中間眼入色入亦非過去非未來非現在但現在因緣知色故說眼入如凡夫所行智者通達諸入皆是虛妄無所有從憶想顛倒分別起知見非入是入不說諸入性諸入無決定相但以衆因緣生故說如來說是諸入如知見相所謂是諸入虛妄無所有屬諸因緣顛倒相應行諸入無有作者無使作者眼入不知不分別色入色入亦不知不分別眼入二俱離相若法離相此中不可分別說是入相皆從因緣生如凡夫顛倒如賢聖所通達是眼入色入無生無滅不來不去相眼不知眼眼不分別眼色不知色色不分別色何以故二俱空故二皆離故眼不知眼性色亦不知色性眼色皆無性無法此中無一決定相眼不自作眼亦不自知色不自作色亦不自知二俱無所有故眼不作是念我是眼色亦不作是念我是色眼色性如幻性以虛妄假名故說是眼是色諸菩薩摩訶薩觀擇眼入色入如是耳聲鼻香舌味身觸亦如是持世何謂菩薩摩訶薩觀擇意入諸菩薩摩訶薩觀擇意入時作是念意入中意入不可得意無決定入相意入無本體何以故意入即是衆因緣生從顛倒起繫法入緣二法和合能有所作是意入因法入起因法入可分別說是二相依意是法入處意是法入門法入是意入門是故說名法入緣法入門故說是意入示知意相門故說是法入以世諦故說其實意不依法法不依意因緣生故以諸法為緣故說意入因緣生故示意相故說法入隨世諦顛倒故說第一義中意入不可得法入亦不可得智者求諸入不見有實但凡夫顛倒相應以二相說是意入是法入是意入法入虛妄無所有如來如實通達故示是諸入如是諸入從因緣生顛倒相應行此中意入法入實不可得又意入法入不在內不在外不在兩中間又意入非過去非未來非現在但能覺現在因緣故說意入法入隨凡夫心故說智者通達是意入法入虛妄無所有從憶想顛倒分別起非入是入何以故諸入中無決定入相智者通達是諸入虛妄無所有意入法入自性不可得亦不得是意入法入所起實相是意入法入但因緣生如來說是諸入知見相是諸入虛妄無所有顛倒相應行屬諸因緣意入法入無有作者無使作者入意不知不分別法入法入亦不知不分別意入何以故二俱離故若法離相此中無可分別是諸入皆從因緣生隨凡夫顛倒心故說如賢聖所通達意入法入不生不滅不來不去意入不知意不分別意法入不知法不分別法二俱空故二俱離故意不知意性法不知法性是二性無所有此中無一決定法意不能成意不能壞意法不能成法不能壞法二俱無所有故意入不作是念我是意入法入不作是念我是法入是二俱空皆如幻相但假名字故分別說菩薩摩訶薩觀擇意入法入如是持世何謂諸菩薩摩訶薩正觀擇內六入外六入所謂是十二入皆虛妄從衆緣生顛倒相應以二相故有內外用凡夫不聞真法不知十二入如實相故貪著眼入我是眼入我所是眼入貪著色入我是色入我所是色入耳聲鼻香舌味身觸意法亦如是我是意入我所是意入我是法入我所是法入以貪著故為十二入所縛馳走往來五道生死不知出道菩薩摩訶薩於此中正觀十二入時見是十二入虛誑不堅牢空如幻相不貪著眼入若我若我所乃至不貪著法入若我若我所以不貪著故不憶念分別菩薩如是善知十二入持世菩薩摩訶薩得如是諸入方便於一切十二入中不繫不縛亦證諸入知見而能分別諸入亦以衆緣生法通達十二入亦以無相相壞十二入亦不隨是諸入所依道中亦知諸入性則是無性亦知諸入方便究竟到邊持世譬如機關出水四面俱灑十二入亦如是內外因緣能有所作此中實事不可得是十二入先業機關所繫故能有所作持世所謂入者是諸凡夫無知見者煩惱所



持世經十二入品第四卷第三盡條第四背入門眼是色門以生愛恚故色是眼門以生愛恚故耳鼻舌身意是法門以生愛恚故法是意門以生愛恚故如是十二入與愛恚合故不
知實相持世菩薩摩訶薩於此中善知諸入性知是諸入實相故不為愛恚所制持世菩薩摩訶薩善知諸入如是　十二因緣品第五　持世何謂諸菩薩摩訶薩善觀擇十二因緣菩薩摩訶薩
觀擇十二因緣所謂無有故說名無明於無明中無法故說名無明不知明故說名無明云何不知明不知無明中決定法不可得是名無明何以故說無明因緣諸行諸行無所有而凡夫起作是
故說無明因緣諸行從行起故有識生是故說諸行因緣識名色是二相是故說識因緣名色從名色生六入是故說名色因緣六入從六入生觸是故說六入因緣觸從觸生受是故說觸因緣受
從受生愛是故說受因緣愛從愛生取是故說愛因緣取從取生有是故說取因緣有從有生生是故說有因緣生從生有老死憂悲苦惱衆集是故說生因緣老死憂悲苦惱衆集如是大苦惱衆
於此中為集何法但知顛倒與明相違無明衆為後身愛依上善涂求處生則是愛集持世世間如是為十二因緣所繫縛盲無眼故入無明網墮黑闇中無明為首故具是起十二因緣諸菩薩如
是思惟觀無明實相知無明空故本際不可得何以故無明無故本際無於有智者觀非際是本際則不分別本際斷憶想分別故不貪著無明知一切法無所有是法不尒如所說若說一切法無
所有即是說知見不明能通達一切法無所有是為即得明於此中更無餘明但知見無明是名為明云何為知見無明所謂一切法無所有一切法無所得一切法虛妄顛倒一切法不尒如所說
是名知見無明知見無明即為是明何以故明無所有故無明因緣諸行者諸法無所有凡夫入無明闇冥中狂惑作諸行業是行業無形無處是無明不能生行業無法而起作故說無明因緣諸
行業諸行業無有衆集若是處若彼處來諸行業亦非過去亦非未來亦非現在無明無明性空諸行業性空諸行業無所依但依無明起諸行業諸行業不依無明無明不依行業無明不知無
明行業不知行業如是無明諸行業以顛倒故從無明生此中不得無明不得無明性不得諸行業不得諸行業性但以闇冥數名闇冥以是無明闇冥故分別說行業從無所有法而起作故無明
行業皆無所有諸行因緣識者是識不依行業亦不離行業生識行業亦不生識何以故行業不知行業行業亦無持來者但顛倒衆生從行業生識是識不在行業內不在行業外亦不在中間是
識無有生者亦無使生者但緣行業相續不斷故有識生智在求識相不可得亦不得識生識亦不知識識不見識識不依識識因緣名色者名色不依識亦不離識生名色是名色亦不從識中來
但緣識故凡夫闇冥貪著名色識亦不至名色智者於此求名色不可得不可見是名色無形無方從憶想分別起名色相識因緣故有識性尚不可得何況從識緣生名色若決定得名色性者無
有是處名色因緣六入者是六入因緣名色起名在身中故有入出息利益身及心數法是六入皆虛誑無所有從分別起有顛倒用六入因緣觸者是觸依色而有觸不觸色何以故色無所知
與草木瓦石無異但從六入起故分別說是觸何以故六入尚虛妄無所有何況從六入生觸觸空無所有從憶想顛倒起是觸無方無處觸空以無觸性故觸不知六入六入亦不知觸觸因緣受
者是諸受不在觸內不在觸外不在兩中間是觸亦不餘處持受來而從觸起受是觸尚虛妄無所有何況從觸生受諸受無一決定相諸受皆無所有從顛倒起有顛倒用受因緣愛者是受不於
餘處持愛來受亦不與愛合受亦不知愛不分別愛愛亦不知受不分別受愛不與受合是愛亦不依受亦不離受有愛受中尚無受相何況受因緣生愛愛不在受內不在受外不在兩中間愛亦
不在愛內亦不在愛外亦不在兩中間愛中愛相不可得是愛但從虛妄憶想顛倒相應故名為愛是愛非過去未來現在是愛非以縛相故起是愛亦非縛相但因緣相續不斷故說受因緣愛智
者知見是愛無處無方空無牢堅虛妄無所有愛因緣取者愛不於餘處持取來愛不與取合愛亦不能生取有愛故說名取隨因緣和合故說取不與愛合亦不散愛不與取合亦不散取不在
內不在愛外亦不在兩中間愛尚無有何況愛因緣生取諸取無一決定相不可得智者知見是取虛妄無所有取中無所取相是取非過去未來現在取不在取內不在取外不在中間是取但從顛倒
起因本緣生今衆緣故有取無有法若合若散是取無有本體無一定法可得凡夫受是虛妄取是諸行皆虛妄故世間為取所繫縛智者通達是取虛妄空無堅牢無有本體無一定法可得取因
緣有者是取不持有來是取不能生有而說取因緣有是有不在取內不在取外不在兩中間有不依止取取不與有合亦不散但以衆緣和合故說取因緣有取不能生有取不分別有取尚虛妄
無所有何況從取因緣生有有無有持來者有中有不可得有不在內有不在外有不在兩中間是有非過去未來現在智者通達是有虛妄顛倒相應無合無散有無所知無所分別是有無處無
方是有無前際無後際無中際是有非有故非無故但隨順十二因緣故說是有智者通達有相空無牢堅有因緣生者是有不持生來生亦不與有合亦不散是生不在有內不在有外不在兩中
間有不能生生亦不離有有生但示十二因緣相續說有因緣生有與生非緣非不緣有尚不可得何況從有生生智者通達是生不依於有生生中無生相生中無自性生中無本體無一定法可
得智者通達是生無性無所有但示十二因緣和合相續故說有因緣生生無有法若合若散生不在有內不在有外亦不在兩中間是生非過去非未來非現在是生前際後際中際不可得是生
本體不可得智者通達從衆因緣生顛倒相應虛妄無所有如幻化相生因緣老死憂悲苦惱者是生不持老死憂悲苦惱來生亦不能生老死憂悲苦惱老死憂悲苦惱不在生內不在生外不在
兩中間老死憂悲苦惱亦不依生以生故老死憂悲苦惱可說但示衆因緣生法故生不與老死憂悲苦惱合亦不散生中生尚不可得何況生因緣老死苦惱老死苦惱中老死苦惱不可得何以
故老死苦惱不在老死苦惱內亦不在外亦不在兩中間老死苦惱非過去未來現在老死苦惱不與老死合亦不散但顛倒相應衆緣和合具是十二因緣故說生因緣老死苦惱老死苦惱無所
來此老死苦惱決定相不可得老死苦惱前際後際中際不可得智者通達老死苦惱虛妄無所有顛倒相應無有本體不作不起不生如是觀十二因緣不見因緣法若過去若未來若現在亦
不見十二因緣法相但知因緣是無緣無生無相無作無起無住體從本以來一切法無所有故通達是十二因緣亦不見是十二因緣有作者受者若法所從生是因無故是法亦無菩薩隨無
明義故一切法不可得入如是觀中無緣即是十二因緣此中無所生菩薩觀十二因緣是虛妄生隨順無明義通達十二因緣若法無者是法亦無是故說隨順無明義通達十二因緣無明是不
生不作不起無本體無一定法無緣無所有菩薩尒時不分別是明是無明無明實相即是明因無明故一切法無所有一切法無緣無憶想分別是故隨順無明義通達十二因緣持世是名諸菩

二洞二九四

持世經十二因緣品第五卷第三 蓋 餘第五 面 薩摩訶薩十二因緣方便智慧若菩薩能如是通達十二因緣合散是名菩薩善得無生智慧何以故以生滅觀則不能善知十二因緣若觀
衆緣集散是名得無生智慧若得無生智慧是名通達十二因緣持世是故諸菩薩摩訶薩欲入通達欲證無生智慧應當如是勤行修進是十二因緣智慧則能觀證十二因緣無生相持世若菩
薩摩訶薩知無生即是十二因緣者則能得如是十二因緣方便是人以無生相知見三界疾得無生法忍當知是菩薩於諸現在佛得近受阿耨多羅三藐三菩提記是菩薩不久當得受記次第
受記持世如是善人因與受記得安隱心於一切法盲趣方便中得智慧光明是人通達十二因緣是無生是人得近現在諸佛是人於諸惡魔無所怖畏是人度生死流得到陸地是人得度無明
淤泥是人得到安隱之處持世若於今世若我滅後若聞若信若讀誦若修習是十二因緣方便者我與是人授記不久當得無生法忍我亦記是人不久當於現在諸佛所得受阿耨多羅三藐三
菩提記

四念處品第六

佛告持世何謂菩薩摩訶薩善知諸念處菩薩摩訶薩觀擇四念處循身觀身循受觀受循心觀心循法觀法何謂為循身觀身循受心法觀受心法持世菩薩摩訶薩
循身觀身時如實觀身相所謂是身無常苦如病如瘡苦惱憂衰動壞之相是身不淨可惡惡露種種充滿其內九瘡孔中常流不淨是身臭穢猶如行廁如是正觀身時不得是身一毫清淨無不
可惡者知是身骨幹筋纏皮肉所裹從本業因緣果報所起集取所縛何等為集何等為取從先因緣起是身是名為取今以沐浴飲食衣服牀臥被褥醫藥是名為集如是現在因緣為集取所縛
本業果報力故有用又是身四大所造無決定實色陰所攝數名為身何故說名為身能有所作故說名為身貪著依止處故說名為身隨意有用故說名為身從憶想分別起故說名為身假合作
故說名為身與業合故說名為身是身不久終歸壞敗無常無定變異之相是身不在身內不在身外不在兩中間是身不知身亦不見身是身無作無動無有願求亦无有心與草木瓦石等无有
異身中無有決定身相如是正觀擇身知是無有作者亦無使作者是身無前際無後際無中際是身無一常定堅牢之相如水沫聚不可撮摩是身八万虫家之所住處是身百種諸病之所侵惱
以三苦故是身為苦無有救者所謂行苦壞苦苦苦是身衆苦之器如是正觀身時又復思惟是身非我非彼不得自在不得隨意作是不作是身無本體无一定法可得是身性空無決定相是
身虛妄所起繫於機關作法從本業因緣起不應於身中生我我所想我等不應惜身壽命菩薩如是觀時不得身若合若散不見有所從來去有所至有所住處不分別是身若過去若未來若現
在則不依止身命不貪惜身若我若我所當離身受是菩薩觀身空無我無我所是身中我我所不可得故是身相不可得是菩薩若不得身相即不願身入身無起作道去何為入是身無有作者
無有起者是身不作不起相從衆因緣生是因緣能和合身而是因緣亦虛誑無所有顛倒相應空無牢堅亦以是因緣故是身得生是因緣亦無生無相如是觀身即入身無生相中入已觀身無
相以無相正觀身知是身無相相不可得故無生是身過去相未來相現在相不可得何以故是身無根本無一定法可得是身若此若彼不可得如是觀時知身無所從來去無所至即入身不生
不滅道持世菩薩摩訶薩如是循身觀身入如實相於身欲染則能除斷疾令其念正住身中是名循身觀身持世何謂菩薩摩訶薩循受觀受菩薩摩訶薩觀若受樂受不苦不樂受見是三受無
所從來去無所至但虛妄緣合本業果報所持顛倒相應知諸受虛妄從憶想分別起菩薩如是觀諸受不得過去受不得未來受不得現在受是菩薩見過去諸受空無我無我所無常無牢堅無
不變異相觀是過去諸受空相寂滅相無相相觀未來諸受空無我無我所無常無牢無堅無不變異相觀未來諸受空相寂滅相無相相是菩薩如是觀時作是念諸受無決定相無有本體無一
定法不相似故新新生滅諸受無有住時菩薩作是念是諸受無作亦無作者但凡夫顛倒相應心中起三種受屬本業因今世緣合故有是諸受是諸受皆空無有牢堅虛妄之法猶如空拳如是
觀時因此諸受心住一處菩薩今時得通達諸受集沒滅相見諸受不合不散又受中不見受作是念諸受空性空故即通達諸受無生相此諸受無生無滅無有成相是諸受皆無相無成相如是
思惟受諸受時皆能不著如實知見諸受相離諸所受於此諸受亦無所依於諸受中心皆放捨則疾得捨三昧持世諸菩薩摩訶薩循諸受觀諸受如是 持世何謂菩薩摩訶薩循心觀心菩薩摩
訶薩觀心生滅住異相如是觀時作是念是心無所從來去無所至但識緣相故生無有本體無一定法可得是心無來無去無住異可得是心非過去未來現在是心識緣故從憶念起是心不在
內不在外不在兩中間是心無一生起相是心無性無定無有生者無使生者起雜業故說名為心能識雜緣故說名為心念念生滅相續不斷故說名為心但令衆生通達心緣相故心中無心相
是心從本已來不生不起性常清淨客塵煩惱染故有分別心不知心亦不見心何以故是心空性空故本體無所有是心無有一定法定法不可得故是心無法若合若散是心前際不可得後際
不可得中際不可得是心無形無能見者心不自見不知自性但凡夫顛倒相應以虛妄緣識相故起是心空無我無我所無常無牢無堅無不變異相如是思惟得循心念處是人今時不分別是
心是非心但善知心無生相通達是心無生性何以故心無決定性亦無決定相智者通達是心無生無相今時如實觀心生集沒滅相如是觀時不得心若集相若沒滅相不復分別心滅不滅而
能得心真清淨相諸菩薩以是清淨心客塵所不能惱何以故諸菩薩見知心清淨相亦知衆生心清淨相作是念心垢故衆生垢心淨故衆生淨如是思惟時不得心垢相不得心淨相但知是心
常清淨相持世諸菩薩摩訶薩循心觀心如是 持世何謂菩薩摩訶薩循法觀法諸菩薩觀一切法不見內不見外不見兩中間亦不得諸法若過去若未來若現在但知諸法從衆緣生顛倒起諸
法無有決定相所謂是諸法屬是人是法本體於諸法中無諸法諸法不在諸法內不在諸法外不在兩中間諸法不與法合亦不散一切法無本體無一定相諸法無所有故不動不作一切法如
虛空無所有故一切法虛誑如幻幻相無所有故一切法常淨相俱不汙故一切法是不受相諸受無所有故一切法如夢夢性無所有故一切法無形形無所有故一切法如像性常無故一切法
無名無相名相無所有故一切法如響虛妄所作無所有故一切法無性性不可得故一切法如焰知無所有故菩薩如是觀一切法時不見諸法若一相若異相亦不見法與法若合若散亦不見
法依止於法如是觀時見一切法無所從來亦不見一切法住處何以故一切法無住無依無起一切法無住處住處無所有故住處不可得故持世諸法無有差別一切法無分別相從衆緣生顛
倒故有用是諸法無處無方智者得諸法非一相非二相非異相何以故持世一切法不生不作不起無能作者一切法離本體一切法無自性過去諸性故一切法無歸處諸歸處無所有故如是觀

二洞二三七

持世經四念處品第六卷第三　盖　條第五　背

諸法善知諸法無我無人觀擇諸法性空是諸法皆空性自空故諸法無相不見相故於諸法中不起願即時觀擇一切法無生作是念此中實無有法若生若滅如是觀時心一處住介時便得通達一切法無生亦知見一切法集盡滅亦能入一切法離相離性何以故持世一切法無決定性智者通達諸法無相離相持世菩薩摩訶薩循法觀法如是觀者於法無所得無所受於法不為生不為住不為滅故行亦見一切法盡滅相寂滅相持世是名菩薩摩訶薩善觀四念處何故說名念處念處者即是一切法無處無起處無所有處能如是入一切法則念不亂名為念處又念處是一切法不住不生不取如實知見是名為念處

五根品第七

持世何謂諸菩薩摩訶薩善知諸根菩薩摩訶薩正觀出世間五根何等五所謂信根精進根念根定根慧根菩薩修集五根時信一切法皆從眾因緣生顛倒所起虛妄緣合似如火輪又如幻性信一切法無常苦不淨無我如病如瘡無有堅牢虛偽不實壞敗之相又信一切法虛妄無所有猶如空拳如虹雜色誑於小兒憶想分別假借而有無有本體無一定法又信一切法非過去非未來非現在信一切法無所從來去無所至信一切法空無相無作信一切法無生無作無起無相離諸相而信持戒清淨禪定清淨智慧清淨解脫清淨解脫知見清淨菩薩如是成就信根得不退轉以信為首故能信持戒是信常不退不失成就不退法安住不動信中常隨業果報成就信人斷一切邪見不離法求師但以諸佛為師常隨諸法實相知僧行正道住清淨戒成就忍辱得如是不動不壞信增上信故名為成就信根持世何謂菩薩摩訶薩正觀精進根成就精進根善知精進根諸菩薩摩訶薩行精進不休不息常欲除五蓋故勤行精進乃至為聽如是等深法名為精進是菩薩求法不休不息精進不退亦欲斷諸障礙法故勤行精進而不怯弱亦為斷種種惡不善衰惱法故勤行精進又為增長種種善法故勤行精進是菩薩決定成就精進不貪著是精進而入是平等精進成就不退精進是人為正方便通達一切法故發行精進於精進中不隨他人於精進中得智慧明成不退相能得如是不退精進增上精進故得名成就精進根持世何謂菩薩摩訶薩能得念根善修集念根諸菩薩摩訶薩常攝念一處布施柔和具足梵行稱畢竟清淨戒眾定眾慧眾解脫眾解脫知見眾常思念淨身口意業常思念究竟其事常思念一切法生滅住異相方便常思念知見苦集滅道諦常思念諸根力覺道禪定解脫諸三昧方便常思念一切法不生不滅不作不起不可說相常思念欲得無生智慧常思念欲得具足忍智離智滅智常思念欲得具足佛法常思念不使聲聞辟支佛法入心常思念無礙智慧正思惟身證如是法故常不忘不失不退是念入如是觀中而不隨他是人得如是堅牢增上念故名為成就念根持世何謂諸菩薩摩訶薩能得定根能得定根方便諸菩薩摩訶薩於聖地中常行禪定不依禪定不貪禪定善取禪定相善得禪定方便解善能生禪定亦能行無緣禪定悉知諸禪定門善知入禪定善知住禪定善知起禪定而於禪定無所依止善知所緣相善知緣真相亦不貪受諸禪味於諸定中自在遊戲而不隨他亦不隨禪生於諸定中得自在力於諸定中不以為難不以為少隨意所欲是人得如是增上禪定故名得定根名得定根方便持世何謂菩薩摩訶薩成就慧根得慧根方便菩薩摩訶薩能成就通達慧根所謂能正滅諸苦是人成就是通達慧處處所用皆得離觀捨觀成就隨涅盤智慧成就是慧根故善知三界皆悉熾然善知三界皆為是苦以是智慧不處三界是人觀擇三界一切皆空皆無相無願無生無作無起見出一切有為法道為具足諸佛法故勤行精進如救頭然是菩薩智慧無能沮壞以是通達智慧能出三界亦不依止三界事斷一切有為法中善可染可受縛繫法中心不貪著於諸五欲心皆猒離心亦不住色無色界成就增上智慧成就無量功德猶如大海是智慧於一切法方便中無有疑難是人以是智慧通達三界於三界中心無所繫得是增上慧故說名度慧根得慧根方便持世何故名之為根最上故說名為根不動義故說名為根無能壞故說名為根無能退却故說名為根不隨他故說名為根不退轉故說名為根無能牽故說名為根隨順正法故說名為根不貪著故說名為根不雜故說名為根又復持世諸菩薩摩訶薩善知眾生諸根亦能善學分別諸根菩薩知深欲眾生諸根知離染欲眾生諸根知瞋恚眾生諸根知離瞋恚眾生諸根知愚癡眾生諸根知離愚癡眾生諸根知欲隨惡道眾生諸根知欲生人中知欲生天上眾生諸根知軟心眾生諸根知上眾生知中眾生知下眾生諸根知壞敗眾生不壞敗眾生諸根知勤修不勤修眾生諸根知巧不巧眾生諸根知有罪無罪有垢無垢知瞋礙不瞋礙知隨順不隨順知障礙不障礙眾生諸根知欲界行知色界無色界行眾生諸根知厚善根薄善根知畢定不畢定邪定眾生諸根知慳貪離慳貪知戲調不戲調知狂惑不狂惑知輕躁不輕躁知瞋恚不忍知柔軟能忍知深厚慳知具足施眾生諸根知信者不信者知恭敬者不恭敬者知具足持戒知清淨持戒知具足忍辱知懈怠知精進知散心知得定知無智慧知有智慧知闇鈍知不闇鈍知增上慢知不增上慢知行正道知行邪道知忘念知得念安慧知散根知攝根知壞根不壞根知淨根不淨根知明根知發小乘根知發辟支佛乘根知諸菩薩根知發佛乘根是菩薩得度如是諸根分別方便於如是等眾生分別諸根智慧中不隨他故說名得諸根方便亦名不為他牽亦名不可破壞亦名不退轉亦名得方便力亦名得人根亦名得諸天龍神夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等根亦名得最自在亦名得不壞不動亦名到彼岸者成就如是功德者於一切法中疾得自在力

持世經卷第三　終

持世經八聖道分品第八卷第四　蓋

姚秦三藏鳩摩羅什於長安逍遙園譯

持世何謂菩薩摩訶薩善能知道菩薩摩訶薩安住道中何等為道所謂八聖道分正見正思惟正語正業正命正精進正念正定持世何謂菩薩摩訶薩名為得八聖道分何謂名為得八聖道分方便諸菩薩摩訶薩得正見安住正見為斷一切見故行道為斷一切諸見故安住於道乃至斷涅槃見佛見何以故持世一切諸見皆名為邪乃至涅槃見佛見破壞一切貪著諸見故名為正見又無諸見無取諸見不念不貪者不緣不行不分別一切諸見是名正見以是正見為見何等見一切世間虛妄顛倒為諸見所縛如是見時名為安住斷一切見於是正見亦不念不見不貪著分別乃至涅槃見佛見為不起一切諸見故行云何名為正見一切法寂滅念相不生不滅同於涅槃如是亦不念不分別是一切法不念不分別不見在前不正不邪不取不捨是名出世間正見何故名為出世間正見是人不得世間不得出世間度世間已無所分別是故名為出世間正見正見者如知見世間出世間亦如是是人不復分別是世間是出世間斷諸憶想分別名為出世間正見是人不見邪不見正斷一切心所念名為正見又正見者於諸法中更無差別是故說名正見又正見者如實知諸邪見義又正見者觀諸邪見即是平等是名菩薩安住正見持世諸菩薩摩訶薩住正見中如實知正思惟作

二洞二三七

持世經八聖道分品第八卷第四　蓋　條第六面

是念一切思惟皆為是邪乃至涅槃思惟佛思惟皆是邪思惟何以故斷諸分別名為正思惟無所分別名為正分別斷分別是正分別何以故是人知見一切思惟相已則无有邪是人更不分別是此是彼住如是正分別中更不得諸分別若正若邪如是之人離諸分別過諸分別故說名正思惟正思惟者即是分別知見一切分別皆虛誑不實從顛倒起諸分別中無有分別是人安住正思惟更不得分別若正若邪離諸分別過諸分別斷諸分別故說名正分別是人尒時於一切分別中無所繫縛知見諸分別性皆平等故是名安住正思惟

持世諸菩薩摩訶薩勤集正語是人見一切語言虛妄不實從顛倒起但憶想分別從衆因緣有作是念是語言相語言中不可得滅一切語如實知一切口業名為正語是語言無所從來去無所至能如是見者名為正語是人尒時安住實相中有所語言皆是正語是故說安住正語中是人得住第一清淨口業亦知見諸口業相亦通達一切語言是人所語終不有邪是故說名住於正語

持世諸菩薩摩訶薩善知一切語業皆是邪業知一切諸業虛妄无所有不作不起何以故諸業中無一決定滅一切業名為正業正業者於業不分別若正若邪入諸業平等故不分別業若正若邪是故說名正業又正業者則是不繫三界義如實知見義如實平等中更无分別是正是邪菩薩行如是正業如實知見一切業故如實於法無取無捨是故說名行正業正業中無有邪業是人如實知見故說名住是正業中

持世諸菩薩摩訶薩善知一切諸命皆是邪命何以故若有命相法相取相乃至涅槃相佛相乃至清淨佛法相住於是中作清淨命皆名邪命正命者捨諸資生所著斷諸販賣不分別不戲論過一切戲論是名正命正命中更不分別是邪命是正命即得一切清淨命是故說名得清淨正命又一切諸命皆不生无有邪正是人名為得清淨命安住正道無有戲論住是正命中不取正命不捨邪命是故說名住正命中是人尒時不名住正不名住邪得清淨平等命離於命相無動無作不念命不念非命但名為如實知者如實見者是故說名住正命中

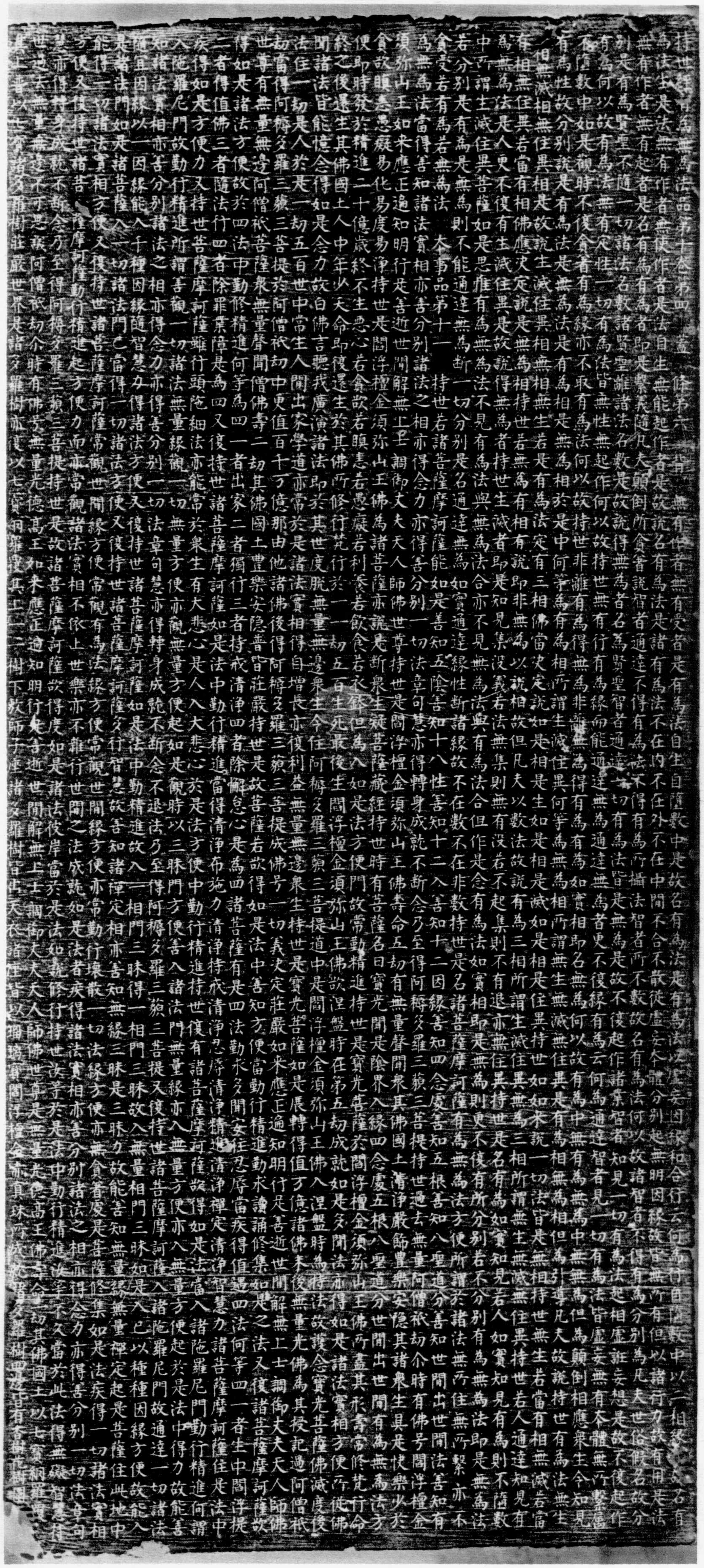
持世何謂諸菩薩摩訶薩善知正精進菩薩摩訶薩住正精進若菩薩為斷一切精進道故名為住正精進何以故一切精進皆為是邪諸有所發有作有行皆名為邪何以故一切法皆是邪作有所發作皆是虛妄若虛妄者即亦是邪正精進者無發無作無行無願一切法中斷有所作是菩薩於一切法中斷有所作乃至涅槃相佛相中不生有所作相是人善知一切所作皆為虛妄為無所作故行道若是正者則無所作一切法平等无差別无有所作過所作相是菩薩善知精進非是精進不取不捨故說名住正精進正精進者即是諸精進不可得義即是諸法如實知見義所謂正精進如是見者不復分別是邪精進是正精進是故說名正精進持世何謂諸菩薩摩訶薩善知正念諸菩薩摩訶薩知見一切念皆是邪念凡有念處皆是邪念何以故一切念是邪念若於處所念生皆是邪念無憶無念是名正念何以故一切念從虛妄緣起是故所有生念處皆為邪念若於處所無生無滅是名正念無有處所起念業是名安住清淨念中更無處生邪念是人知見一切法皆為是邪是正法中無念是故說安住正念中又正念者更於法無有分別是正念是邪念是人通達一切念皆無念相常行六捨心故說名住正念是人更無所貪樂亦不分別是無念以諸法平等通達一切念是人如實知見一切念故若念若非念無取無捨是故說安住正念中是人所念更不復分別是等是不等於念非念不隨不緣以無緣故知一切念非念若念若非念不復在心是人安住正念故不可示不可說斷一切語言離一切語言如實知一切語言不分別此彼故說名安住正念持世何謂諸菩薩摩訶薩安住正定諸菩薩摩訶薩觀一切諸定皆是邪定何以故凡諸法中所取緣定相所取知定相所取三昧戲論定相皆名為邪邪者即是貪着義是定不尒如所緣取相不取相無求無戲論無憶念名為正定若不貪着不分別此彼斷貪着喜不受定味壞取定相心無所住是名正定又正定者不依止一切定中而不戲論如實通達法之本體善知定相心不貪着欲破彼此念道如是語亦不分別斷一切分別故名為正定又正定中更不生邪正想破一切想斷一切想滅一切想故名為正定正定者不生邪正不分別邪正是名正定何以故是菩薩通達諸定方便住是正定中不復為若定若定相所繫過諸定相故說名正定正定名於法無所戲論諸法平等中無有戲論所謂是正是邪正定者即是諸法平等義正定者能出諸禪定三界一切有為法能如實知見一切五道生死義持世是名諸菩薩摩訶薩住如是正定中名為得正定方便名為善知道善知道方便所謂如實知見能至涅槃道

世間出世間品第九

持世何謂菩薩摩訶薩善知世間出世間法何謂得世間出世間法方便持世諸菩薩摩訶薩正觀世間出世間法何等為世間法菩薩作是念凡所有法憶想分別從顛倒起衆因緣生繫虛妄緣從二相起空無所有如虹雜色亦如火輪旋若凡夫破壞義故假名世間是故名世間是世間法皆非是實從虛妄緣起無作無起相但因陰界入色聲香味觸法故說因名色故說隨凡夫人心所貪着又隨種種貪着邪見如亂絲無緒如茅根蔓草手相連着隨顛倒相應故說名世間法何等為出世間法如是世間法從本已來如實性離是名出世間何以故是智者求世間法不可得求出世間法不可得無世間無出世間處是中無分別是世間是出世間但為世間故說出世間世間實相即是出世間何以故世間無定相可得世間相從本已來常空世間法不決定故世間從本已來是寂滅相是菩薩如是觀世間出世間不可得世間亦不貪着出世間是人不念不貪世間出世間故不與世間諍訟何以故智者通達世間是虛妄相見世間虛妄故更不分別是世間是出世間何以故持世世間者即是五取陰義一切[illegible]皆在中智者求陰不得陰不得陰性不得陰來處不得住處不得去處所可無五陰十二入十八性無分別無名字無性無相無行即名出世間持世諸菩薩觀世間出世間法時不見世間與出世間合不見出世間離世間是人不離世間見出世間亦不離出世間見世間是人不復緣於二行所謂是世間是出世間何以故持世世間如實相即是出世間世間中世間相不可得[illegible]不可得以無所有故通達是法即是出世間持世若世間與出世間異者諸佛不出於世諸佛亦不說一切世間不可得一切世間不生如實知見一切世間持世若不得世間不取[illegible]世間是故當知如實知見世間通達世間不可得故即說出世間是故諸佛出於世間一切諸法若世間若出世間以不二不分別證如實知見故即是說出世間法持世如是世間[illegible]雜[illegible]得依世間法者得世間法者希望出世間法者於世俗語生第一義相者住在二法者不能得入如是法中何以故是人不知世間不知出世間是皆行二法者持世行二法[illegible]世間出世間持世諸菩薩摩訶薩如是善知世間出世間法亦得世間出世間法方便

有為無為法品第十

持世何謂菩薩摩訶薩善知有為無為法得有為無為法方便持世[illegible]有為無為法[illegible]何為正觀[illegible]是有為[illegible]



持世經有為無為法品第十　卷第四

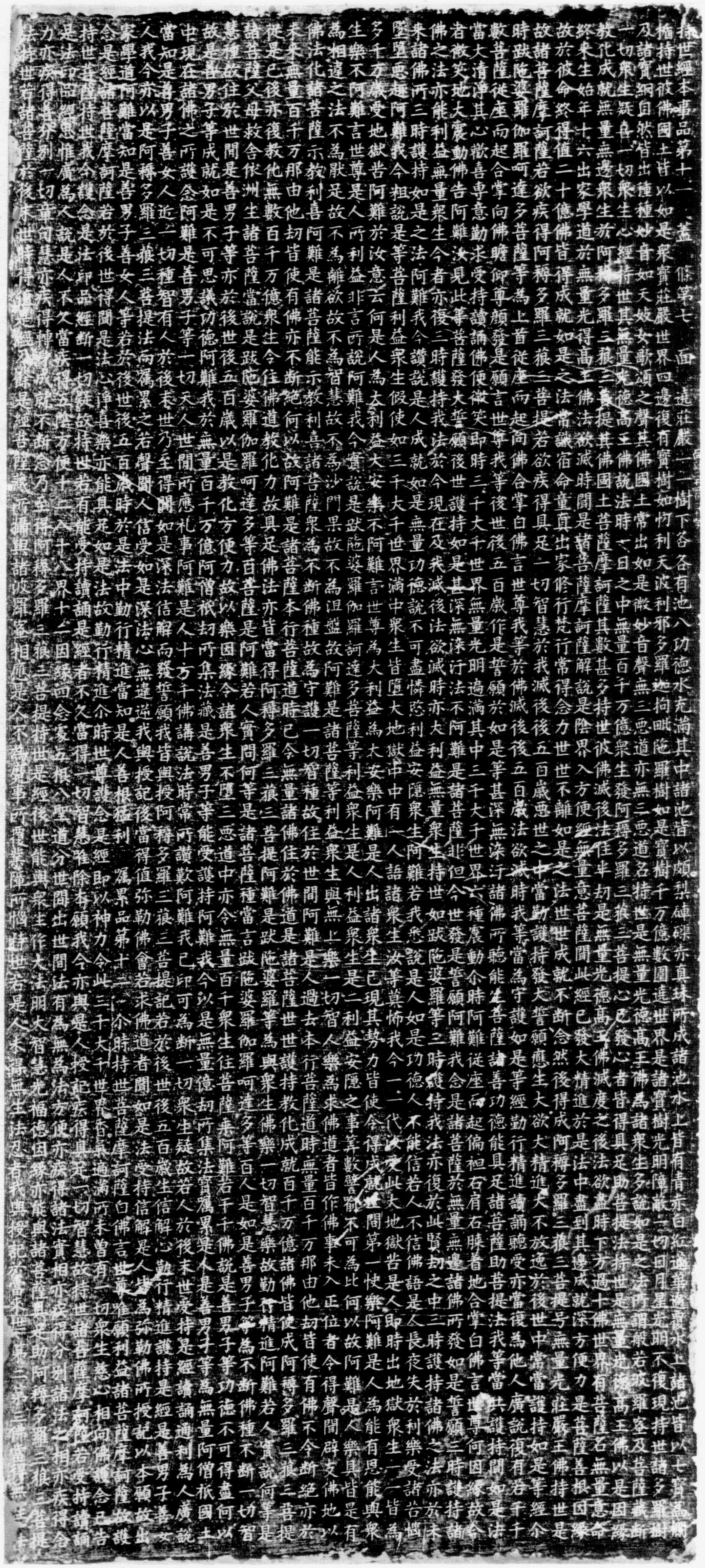
盖　修第六

皆無有作者無有受者是有為法自生自隨數中是故名有為法是有為法以虛妄因緣和合行云何為行自隨數中以二相緣故名有為法生是法無有作者無使作者是法自生無能起作者是故說名有為法是諸有為法不在內不在外不在中間不合不散從虛妄本體分別起無明因緣故皆無所有但以諸行力故有用是法無有作者無有起者是名有為有為者即是繫義隨凡夫顛倒所貪著說智者通達不得有為法不得有為所攝法智者所不數故名有為法何以故諸智者不得有為分別為凡夫世俗假名故分別是有為賢聖不隨一切諸法名數諸賢聖離諸法名數是故說得無為者名為賢聖智者通達一切有為法皆是無為是故不復起作諸業智者知見一切有為法起相虛誑妄想是故不復起作有為何以故有為法無有定性一切有為法皆無性無起作何以故持世無有行有為緣而能通達無為通達無為者更不復緣有為云何為通達智者見一切有為法皆虛妄無有本體無所繫屬不隨數中如是觀時不復貪著有為緣亦不取有為法何以故持世非離有為得無為非離無為得有為如實相即名無為何以故有為中無有為無為中無無為但為顛倒相應衆生令知見有為性故分別說是有為法是無為法是有為相是無為相於是中何等為有為相所謂生滅住異何等為無為相所謂無生無滅無住異是有為相無為相但為引導凡夫故說持世有為法無生相無滅相無住異相是故說生滅住異相無相無生若是有為法定有三相佛當决定說如是相是生如是相是滅如是相是住異持世如如来說一切法皆是無相持世無生若當有相無滅若當有相無住異若當有相佛應决定說是無為相持世若無為有相有說即非無為以說相故但凡夫以數法故說有為三相所謂生滅住異無為三相所謂無生無滅無住異持世若人通達知見有為無為法是人更不復有生滅住異是故說得無為者持世生滅者即是知見集沒義若法無集則無有沒若不起集則不有退亦無住異持世是名有為如實知見若人如實知見有為則不隨數中所謂生滅住異菩薩如是思惟有為無為法不見有為法與無為法合亦不見無為法與有為法合但作是念有為法如實相即是無為則更不復有所分別若不分別有為無為法即是無為法若分別是有為是無為則不能通達無為斷一切分別是名通達無為如實通達緣性斷諸緣故不在數不在非數持世是名諸菩薩摩訶薩有為無為法方便所謂於諸法無所住無所繫亦不貪受若有為若無為法

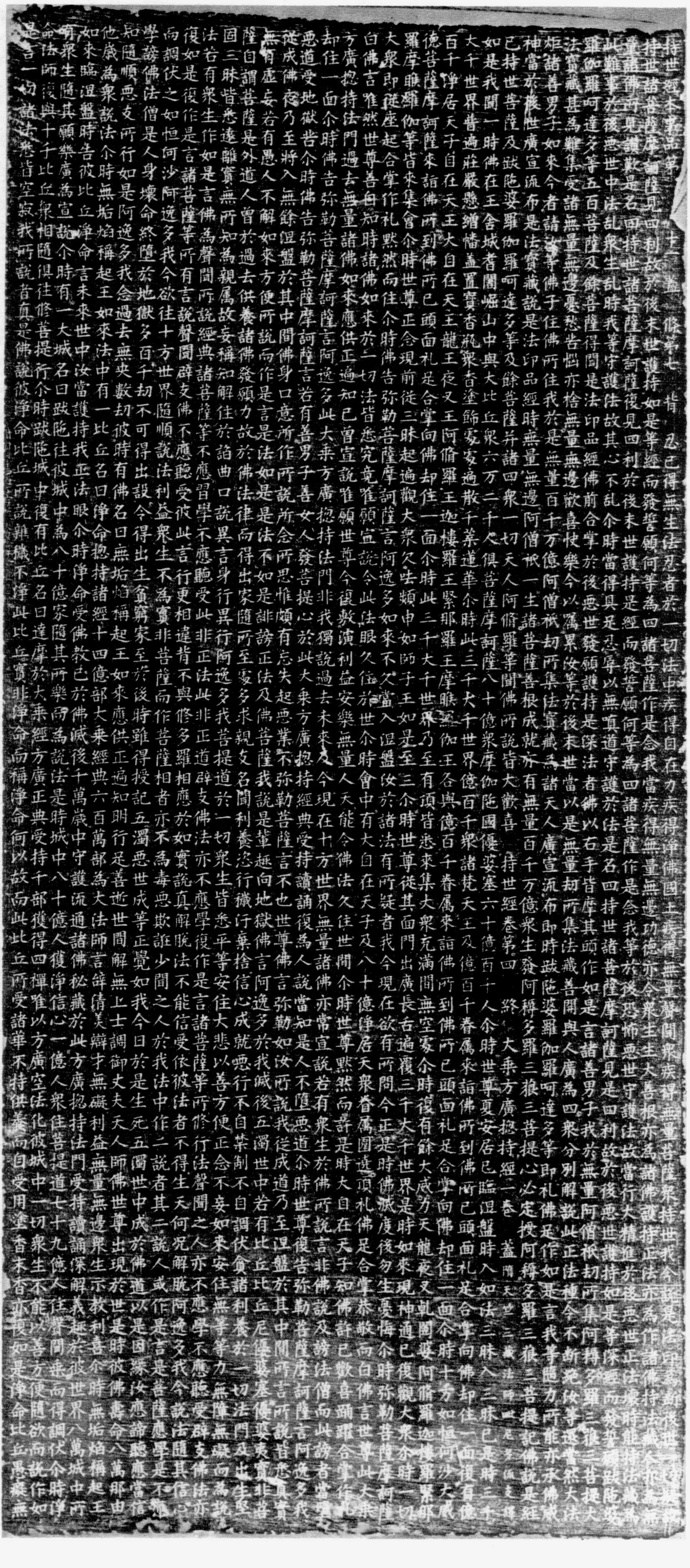
本事品第十一

持世若諸菩薩摩訶薩能如是善知五陰善知十八性善知十二入善知十二因緣善知四念處善知五根善知八聖道分善知世間出世間法善知有為無為法當得善知諸法實相亦善分別諸法之相亦得念力亦得善分別一切法章句慧亦得轉身成就不斷念乃至得阿耨多羅三藐三菩提持世過去無量阿僧祇劫尒時有佛号閻浮檀金須弥山王如来應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊持世是閻浮檀金須弥山王佛壽命五劫有無量聲聞衆其佛國土清淨嚴飾豊樂安隱其諸衆生具是快樂少於貪欲瞋恚愚癡易化易度易淨持世是閻浮檀金須弥山王佛為諸菩薩亦說是斷衆生疑菩薩藏經持世時有菩薩名曰寶光聞是陰界入緣四念處五根八聖道分世間出世間有為無為法方便即時發於精進二十億歲終不生惡心若貪欲若瞋恚若愚癡若利養若飲食若衣鉢但為入如是法方便門故常勤精進持世是寶光菩薩於閻浮檀金須弥山王佛所盡其形壽常修梵行命終之後還生其佛國土人中年少夭命即復還生於其佛所修行梵行於一一劫五百生死最後生閻浮檀金須弥山王佛欲涅盤時在第五劫成就如是多聞法亦得如是諸法實相方便所從佛聞諸法皆能憶念得如是念力故白佛言聽我廣演諸法即於其世度脫無量無邊衆生今住阿耨多羅三藐三菩提道中是閻浮檀金須弥山王佛入涅盤時為持法故護念寶光菩薩佛滅度後法住一劫是人於是一劫五百世中常生人間出家學道亦常於是諸法實相得自增長亦復利益無量無邊衆生持世是寶光菩薩如是展轉得值万億諸佛末後無量光佛為其授記過阿僧祇劫當得阿耨多羅三藐三菩提於阿僧祇劫中更值百千万億那由他諸佛後得阿耨多羅三藐三菩提成佛号一切義决定莊嚴如来應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊有無量無邊阿僧祇菩薩衆無量聲聞僧佛壽二劫其佛國土豊樂安隱普皆莊嚴持世是故菩薩若欲得如是法中善知方便當勤行精進勤求讀誦修集如是之法又復諸菩薩摩訶薩欲得如是諸法方便故於四法中勤修精進何等為四一者出家二者獨行三者持戒清淨四者除懈怠心是為四諸菩薩有是四法勤求多聞安住忍辱當疾得值遇四法何等四一者生中閻浮提二者得值佛三者隨法行四者除罪業障是為四又復持世諸菩薩摩訶薩如是法中勤行精進當得清淨布施力清淨持戒清淨忍辱清淨精進清淨禪定清淨智慧力諸菩薩摩訶薩住是法中疾得如是方便力又持世菩薩摩訶薩雖行頭陀細法亦能常於衆生有大悲心是人入大悲心於是法方便中勤行精進持世復有諸菩薩摩訶薩欲得如是法當入諸陀羅尼門勤行精進何謂入陀羅尼門故勤行精進所謂善觀一切諸法無量緣觀一切無量方便亦觀無量方便起如是觀時以三昧門方便善入諸法門無量緣亦入無量方便亦入無量方便起於是法中得力故能善知諸法實相亦善分別諸法之相亦得念力亦得善分別一切法章句慧亦得轉身成就不斷念不退法乃至得阿耨多羅三藐三菩提又復持世諸菩薩摩訶薩入諸陀羅尼門故通達一切諸法隨宜因緣以一因緣能入千種因緣隨智慧分得諸法方便又復持世諸菩薩摩訶薩如是法中勤精進故入一相門三昧得一相門三昧故入無量相門三昧如是入已以種種因緣方便故能入是諸法門如是諸菩薩入一切諸法門已當得一切諸法方便又復持世諸菩薩摩訶薩多行智慧故善知諸禪定相亦善知無緣三昧是三昧力故能善知無量緣無量禪定起是菩薩住此地中能得一切諸法實相方便又復持世諸菩薩摩訶薩常觀世間緣方便常觀有為法緣方便常觀世間緣方便亦常勤行壞散一切法緣方便亦無貪著處是菩薩修集如是法疾得一切諸法實相方便又復持世諸菩薩摩訶薩勤行精進起方便力而亦常觀諸法實相不依止世樂亦不離行世間之法成就如是法者疾得諸法實相亦善分別諸法之相亦得念力亦得善分別一切法章句慧亦得轉身成就不斷念乃至得阿耨多羅三藐三菩提持世是故諸菩薩摩訶薩欲得度如是諸法彼岸當於是法如說修行持世汝等於是法中勤行精進汝等不久當於此法得無礙智慧持世過去無量無邊不可思議阿僧祇劫尒時有佛号無量光德高王如来應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊是無量光德高王佛壽命一劫其佛國土以七寶網羅覆其土普以七寶諸多羅樹莊嚴世界是諸多羅樹亦復以七寶羅網羅覆其上一一樹下敷師子座諸多羅樹皆出天衣諸座皆以瑠璃寶閻浮檀金亦真珠所成於諸多羅樹間皆有香樹花樹

二洞二五三



持世經本事品第十一 蓋 條第七 面 遶莊嚴一一樹下各各有池八功德水充滿其中諸池皆以頗梨硨磲赤真珠所成諸池水上皆有青赤白紅蓮華遍覆水上諸池皆以七寶為欄
楯持世彼佛國土皆以如是衆寶莊嚴世界四邊復有寶樹如忉利天波利邪多羅迦拘毗陀羅樹如是寶樹千万億數圍遶世界是諸寶樹光明隱蔽一切日月星光明不復現持世諸多羅樹
及諸寶網自然皆出種種妙音如天妓女歌頌之聲其佛國土常出如是微妙音聲無三惡道亦無三惡道名持世是無量光德高王佛為諸衆生多說如是之法所謂般若波羅蜜及菩薩藏斷
一切衆生疑悔一切衆生心經持世其無量光德高王佛說法時一日之中無量百千万億衆生發阿耨多羅三藐三菩提心已發心者皆得具足助菩提法持世是無量光德高王佛以是因緣
教化成就無量無邊衆生於阿耨多羅三藐三菩提其佛國土菩薩摩訶薩其數甚多持世彼佛滅後法住半劫是無量光德高王佛滅度之後法欲盡時下方過十佛世界有菩薩名無量意命
終來生始年十六出家學道於無量光得高王佛法欲滅時聞是諸菩薩摩訶薩解說是陰界入方便經無量意菩薩聞此經已發大精進於是法中盡到其邊成就深方便力是菩薩善根因緣
故於彼命終得值二十億佛皆得成就如是之法常識宿命童真出家修行梵行常得念力世世不離如是之法世世成就不斷念然後得成阿耨多羅三藐三菩提号無量光莊嚴王佛持世是
故諸菩薩摩訶薩若欲疾得阿耨多羅三藐三菩提若欲疾得具足一切智慧於我滅後後五百歲惡世之中當勤護持發大誓願應生大欲大精進大不放逸於後世中當護持如是等經尒
時跋陀婆羅伽羅呵達多菩薩等為上首從座而起向佛合掌白佛言世尊我等於佛滅後後五百歲法欲滅時我等當為守護如是等經勤行精進讀誦聽受亦當復為他人廣說復有若干千
數菩薩從座而起合掌向佛瞻仰尊顏發是願言世尊我等後世後五百歲作是誓願於如是等甚深無染汙諸佛所聽能生菩薩諸善功德能具足諸菩薩助菩提法我等當共護持聞如是法
當大清淨其心歡喜專意勤求受持讀誦佛便微笑即時三千大千世界無量光明遍滿其中三千大千世界六種震動尒時阿難從座而起偏袒右肩右膝着地合掌白佛言世尊何因緣故今
者微笑地大震動佛告阿難汝見此等菩薩發大誓願後世護持如是甚深無染汙法不阿難是諸菩薩非但今世發是誓願阿難我念是諸菩薩於無量無邊諸佛所發如是誓願三時護持諸
佛之法亦能利益無量衆生今者亦復三時護持我法於今現在及我滅後法欲滅時亦大利益無量衆生持世如跋陀婆羅等三時護持我法亦復於此賢劫之中三時護持諸佛之法亦於未
來諸佛所三時護持如是之法阿難我今讚說是人成就如是無量功德說不可盡憐愍利益安隱衆生阿難若我悉說是人如是功德人不能信若人不信佛語是人長夜失於利樂受諸苦惱
墜墮惡趣阿難我今粗說是等菩薩利益衆生假使如三千大千世界滿中衆生皆墮大地獄中有一人語諸衆生汝等莫怖我今一一代汝受此大地獄苦是人即時出地獄衆生一一皆為
多千万歲受地獄苦阿難於汝意云何是人為大利益大安樂不阿難言世尊為大利益為大安樂阿難是人出諸衆生已現其勢力皆使令得成就世間第一快樂阿難是人為能有恩能與衆
生樂不阿難言世尊是人所利益非言所說阿難我今實說是跋陀婆羅伽羅訶達多菩薩等利益衆生是人利益衆生是二利益安隱之事筭數譬諭不可為比何以故阿難是人樂具皆是有
為相違之法不為猒足故不為離欲故不為智慧故不為沙門果故不為涅槃故阿難是諸菩薩等利益衆生與無上樂一切智人樂為求佛道者皆作佛事未入正位者令得聲聞辟支佛地以
佛法化諸菩薩示教利喜阿難是諸菩薩能示教利喜諸菩薩衆為不斷佛種故為守護一切智種故住於世間阿難是人過去本行菩薩道時無量百千万那由他劫皆使有佛不令斷絕亦於
未來無量百千万那由他劫皆使有佛亦不斷絕何以故阿難是諸菩薩本行菩薩道時已令無量諸佛住於佛道是諸菩薩世世護持教化成就百千万億諸佛皆使成阿耨多羅三藐三菩提
從是已後亦復教他無數百千万億衆生令住佛道教化力故具足佛法亦皆當得阿耨多羅三藐三菩提阿難是跋陀婆羅等為與衆生佛樂一切智慧樂故勤行精進阿難若人實說何等是
諸菩薩父母救舍依洲生諸菩薩當說是跋陀婆羅伽羅呵達多等百菩薩是阿難若人實問何等是諸菩薩種當言跋陀婆羅伽羅呵達多等百人是如是善男子等為不斷佛種不斷一切智
慧種故住於世間是善男子等亦於後世後五百歲以是教化方便力故以樂因緣令諸衆生不墮三惡道中亦令無量百千衆生住菩薩乘阿難若千佛說是善男子等功德不可得盡何以
故是善男子等成就如是不可思議功德阿難我於無量百千万億阿僧祇劫所集法藏是善男子等能受護持阿難我今以是無量億劫所集法寶囑累是人是善男子等為無量阿僧祇國土
中現在諸佛之所護念阿難是善男子等一切天人世間所應礼事阿難是人十方千佛講說法時常所讚歎阿難我已印可為斷一切衆生疑故若人於後末世受持是經讀誦通利為人廣說
當知是善男子善女人近一切種智有人於後末世乃至得聞如是深法信解而發誓願我皆與授阿耨多羅三藐三菩提記若於後世後五百歲生信解心勤行精進護持是經是善男子善女
人我今亦以是阿耨多羅三藐三菩提法而囑累之若聲聞人信受如是深法心無違逆我與授記後當得值弥勒佛會若求佛道者聞如是法受持信解是人當為弥勒佛所授記以本願故出
家學道阿難當知是善男子善女人等若於後世後五百歲時於是法中勤行精進當知是人善根猛利囑累品第十二 尒時持世菩薩摩訶薩白佛言世尊唯願利益諸菩薩摩訶薩故護
念是經諸菩薩摩訶薩若於後世得聞是法心淨喜樂亦能具足如是法故勤行精進尒時世尊護念是經即以神力令此三千大千世界香氣遍滿所未曾有一切衆生慈心相向佛護念已告
持世菩薩持世我今護念是法印品經斷一切疑故持世若有能受持讀誦是經者不久當得一切智慧唯除本願我今亦與是人授記疾得具足一切智慧故持世諸菩薩摩訶薩若受持讀誦
是法印品經思惟廣為人說是人不久當疾得五陰方便十二入十八界十二因緣四念處五根八聖道分世間出世間法有為無為法方便亦疾得諸法實相亦疾得分別諸法之相亦疾得念
力亦疾得善分別一切章句慧亦疾得轉身成就不斷念乃至得阿耨多羅三藐三菩提持世是經後世能與衆生作大法明大智慧光福德因緣亦能與諸菩薩具足助阿耨多羅三藐三菩提
法持世若諸菩薩於後末世時得[illegible]是經及餘是經菩薩藏所攝與諸波羅蜜相應是人不為覺事所覆業障所惱持世若是人未得無生法忍者我與授記於當來世第二第三佛當得無生法



持世經本事品第十二　蓋　脩第七　皆

忍已得無生法忍者於一切法中疾得自在力疾得淨佛國土疾得無量聲聞衆疾得無量菩薩衆持世我今說是法時[illegible]持世諸菩薩摩訶薩見四利故於後末世護持如是等經而發誓願何等為四諸菩薩作是念我當疾得無量無邊功德亦令衆生生大善根亦為諸佛護持正法亦為作諸佛持法藏[illegible]量諸佛所見讚歎是名四持世諸菩薩摩訶薩復見四利於後末世護持是經而發誓願何等為四諸菩薩作是念我等於後恐怖惡世守護法故當行大精進於後惡世正法[illegible]此難事於後惡世中法亂衆生亂時我等守護法故其心不亂尒時當得具是忍辱以無真道守護於法是名四持世諸菩薩摩訶薩見是四利故於後惡世護持如是等深經而發[illegible]羅伽羅呵達多等五百菩薩及餘菩薩得聞是法印品經佛前合掌於後惡世發願護持是深法者佛以右手皆摩其頭作如是言諸善男子我於無量阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提[illegible]法寶藏甚為難集受諸無量無邊憂愁苦惱亦捨無量無邊歡喜快樂今以為累汝等於後末世當以是無量劫所集法藏善聞與人廣為四衆分別解說此正法種令不斷絕汝等[illegible]當[illegible]大法炬諸善男子如來今者請汝等佛子住佛所住我於是無量百千万億阿僧祇劫所集法寶藏為諸天人廣宣流布即時跋陁婆羅伽羅呵達多等即礼佛足作如是言我等隨力所能亦承佛威神當於後世廣宣流布是法寶藏說是法印品經時無量無邊阿僧祇一生諸菩薩善根成就亦有無量百千万億衆生發阿耨多羅三藐三菩提心必定授阿耨多羅三藐三菩提記佛說是經已持世菩薩及跋陁婆羅伽羅呵達多等及餘菩薩并諸四衆一切天人阿脩羅等聞佛所說皆大歡喜

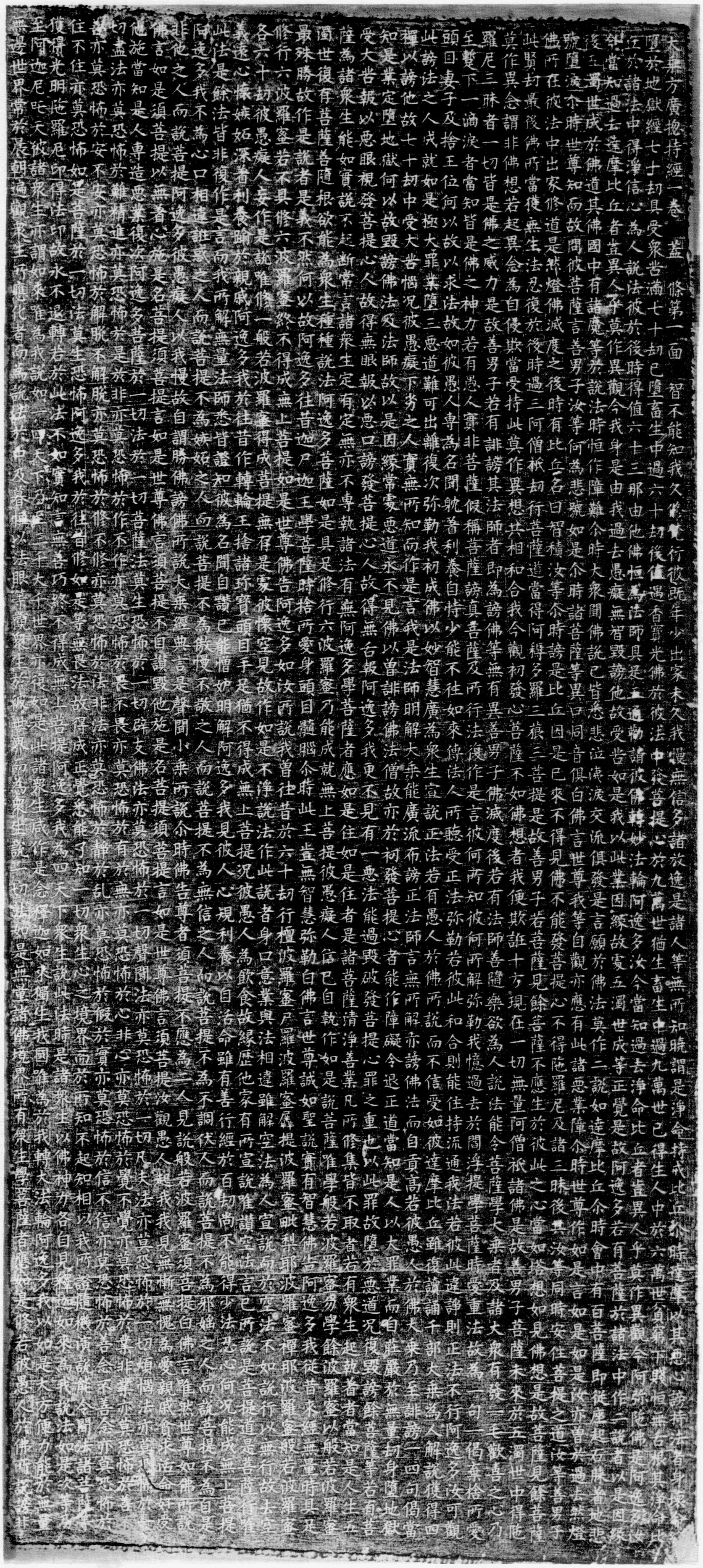
持世經卷第四　終

大乘方廣總持經一卷　蓋

隋天竺三藏法師毗尼多流支譯

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中與大比丘衆六万二千人俱菩薩摩訶薩八十億衆摩伽陁國優婆塞六十億百千人尒時世尊夏安居已臨涅盤時入如法三昧入三昧已是時三千大千世界普遍莊嚴懸繒幡蓋置寶香瓶衆香塗飾處處遍散千葉蓮華尒時此三千大千世界億百千衆諸梵天王及億百千眷屬來詣佛所到佛所已頭面礼足合掌向佛却住一面復有億百千淨居天子自在天王大自在天王龍王夜叉王阿脩羅王迦樓羅王緊那羅王摩睺羅伽王各與億百千眷屬來詣佛所到佛所已頭面礼足合掌向佛却住一面尒時十方如恒河沙大威德菩薩摩訶薩來詣佛所到佛所已頭面礼足合掌向佛却住一面尒時此三千大千世界乃至有頂皆悉來集大衆充滿間無空處尒時復有餘大威力天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等皆來集會尒時世尊正念現前從三昧起遍觀大衆久咕頻申如師子王如是至三尒時世尊從其面門出廣長舌遍覆三千大千世界是時如來現神通已復觀大衆尒時一切大衆即從座起合掌作礼默然而住尒時佛告弥勒菩薩摩訶薩言阿逸多如來不久當入涅盤汝於諸法有所疑者我今現在欲有所問今正是時佛滅度後勿生憂悔尒時弥勒菩薩摩訶薩白佛言唯然世尊善自知時諸佛如來於一切法皆悉究竟唯願宣說令此法眼久住於世尒時會中有大自在天子及八十億淨居天衆眷屬圍遶頂礼佛足合掌恭敬而白佛言世尊此大乘方廣總持法門過去無量諸佛如來應供正遍知已曾宣說唯願世尊今復敷演利益安樂無量人天能令佛法久住世間尒時世尊默然而許是時大自在天子知佛許已歡喜踊躍合掌作礼却住一面尒時佛告弥勒菩薩摩訶薩言阿逸多此大乘方廣總持法門非我獨說過去未來及今現在十方世界無量諸佛亦常宣說若有衆生於佛所說言非佛說及謗法僧而此謗者當墮惡道受地獄苦尒時佛告弥勒菩薩摩訶薩言若有善男子善女人發菩提心於此大乘方廣總持經典受持讀誦復為人說當知是人不墮惡道尒時世尊復告弥勒菩薩摩訶薩言阿逸多我從成佛夜乃至將入無餘涅盤於其中間佛身口意所作所說所念所思惟頗有忘失起惡業不弥勒菩薩言不也世尊佛言弥勒如汝所說我從成道乃至涅盤於其中間所言所說皆悉真實無有虛妄若有愚人不解如來方便所說而作是言是法如是是法不如是是誹謗正法及佛菩薩我說是輩趣向地獄佛言阿逸多於我滅後五濁世中若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷實非菩薩自謂菩薩是外道人曾於過去供養諸佛發願力故於佛法律而得出家隨所至處多求親友名聞利養恣行穢行棄捨信心成就惡行不自禁制不自調伏貪諸利養於一切法門及出生堅固三昧皆悉遠離實無所知為親屬故妄稱知解往於諂曲口說異言身行異行阿逸多我菩提道於一切衆生皆悉平等安住大悲以善方便正念不妄如來安住無等等力無障無礙而為執法若有衆生作如是言諸佛為聲聞所說經典諸菩薩等不應習學不應聽受此非正法此非正道辟支佛法亦不應學復作是言諸菩薩等所修行法聲聞之人亦不應學不應聽受辟支佛法亦復如是復作是言諸菩薩等所有言說聲聞辟支佛不應聽受彼此言行更相違背不與修多羅相應於如實說真解脫法不能信受依彼法者不得生天何況解脫阿逸多我今說法隨其信心而調伏之如恒河沙阿逸多我今欲往十方世界隨順說法利益衆生不為實非菩薩而作菩薩相者亦不為毒惡欺誑少聞之人於我法中作二說者其二說人或作是言是菩薩應學是不[illegible]學謗佛法僧是人身壞命終墮於地獄多百千劫不可得出設令得出生貧窮家至於後時雖得授記五濁惡世成等正覺如我今日於是生死五濁世中成於佛道以是因緣汝應諦聽應當信知隨順惡友所行如是阿逸多我念過去無央數劫彼時有佛名曰無垢焰稱起王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出現於世是時彼佛壽命八萬那由他歲為衆說法尒時無垢焰稱起王如來法中有一比丘名曰淨命總持諸經十四億部大乘經典六百萬部為大法師言辭清美辯才無礙利益無量無邊衆生示教利喜尒時無垢焰稱起王如來臨涅盤時告彼比丘淨命言未來世中汝當護持我正法眼尒時淨命受佛教已於佛滅後千萬歲中守護流通諸佛秘藏於此方廣總持法門受持讀誦深解義趣於彼世界八萬城中所有衆生隨其願樂廣為宣說尒時有一大城名曰跋陁往彼城中為八十億家隨其所樂而為說法是時城中八十億人獲淨信心一億人衆住菩提道七十九億人住聲聞乘而得調伏尒時淨命法師復與十千比丘衆相隨俱往修菩提行尒時跋陁城中復有比丘名曰達摩於大乘經方廣正典受持千部獲得四禪唯以方廣空法化彼城中一切衆生不能以善方便隨欲而說作如是言一切諸法悉皆空寂我所說者真是佛說彼淨命比丘所說雜穢不淨此比丘實非淨命而稱淨命何以故而此比丘所受諸華不持供養而自受用塗香末香亦復如是淨命比丘愚癡無

二洞二五七

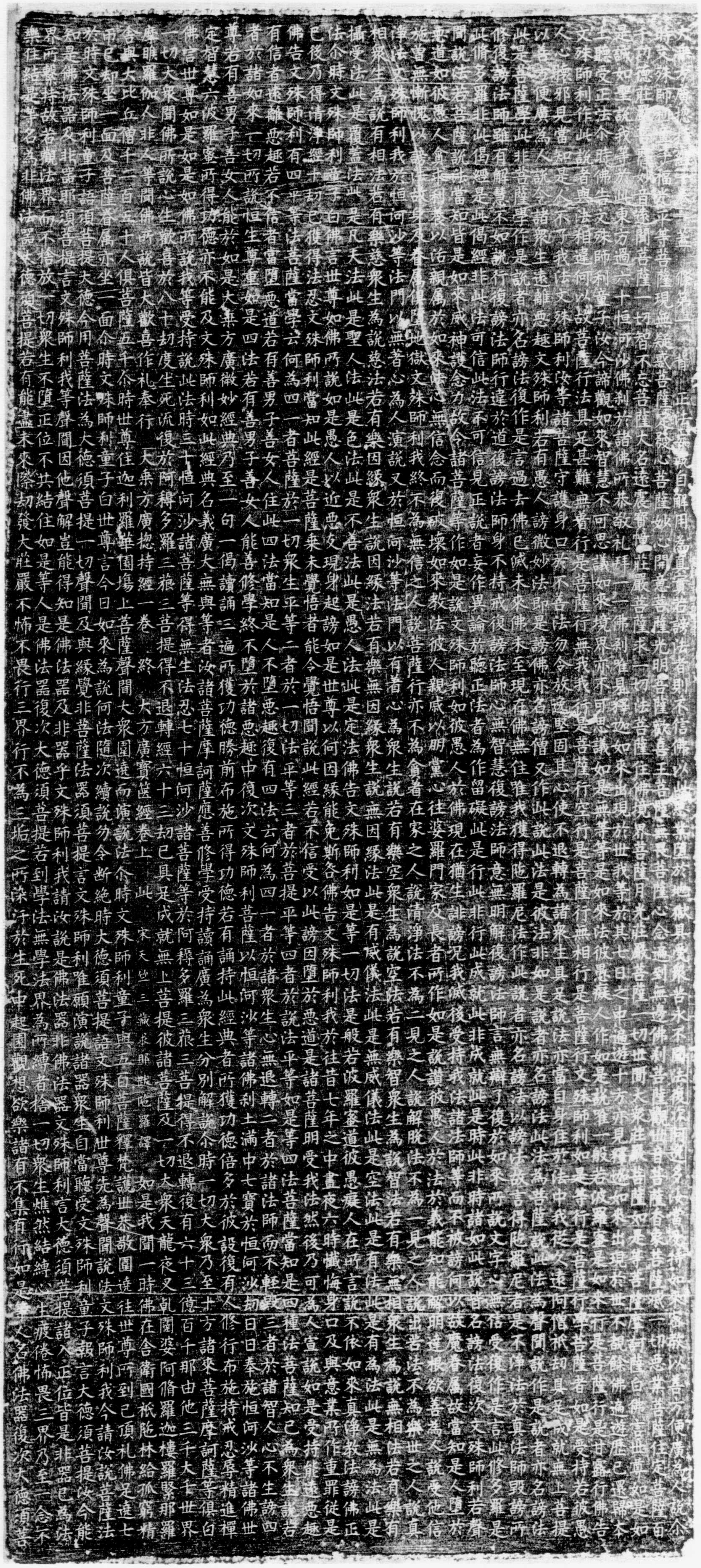


大乘方廣摠持經一卷。

蓋條第一面

智不能知我久修梵行彼既年少出家未久我慢無信多諸放逸是諸人等無所知曉謂是淨命持戒比丘尒時達摩以其惡心謗持法者身[illegible]
墮於地獄經七十劫具受衆苦滿七十劫已墮畜生中過六十劫後值遇香寶光佛於彼法中發菩提心於九萬世猶生畜生中過九萬世已得生人中於六萬世貧窮下賤[illegible]
丘於諸法中得淨信心為人說法彼於後時得值六十三那由他佛恒為法師具足五通勅諸彼佛轉妙法輪阿逸多汝今當知過去淨命比丘者豈異人乎莫作異觀今阿弥陀佛是[illegible]
汝當知過去達摩比丘者豈異人乎莫作異觀今我身是由我過去愚癡無智毀謗他故受苦如是我以此業因緣故受五濁世成等正覺是故阿逸多若有菩薩於諸法中作二說者[illegible]
後五濁世成於佛道其佛國中有諸魔等於說法時恒作障難尒時大衆聞佛說已皆悉悲泣淚交流俱發是言願於佛法莫作二說如達摩比丘尒時會中有百菩薩即從座起[illegible]
號墮淚尒時世尊知而故問彼菩薩言善男子汝等何為悲號如是尒時諸菩薩等異口同音俱白佛言世尊我等自觀亦應有此諸惡業障尒時世尊作如是言如是如是[illegible]
佛所在彼法中出家修道是然燈佛滅度之後時有比丘名曰智積汝等尒時謗是比丘因是已來不得見佛不能發菩提心不得陀羅尼及諸三昧後與汝等同時安住[illegible]
此賢劫最後佛所當獲無生法忍復於後時過三阿僧祇劫行菩薩道當得阿耨多羅三藐三菩提是故善男子若菩薩見餘菩薩不應生於彼此之心當如塔想如見佛想[illegible]
莫作異念謂非佛想若起異念為自侵欺當受持此莫作異想共相和合我今觀初發心菩薩不如佛想者我便欺誑十方現在一切無量阿僧祇諸佛是故善男子菩薩[illegible]
羅尼三昧者一切皆是佛之威力是故善男子若有誹謗其法師者即為謗佛等無有異善男子佛滅度後若有法師善隨樂欲為人說法能令菩薩學大乘者及諸大衆[illegible]
至髮下一滴淚者當知皆是佛之神力若有愚人實非菩薩假稱菩薩謗真菩薩及所行法後作是言彼何所知彼何所解弥勒我憶過去於閻浮提學菩薩時愛重法故[illegible]
頭目妻子及捨王位何以故以法故如彼愚人專為名聞躭著利養自恃少能不往如來傳法人所聽受正法弥勒若彼此和合則能住持流通我法若彼此違諍則正[illegible]
此謗法之人成就如是極大罪業墮三惡道難可出離復次弥勒我初成佛以妙智慧廣為衆生宣說正法若有愚人於佛所說而不信受如彼達摩比丘雖復讀誦千部[illegible]
種以謗他故七十劫中受大苦惱況彼愚癡下劣之人實無所知而作是言我是法師明解大乘能廣流布謗正法師言無所解亦謗佛法而自貢高若彼愚人於佛大乘[illegible]
知是業定墮地獄何以故毀謗佛法及法師故以是因緣常處惡道永不見佛以曾誹謗佛法僧故亦於初發菩提心者能作障礙令退正道當知是人以大罪業而自莊[illegible]
受大苦報以惡眼視發菩提心人故得無眼報以惡口謗發菩提心人故得無舌報阿逸多我更不見有一惡法能過毀破發菩提心罪之重也以此罪故墮於惡道況復[illegible]
薩為諸衆生能如實說不起斷常言諸衆生定有定無亦不專執諸法有無阿逸多學菩薩者應如是住如是住者是諸菩薩清淨善業凡所修集皆不取者若有衆生起[illegible]
聞世復有菩薩隨根欲能為衆生種種說法阿逸多菩薩如是具是修行六波羅蜜乃能成就無上菩提彼愚癡人信已自執作如是說菩薩唯學般若波羅蜜易學餘[illegible]
最殊勝故作是說者是義不然何以故阿逸多往昔迦尸迦王學菩薩時捨所愛身頭目髓腦尒時此王豈無智慧弥勒白佛言世尊誠如聖說實有智慧佛告阿逸多我[illegible]
修行六波羅蜜若不具修六波羅蜜終不得成無上菩提如是世尊佛告阿逸多如汝所說我曾往昔於六十劫行檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪[illegible]
各六十劫彼愚癡人妄作是說唯修一般若波羅蜜得成菩提無有是處彼懷空見是故作如是不淨說法作此說者身口意業與法相違雖解空法為人宣說而於空法不[illegible]
義遠心懷嫉妬深著利養諭於親戚阿逸多我於往昔作轉輪王捨諸珎寶頭目手足猶不得成無上菩提況彼愚人為飲食故緣歷他家有所宣說唯讚空法言已所說[illegible]
此法是餘法皆非復作是言而我所解無量法師悉皆證知彼為名聞自讚已能憎妬明解阿逸多我見彼人心規利養以自活命雖有善行經於百劫尚不能得少法忍[illegible]
阿逸多我不為心口相違誑惑之人而說菩提不為嫉妬之人而說菩提不為傲慢不敬之人而說菩提不為無信之人而說菩提不為不調伏人而說菩提不為邪媱之[illegible]
非他之人而說菩提阿逸多彼愚癡人以我慢故自謂勝佛謗佛所說大乘經典言是聲聞小乘所說尒時佛告尊者須菩提不應為二人見說般若波羅蜜須菩提白佛[illegible]
佛言如是須菩提以無著心施是名菩提須菩提言如是世尊佛言須菩提不自讚毀他施是名菩提須菩提言如是世尊佛言須菩提汝觀愚人起我我見無慚無愧為[illegible]
他施當知是人專造惡業復次阿逸多菩薩於一切法於一切菩薩法莫生恐怖[illegible]亦莫恐怖於一切聲聞法亦莫恐怖於一切凡夫法亦莫恐怖於[illegible]
切盡法亦莫恐怖於難精進亦莫恐怖[illegible]亦莫恐怖於有於無亦莫恐怖於心非心亦莫恐怖於覺不覺亦莫恐怖於[illegible]
苦亦莫恐怖於安不安亦莫恐怖於解脫不解脫亦莫恐怖於修不修亦莫恐怖於法非法亦莫恐怖於靜於乱亦莫恐怖於假於實亦莫恐怖於信不信亦莫恐怖[illegible]
往不往亦莫恐怖如是菩薩於一切法莫生恐怖阿逸多我於往昔修如是等無畏法故得成正覺悉能了知一切衆生心之境界而於所知不起知相以我所證隨機[illegible]
復得光明陀羅尼印得法印故永不退轉若於此法不如實知言無善巧終不得成無上菩提阿逸多我為四天下衆生說此法時是諸衆生以佛神力各自見釋迦如[illegible]
至阿迦尼吒天彼諸衆生亦謂如來唯為我說如一四天下乃至三千大千世界亦復如是諸衆生咸作是念釋迦如來獨生我國唯為於我轉大法輪阿逸多我以[illegible]
無邊世界常於晨朝遍觀衆生所應化者而為說法於中及暮恒以法眼普觀衆生若彼[illegible]而為衆生說一切法如是無量諸佛境界所有衆生學菩薩者應如是修若[illegible]

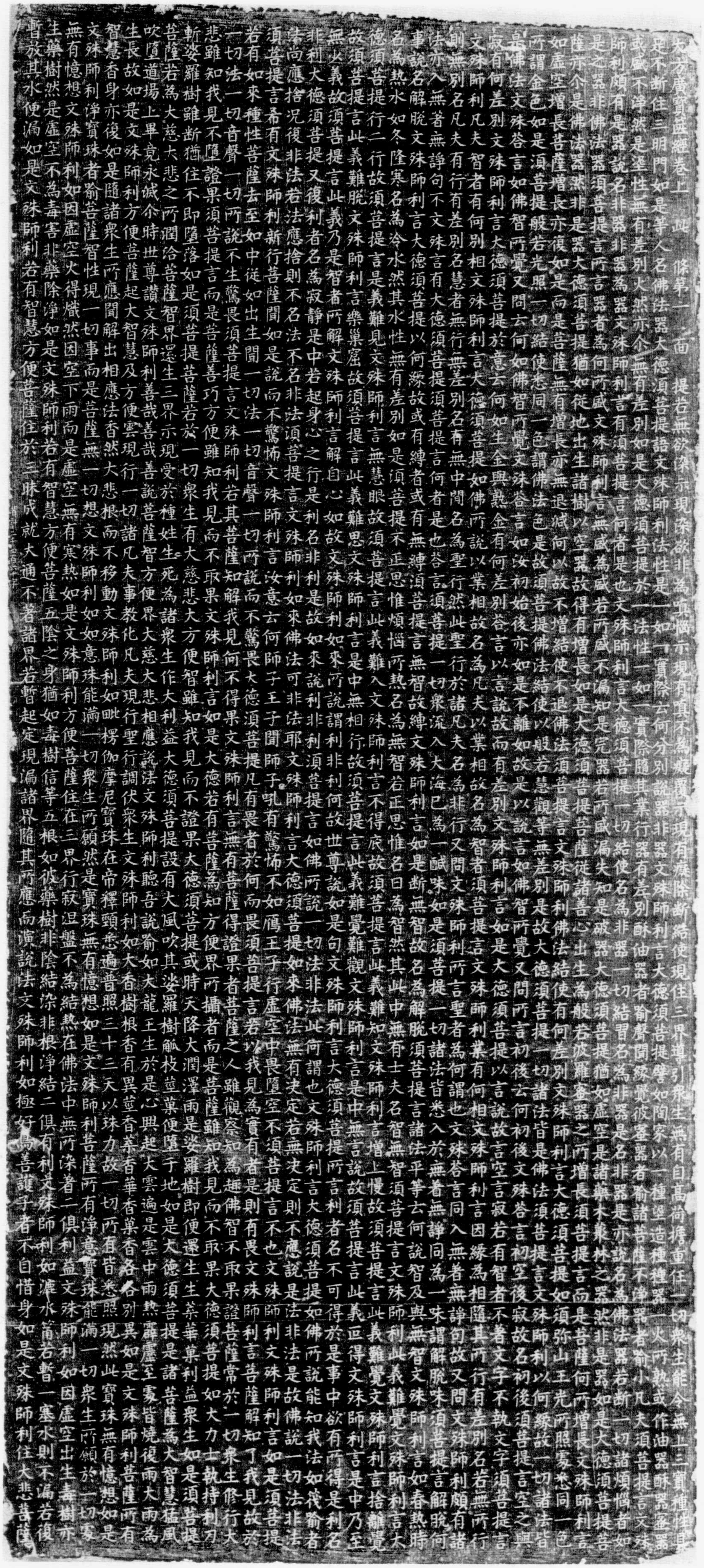
二洞三三〇



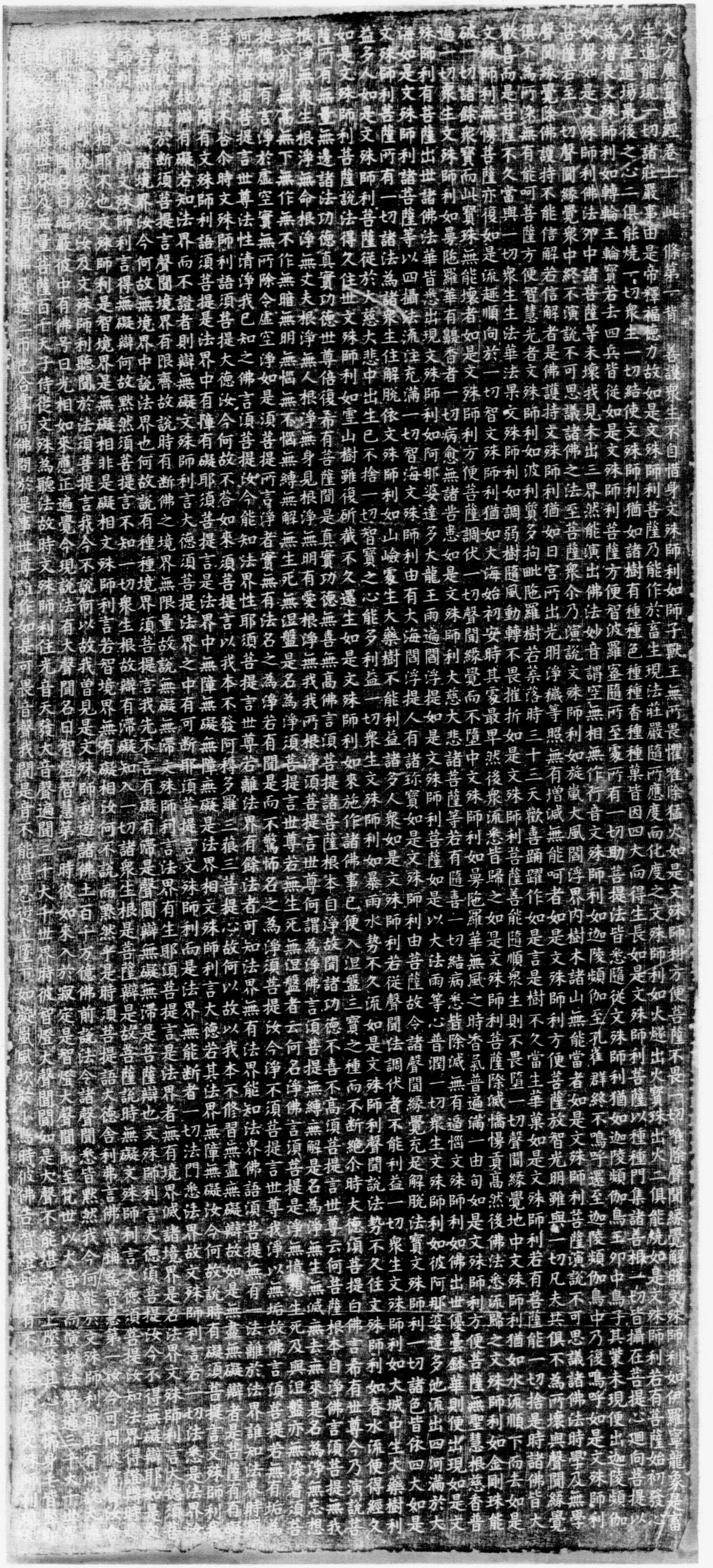
大乘方廣總[illegible]一蓋[illegible]修第[illegible]背正法[illegible]自解用為[illegible]其若謗法者則不信佛以此[illegible]墮於地獄具受眾苦永不聞法復[illegible]多以[illegible]持如來[illegible]以善方便廣為人
時文殊師[illegible]福[illegible]平等菩薩現無疑惑菩薩[illegible]發心菩薩妙心開意菩薩光明菩薩歡喜王菩薩無畏菩薩心念遍到無邊佛剎菩薩觀世音菩薩香象菩薩[illegible]一切[illegible]菩薩住定菩
千功德莊[illegible]如音遠聞菩薩一切智不忘菩薩大名遠震寶幢莊嚴菩薩求一切法菩薩住佛境界菩薩月光莊嚴菩薩一切世間大眾莊嚴菩薩如是等菩薩摩訶薩白佛言世尊如
是識知聖說我等於此東方過六十恒河沙佛剎於諸佛所恭敬禮拜一佛剎雖是釋迦如來出現於世我等於其七日之中遍遊十方亦見釋迦如來出現於世不觀餘佛遍遊歷已還
上聽受正法爾時佛告文殊師利童子汝今諦觀如來智慧不可思議如來境界亦不可思議如是無等等是如來法彼愚癡人作如是說雖一般若波羅蜜是如來行是菩薩行是甘露行
文殊師利作此說者與法相違何以故菩薩行法具足甚難無著行是菩薩行無我行是菩薩行空行是菩薩行無相行是菩薩行文殊師利如是等行是菩薩行菩薩者知是受持若
人心隨邪見當知是人不了我法文殊師利汝等諸菩薩守護身口於不善法勿令放逸堅固其心使不退轉為諸眾生具足說法亦當自身住於法中我從久遠阿僧祇劫具足成就無上
以善方便廣為人說令諸眾生遠離惡趣文殊師利若有愚人謗微妙法即是謗佛亦名謗僧又作此說此法是彼法非如是說者亦名謗法此法為菩薩說此法為聲聞說作是說者亦名
此是菩薩學此非菩薩學作是說者亦名謗法復作是言過去佛已滅未來佛未至現在佛無住唯我獲得陀羅尼法作此說者亦名謗法以謗法故言得陀羅尼者是不淨法於真法師毀
修復謗法師雖有解慧不如說行復謗法師行違於道復謗法師身不持戒復謗法師心無智慧復謗法師意無明解復謗法師言無辯了復於如來所說文字心無信受復作是言此修多
此脩多羅非此偈經是此偈經非此法可信此法不可信見正說者妄作異論於聽正法者為作留礙此是行此非行此成就此非成就此是時此非時諸如此說皆名謗法復次文殊師利
聞說法若菩薩說法當知皆是如來威神護念力故令諸菩薩等作如是說文殊師利如彼愚人於佛現在猶生誹謗況我滅後受持我法諸法師等而不被謗何以故魔眷屬故當知是人
無道如彼愚人貪求利養以活親屬於如來法心無信念而復破壞如來教法彼人親戚以明黨心往婆羅門家及長者所作如是說讚彼愚人於法於義能知能解明達根欲善為人說受
施曾無慚愧以謗法故身及眷屬俱墮地獄文殊師利我終不為無信之人說菩薩行亦不為貪著在家之人說清淨法不為二見之人說解脫法不為一見之人說出苦法不為樂世之人
淨法文殊師利我於恒河沙等法門以無著心為人演說又於恒河沙等法門以有著心為眾生說若有樂空眾生為說空法若有樂智眾生為說智法若有樂無相眾生為說無相法若有
相眾生為說有相法若有樂慈眾生為說慈法若有樂因緣眾生說因緣法若有樂無因緣眾生說無因緣法此是有威儀法此是無威儀法此是空法此是有法此是有為法此是無為法
攝受法此是覆蓋法此是凡夫法此是聖人法此是色法此是不善法此是愚人法此是定法佛告文殊師利如是等一切法是般若波羅蜜道彼愚癡人在所言說不依如來真淨教法謗
法爾時文殊師利童子白佛言世尊如佛所說如是愚人以近惡友現身起謗如是世尊以何因緣能免斯咎佛告文殊師利我於往昔七年之中晝夜六時懺悔身口及與意業所作重罪
已後乃得清淨經十劫已復得法忍文殊師利當知此經是菩薩乘未覺悟者能令覺悟聞說此經若不信受以此謗因墮於惡道是諸菩薩明受我法然後乃可為人宣說如是受持能遠
佛告文殊師利有四平等法菩薩當學云何為四一者菩薩於一切眾生平等二者於一切法平等三者於菩提平等四者於說法平等如是等四法菩薩當知是四種法菩薩知已為眾生
有信者當遠離惡趣若不信者當墮惡道若有善男子善女人住此四法當知是人不墮惡趣復有四法云何為四一者於諸眾生心無退轉二者於諸法師而不輕毀三者於諸智人心不生
者於諸如來一切所說恒生尊重如是四法若有善男子善女人能善修學終不墮於諸惡趣中復次文殊師利菩薩以恒河沙等諸佛剎土滿中七寶於恒河沙劫日日奉施恒河沙等諸
尊若有善男子善女人能於如是大乘方廣微妙經典乃至一句一偈讀誦三遍所獲功德勝前布施所得功德若有誦持此經典者所獲功德倍多於彼設復有人修行布施持戒忍辱精
定智慧六波羅蜜所得功德亦不能及文殊師利如此經典名義廣大無與等者汝諸菩薩摩訶薩應善修學受持讀誦廣為眾生分別解說爾時一切大眾乃至十方諸來菩薩摩訶薩等
佛言世尊如是如是如佛所說我等受持說此法時三十恒河沙諸菩薩等得無生法忍七十恒河沙諸菩薩等於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉復有六十三億百千那由他三千大千
一切大眾聞佛所說心生歡喜於八十劫度生死流復於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉經六十二劫已具足成就無上菩提彼諸菩薩及一切大眾天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊
摩睺羅伽人非人等聞佛所說皆大歡喜作禮奉行 大乘方廣摠持經一卷 終 大方廣寶篋經卷上 此 宋天竺三藏求那跋陀羅譯 如是我聞一時佛在舍衛國祇陀林給孤
舍與大比丘僧千二百五十人俱菩薩五千爾時世尊住迦利羅華園塲上菩薩聲聞大眾圍遶而演說法爾時文殊師利童子與五百菩薩釋梵護世恭敬圍遶往世尊所到已頂禮佛足
帀已却坐一面及菩薩眷屬亦坐一面爾時文殊師利童子白世尊言今日如來為說何法隨次續說勿令斷絕時大德須菩提語文殊師利世尊先為聲聞說法文殊師利我今請汝說菩
於時文殊師利童子語須菩提大德今用菩薩法為大德須菩提一切聲聞及與緣覺非菩薩法器須菩提言文殊師利唯願演說諸器眾生自當聽受文殊師利童子報言大德須菩提汝
知是佛法器及非器耶須菩提言文殊師利我等聲聞因他聲解豈能得知是佛法器及非器乎文殊師利我請汝說是佛法器非佛法器文殊師利言大德須菩提諸入正位皆是非器已
界所繫持故若觀法界而不捨放一切眾生不墮正位不共結住如是等人是佛法器復次大德須菩提若到學法無學法界為所縛者捨一切眾生燋然結縛心生疲倦怖畏三界乃至一
樂住結是等名為非佛法器大德須菩提若有能盡未來際劫發大莊嚴不怖不畏行三界行不為三垢之所染汙於生死中起園觀想欲樂諸有不集有所如是等人名佛法器復次大德

二洞三三〇

二洞八三

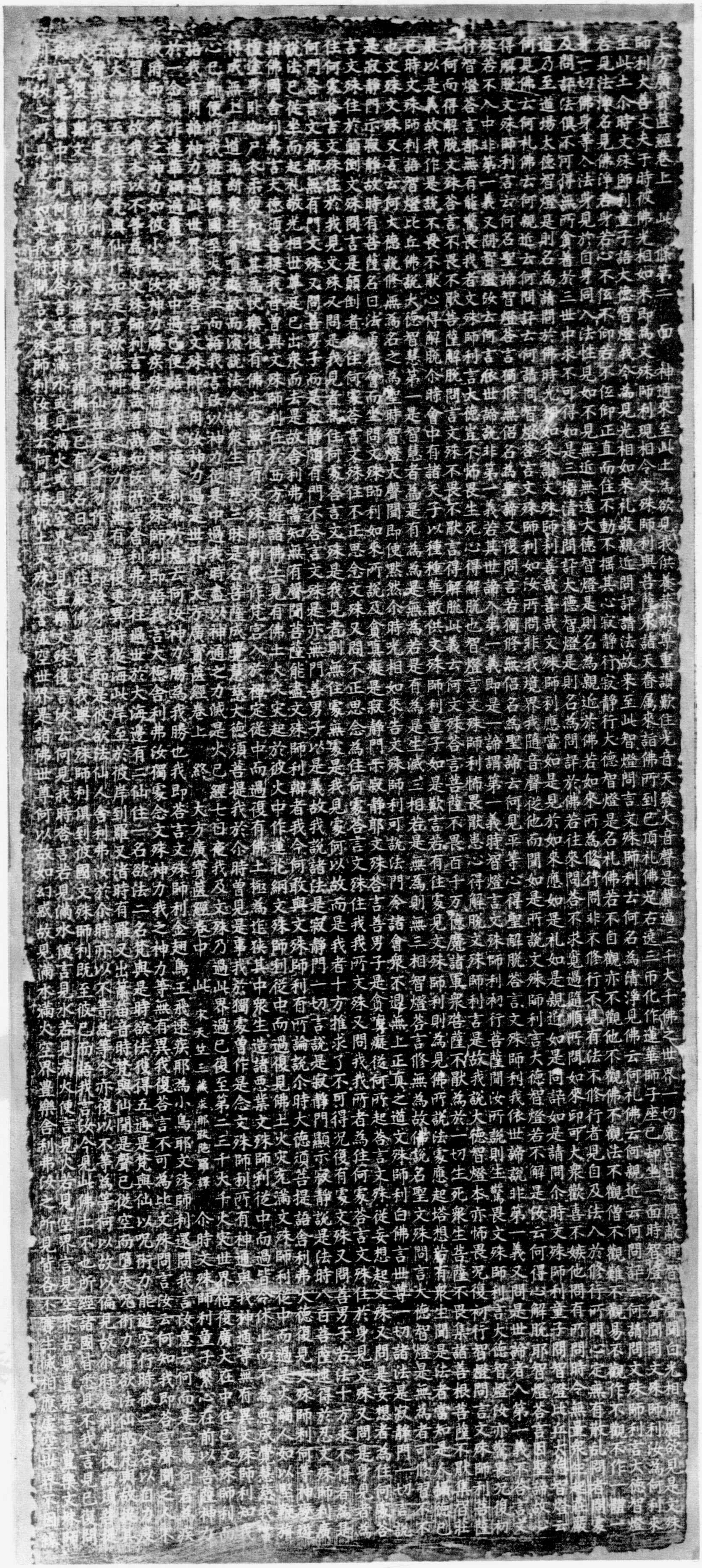


大方廣寶篋經卷上此條第一面提若無欲染示現染欲非為真惱示現有瞋不為癡冥示現有癡除斷結使現住三界導引衆生無有自高荷擔重任一切衆生能令無上三寶種性具
足不斷住三明門如是等人名佛法器大德須菩提語文殊師利法性是一如一實際云何分別說器非器文殊師利言大德須菩提譬如陶家以一種埿造種種器一火所熟或作油器酥器蜜器
或盛不淨然是埿性無有差別火然亦尒無有差別如是大德須菩提於一法性一如一實際隨其業行器有差別酥油器者喻聲聞緣覺彼蜜器者喻諸菩薩不淨器者喻小凡夫須菩提言文殊
師利頗有是器說名非器非器為器文殊師利言有須菩提言何者是也文殊師利言大德須菩提一切結使名為非器一切結習名為非器是名非器是亦說名為佛法器若斷一切諸煩惱者如
是之器非佛法器須菩提言所言器者為何所盛文殊師利言無盛為盛若所盛不漏知是完器若所盛漏失知是破器大德須菩提猶如虛空是諸藥木叢林之器然非是器如是大德須菩提菩
薩亦尒是佛法器然非是器大德須菩提猶如從地出生諸樹以空器故得有增長如是大德須菩提菩薩從諸善心出生為般若波羅蜜器之所增長須菩提言而是菩薩何所增長文殊師利言
如虛空增長菩薩增長亦復如是而是菩薩無有增長亦無退減何以故不增結使不退佛法須菩提言文殊師利佛法結使有何差別文殊師利言大德須菩提如須弥山王光所照處悉同一色
所謂金色如是須菩提般若光照一切結使悉同一色謂佛法色是故須菩提佛法結使以般若慧觀等無差別是故大德須菩提一切諸法皆是佛法須菩提言文殊師利以何緣故一切諸法皆
是佛法文殊荅言如佛智所覺又問云何如佛智所覺文殊荅言如汝初始後亦如是不離如故是以說言如佛智所覺又問所言初後云何初後文殊荅言初空後寂故名初後須菩提言空之與
寂有何差別文殊師利言大德須菩提於意云何如生金與熟金有何差別荅言以言說故而有差別文殊師利言如是大德須菩提以言說故言空言寂若有智者不著文字不執文字須菩提言
文殊師利凡夫智者有何別相文殊師利言大德須菩提如佛所說以業相故名為凡夫以業相故名為智者須菩提言文殊師利業有何相文殊師利言因緣為相隨其所行有差別名若無所行
則無別名凡夫有行有差別名慧者無行無差別名有無中間名為聖行然此聖行於諸凡夫名為非行又問文殊師利所言聖者為何謂也文殊荅言同入無著無諍句故又問文殊師利頗有諸
法亦入無著無諍句不文殊言有大德須菩提須菩提言何者是也荅言須菩提一切衆流入大海已為一鹹味如是須菩提一切諸法皆悉入於無著無諍同為一味謂解脫味須菩提言解脫何
事說名解脫文殊師利言大德須菩提以何緣故或有縛者或有無縛須菩提言無智故縛文殊師利言如是斷無智故名為解脫須菩提言諸法平等云何說智及與無智文殊師利言如春熱時
名為熱水如冬隆寒名為冷水然其水性無有差別如是須菩提不正思惟煩惱所熱名為無智若正思惟名曰為智然其此中無有士夫名智無智須菩提言文殊師利此義難覺文殊師利言大
德須菩提行二行故須菩提言是義難見文殊師利言無慧眼故須菩提言此義難入文殊師利言不得底故須菩提言此義難知文殊師利言增上慢故須菩提言此義難覺文殊師利言捨離覺
故須菩提言此義難脫文殊師利言樂巢窟故須菩提言此義難思文殊師利言是中無相行故須菩提言此義難覺難觀文殊師利言是中無言說故須菩提言此義叵得文殊師利言是中乃至
無少義故須菩提言此義乃是智者所解文殊師利言解自心如故文殊師利如來所說謂利非利何故世尊說如是句文殊師利言大德須菩提所言利者名不可得於是事中欲有所得是利名
非利大德須菩提又復利者名為寂靜是中若起身心之行是利名非利是故如來說利非利須菩提言如佛所說一切法非法此何謂也文殊師利言大德須菩提如佛所說能知我法如筏喻者
法尚應捨況復非法若法應捨則不名法不名非法須菩提言文殊師利如來佛法可非法耶文殊師利言大德須菩提如來佛法無有決定若無決定則不應說是法非法是故佛說一切法非法
須菩提言希有文殊師利新行菩薩聞如是說而不驚怖文殊師利言汝意云何師子王子聞師子吼有驚怖不如鴈王子行虛空中畏墮空不須菩提言不也文殊師利言如是須菩提
若有如來種性菩薩去至如中從如出生聞一切法一切音聲一切所說而不驚畏大德須菩提凡有畏者於何而畏須菩提言若以我見為實有者是則有畏文殊師利言菩薩解知了我見故於
一切法一切音聲一切所說不生驚畏須菩提言文殊師利若其菩薩知解我見何不得果文殊師利言無有菩薩得證果者菩薩之人雖觀察知為趣佛智不取果證菩薩常於一切衆生修行大
悲雖知我見不墮證果須菩提言而是菩薩善巧方便雖知我見而不取果文殊師利言如是大德若有菩薩為知方便界所攝者而是菩薩雖知我見而不取果大德須菩提如大力士執持利刀
斬娑羅樹雖斷猶住不即墮落如是須菩提菩薩若於一切衆生有大慈悲大方便智雖知我見而不證果大德須菩提或時天降大潤澤雨是娑羅樹即便還生生葉華菓利益衆生如是須菩提
菩薩若為大慈大悲之所潤洽菩薩智界還生三界示現受於種姓生死為諸衆生作大利益大德須菩提設有大風吹其娑羅樹觚枝莖菓便墮于地如是大德須菩提是諸菩薩為大智慧猛風
吹墮道場上畢竟永滅尒時世尊讚文殊師利善哉善哉善說菩薩智方便界大慈大悲相應說法文殊師利聽吾說喻如大龍王生於是心興起大雲遍是雲中雨熱霹靂至處皆燒復雨大雨為
生長故如是文殊師利方便菩薩起大智慧及方便雲現行一切諸凡夫事教化凡夫現行聖行調伏衆生文殊師利如大香樹根香有異莖香葉香華香菓香各各別異如是文殊師利菩薩所有
智慧香身亦復如是隨諸衆生所應聞解出相應法香然大悲根而不移動文殊師利如毗楞伽摩尼寶珠在帝釋頸悉遍普照三十三天以珠力故一切所有皆悉照現然此寶珠無有憶想如是
文殊師利淨寶珠者喻菩薩智性現一切事而是菩薩無一切想文殊師利如如意珠能滿一切衆生所願然是寶珠無有憶想如是文殊師利菩薩所有淨意寶珠能滿一切衆生所願於一切處
無有憶想文殊師利如因虛空火得熾然因空下雨而是虛空無有寒熱如是文殊師利方便菩薩住在三界行寂涅盤不為結熱在佛法中無所染著二俱利益文殊師利如因虛空出生毒樹亦
生藥樹然是虛空不為毒害非藥除淨如是文殊師利若有智慧方便菩薩五陰之身猶如毒樹信等五根如彼藥樹非陰結染非根淨結二俱有利文殊師利如漉水筩若暫一塞水則不漏若復
暫放其水便漏如是文殊師利若有智慧方便菩薩住於三昧成就大通不著諸界若暫起定現漏諸界隨其所應而演說法文殊師利如極好鳥善護子者不自惜身如是文殊師利住大悲菩薩



大方廣寶匧經卷上一（[illegible]）此（[illegible]）條第一（[illegible]）背善護衆生不自惜身文殊師利如師子獸王無所畏懼唯除猛火如是文殊師利方便菩薩不畏一切唯除聲聞緣覺解脫文殊師利如伊羅寗龍象是當
生道能現一切諸莊嚴事由是帝釋福德力故如是文殊師利菩薩乃能作於畜生現法莊嚴隨所應度而化度之文殊師利如火燧出火二俱能燒如是文殊師利若有菩薩始初發心
乃至道場最後之心二俱能燒一切衆生一切結使文殊師利猶如諸樹有種種色種種香種種菓皆因四大而得生長如是文殊師利菩薩以種種門集諸善根一切皆攝在菩提心迴向菩提以
為增長文殊師利如轉輪王輪寶若去四兵皆從如是文殊師利菩薩方便智波羅蜜隨所至處所有一切助菩提法皆悉隨從文殊師利猶如迦陵頻伽鳥王卵中鳥子其業未現便出迦陵頻伽
妙聲如是文殊師利佛法卵中諸菩薩等未壞我見未出三界然能演出佛法妙音謂空無相無作行音文殊師利如迦陵頻伽至孔雀群終不鳴呼還至迦陵頻伽鳥中乃復鳴呼如是文殊師利
菩薩若至一切聲聞緣覺衆中終不演說不可思議諸佛之法至菩薩衆尒乃演說文殊師利如旋嵐大風閻浮界內樹木諸山無能當者如是文殊師利菩薩演說不可思議諸佛法時學及無學
聲聞緣覺除佛護持不能信解若信解者是佛護持文殊師利猶如日宮所出光明淨穢等照無有增減無能呵者如是文殊師利方便菩薩放智光明雖與一切凡夫共俱不為所壞與聲聞緣覺
俱不為所染無有能呵菩薩方便智慧光者文殊師利如波利質多拘毗陁羅樹若葉落時三十三天歡喜踊躍作如是言是樹不久當生華菓如是文殊師利若有菩薩能一切捨是時諸佛皆大
歡喜而是菩薩不久當與一切衆生生法華法果文殊師利如調弱樹隨風動轉不畏摧折如是文殊師利菩薩善能隨順衆生則不畏墮一切聲聞緣覺地中文殊師利猶如水流順下而去如是
文殊師利無惕菩薩亦復如是流趣順向於一切智文殊師利猶如大海始初安時其處最早然後衆流悉皆歸之如是文殊師利菩薩除滅憍慢貢高然後佛法悉流歸之文殊師利如金剛珠能
破一切諸餘衆寶而此寶珠無能壞者如是文殊師利方便菩薩調伏一切聲聞緣覺而不墮中文殊師利如曇陁羅華無風之時香氣普遍滿一由旬如是文殊師利方便菩薩無聖慧根慈香普
遍一切衆生文殊師利如曇陁羅華有齅香者一切病愈無諸苦患如是文殊師利大慈大悲諸菩薩等若有隨喜一切結病悉皆除滅無有遍惱文殊師利如佛出世優曇鉢華則便出現如是文
殊師利有菩薩出世諸佛法華皆悉出現文殊師利如阿那婆達多大龍王雨遍閻浮提如是文殊師利菩薩如是以大法雨等心普潤一切衆生文殊師利如彼阿那婆達多池流出四河滿於大
海如是文殊師利諸菩薩等以四攝法流注充滿一切智海文殊師利由有大海閻浮提人有諸珎寶如是文殊師利由菩薩故令諸聲聞緣覺充足解脫法寶文殊師利一切諸色皆依四大如是
文殊師利菩薩所有一切諸法為諸衆生住解脫依文殊師利如山嶮處生大藥樹不能利益諸多人衆如是文殊師利若從聲聞法調伏者不能利益一切衆生文殊師利如大城中生大藥樹利
益多人如是文殊師利菩薩從於大慈大悲中出生已不捨一切智寶之心能多利益一切衆生文殊師利如暴雨水勢不久流如是文殊師利聲聞說法勢不久住文殊師利如春水流便得經久
如是文殊師利菩薩說法得久住世文殊師利如雪山樹雖復所截不久還生如是文殊師利如來施作諸佛事已便入涅槃三寶之種而不斷絕尒時大德須菩提白佛言希有世尊今乃演說菩
薩所有無量無邊諸法功德真實功德世尊倍復希有菩薩聞是真實功德無喜無高佛言須菩提諸菩薩根本自淨故聞諸功德不喜不高須菩提言世尊云何菩薩根本自淨佛言須菩提無我
根淨無衆生根淨無命根淨無丈夫根淨無人根淨無身見根淨無明有愛根淨無我我所根淨須菩提言世尊何謂為淨佛言須菩提無縛無解是名為淨無生無滅無去無來是名為淨無忘想
無分別無高無下無作無不作無瞎無明無惱無不惱無縛無解無生死無涅槃是名為淨須菩提言世尊若無生死無涅槃者云何名淨佛言須菩提是淨無憶想生死及與涅槃亦無緣着須菩
提猶如有言淨於虛空實無所除令虛空淨如是須菩提所言淨者實無有法名之為淨若有聞是而不驚怖名之為淨須菩提汝今淨不須菩提言世尊我淨以無垢故佛言須菩提若無有垢為
何所淨須菩提言世尊法性清淨我已知之佛言須菩提汝今能知法界性耶須菩提言世尊若離法界有餘法者可知法界無有法界能知法界佛語須菩提無有一法離於法界誰知法界時須
菩提默然不荅尒時文殊師利語須菩提大德汝今何故不荅如來須菩提言以我本不發阿耨多羅三藐三菩提心故何以故以我本不修習無盡無礙辯故如是無盡無礙辯者是菩薩有[illegible]
有[illegible]聞有文殊師利語須菩提是法界中有障有礙耶須菩提言是法界中無障無礙無障無礙是法界相文殊師利言大德若其法界無障無礙汝今何故說時有礙須菩提言文殊師利我[illegible]
[illegible]故無有礙若知法界而不證者則辯無礙文殊師利言大德須菩提法界之中有可斷耶須菩提言文殊師利而是法界無能斷者一切法門悉法界故文殊師利言若一切法悉是法界[illegible]
何[illegible]我[illegible]於斷須菩提言聲聞境界有限齊故說時有斷佛之境界無限量故說無礙無滯文殊師利言法界有生耶須菩提言是法界者無有境界滅諸境界是名法界文殊師利言大德須菩
[illegible]若[illegible]滅諸境界汝今何故無境界中說法界也何故說有種種境界須菩提言我先不言有礙有滯是聲聞辯無礙無滯是菩薩辯也文殊師利言大德須菩提汝今不得無礙辯耶知是[illegible]
殊師利[illegible]是辯文殊師利言得無礙辯何故默然須菩提言不知一切衆生根故辯有滯礙知入一切諸衆生根是菩薩辯是故菩薩說時無礙文殊師利言大德須菩提汝知法界得[illegible]
[illegible]相耶不也文殊師利是智境界是無礙相非是礙相文殊師利言若智境界無有礙相汝何不說而默然乎是時須菩提語大德舍利弗言佛常稱汝為智慧第一汝今可問彼當[illegible]
[illegible]說我欲從汝及文殊師利聽聞於法須菩提言我今不說何以故我曾見是文殊師利遊諸佛土百千万億佛前說法令諸聲聞悉皆默然我今何能於文殊師利前說有[illegible]
[illegible]有國名曰端嚴彼中有佛號曰光相如來應正遍覺今現說法有大聲聞名曰智燈智慧第一時彼如來入於寂定是智燈大聲聞即至梵世以大音聲而演說法聲遍三千大千世[illegible]
[illegible]與彼世界及無量菩薩百千天子侍從文殊為聽法故時文殊師利住光音天發大音聲遍閻三千大千世界時彼智燈大聲聞聞如是大聲不能堪忍從上墜落其[illegible]
[illegible]相佛所到已頭面禮佛足遶三帀已合掌向佛問於是事世尊誰作如是可畏音聲我聞是音不能堪忍從上墜下如旋嵐風吹於小鳥時彼佛告智燈比丘[illegible]

二洞八三



大方廣寶篋經卷上

此條第二面神通來至此土為欲見我供養恭敬尊重讚歎住光音天發大音聲是聲遍三千大千佛之世界一切魔宮皆悉隱蔽時皆[illegible]聲聞白光相佛願欲見是文殊師利大善丈夫于時彼佛光相如來即為文殊師利現相令文殊師利與菩薩眾諸天眷屬來詣佛所到已頂礼佛足右遶三帀化作蓮華師子座已却坐一面時智燈大聲聞問文殊師利汝為何利來至此土尒時文殊師利童子語大德智燈我今為見光相如來礼敬親近問訊請法故來至此智燈問言文殊師利云何名為清淨見佛云何礼佛云何親近云何問訊云何請問文殊師利言大德智燈若見法淨名見佛淨若身若心不伍不仰若不伍不仰正直而住不動不搖其心寂靜行寂靜行大德智燈是名礼佛若不自觀亦不觀他不觀佛不觀法不觀僧不觀難不觀易不觀作不觀不作一體一身一切佛身等入法身見於自身同入法性不見如不見無近無遠大德智燈是則名為親近於佛若如來所為修行問非不修行不見有法不修行者見自及法入於修行所問已定無有散亂問[illegible]問處及問諸法俱不可得無所貪著於三世中求不可得如是三場清淨問訊大德智燈是則名為問訊於佛若往來問答不求覺過隨順所問如來印可大眾歡喜不嫉他問有所問時令無量眾生[illegible]道乃至道場大德智燈是則名為請問於佛時光相如來讚文殊師利善哉善哉文殊師利應當如是見於如來應如是礼如是親近如是問訊如是請問尒時文殊師利童子問智燈比丘大德智燈云何見佛云何礼佛云何親近云何問訊云何請問智燈答言文殊師利如汝所問非我境界我隨音聲從他而聞如是所說文殊師利言大德智燈若不解是汝云何得心解脫耶智燈答言因聖諦故得解脫文殊師利言云何名聖諦智燈答言猶修無侶名為聖諦又復問言若獨修無侶名為聖諦云何見平等心得聖解脫答言文殊師利我依世諦說非第一義又問是世諦者入第一義不答言文殊答不入中非第一義又問智燈汝云何言依世諦說非第一義若其世諦入第一義即是一諦謂第一義時智燈言文殊師利初行菩薩聞汝所說則生驚畏文殊師利言大德智燈汝亦驚畏況復初行智燈答言都無有能驚畏我者文殊師利言大德豈不怖畏生死心得解脫也智燈言文殊師利怖畏厭患心得解脫文殊師利言是故我說大德智燈本亦怖畏況復初行智燈問言文殊師利菩薩云何而得解脫文殊答言不畏不厭菩薩解脫問言文殊不畏不厭言得解脫此義云何文殊答言菩薩不畏百千万億魔諸軍眾菩薩不厭為於一切生死眾生菩薩不畏集諸善根菩薩不厭[illegible]嚴以是義故我作是說不畏不厭心得解脫尒時會中有諸天子以種種華散供文殊師利童子如是歎言若有住處見文殊師利則為見佛所說法處應起塔想若有眾生聞是法者當知是人[illegible]已時文殊師利語智燈比丘佛說大德智慧第一是智慧者為是有為為是無為若是有為是生滅三相若是無為則無三相智燈答言修無為故佛說名聖文殊問言大德智燈是無為者可修習不也文殊文殊又言云何大德說修無為名之為聖時智燈大聲聞即便默然尒時光相如來告文殊師利可說法門令諸會眾不退無上正真之道文殊師利白佛言世尊一切諸法是寂靜門一切言說是寂靜門示寂靜故時有菩薩名曰法勇在會而坐問文殊師利如來所說及貪瞋癡是寂靜門示寂靜耶文殊答言善男子是貪瞋癡從何所起答言文殊從妄想起文殊又問是妄想者為住何處答言文殊住於顛倒文殊問言是顛倒者[illegible]住何處答言文殊住不正思念文殊又問不正思念為住何處答言文殊住我我所文殊又問我我所者為住何處答言文殊住於身見文殊又問是身見者為住何處答言文殊住於我見文殊又問是我見者為住何處答言文殊是我見者則無住處無處是我見處何以故而是我者十方推求了不可得況復有處文殊又問善男子若法十方求不得者為是何門答言文殊都無有門文殊又問善男子而是寂靜門有門不答言文殊是亦無門善男子以是義故我說諸法是寂靜門一切言說是寂靜門顯示寂靜說是法時八百菩薩逮得於忍文殊師利廣說法已從坐而起礼敬光相世尊足已出眾而去是故舍利弗當知無有聲聞菩薩能盡文殊師利辯者我今何敢與文殊師利有所論說尒時大德須菩提語舍利弗大德復見文殊師利何等神變遊[illegible]諸佛國舍利弗言大德須菩提我昔曾與文殊師利在於西方遊諸佛土見有佛土火災起於彼火中作蓮花網文殊師利從中而過復見佛土火災充滿文殊師利從中而過是火觸人如以[illegible]種塗身卧迦尸衣采受稱適甚為快樂復有佛土空無所有文殊師利化作梵宮入於禪定從中而過復有佛土極為迮狹其中眾生造諸惡業文殊師利從中而過皆令休止而不為惡[illegible]得成無上正道為斷眾生貪瞋癡故而演說法令諸眾生得慈三昧是名菩薩成就慈慧大德須菩提我於尒時曾見是事我於獨處曾作是念文殊師利所有神通與我神通等無有異文殊師利知我心已無便將我遊諸佛國至火災土而語我言汝以神力從是中過我時盡以神通之力滅是火已經七日夜我及文殊乃過此界過已復至第二三千大千世界倍復廣大在中住已文殊師利[illegible]語我言用神力過此世界我時答言文殊師利用汝神力過是世界

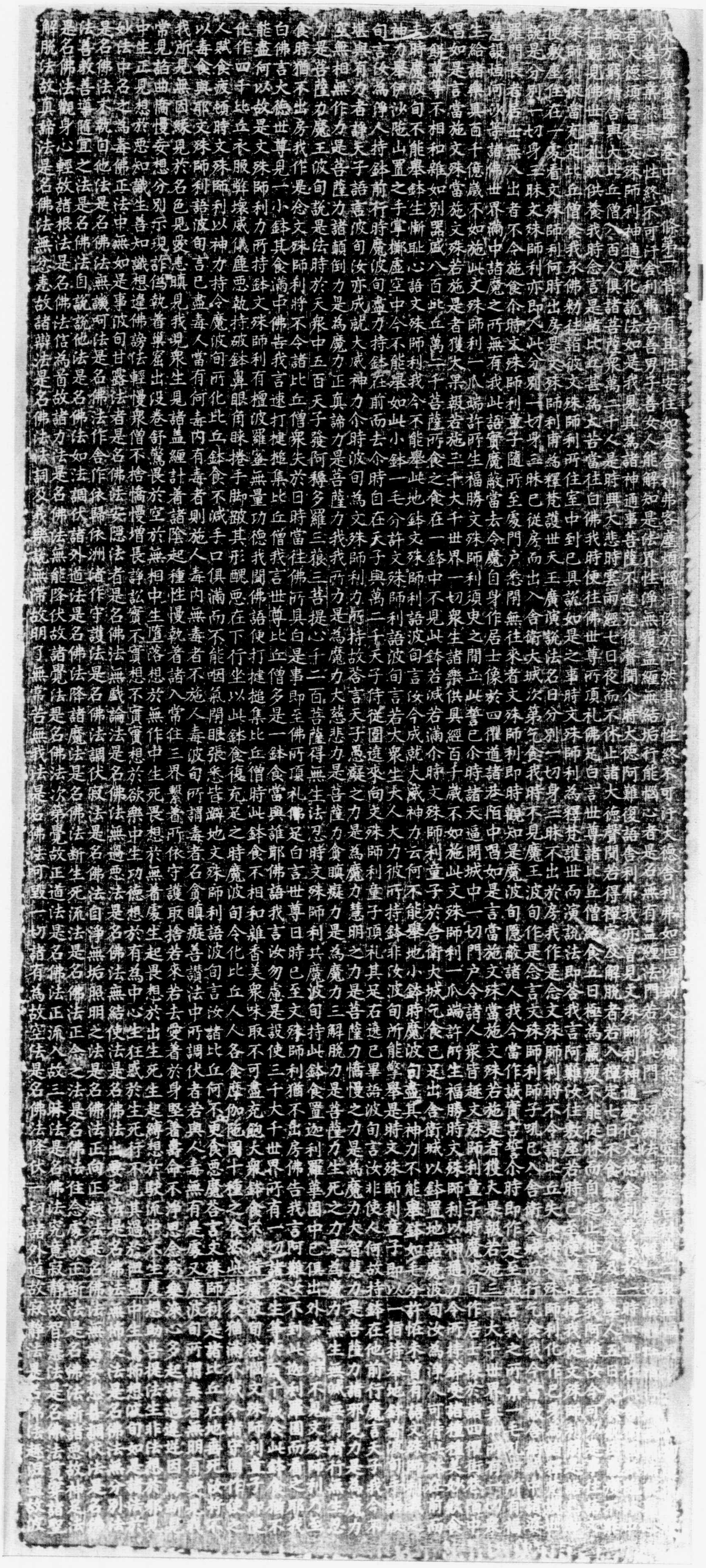
大方廣寶篋經卷上　終

大方廣寶篋經卷中

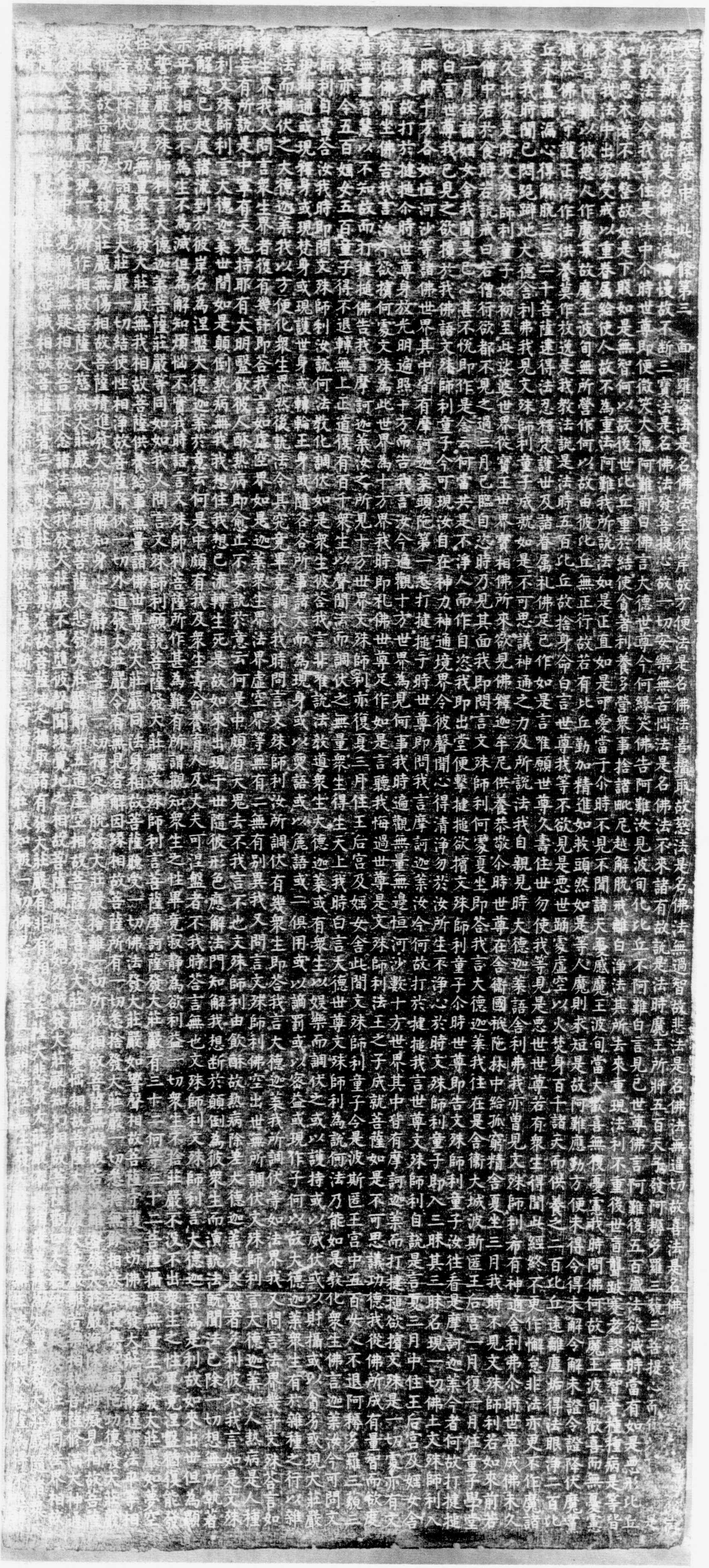
此　宋天竺三藏求那跋陀羅譯

尒時文殊師利童子繫心在前以菩薩神力於一念頃作蓮華網過[illegible]大上從中過已便語我言大德舍利弗於意云何汝神力勝為我勝也我即答言文殊師利金翅鳥王飛速疾耶為小鳥耶文殊師利還問我言汝意云何而是二鳥何者為疾我時師答我之神力如彼小鳥汝神力勝疾殊諸過金翅鳥文殊師利即語我言大德舍利弗汝獨處念文殊神力我之神力等無有異我復答言不可為比文殊問言汝云何知我即答言聲聞之人不師智師答故我本以不等為等文殊師利言善哉善哉如汝所言舍利弗乃往過世於大海邊有二仙住一名欲法二名梵與是時欲法獲得五通是梵與仙以呪術力能遊空行時彼二人各以自力疾過大海遠至住處時梵與仙作如是言欲法神力我之神力等無有異彼更異時從海此岸至於彼岸到羅叉渚時有羅叉出蕭笛音時梵與仙聞是聲已從空而墮失呪術力時欲法[illegible]將至住善大德舍利弗於意云何是梵與仙皆異人乎勿作異見即汝身是我即是彼欲法仙人舍利弗汝於尒時亦以不等為等今亦復以不等為等何以故以偏見故尒時舍利弗復[illegible]我又復念昔文殊師利合方界分遮過百千諸佛土已有國名曰一切莊嚴佛號寶文我與文殊師利俱到彼國文殊師利既至彼已而語我言汝今見此佛土不也所經諸國皆悉見不我言見已復問我言是善國中[illegible]見何[illegible]我時答言或見滿水或見滿火或見空界或見豐樂文殊復言汝云何見我時答言若見滿水便言見水若見滿火便言見火若見空界言見空界若見豐樂言豐樂文殊師利言汝之所見境界如是我時問言文殊師利汝復云何見諸佛土文殊答言虛空世界是諸佛世尊何以故如幻惑故見滿水滿火空界豐樂舍利弗汝之所見皆各不實生滅相應虛空世界不可[illegible]

二洞二五八



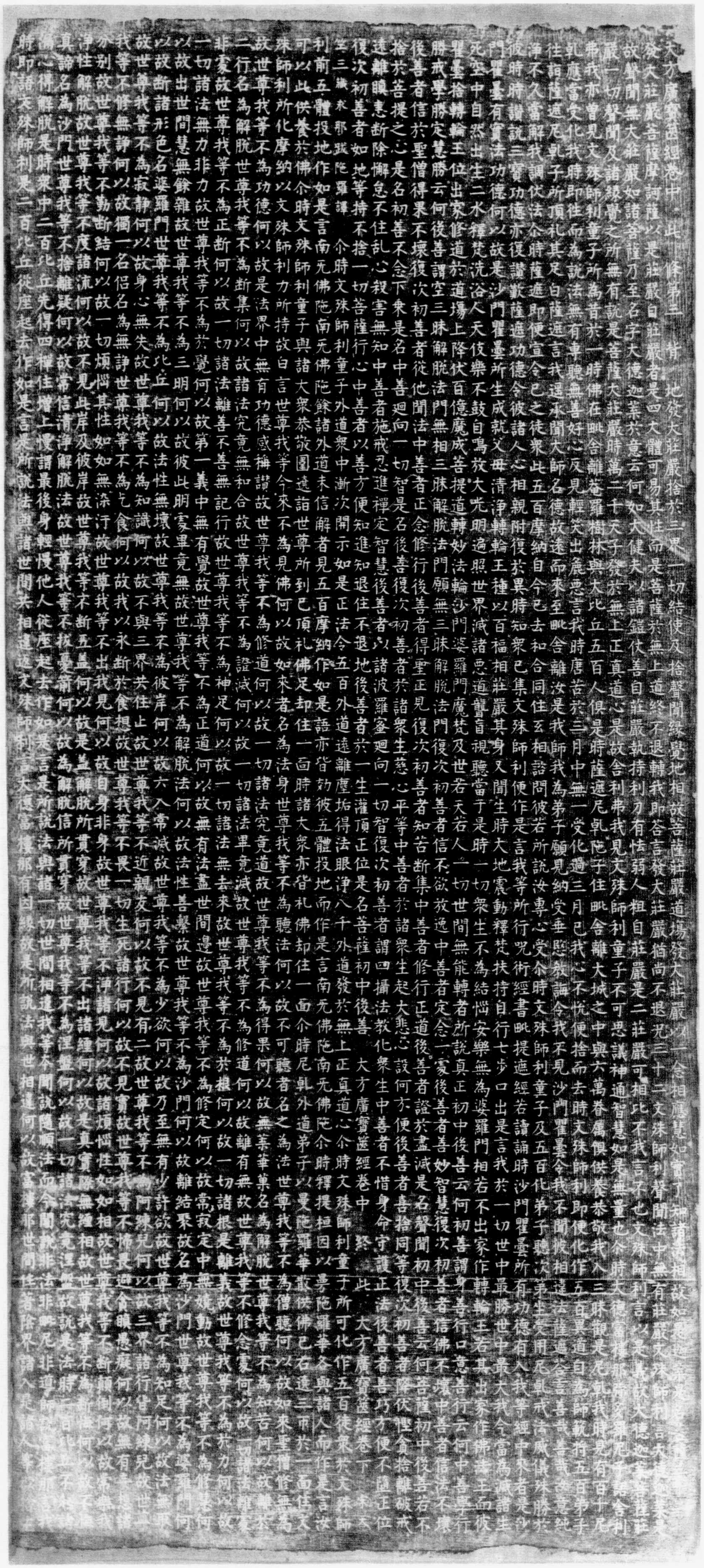
大方廣寶篋經卷中此條第一背有其性安住如是舍利弗客塵煩惱汙然其心性終不可汙大德舍利弗如恒沙劫大火燃然終不[illegible]
不善之業然其心性終不可汙舍利弗若善男子善女人能解知是法界性淨無覆盖纏無結垢行能惱心者是名無有盖纏法門若修此門一切諸法無[illegible]
者大德須菩提文殊師利神通變化說法如是我見其為諸神通事菩薩不違況復普聞尒時大德阿難復語舍利弗我亦曾見文殊師利神通變化大德舍利[illegible]
給孤獨精舍與大比丘僧八百人俱諸菩薩衆萬二千人是時興大悲時雲雨經七日夜而不休上大德聲聞若得禪定及解脫者若入禪定七日不食[illegible]
往覲見佛世尊礼敬供養我時念言是諸比丘甚為大苦當往白佛我時便往佛世尊所頂礼佛足白言世尊諸比丘僧食五日極為羸瘦不能從床而自起止世尊告我阿難[illegible]
殊師利彼當充足比丘僧食我承佛勅往詣彼文殊師利所住室中到已具說如是之事時文殊師利為釋梵護世而演說法即荅我言阿難汝往敷座若時已至[illegible]
使敷座住在一處看文殊師利何時出房是文殊師利甫為釋梵護世天王廣演說法名曰分別一切身三昧不出於房我作是念文殊師利將不令諸比丘失食[illegible]
說是分別一切身三昧文殊師利亦即入此分別一切身三昧已從房而出入舍衛大城次第乞食我時不見魔王波旬作是念言文殊師利師子吼已入舍衛大城而行乞食我[illegible]
羅門長者居士無入出者不令施食尒時文殊師利童子隨所至處門戶悉閉無往來者文殊師利即時觀知是魔波旬隱蔽諸人我今當作誠實言誓尒時即作是至誠言我[illegible]
是設恒河沙等諸佛世界滿中諸魔之所無有我此語實魔蔽當去令魔自身作居士像於四衢道諸巷陌中唱如是言當施文殊當施文殊若施是者獲大果報若施三千大千世界[illegible]
生給諸樂具百千億歲不如施此文殊師利一爪端許所生福勝文殊師利須臾之間立此誓已尒時諸天遍開城中一切門戶令諸人衆皆趣文殊師利童子時魔波旬作居士[illegible]
唱如是言當施文殊當施文殊若施是者獲大果報若施三千大千世界一切衆生諸樂供具經百千歲不如施此文殊師利一爪端許所生福勝時文殊師利以神通力令[illegible]
及餅菓等不相和雜如別器盛八百比丘萬二千菩薩所食之食在一鉢中不見此鉢若減若滿尒時文殊師利童子於舍衛大城乞食已足出舍衛城以鉢置地語魔波旬[illegible]
去時魔波旬不能舉鉢生慚耻心語文殊師利我今不能舉此地鉢文殊師利語波旬言汝今成就大威神力云何不能舉地小鉢時魔波旬盡其神力不能舉鉢如毛分許[illegible]
神力舉伊沙陀山置之手掌擲虛空中今不能舉如此小鉢一毛分許文殊師利語波旬言若大衆生大人大力彼所持鉢非汝波旬所能擎舉是時文殊師利童子即以一指持[illegible]
句言汝為淨人持鉢前行時魔波旬盡力持鉢在前而去尒時自在天子與萬二千天子侍從圍遶來向文殊師利童子頂礼其足右遶已畢語波旬言汝非使人何故持鉢在他前行[illegible]
堪與有力者諍天子語言波旬汝亦成就大威神力尒時波旬為文殊師利所持故荅言天子愚癡之力是為魔力慧明之力是菩薩力憍慢之力是為魔力大智慧力是菩薩力[illegible]
空無相無作力是菩薩力諸顛倒力是為魔力正真諦力是菩薩力我我所力是為魔力大慈悲力是菩薩力貪瞋癡力是為魔力三解脫力是菩薩力生死之力是為魔力[illegible]
力是菩薩力魔王波旬說是法時於天衆中五百天子發阿耨多羅三藐三菩提心千二百菩薩得無生法忍時文殊師利共魔波旬持此鉢食置迦利羅華園中已俱出外[illegible]
食時猶不出房我作是念文殊師利將不令諸比丘僧衆失於日時當往佛所具白是事即至佛所頂礼佛足白言世尊日時已至文殊師利猶不出房佛告我言阿難汝不[illegible]
白佛言大德世尊見一小鉢其食滿中佛告我言速打揵搥集比丘僧我言世尊比丘僧多是一鉢食當與誰耶佛語我言汝勿慮是設使三千大千世界所有一切諸衆生等於此[illegible]
能盡何以故是文殊師利力所持鉢文殊師利有檀波羅蜜無量功德我聞佛語便打揵搥集比丘僧時此鉢食不相和雜香美衆味取不可盡充飽大衆鉢食不減時魔波旬欲惱文殊師利童子[illegible]
化作四千比丘衣服弊壞威儀麁惡執持破鉢鼻眼角睞捲手脚跛其形醜惡在下行坐以此鉢食復充足之時魔波旬令化比丘人人各食摩伽陀國十種之食若此鉢食猶滿不減令[illegible]
人賦食疲頓時文殊師利以神力持令魔波旬所化比丘鉢食不減手口俱滿而不能咽氣閉眼張悉皆躃地文殊師利語波旬言汝諸比丘何不更食惡魔荅言文殊師利是諸比丘在地[illegible]
以毒食與耶文殊師利語波旬言已盡毒人當有何毒內有毒者則施人毒內無毒者不施人毒波旬所謂毒者名貪瞋癡善讚法中所調伏者若與人毒無有是處又魔波旬所謂毒者無明有[illegible]
我所見無因緣見於名色見愛恚瞋見我見衆生見諸盖纏計着諸陰起種性慢執着諸入常住三界繫着所依守護取捨若來若去愛着於身堅着壽命不淨思念[illegible]
常見諂曲憍慢妄想分別示現詐偽執着巢窟出没卷舒驚畏於空於無相中生墮落想於無作中生死畏想於無着處生起畏想於出生死生起縛想於駛流中不生度[illegible]
中生正見想於惡知識生善知識想違佛謗法輕慢衆僧不捨憍慢增長諍訟實不實想不實實想於欲樂中生功德想於有為中心生狂惑於生死行不見其過[illegible]
妙法中名之為毒佛正法中無如是事波旬甘露法者是名佛法安隱法者是名佛法無戲論法是名佛法無過惡法是名佛法無結使法是名佛法出要之法是名佛法[illegible]
是名佛法不執自他法是名佛法無識可法是名佛法作舍作依歸依洲渚作守護法是名佛法調伏寂法是名佛法自淨無垢照明之法是名佛法正向正趣法是名佛法[illegible]
法善教善導隨宜之法是名佛法自說說他法是名佛法如法調伏諸外道法是名佛法降諸魔法是名佛法斷生死流法是名佛法正念之法是名佛法住念處故[illegible]
是名佛法觀身心輕故諸根法是名佛法信為首故諸力法是名佛法無能降伏故諸覺法是名佛法次第覺故正道法是名佛法正流入故三昧法是名佛法究竟寂靜故智慧法是名[illegible]
解脫法故真諦法是名佛法無忿恚故諸辯法是名佛法法詞及義無礙無滯故明了無常苦無我法是名佛法呵毀一切諸有為故空法是名佛法降伏一切諸外道故寂靜法是名佛法[illegible]



大方廣寶篋經卷中此[illegible]第三面

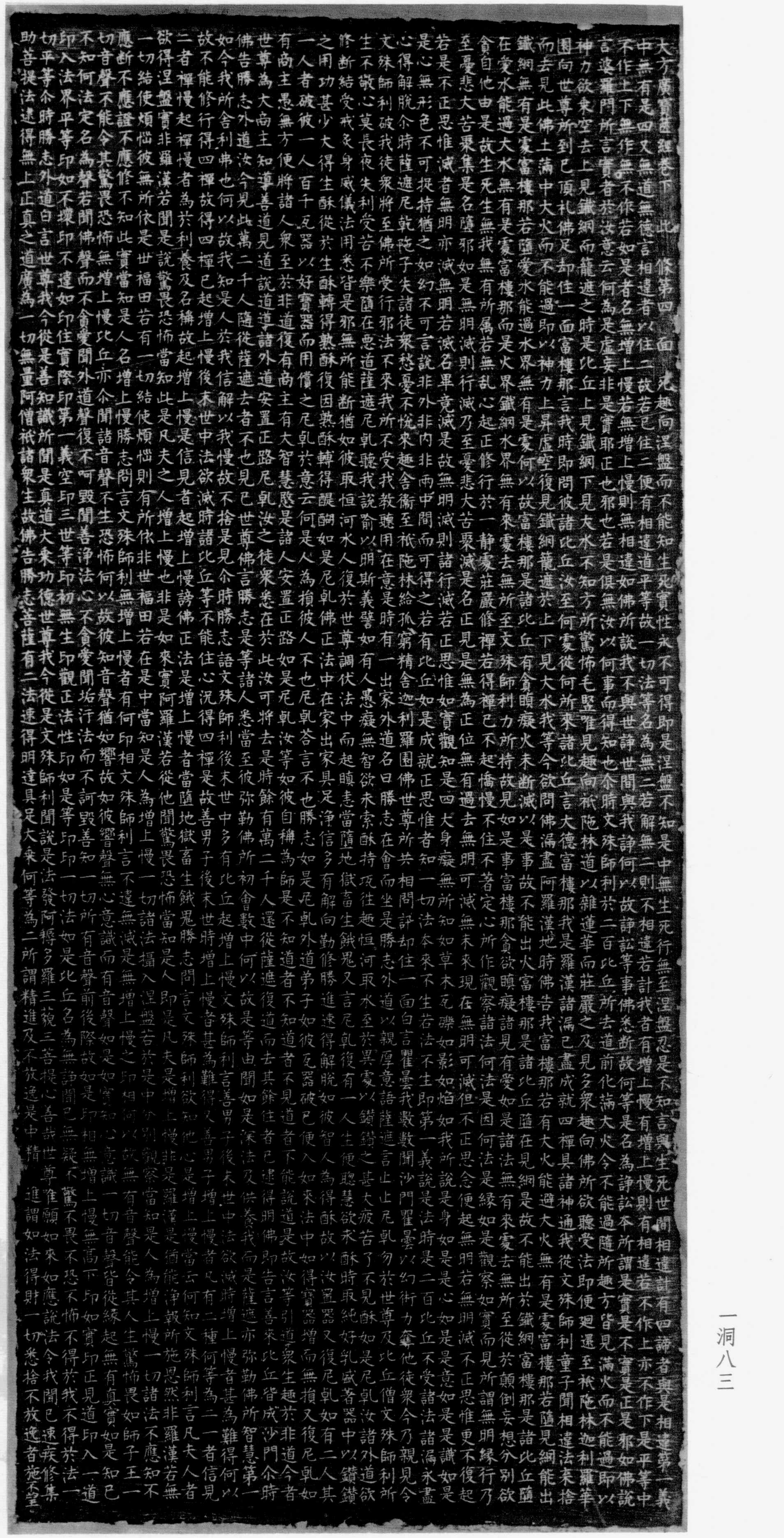
羅密法是名佛法至彼岸故方便法是名佛法善攝取故慈法是名佛法無過智故悲法是名佛法無邊切故喜法是名佛[illegible]所作辦故攝法是名佛法[illegible]復故不斷三寶法是名佛法發菩提心故一切安樂無苦惱法是名佛法不來諸有故說是法時魔王所將五百天子發阿耨多羅三藐三菩提心[illegible]所數法願令我等住是法中尒時世尊即便微笑大德阿難前白佛言大德世尊今何緣笑佛告阿難汝見波旬化比丘不阿難白言見已世尊佛言阿難後五百歲法欲滅時當有如是惡比丘如是我惡未著不[illegible]故如是下賤如是無智何以故後世比丘重於結使貪著利養多營衆事捨諸毗尼越解脫戒離白淨法其所去來重現法利不重後世言[illegible]老跛無智者種種病是等皆來於我法中出家受戒以重眷屬給使人故不為重法阿難我所說法如是正直如是可愛當于尒時不見不聞諸天憂感魔王波旬當大歡喜無復憂害我時問佛何故魔王波旬歡喜而無憂惱佛告阿難以彼惡人作魔業故魔王波旬無所營作何以故由彼化比丘無正行故若有比丘勤加精進如救頭然如是等人魔則求短是故阿難應勤方便未得令得未解令解未證令證降伏魔[illegible]熾然佛法守護正法作法供養莫作放逸是我教法說是法時五百比丘故捨身命自言世尊我等不欲見是惡世踊虛空以火焚身百千諸天而供養之二百比丘遠離塵垢得法眼淨二百比丘未盡諸漏心得解脫三萬二千菩薩逮得法忍釋梵護世及諸眷屬禮佛足已作如是言唯願世尊久壽住世勿使我等見是惡世世尊若有衆生得聞此經終不更作懈怠非法亦更不作魔諸惡業我所聞已問絕蹤地大德舍利弗我見文殊師利童子成就如是不可思議神通之力及所說法我自親見時大德迦葉語舍利弗我亦曾見文殊師利希有神通舍利弗尒時世尊成佛未久我久出家是時文殊師利童子始初至此娑婆世界從寶王世界寶相佛所來欲見佛釋迦牟尼供養恭敬尒時世尊在舍衛國祇陀林中給孤窮精舍夏坐三月我時不見文殊師利若如來前若衆僧中若於食時若說戒日若僧何欲都不見之過三月已臨自恣時乃見其面我即問言文殊師利何處夏坐即答我言大德迦葉我往在是舍衛大城波斯匿王后宮一月復一月住童子學堂復一月住諸婬女舍我聞是已心甚不悅即作是念云何當共是不淨人而作自恣我即出堂便擊揵搥欲擯文殊師利童子尒時世尊即告文殊師利童子汝往看是摩訶迦葉今者何故打揵搥也白言世尊我已見之欲擯於我佛語文殊師利童子今可現汝自在神力神通境界令彼聲聞心得清淨勿於汝所生不淨心於時文殊師利童子即入三昧其三昧名現一切佛土文殊師利入三昧時十方各如恒河沙等諸佛世界其中皆有摩訶迦葉頭陀第一悉打揵搥于時世尊即問我言摩訶迦葉汝今何故打於揵搥我言世尊文殊師利自說是言夏三月中住王后宮及婬女舍為擯是故打於揵搥尒時世尊身放光明遍照十方而告我言汝今遍觀十方世界為見何事我時遍觀無量無邊恒河沙數十方世界其中皆有摩訶迦葉而打揵搥欲擯文殊是一切處亦有文殊在佛前坐佛告我言汝今欲擯何處文殊為此世界為十方世界我時即禮佛世尊足作如是言聽我悔過世尊是文殊師利法王之子成就菩薩如是不可思議功德我從佛所成有量智而欲度量無量智慧以不知故而打揵搥佛告我言摩訶迦葉汝之所見十方世界文殊師利亦復夏三月住王后宮及婬女舍此間文殊師利童子今是波斯匿王宮中五百女人不退阿耨多羅三藐三菩提亦令五百婬女五百童子得不退轉無上正道復有百千衆生以聲聞法而調伏之無量衆生得生天上我時白言大德世尊文殊師利為說何法乃能如是教化衆生佛言迦葉汝今可問文殊師利自當答汝我時即問文殊師利汝說何法救化調伏如是衆生彼答我言非惟說法教導衆生大德迦葉或有衆生以娛樂而調伏之或以護持或以威伏或以財攝或以貪欲或現大莊嚴[illegible]神通或現釋身或現梵身或現護世身或轉輪王身或隨各各所事諸天而為現身或以愛語或以麁語或二俱用或以讁罰或以容益或現作子何以故大德迦葉衆生有於雜種之行以雜種法而調伏之大德迦葉我以方便化衆生界然後說法令其究竟畢竟調伏我時問言文殊師利汝所調伏有幾衆生即答我言大德迦葉我所調伏等如法界我又問言法界幾許文殊答言如衆生界我又問言衆生界者復有幾許即答我言如虛空界如是迦葉衆生界法界虛空界等無有二無有別異我又問言文殊師利佛空出世無所調伏文殊師利言大德迦葉如人熱病是人種種妄有所說是中寧有天鬼持耶有大明醫飲彼人酥熱病即愈立不妄說於意云何是中頗有天鬼去不我言不也文殊師利由飲酥故熱病除差大德迦葉是良醫者多利彼不我言如是文殊師利文殊師利言大德迦葉世間如是顛倒熱病無我我想住我想已流轉生死是故如來出現于世隨彼形色應解法門知解我想斷於顛倒為彼衆生而演說法既聞法已除一切想無所執著知解想已越度諸流到於彼岸名為涅盤大德迦葉於意云何是中頗有我及衆生壽命養育人及丈夫可涅盤者不我時答言無也文殊師利文殊師利言大德迦葉為是利故如來出世但為顯示平等相故不為生不為滅但為解知煩惱不實我時語言文殊師利菩薩所作甚為難有所謂觀知衆生之性畢竟寂靜為欲利益一切衆生不捨莊嚴不沒不出衆生之性畢竟涅盤猶復能發大誓莊嚴文殊師利言大德迦葉菩薩莊嚴等同如如我又問言文殊師利願說菩薩發大莊嚴文殊師利言菩薩摩訶薩發大莊嚴有三十二何等三十二菩薩攝取無量生死發大莊嚴如夢空住故菩薩滅度無量衆生發大莊嚴一切無我相故菩薩供養給事無量諸佛世尊發大莊嚴同法身相故菩薩聽受一切佛法發大莊嚴如響聲相故菩薩守護一切佛法發大莊嚴解達諸法平等相故菩薩降伏一切諸魔發大莊嚴一切結使性相淨故菩薩降伏一切外道發大莊嚴令有無見者解因緣相故菩薩所有一切悉捨發大莊嚴一切悉捨無餘相故菩薩[illegible]功德發大莊嚴[illegible]相故菩薩忍[illegible]發大莊嚴無傷相故菩薩精進發大莊嚴解知身心寂靜相故菩薩一切禪定解脫發大莊嚴捨離一切所依相故菩薩無礙般若[illegible]發大莊嚴[illegible]見相故菩薩[illegible]發大莊嚴示現一切所作相故菩薩大慈發大莊嚴如空相故菩薩大悲發大莊嚴解脫五道虛空相故菩薩大喜發大莊嚴無憂惱相故菩薩大[illegible]大莊嚴[illegible]無疑相故菩薩不念諸法無我發大莊嚴不畏墮彼聲聞緣覺地之相故菩薩觀[illegible]相如幻發大莊嚴知幻相故菩薩觀四大[illegible]相故菩薩不著三界發大莊嚴無畏[illegible]故菩薩決定攝取諸有發大莊嚴有非有相[illegible]道相故菩薩[illegible]發大莊嚴知彼一切佛[illegible]

一洞二一



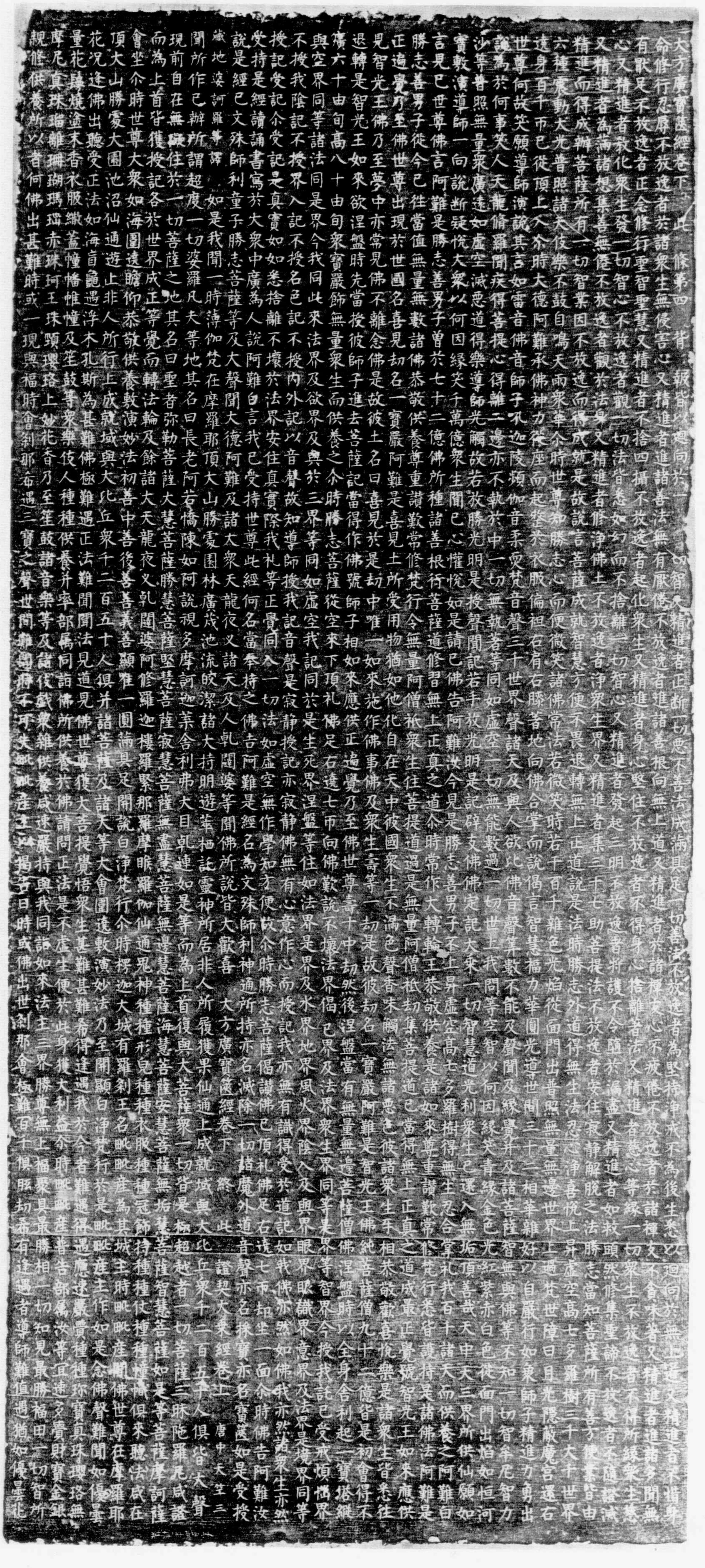
大方廣寶篋經卷中　此條第三背　地發大莊嚴捨於三界一切結使及捨聲聞緣覺地相故菩薩莊嚴道場發大莊嚴以一念相應慧如實了知諸法相故如是
發大莊嚴菩薩摩訶薩以是莊嚴自莊嚴者是四大體可易其性而是菩薩於無上道終不退轉我即答言發大莊嚴猶尚不退況三十二文殊師利聲聞法中無有莊嚴文殊師利言大德迦葉
故聲聞無大莊嚴如諸菩薩乃至名字大德迦葉於意云何如大健夫以諸鎧仗善自莊嚴執持利刀有怯弱人粗自莊嚴是二莊嚴可相比不我言不也文殊師利言以是義故大德迦葉
嚴一切聲聞及諸緣覺之所無有說是菩薩大莊嚴時萬二千天子發於無上正真道心是故舍利弗我見文殊師利童子不可思議神通智慧如是無量也尒時大德富樓那彌多羅尼子語
弗我亦曾見文殊師利童子所為昔於一時佛在毗舍離菴羅樹林與大比丘五百人俱是時薩遮尼乾陀子住毗舍離大城之中與六萬眷屬俱供養恭敬我入三昧觀是尼乾我時見有百
乾應當受化我時即往而為說法無有專聽無善好心反見輕笑出麁惡言我時唐苦於三月中無一受化過三月已我心不悅便捨而去時文殊師利即便化作五百異道自為師範將五百
往詣薩遮尼乾子所頂禮其足白薩遮言我還承聞大師名德故遠而來至毗舍離汝是我師我為弟子願見納受垂愍教誨令我不見沙門瞿曇令我不聞彼相薩遮尼乾子答言善哉善哉
淨不久當解我調伏法尒時薩遮即便宣令己之徒衆此五百摩納自今已去和合同住互相諮問彼若所說汝專心受尒時文殊師利童子及五百化弟子聽次第生受用尼乾戒法威儀殊
彼時時讚說三寶功德亦復讚歎薩遮功德令彼諸人心相親附復於異時知衆已集文殊師利便作是言我等所行呪術經書毗提遮經若讀誦時沙門瞿曇所有功德有人我等經中來者
門瞿曇有實法功德何以故是沙門瞿曇所生成就父母清淨轉輪王種以百福相莊嚴其身又聞生時大地震動釋梵扶持自行七步口出是言我於一切世中最勝世中最大我今當為滅
死空中自然出生二水釋梵洗浴人天伎樂不鼓自鳴放大光明遍照世界滅諸惡道聾盲視聽當于是時一切衆生不為結惱安樂無為婆羅門相若不出家作轉輪王若其出家作佛善王
瞿曇捨轉輪王位出家修道於道場上降伏百億魔成菩提道轉妙法輪沙門婆羅門魔梵及世若天若人一切世間無能轉者所說真正初中後善云何初善謂身善行口意善行云何中善
勝戒學勝定慧勝云何後善謂空三昧解脫法門無相三昧解脫法門願無三昧解脫法門復次初善者信不欲放逸中善者定念一處後善者善妙智慧復次初善者信佛不壞中善者信法
後善者信於聖僧得果不壞復次初善者從他聞法中善者正念修行後善者得聖正見復次初善者知苦斷集中善者修行正道後善者證於盡滅是名聲聞初中後善云何菩薩初中後善
捨於菩提之心是名初善不念下乘是名中善迴向一切智是名後善復次初善者於諸衆生慈心平等中善者於諸衆生起大悲心設何方便後善者喜捨同等復次初善者降伏慳貪捨離
遠離瞋恚斷除懈怠不住亂心殺害無知中善者施戒忍進禪定智慧後善者以諸波羅蜜迴向一切智復次初善者謂四攝法教化衆生中善者不惜身命守護正法後善者善巧方便不墮
復次初善者如地等持不捨一切菩薩行心中善者以善方便知進知退住不退地後善者於一生灌頂正位是名菩薩初中後善　大方廣寶篋經卷中　終　此　大方廣寶篋經卷下
宋三藏求那跋陀羅譯　尒時文殊師利童子外道衆中漸次開示如是正法令五百外道遠離塵垢得法眼淨八千外道發於無上正真道心尒時文殊師利童子所可化作五百徒衆於天
利前五體投地作如是言南无佛陀南无佛陀南无佛陀餘諸外道未信解者見五百摩納作如是語亦皆効彼五體投地而作是言南无佛陀南无佛陀尒時釋提桓因以曼陀羅華各與諸人而作是
可以此供養於佛尒時文殊師利童子與諸大衆恭敬圍遶詣世尊所到已頂禮佛足却住一面時諸大衆亦皆禮佛却住一面尒時尼乾外道弟子以曼陀羅華散供佛已右遶三帀於一面
殊師利所化摩納以文殊師利力所持故白言世尊我等今來不為見佛何以故如來者名為法身世尊我等不為聽法何以故不可聽者名之為法世尊我等不為僧聽何以故如來聖僧
故世尊我等不為功德何以故是法界中無有功德感稱讚故世尊我等不為修道何以故一切諸法究竟道故世尊我等不為得果何以故無萋華菓名為解脫世尊我等不為知苦何以故
二行名為解脫世尊我等不為斷集何以故諸法究竟無和合故世尊我等不為證滅何以故一切諸法畢竟滅故世尊我等不為修道何以故離有無故世尊我等不修念處何以故一切諸
非處故世尊我等不為正斷何以故一切諸法離善不善無記行故世尊我等不為神足何以故一切諸法無去來故世尊我等不為於根何以故一切諸根是離義故世尊我等不為於力何以
一切諸法無力非力故世尊我等不為於覺何以故第一義中無有覺故世尊我等不為正道何以故無有法盡世間邊故世尊我等不為修定何以故常寂定中無嬈動故世尊我等不為
以故出世間慧無餘雜故世尊我等不為三明何以故彼此明處畢竟無故世尊我等不為解脫法何以故法性善繫故世尊我等不為沙門何以故離結聚故名為沙門世尊我等不為婆羅
以故斷諸形色名婆羅門世尊我等不為比丘何以故法性無壞故世尊我等不為彼岸何以故六入常滅故世尊我等不為少欲何以故乃至無有少許欲故世尊我等不為知足何以故法
故世尊我等不為寂靜何以故身心無失故世尊我等不為知識何以故不與三界共住止故世尊我等不近親友何以故不見有二故世尊我等不為阿練兒何以故三界諸行皆阿練兒故世
我等不修無諍何以故獨一名侶名為無諍世尊我等不為乞食何以故我以永斷於食想故世尊我等不畏一切生死諸行何以故不見實故世尊我等不怖畏遊貪瞋癡何以故無有
分別故世尊我等不勤斷結何以故一切煩惱其性如如無染汙故世尊我等不出我見何以故自身非身故世尊我等不淨諸見何以故諸煩惱性如如相故世尊我等不斷顛倒何以故
淨性解脫故世尊我等不度諸流何以故不見此岸及彼岸故世尊我等不斷五蓋何以故是蓋解脫所貫穿故世尊我等不出諸纏何以故是真實際無纏相故世尊我等不為斷
真諦名為沙門世尊我等不捨離疑何以故常信清淨解脫法故世尊我等不拔憂箭何以故為解脫信所貫穿故世尊我等不為涅盤何以故一切諸法究竟涅盤故說是法時一百比丘
漏心得解脫是時衆中二百比丘先得四禪住增上慢謂最後身輕慢他人從座起去作如是言是所說法與諸一切世間相違我等本聞說隨順法而今聞說非法非毗尼非導師
時即語文殊師利是二百比丘從座起去作如是言是所說法與諸世間共相違逆文殊師利言大德富樓那有因緣故是所說法與世相違何以故富樓非世間性著陰界諸入是諸人

一洞二一



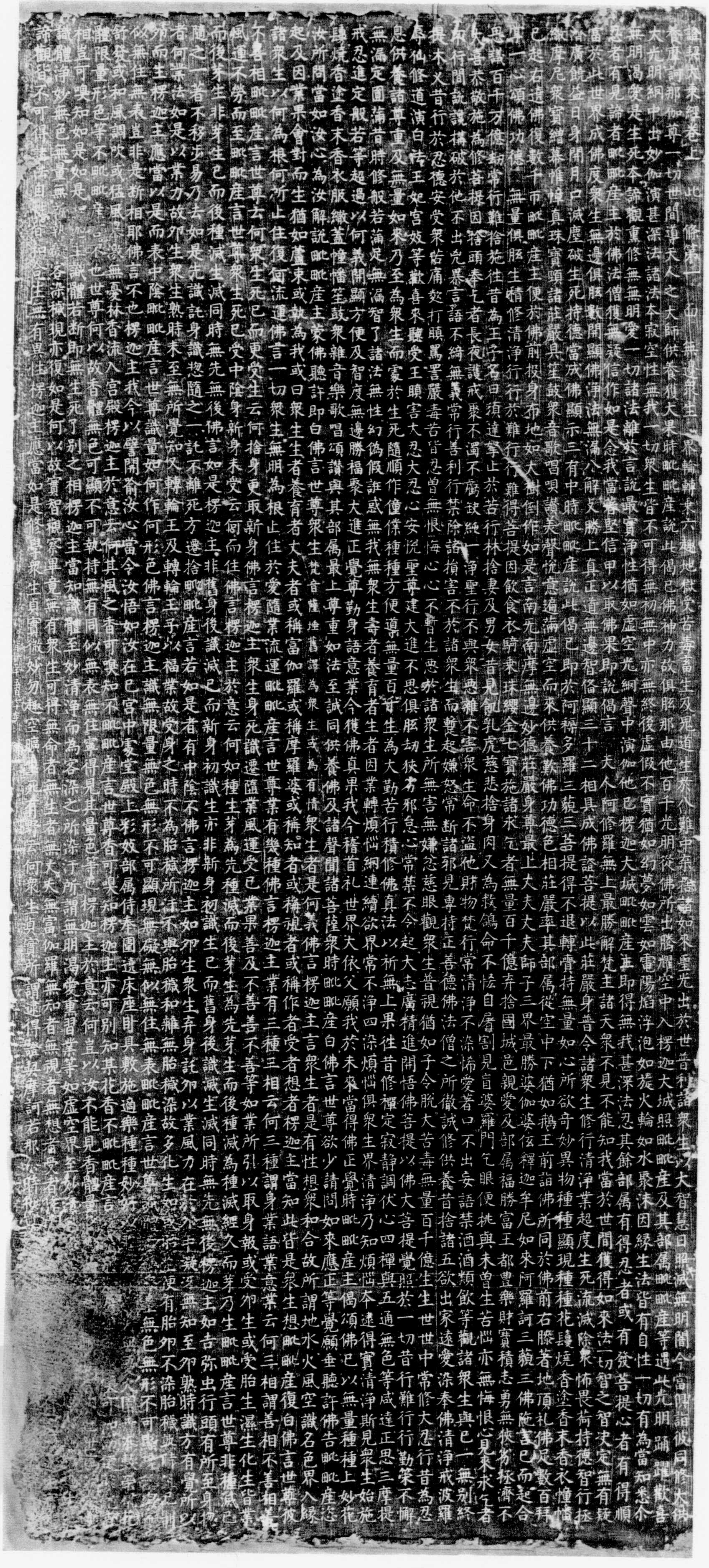
大方廣寶篋經卷下　此條第四面　死趣向涅盤而不能知生死實性永不可得即是涅盤不知是中無生死行無至涅盤忍是不知言與生死世間相違計有四諦者與是相違第一義中無有是四又無道無德言相違者以住二故若已住二便有相違道平等故一切法等名為無二若解無二則不相違若計我者有增上慢有增上慢則有相違若不作上亦不作下是平等中不作上下無作無不作若如是者名無增上慢若無增上慢則無相違如佛所說我不與世諍世間與我諍何以故諍訟等事佛悉斷故何等是名為諍訟本所謂是實是不實是正是邪如佛說言婆羅門所言實者於汝意云何為是虛妄非是實耶正也邪也若是俱無汝以何事而得知也尒時文殊師利於二百比丘所去道前化滿大火令不能過隨所趣方皆見滿火而不能過即以神力欲乘空去上見鐵網而籠遮之時是比丘上見鐵網下見大水不知方所驚怖毛竪唯見趣向祇陁林道以雜蓮華而莊嚴之及見多衆趣向佛所欲聽受法即便迴還至祇陁林迦利羅華園向世尊所到已頂礼佛足却住一面富樓那言我時即問彼諸比丘汝至何處從何所來諸比丘言大德富樓那我是羅漢諸漏已盡成就四禪具諸神通我從文殊師利童子聞相違法棄捨而去見此佛土滿中大火而不能過即以神力上昇虛空復見鐵網籠遮於上下見大水我等今欲問佛漏盡阿羅漢地時佛告我富樓那若有大火能避大火無有是處富樓那若隨見網能出鐵網無有是處富樓那若隨愛水能過水界無有是處何以故富樓那是諸比丘有貪瞋癡火未斷滅以是事故不能出火富樓那是諸比丘隨在見網是故不能出於鐵網富樓那是諸比丘隨在愛水能過大水無有是處富樓那而是火界鐵網水界無有來處去無所至文殊師利力所持故見如是事富樓那貪欲瞋癡諸見有愛如是諸法無有來處去無所至從於顛倒妄想分別欲貪自他由是故生死生無我無有所屬若無亂心起正修行於一靜處莊嚴修禪若得禪已不起憍慢不住不著定心所作觀察諸法何法是因何法是緣如是觀察如實而見所謂無明緣行乃至憂悲大苦聚集是名隨邪如是無明滅則行滅乃至憂悲大苦聚滅是名正見是無為正位無有過去無明可滅無未來現在無明可滅但不正思念便起無明若無明滅不正思惟更不復起若是不正思惟滅者無明亦滅無明若滅名畢竟滅是故無明滅則諸行滅若正思惟如實觀知是四大身癡無所知如草木瓦礫如影如焰如我所說是身如是是心如是是意如是是識如是是心無形色不可捉持猶之如幻不可言說非外非內非兩中間而可得之若有比丘如是成就正思惟者知一切法本來不生若法不生即第一義說是法時是二百比丘不受諸法諸漏永盡心得解脫尒時薩遮尼乾陁子失諸徒衆愁憂不悅來趣舍衛至祇陁林給孤窮精舍迦利羅園佛世尊所共相問訊却住一面白言瞿曇我數數聞沙門瞿曇以幻術力奪他徒衆今乃親見今文殊師利破我徒衆將至佛所受行邪法不來我所不受我教聽用在意是時有一出家外道名曰勝志在會而坐是勝志外道以親厚意語薩遮言止止尼乾勿於世尊及比丘僧文殊師利所生不敬心莫長夜失利受苦不樂隨在惡道薩遮尼乾聽我說喻以明斯義譬如有人愚癡無智欲求索酥持瓨往趣恒河取水至於異處以鑽鑽之甚大疲苦了不見酥如是尼乾汝諸外道欲修斷結受戒各身威儀法用悉皆是邪無所能斷猶如彼取恒河水人復於世尊調伏法中而起瞋恚當隨地獄畜生餓鬼又言尼乾復有一人生便聰慧欲求酥時取純好乳盛著器中以鑽鑽之用功甚少大得生酥從於生酥轉得熟酥復因熟酥轉得醍醐如是尼乾佛正法中在家出家具足淨信多有解向勤修勝進速得解脫如彼智人為得酥故以汝置器又復尼乾如有二人其一人者破彼一人百千瓦器以好寶器而用償之尼乾於意云何是人為損彼人不也尼乾荅言不也勝志如是尼乾外道弟子如彼瓦器破已便入如來法中如得寶器增而無損又復尼乾如有商主愚無方便將諸人衆至於非道復有商主有大智慧愍是諸人安置正路如是尼乾汝等如彼自稱為師是不知道者不知道者不見道者不能說道是故汝等引導衆生趣於非道今者世尊為大商主知導善道見道說道導諸外道安置正路尼乾汝之徒衆悉在於此汝可將去是時餘有萬二千人還從薩遮復道而去其餘住者已速得明佛即告言善來比丘皆成沙門尒時佛告勝志外道汝今見此萬二千人隨從薩遮去者不也見已世尊佛言勝志是等諸人悉當至彼弥勒佛所初會數中何以故是等由聞如是深法及供養我而是薩遮亦弥勒佛所智慧第一如今我所舍利弗也何以故我知是人於我信解以我慢故不捨是見尒時勝志語文殊師利後末世中多有比丘起增上慢文殊師利言善男子後末世中法欲滅時增上慢者甚為難得何以故不能修行得四禪故得四禪已起增上慢後末世中法欲滅時諸比丘等不能住心況得四禪是故善男子後末世時增上慢者甚為難得又善男子增上慢者凡有二種何等為二一者信見二者禪慢起禪慢者為於利養及名稱故起增上慢是信見者起增上慢謗佛正法是增上慢者當隨地獄畜生餓鬼勝志問言文殊師利欲知他心是增上慢當云何知文殊師利言凡夫人者欲得涅盤實非羅漢若聞是說驚畏恐怖當知此是凡夫之人增上慢也非是如來實阿羅漢若從他聞驚畏恐怖當知是人即是凡夫是增上慢非是羅漢是猶能淨報所施恩然非羅漢若無一切結使煩惱彼無所依是世福田若有一切結使煩惱則有所依非世福田若在是中當知是人為增上慢一切諸法攝入涅盤若於是中分別觀察當知是人為增上慢一切諸法不應知不應斷不應證不應修不知此實當知是人名增上慢勝志問言文殊師利無增上慢者有何印相文殊師利言不違無滅是無增上慢之印相何以故無有音聲能令其人生驚怖畏如師子王一切音聲不能令其驚畏恐怖無增上慢比丘亦尒聞諸音聲不生恐怖何以故彼知音聲猶如響故如彼響聲無心意識而有音聲如是如實知心意識一切音聲皆從緣起無有真實如是知已不知何法定名為聲若聞佛聲而不貪愛聞外道聲復不呵毀聞善淨法心不貪愛聞垢行法而不訶毀善知一切所有音聲前後際故如是印相無增上慢無高下印如實印正見道印入一道印入法界平等印如不壞印不違如印住實際印第一義空印三世等印初無生印觀正法性印如是等印印一切法如是比丘名為無諍聞已無疑不驚不畏不恐不怖不得於我不得於法一切平等尒時勝志外道白言世尊我今從是善知識所聞是真道大乘功德世尊我今從是文殊師利聞說是法發阿耨多羅三藐三菩提心善哉世尊唯願如來如應說法令我聞已速疾修集助菩提法速得無上正真之道廣為一切無量阿僧祇諸衆生故佛告勝志菩薩有二法速得明達具足大乘何等為二所謂精進及不放逸是中精進謂如法得財一切悉捨不放逸者施不望

一洞八三



大方廣寶篋經卷下　此條第四背　報皆以迴向於一切智又精進者正斷一切惡不善法成滿具足一切善法不放逸者為堅持淨戒不為後生悉以迴向於無上道又精進者不惜身
命修行忍辱不放逸者於諸衆生無侵害心又精進者進諸善法無有厭倦不放逸者進諸善根向無上道又精進者於諸禪支心不疲倦不放逸者於諸禪支不貪味著又精進者進諸多聞無
有猒足不放逸者正念修行聖智聖慧又精進者不捨四攝不放逸者起化衆生又精進者身心堅住不放逸者不得身心捨離著法又精進者慈心等緣一切衆生不放逸者不得所緣衆生慈
心又精進者教化衆生發一切智心不放逸者觀一切法皆悉如幻而不捨離一切智心又精進者發起三明不放逸者將護不令墮於漏盡又精進者如救頭然修集聖諦不放逸者不隨諸滅
又精進者為滿諸想集善無倦不放逸者觀於法身又精進者修淨佛土不放逸者淨衆生界又精進者集三十七助菩提法不放逸者安住寂靜解脫之法勝志當知菩薩所有善方便業皆由
精進而得成辦菩薩所有一切智業因不放逸而得成就是故說言菩薩成就智慧方便不畏退轉無上正道說是法時勝志外道得無生法忍心淨喜悅上昇虛空高七多羅樹三千大千世界
六種震動大光普照諸天伎樂不鼓自鳴天雨衆華尒時世尊知勝志心而便微笑諸佛常法若微笑時若干百千雜色光焰從面門出普照無量無邊世界上過梵世障日月光隱蔽魔宮還右
遶身百千帀已從頂上入尒時大德阿難承佛神力從座而起整於衣服偏袒右肩右膝著地向佛合掌而說偈言智慧福力華圓光導世間三十二相華雜好以自嚴行如象師子精進力勇出
世尊何故笑願導師演說其言如雷音佛音師子吼迦陵頻伽音柔爽梵音聲三千世界聲諸天及與人欲比佛音聲算數不能及聲聞及緣覺并及諸菩薩智無與佛等不知一切智牟尼智力
說為於何事笑人天龍脩羅聞疾得菩提心得離二邊亦不執於中一切無執著等同如虛空一切無能數過一切世上我問等空智以何因緣笑青綠金色光紅紫赤白色從面門出焰如恒河
沙等普照無量衆廣遠如虛空滅惡道得樂導師光觸故若放勝光明是授聲聞記若手放光明是記辟支佛佛定記大乘一切智慧道光利衆生已還入無垢頂善哉天中天三界所供仙願如
實數演導師一向說斷疑悅大衆以何因緣笑千萬億衆生聞已心懽悅如是請已佛告阿難汝今見是勝志善男子不上昇虛空高七多羅樹得無生忍合掌禮我百千諸天而供養之阿難白
言見已世尊佛言阿難是勝志善男子曾於七十二億佛所種諸善根行菩薩道修習無上正真之道尒時常作大轉輪王恭敬供養是諸如來尊重讚歎常修梵行悉皆護持是諸佛法阿難是
勝志善男子從今已往當值無量無數諸佛恭敬供養尊重讚歎常修梵行令無量阿僧祇衆生住菩提道過是無量阿僧祇劫集菩提道已當得無上正真之道成最正覺號智光王如來應供
正遍覺乃至佛世尊出現於世國名喜見劫名一寶嚴阿難是喜見土所受用物猶如他化自在天中彼國衆生不漏色聲香味觸法無諸惡色彼諸衆生互相恭敬歡喜悅樂是諸衆生皆悉往
見智光王佛乃至夢中亦常見佛不離念佛是故彼土名曰喜見於是劫中唯一如來施作佛事佛及衆生壽等一劫是故彼劫名一寶嚴阿難是智光王佛純菩薩僧九十二億皆是初會得不
退轉是智光王如來欲涅盤時先當授彼師子進去菩薩記當得作佛號師子相如來應供正遍覺乃至佛世尊壽十中劫然後涅盤當有無量無邊菩薩僧佛涅盤時以全身舍利起一寶塔縱
廣六十由旬高八十由旬衆寶嚴飾無量衆生而供養之尒時勝志菩薩從空來下頂禮佛足右遶七帀向佛歎說不壞法界偈己界及法界衆生界同等是界等智界今授我記已受戒煩惱界
與空界同等諸法同是界今我同此來法界及欲界及與於三界等同如虛空我記同於是生死界涅盤等住如法界是界及水界地界風火界陰入及與界眼界眼識界意界及法界是境界同等
不授我陰記不授界入記不授名色記不授內外記以音聲故知導師授我記音聲是寂靜授記亦寂靜佛無有心意作心而授記我亦無有識得受於道記如我佛亦然如佛我亦然諸衆生亦然
授記受記尒受記是真實如如悉捨離不壞於法界安住真實際我礼等正覺同入一切法如虛空無作學知方便故尒時勝志菩薩偈讚佛已頂礼佛足右遶七帀却坐一面尒時佛告阿難汝
受持是經讀誦書寫於大衆中廣為人說阿難白言我已受持世尊此經何名當奉持之佛告阿難是經名為文殊師利神通所持亦名滅除一切諸魔外道音聲亦名摠寶亦名寶篋如是受持
說是經已文殊師利童子勝志菩薩等及大聲聞大德阿難及諸大衆天龍夜叉諸天及人乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜　大方廣寶篋經卷下　終　此　證契大乘經卷上　唐中天竺三
藏地婆訶羅等譯　如是我聞一時薄伽梵在摩羅耶頂大山勝處園林廣茂池流皎潔諸大持明遊萃栖託靈神所居非人所履獲果仙通上成就域與大比丘衆千二百五十人俱皆大聲
聞所作已辦所謂超度一切婆羅凡夫等地其名曰長老阿若憍陳如阿說視多摩訶迦葉舍利弗大目乾連如是等而為上首復與大菩薩衆一切皆是極超越者一切菩薩三昧陀羅尼咸證
現前自在無礙住於一切菩薩之地其名曰聖者弥勒菩薩大慧菩薩勝慧菩薩堅慧菩薩寂慧菩薩無盡慧菩薩無邊慧菩薩海慧菩薩安慧菩薩無垢慧菩薩智慧菩薩如是等菩薩摩訶薩
而為上首皆獲授記各於世界成正等覺而轉法輪及餘諸大天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽仙通鬼神種種形見種種衣服種種冠飾持種種仗種種幢幡俱來聽法咸在
會坐尒時世尊大衆如海圍遶瞻仰恭敬供養敷演妙法初善中善後善善義善顯唯一圓滿具足開說白淨梵行尒時楞迦大城有羅剎王名毗毗産為其城主時毗毗産聞佛世尊在摩羅耶
頂大山勝處大園池沼仙通遊止非人所行上成就域與大比丘衆千二百五十人俱并諸菩薩及諸天等大會圍遶敷演妙法乃至開顯白淨梵行於是毗毗産主作如是念佛聲難聞如優曇
花況逢佛出聽受正法如海盲龜遇浮木孔斯為甚難佛極難遇正法難聞聞法見道見佛世尊獲大菩提覺悟衆生甚難甚難希得逢遇我於今者難遇得遇應速嚴賫種種珍寶真珠瓔珞無
量花鬘燒塗末香衣服繖蓋幢幡帷幢及笙鼓等衆樂伎人種種供養并率部屬同詣佛所供養於佛請問正法是不虛生便於此身獲大利益尒時毗毗産普告部屬汝等宜速多賫財寶金銀
摩尼真珠瑠璃珊瑚瑪瑙赤珠珂王珠頸瓔珞上妙花香乃至笙鼓諸音樂等及諸伎戲衆雜供養咸速嚴持與我同詣如來法主三界勝尊無上福聚具最勝相一切知見最勝福田一切智所
親脩供養所以者何佛出甚難時或一現與福時會剎那希遇三寶之聲世間難聞獨不可失毗毗産主說偈言曰時或佛出世剎那會極難百千俱胝劫希有逢遇者導師難值遇猶如優曇花

一洞八三



證契大乘經卷上（此偹第一面）

無邊衆生界輪轉來六趣地獄受苦毒畜生及鬼道生於八難中奈獄諸如來聖光出於世普利諸衆生為大智慧日照滅無明闇令當開諸彼同修大佛養摩訶那伽尊一切世間導天人之大師供養獲大果時毗毗産說此偈已佛神力故俱胝那由他百千光明從佛所出騰耀空中入楞迦大城照毗毗産及其部屬毗毗産等遇此光明踊躍歡喜大光明網中出妙伽演甚深法諸法本寂空性無我一切衆生皆不可得無初無中亦無終後虛假不實猶如幻夢如雲如電陽焰浮泡如旋火輪如水聚沫因緣生法皆有自性一切有為當知悉尒無明渴愛是生死本諦觀熏修無無明愛一切諸法離於言說最實淨性猶如虛空光網聲中演伽他已楞迦大城毗毗産主即得無我甚深法忍其餘部屬有得忍者或有發菩提心者有得順惡者有見諦者毗毗産主於佛法僧獲無疑信作如是念我當著堅信甲以取佛果即說偈言天人阿修羅無上最勝解梵主諸天衆不見不能知我當於世間獲得如來法一切智之智決定無有疑當於此世界成佛度衆生無邊俱胝數開顯佛淨法無漏八解丈勝上真正道無邊智俗顯三十二相具成佛證菩提以此莊嚴身普令諸衆生修行清淨業超度生死流滅除衆怖畏荷持德智行拯洽廣饒益日身開月口滅塵破生死持德當成佛顯示三有中時毗毗産說此偈已即於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉賫持無量如心所欲奇妙異物種種顯現種種花鬘燒香塗香末香衣幢幡微摩尼衆寶繒幕帷幛真珠寶頭諸莊嚴具笙鼓衆音歌唱唄讚美聲悅意遍滿虛空而來供養歎佛功德色相莊嚴率其部屬從空中下猶如鵝王詣佛所同於佛前右膝著地頂礼佛足數百拜已起右遶佛復數千帀毗毗産主便於佛前投身布地如大樹倒作如是言南无摩無邊妙德莊嚴身尊最上丈夫大丈夫師子三界最勝婆伽婆釋迦牟尼如來阿羅訶三藐三佛陁言已而起合尊一心頌佛功德無量俱胝生精修清淨行行於難行行難得菩提因飲食衣騎乘珠纓金七寶施諸求乞者無量百千億弃捨國城邑親愛及部屬福勝富王都豐樂財寶積志勇無疲拯濟不思議百千万億劫常行難捨施往昔為王子名曰須達拏止於苦行林捨妻及男女昔見飢乳虎慈悲捨身肉又為救鴿命不恡自屠割見盲婆羅門乞眼便挑與未曾生苦惱亦無悔恨心見來求乞者欠善恭敬施為修菩提因捨頭奉乞者長夜護戒聚不濁不虧缺純一淨聖行不與衆惡雜不害衆生命不盜他財物梵行常清淨不染悕愛著口不出妄語禁酒酒類飲等觀諸衆生與己一無別經[illegible]行間說讒構破於他不出兇暴言語不綺無義常行善利行禁除諸損害不於諸衆生而起嫌怒常斷諸邪見專持正善德佛法僧之所徹誠修供養昔捨諸五欲出家遠愛染奉佛清淨戒波羅提木叉昔行於忍德安受衆苦痛剋打瞋罵詈嚴毒苦皆忍曾無恨悔心心不暫生惡於諸衆生所無害無嫌忿慈眼觀衆生普視猶如子令脫大苦毒無量百千億生生世世中常修大忍行昔為忍辱仙修道演白法王妃宮妓等歡喜來聽受王瞋害大忍大忍心安悅聖尊建大進不思俱胝劫狹邪息心常禁不令起大志廣精進開悟佛菩提以佛大菩提覺照於一切昔行難行行勤策不懈息供養諸尊重及無量如來乃至為衆生而處於生死隨順作僮僕種種方便導無量百千生為大勤苦行積修佛真法以祈無上果往昔修禪定寂靜調伏心四禪與五通無色等咸達正思三摩提無漏定圓滿昔時修般若滿足無漏智了諸法無性幻偽假誑惑無我無衆生壽者養育者生者因業轉煩惱網連續欲界常不淨四染煩惱俱衆生界清淨乃知煩惱本遠得實清淨斯見衆生始施戒忍進定般若等超過以何義開顯方便及智度無邊勝福聚大進正覺尊勤身語意業令獲佛真果我今稽首礼世界大依父願我於未來當得佛正覺時毗毗産主偈頌佛已以無量種種上妙花鬘燒香塗香末香衣服繖蓋幢幡笙鼓衆雜音樂歌唱頌讚與其部屬最上尊重如法至誠同供養佛及諸聲聞諸菩薩衆時毗毗産白佛言世尊欲少請問如來應正等覺願垂聽許佛告毗毗産從汝所問當如汝心為汝解說毗毗産主蒙佛聽許即白佛言世尊衆生（梵音薩埵舊譯為衆生或為有情）衆生者是何義佛言楞迦主言衆生者是有性想衆和合故所謂地水火風空識名色界入緣起及因業果會對而生猶如蘆束或執為我或曰衆生生者養育者丈夫者或稱富伽羅或稱摩羅婆或稱知者或稱視者或稱作者受者想者楞迦主當知此皆是衆生想毗毗産復白佛言世尊彼諸衆生以何為根何所止住復何流運佛言一切衆生無明為根止住於愛隨業流運毗毗産言世尊業有幾種佛言楞迦主業有三種三相云何三種謂身業語業意業云何三相謂善相不善相善不善相毗毗産言世尊云何衆生死已而更受生云何捨身更取新身佛言楞迦主衆生身死識遷隨業風運受已業果善及不善善不善等如業所引以取身報或受卵生或受胎生濕生化生皆業風運不勞而至毗毗産言世尊衆生死已受中陰身新身未受云何而住佛言楞迦主於意云何如種生芽為先種滅而後芽生為先芽生而後種滅為種滅經久而芽乃生毗毗産言世尊非種滅已而後芽生非芽生已而後種滅生滅同時無先無後佛言如是楞迦主識滅已而新身初識生亦非新身初識生已而舊身後識滅生滅同時無先無後楞迦主如吉弥虫行頭有所至身抄隨之一著不移步易乃去如是先識託身識怨隨之一託不離死方遷捨毗毗産言若如是者有中陰不佛言楞迦主如卵生衆生弃身託卵以業風力在於卵中凝沒無知至卵熟時識方有覺所以者何業法如是以業力故卵生衆生熟時未至無所覺知及轉輪王及轉輪王子以福業故受身之時不為胎藏所汙不與胎藏和雜無胎藏染故多化生知[illegible]便有胎卵不染胎藏及時[illegible]卵而生楞迦主應當是而表中陰毗毗産言世尊識量如何作何形色佛言楞迦主識無限量無色無形不可顯現無礙無似無住無表毗毗産言世尊[illegible]無色無形不可[illegible]似無住無表豈非是斷相耶佛言不也楞迦主我今以譬開諭汝心當令汝悟如汝在己宮中處堂殿上彩妓部屬侍奉圍遶床座睡具敷施適樂種種妙好[illegible]舒發或和風調吹或猛風激無憂林香流入宮殿楞迦主於意云何其風之香可嗅知不毗毗産言世尊香可嗅知楞迦主亦可別知其花香不毗毗産言[illegible]體限量形色等不毗毗産言不也世尊何以故香體無色可顯不可執持無有同似無表無住寧得見其量色等也楞迦主於意云何豈以汝不能見香體量[illegible]相豈可嗅知如是如是楞迦主識體若斷即無生死了別之相楞迦主當知識體至妙清淨而為客染之所染汙所謂無明渴愛熏習業等如虛空界至妙清[illegible]識體淨妙無色無量無[illegible]客染藏現亦復如是何以故實智觀察畢竟無有衆生可得無命者無生者無丈夫無富伽羅無知者無視者無想者無受者[illegible]諦觀皆不可得諸法自[illegible]相合住無有異性楞迦主應當如是修學衆生真實微妙勿趣空曠[illegible]云何衆生真實所謂速得證與摩訶若那[illegible]

一洞一九

證契大乘經卷上　此[illegible]修第一

[illegible]脫常[illegible]無漏乃為世上利　時毗毗産復白佛言世尊衆生界中若[illegible]無邊如恒河沙得度三有廣大深海或以聲聞乘度或以獨覺乘度或有證契無上摩訶[illegible]脫成等正覺無[illegible]無窮無貳無數當來亦介以三乘度遠得涅盤無量無邊如恒河沙而衆生界不增不減世尊我見是事不知所為如廢業者佛言攞迦主勿為廢業何以故衆生界無始無終虛空界法界亦復如如是故攞迦主當知衆生界不可說增不可說減此三有廣大生死深海衆生已度當度無量無邊而衆生界無增無減如虛空界無增無減無初中後而虛空界普遍一切無障無勞無作無分別如是攞迦主衆生界若初若中若後皆不可得若得證契聖法則衆生界終而無盡滅然有得度所以者何衆生戒法介如是無始無終毗毗産言世尊云何生死有海佛言攞迦主生死有海猶如大海毗毗産言云何佛大師教佛言諸佛教法當知如船又問云何出家具法比丘佛言具法比丘如商人乘船又問云何大師教戒奉持無缺佛言愛法奉法知足護戒遵大師教慎守無缺如修理船關鍵牢固什物備足商者乘之欲渡大海又問云何善知識佛言善知識者如彼船師將運於船又問云何八正支力佛言八聖正支如正信風持船速進又問云何禪通三昧三摩鉢底佛言禪通三昧三摩鉢底猶如寶洲又問云何七菩提分佛言七菩提分如七姓寶又問得七菩提分證契摩訶衍者此復如何佛言譬如商人取七姓寶恣意蒲足成大豪富攞迦主得七菩提分證契摩訶衍無上修行安隱成佛當知亦介善哉出家在如來教介時世尊而說偈言

諸有苦蒙纏縛於衆生拯已及他人斷彼有苦縛出家在佛教為真如來子衆生貞大我積修成世依

時毗毗産復白佛言世尊若有衆生於佛法中出家受或不善護持毀破制禁或有出家不修梵行戒多虧缺捨戒歸俗此愚人輩其譬如何佛言譬如商者於大海中所乘船破溺水而死攞迦主愚癡人輩於我法中出家受戒不能善護多有毀破淪諸惡趣當知亦介世尊其有破戒不修梵行而作清淨梵行容儀或破戒已捨戒歸俗此輩捨身有生善趣其譬如何佛言攞迦主譬如商人在大海中船破溺遇得破板或遇死屍或勇進浮渡得破板者假於風力而至洲島得死屍者海中法不停屍以漂出其專心勇進力浮度者或為海神衆慈接置岸上如所悕望於我法中出家破戒或破戒歸俗有於佛所淨信懺悔或直心淳淨或雖犯戒然不捨慈心願衆生樂或更受戒自新護持攞迦主以是因緣於我法中出家破戒或捨戒歸俗而亦得有生善趣者介時世尊而說偈言

百千俱胝生積造衆罪業懺悔自新受罪淨不復增

毗毗産復白佛言世尊有幾助菩提法佛言攞迦主助菩提法有三十七謂四念處四正勤四神足五根五力七覺分八聖道是名三十七品助菩提法　毗毗産言世尊解脫門有幾佛言解脫門有三謂空無相無願　毗毗産言云何修成佛言修成有三謂離染修滅修涅盤度修　毗毗産言療法有幾佛言療法略說有三多欲者以不淨觀療多瞋者以慈觀療恚癡者以緣起觀療　毗毗産言善修有幾佛言善修有四謂善陰修善界修善入修善方便修　毗毗産言云何觀察佛言攞迦主當深觀緣起及四諦因果　時毗毗産三右遶佛以七寶雜花散佛上右膝著地合掌向佛得未曾有歡喜踊躍以偈問曰

菩薩行何行勇猛利世間施戒定忍進發趣上菩提求無漏正智化導諸衆生成佛最勝田無垢寶莊嚴

說此偈已佛告毗毗産言善哉善哉攞迦主汝問如來此義諦聽諦聽善思念之當為汝說攞迦主菩薩常與六波羅蜜相應修行於一切衆生心無罣礙攞迦主菩薩如是之行勿令退減勿染世法當更進修佛法勝行成熟無邊衆生淨佛國土證契摩訶若那無佛法障　毗毗産復白佛言世尊我今云何修行當得阿耨多羅三藐三菩提佛言攞迦主當去憍慢過惡不嫉不恡行四梵行心念饒益一切衆生不殺生不妄語不飲酒不婬不盜不兩舌不惡口不非宜語常專修行菩提之心六波羅蜜心利衆生心寂靜淨心觀諸有趣衆多怖畏度脫三有苦惱衆生攞迦主汝今欲求佛果當如是知所言佛者但以名字假施說耳何以故攞迦主佛體無體故佛體無根故佛體無性故佛體至淨故佛體無塵故佛體無我故佛體無取故佛體無形故佛體無相故佛體無入故佛體無出故佛體無勞故佛體無支分故佛體無著故佛體無染故佛體無量故佛體無所緣故佛體無雜故佛體超一切入故佛體離一切分別妄想計度故佛體超一切有趣故佛體難入故佛體難知故佛體甚深故佛體無字故佛體無色故佛體本寂故佛體妙無垢故佛體無上故佛體無譬故佛體不可得故佛體不可斷故佛體不可破故佛體不可別故佛體不可思故佛體無自性故佛體無處所故佛體無示現故佛體無礙故佛體無似故佛體非斷故佛體非常故佛體等虛空故佛體無等等故佛體不可說故攞迦主佛體如是欲求佛者當以無求而求佛果何以故不可以性想而證阿耨多羅三藐三菩提不可以我想衆生想命者想生者養育者丈夫者富伽羅者作者受者知者見者想者等想而證阿耨多羅三藐三菩提不起有為想不起法執不起陰界等執乃至不起佛執此菩薩能證阿耨多羅三藐三菩提所以者何攞迦主菩提者不可緣不可以性執非常斷執而能證了何以故攞迦主一切諸法必歸壞故　毗毗産言世尊當云何知諸有為法佛言攞迦主如幻如夢如陽焰如水中月如乾闥婆城諸有為法應如是知如是覺悟說是法　毗毗産主便獲無等等法炬智光幢菩薩三昧善一切語言陀羅尼等無量三昧陀羅尼　毗毗産主得諸三昧陀羅尼已白佛言世尊我今了知諸有為法佛言攞迦主汝今云何了知諸有為法　毗毗産言如夢如幻如響如山瀑流如水中月如大力風而吹空花如秋雲電光荷上水滴如泡如燈乾闥婆城虹霓陽焰我今了知有為自性皆悉如是　介時世尊頂放青黃赤白玻瓈銀紫俱胝那由他百千種種雜色無邊光明散照無數諸佛土已還攝光相入於頂中時長老大目乾連從座而起偏袒右肩右膝著地合掌曲躬以偈問曰

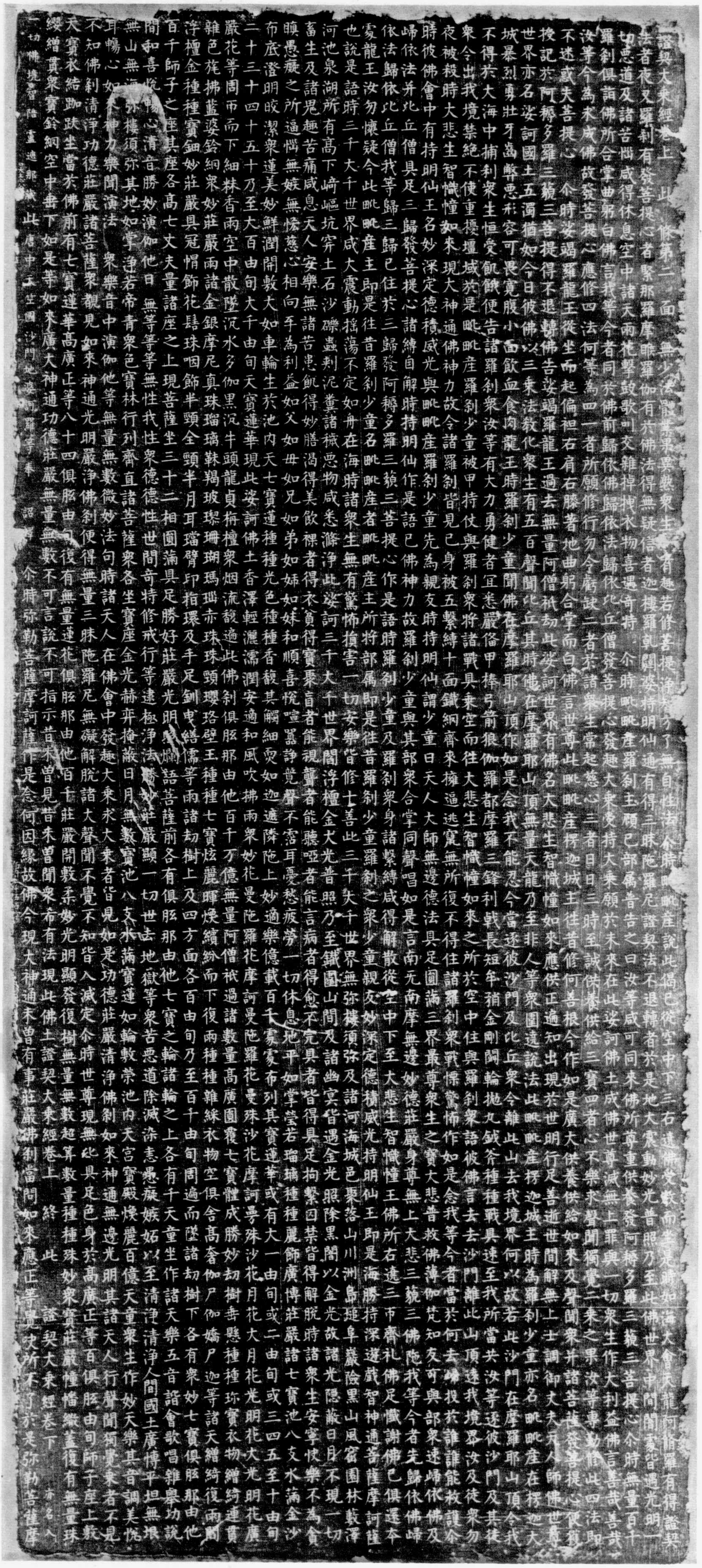
勝德世依非無因開顯無邊淨光網諦悟勝慧獲佛記牟尼百光網普照

佛告大目乾連汝見攞迦城主名毗毗産在於我前合掌而住以大供養供養於我及諸聲聞諸菩薩衆以此善根發阿耨多羅三藐三菩提心者不　大目乾連白佛言我見世尊我見善逝　佛告大目乾連此毗毗産攞迦城主供養我等俱胝那由他百千佛已植諸善根捨身化生蓮華生世界佛号蓮華積德幟聲光自在王如來應正等覺以立持安說法教化世界清淨佛壽無量毗毗産生彼佛土即得菩薩歡喜地乃至得菩薩十地過數量劫當於此娑訶世界成等正覺号妙雄猛雷音吼最上莊嚴金光威清淨無垢光明幢幟勝寶積幟功德莊嚴頂髻莊嚴開敷妙生無邊光毗盧遮那自在王如來阿羅訶三藐三佛陀出現於世明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊世界名電珠鬘其地平正無有高下丘陵坑坎磧石穢惡亦無女人及諸惡趣國土嚴淨菩薩衆多過無邊光如來世界劫名照闇彼佛壽命無量無邊大目乾連此因緣故如來應正等覺熙怡微笑現頂光相時毗毗産蒙佛授阿耨多羅三藐三菩提記歡喜踊躍舉身振[illegible]法無[illegible]上昇虛空高七多羅樹於虛空中而說偈言

一切諸法是如夢自性無性淨若虛空我者無我亦無自性我知如幻如流電[illegible]有趣生死衆生命壽初後中內

一洞一九

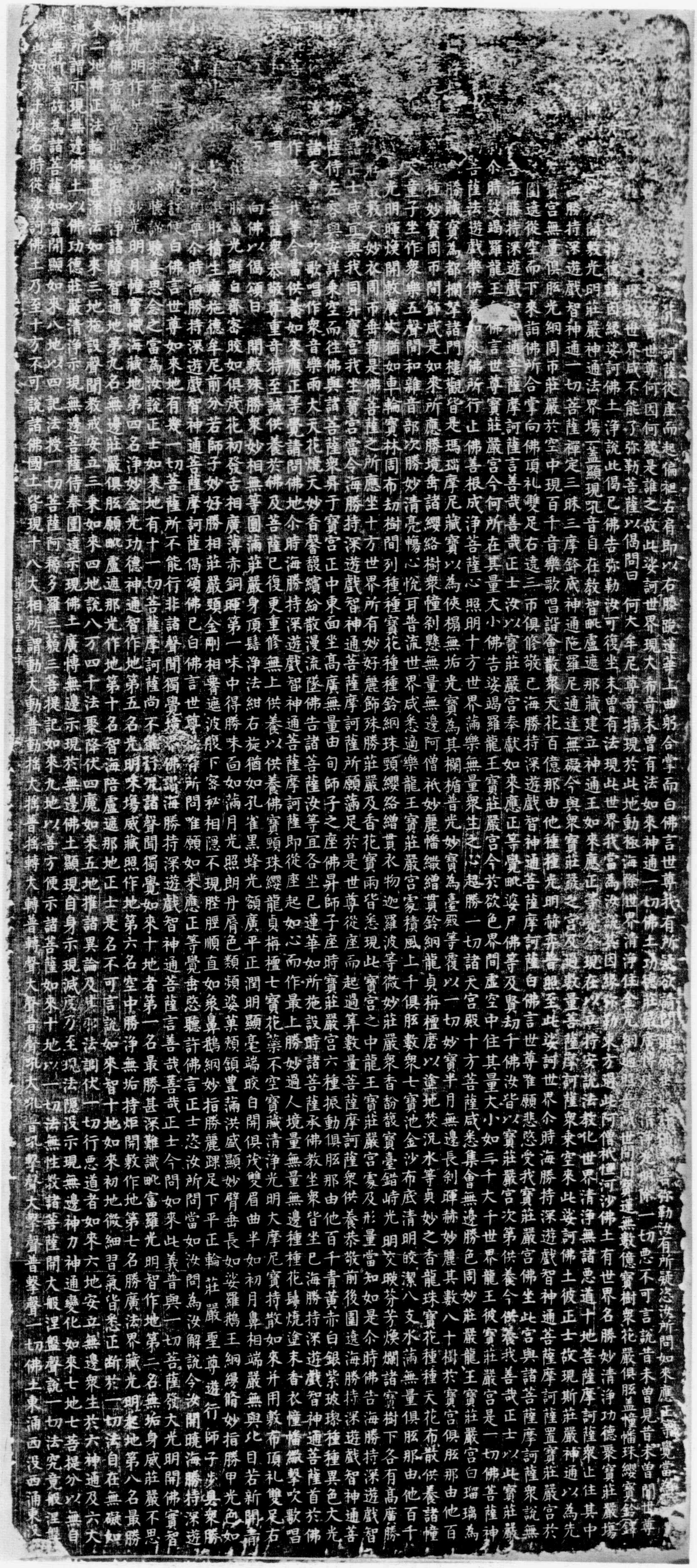
一洞八一一



證契大乘經卷上 此 脩第二 面 無少法體業果異熟衆生 有趣若脩菩提淨若了無自性法尒時毗毗產說此偈已從空中下三右遶佛受數而坐是時如海大會天龍阿修羅有得證契法者夜叉羅剎有發菩提心者緊那羅摩睺羅伽有於佛法得無疑信者迦樓羅乾闥婆持明仙通有得三昧陁羅尼證契法不退轉者於是地大震動妙光普照乃至此佛世界中間闇處皆遇光明一切惡道及諸苦惱咸得休息空中諸天雨花擊鼓歌叫交雜捍拽衣物喜遇奇特 尒時毗毗產羅剎主顧已部屬普告之曰汝等咸可同來佛所尊重供養發阿耨多羅三藐三菩提心尒時無量百千羅剎俱詣佛所合掌曲躬白佛言我等今者同於佛前歸依佛歸依法歸依比丘僧發菩提心發趣大乘受持大乘願於未來在此娑訶佛土成佛世尊滅無上罪與一切衆生作大利益佛言善哉善哉汝等今為求成佛故發菩提心應修四法何等為四一者所願修行勿令虧缺二者於諸衆生常起慈心三者日日三時至誠供養供給三寶四者心不樂求聲聞獨覺二乘之果汝等專勤修此四法即不迷惑失菩提心尒時娑竭羅龍王從坐而起偏袒右肩右膝著地曲躬合掌而白佛言世尊此毗毗產摽迦城主往昔修何善根今作如是廣大供養供給如來及聲聞衆并諸菩薩發菩提心便獲授記於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉佛告娑竭羅龍王過去無量阿僧祇劫此娑訶世界有佛名大悲生智幢如來應供正遍知出現於世明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊世界亦名娑訶國土五濁猶如今日彼佛以三乘法教化衆生有五百聲聞比丘其時佛在摩羅耶山頂無量天龍乃至非人等衆圍遶說法此毗毗產摽迦城主時為羅剎少童亦名毗毗產在摽迦大城暴烈勇壯牙齒弊惡形容可畏寬腹小面飲血食肉龍王時羅剎少童聞佛在摩羅耶山頂作如是念我不能忍今當逐彼沙門及比丘衆令離此山去我境界何以故若此沙門在摩羅耶山頂今我不得於大海中捕剎衆生恒受飢餓便告諸羅剎衆汝等有大力勇健者宜悉嚴備甲捧弓箭狼伽羅都摩羅三鋒利戟長短年矟金剛闘輪拋丸鉞斧種種戰具速至我所當共汝等逐彼沙門及其徒衆令出我境禁絕不使重擾壇域於是毗毗產羅剎少童被甲持仗與羅剎衆將諸戰具乘空而往大悲生智幢如來之所於空中住與羅剎衆語彼佛言去去沙門離此山頂遠我境界汝及徒衆勿夜被殺時大悲生智幢如來現大神通佛神力故令諸羅剎皆見己身被五繫縛十面鐵網齊來擁逼逃竄無所復不得住諸羅剎衆戰慄驚怖作如是念我等今者當於何去歸投於誰誰能救護尒時彼佛會中有持明仙王名妙深定德積威光與毗毗產羅剎少童先為親友時持明仙謂少童曰天人大師無邊德法具足圓滿三界最尊衆生之寶大悲普救佛薄伽梵知友可與部衆速歸依佛及歸依法并比丘僧具足三歸發菩提心諸縛自解時持明仙作是語已佛神力故羅剎少童與其部衆合掌同聲唱如是言南无南摩無邊妙德莊嚴身尊無上大悲三藐三佛隨我等今者先歸依佛歸依法歸依比丘僧我等歸三歸已住於三歸發阿耨多羅三藐三菩提心作是語時羅剎少童及羅剎衆身諸繫縛咸得解散從空中下至大悲生智幢王佛所右遶三帀齊礼佛足懺謝佛已俱還本處龍王汝勿懷疑今此毗毗產主即是往昔羅剎少童名毗毗產者毗毗產主所將部屬即是往昔羅剎少童羅剎之衆少童親友妙深定德積威光持明仙王即是海勝持深遊戲智神通菩薩摩訶薩也說是語時三千大千世界咸大震動搖蕩不定如舟在海時諸衆生無有驚怖損害一切安樂皆修十善此三千大千世界無弥樓須弥及諸河海城邑聚落山川洲島堆阜巖險黑山風窗園林藪澤河池泉湖所有高下崎嶇坑穽土石沙礫蟲刺泥糞諸穢惡物咸悉滌淨此娑訶三千大千世界閻浮檀金大光普照乃至鐵圍山間及諸幽冥皆遇金光照除黑闇以金光故諸光隱蔽日月不現一切畜生及諸鬼趣苦痛咸息天人安樂無諸苦患飢得妙膳渴得美飲裸者得衣貧得寶聚盲者能視聾者能聽啞者能言病者得愈不完具者皆得具足拘繫囚禁皆得解脫時諸衆生安寧快樂不為貪瞋愚癡之所逼惱無嫉無恚慈心相向互為利益如父如母如兄如弟如姉如妹和順喜悅喧囂諍競聲不盈耳憂愁疲勞一切休息地平如掌瑩若瑠璃種種麗飾廣博莊嚴諸七寶池八支水滿金沙布底澄明皎潔衆蓮美妙鮮潤開敷大如車輪生於池內天七寶蓮種種光色種種香馥其觸細耎如迦遮隣陁上妙適樂億載百千處處布列其寶蓮華或有大一由旬或二由旬或三四五至十由旬二十三十四十五十乃至大百由旬大千由旬天寶蓮華現此娑訶佛土香澤輕灑濡潤安適和風吹拂雨衆妙花曼陁羅花摩訶曼陁羅花曼殊沙花摩訶曼殊沙花月花大月花光明花大光明花廣嚴花等周帀而下細沫香雨空中散墜沉水多伽黑沉牛頭龍貞栴檀衆烟流馥遍此佛剎俱胝那由他百千万億無量阿僧祇過諸數量高廣圓覆七寶體成勝妙劫樹垂懸種種珎寶衣物繒綺連貫雜色旄拂藍婆鈴網衆妙莊嚴雨諸金銀摩尼真珠瑠璃鞞羯玻瓈珊瑚瑪瑙赤珠珠頸瓔珞璧玉種種七寶炫麗暉煥繽紛而下復雨種種雜綵衣物空俱舍高奢伽尸伽嬌尸迦等諸天繒綺復雨閻淨檀金種種寶鈿妙莊嚴具冠帽飾花髻珠咽飾半頸全頸半月耳璫臂印指環及手足釧曳繕儒等雨諸劫樹上及四方面各百由旬乃至百千由旬周遍而墜諸劫樹下各有衆妙七寶俱胝那由他百千師子之座其座各高七丈夫量諸座之上現菩薩坐三十二相圓滿具足勝好莊嚴光明[illegible]爛語菩薩前各有俱胝那由他七寶之輪諸輪之上各有千天童坐作諸天樂五音諧會歌唱雜舉功說聞和喜悅暢心清音勝妙演伽他曰 無等等等無性我性衆德德性世間奇特修戒行等逮極淨法勝妙莊嚴顯一切世法地獄等衆苦惡道除滅涂恚愚癡嫉妬以至清淨清淨人間國土廣博平坦無垠無山無海弥樓須弥其地如掌淨若帝青衆色寶林行列齊直諸菩薩衆各坐寶座金光赫弈掩蔽日月無數寶池八支水滿寶蓮如輪敷榮池內天宮寶殿煥麗百億天童衆生作妙天樂其音調美悅耳暢心如來神力樂聞演法衆樂音中演伽他等無量無數微妙法句時諸天人在佛會中發趣大乘求大乘者皆見如是功德莊嚴清淨佛剎如來神通無邊光明其諸天人行聲聞獨覺乘者不見不知佛剎清淨功德莊嚴諸菩薩衆覩見如來神通光明嚴淨佛剎便得無量三昧陁羅尼無礙解脫諸大聲聞不覺不知皆入滅定尒時世尊現無比具足色身於高廣正等百俱胝由旬師子座上敷天寶衣結跏趺坐當於佛前有七寶蓮華高廣正等八十四俱胝由旬復有無量蓮花俱胝那由他百千莊嚴開敷柔妙光明顯發復樹無量無數超算數量種種殊妙衆寶莊嚴幢幡繖蓋復有無量珠纓繒貫衆寶鈴網空中垂下如是等如來廣大神通功德莊嚴無量無數不可言說不可指示昔未曾見昔未曾聞衆布有法現此佛土證契大乘經卷上 終此

證契大乘經卷下 亦名入一切佛境智陪盧遮那藏 此唐中天竺國沙門地婆訶羅等奉詔譯

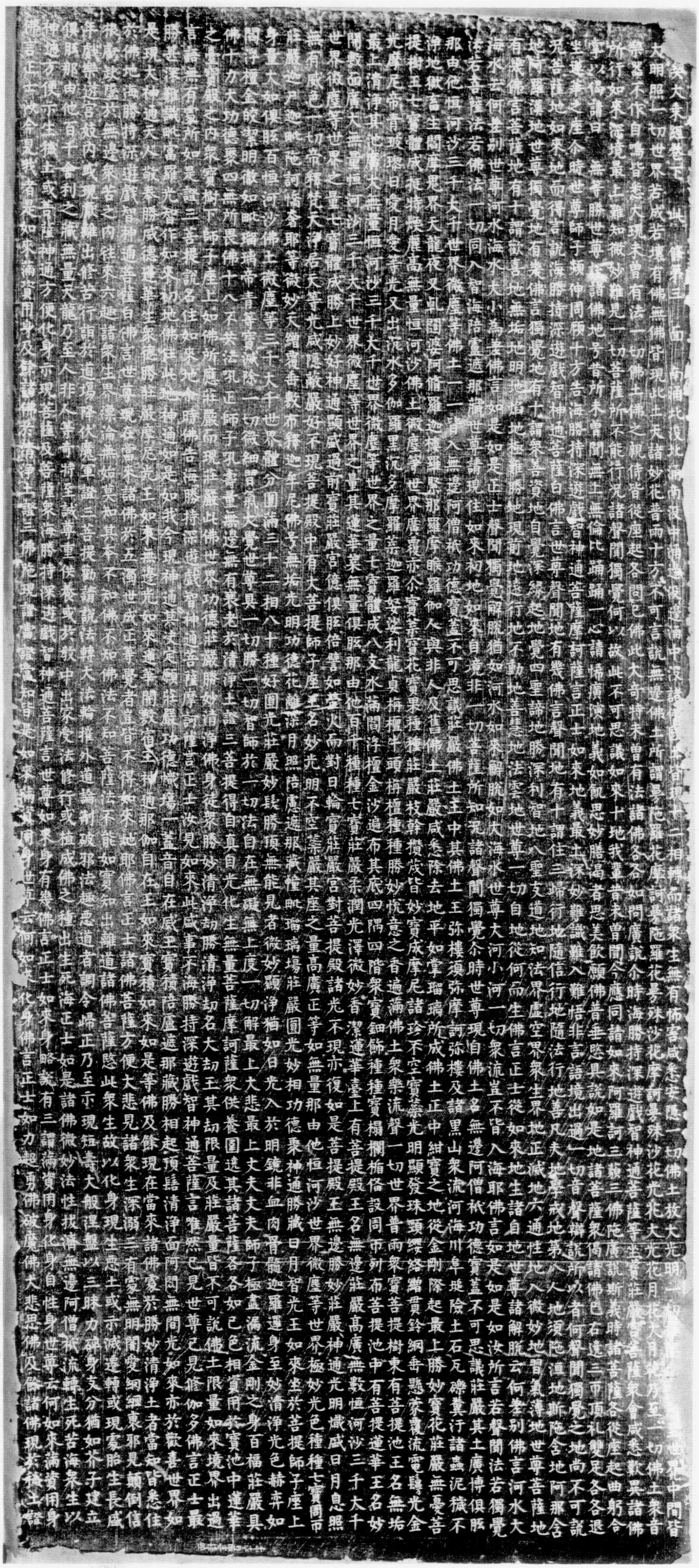
尒時弥勒菩薩摩訶薩作是念何因緣故佛今現大神通未曾有事莊嚴佛剎當問如來應正等覺決所不了於是弥勒菩薩摩



訶薩從座而起偏袒右肩胡以右膝跪蓮華上曲躬合掌而白佛言世尊我有所疑欲諮問[illegible]告弥勒汝有所疑恣汝所問如來應正等覺當爲
世尊何因何緣是誰之故此娑訶世界現大希奇未曾有法如來神通一切佛土功德莊嚴[illegible]光明[illegible]除一切悪不可言說昔未曾見昔未曾聞世尊
世界咸不能了弥勒菩薩以偈問曰　何大牟尼尊奇特現於此地動極海際世界清淨住金光網遍照[illegible]世間[illegible]寶蓮無數億寶樹衆花嚴俱胝盖幢幡珠纓寶鈴鐸
因緣娑訶佛土淨說此偈已佛告弥勒汝可復坐未曾有法現此世界我當為汝說其因緣弥勒東方過此阿僧祇恒河沙佛土有世界名勝妙清淨功德聚寶莊嚴場
開敷光明莊嚴神通法界場一蓋顯現吼音自在教智毗盧遮那藏建立神通王如來應正等覺今現在以立持安說法教化世界清淨無諸悪道十地菩薩摩訶薩衆止住其中
勝持深遊戲智神通一切菩薩禪定三昧三摩鉢底神通陀羅尼通達無礙今與衆寶莊嚴之宮及過數量菩薩摩訶薩衆乘空來此娑訶佛土彼正士故現斯莊嚴神通以為先
寶宮無量俱胝光網周帀莊嚴於空中現百千音樂歌唱諧會散衆天花百億那由他種種光明赫弈普照至此娑訶世界尒時海勝持深遊戲智神通菩薩摩訶薩置寶莊嚴宮於
圍遶從空而下來詣佛所合掌向佛頂礼雙足右遶三帀俱修敬已海勝持深遊戲智神通菩薩摩訶薩白佛言世尊唯願悲愍受我寶莊嚴宮佛坐此宮與諸菩薩摩訶薩衆說無
告海勝持深遊戲智神通菩薩摩訶薩言善哉善哉正士汝以寶莊嚴宮奉獻如來應正等覺毗婆尸佛等及賢劫千佛汝皆以寶莊嚴宮次第供養今供養我善哉正士以此寶莊嚴
尒時娑竭羅龍王[illegible]佛言世尊寶莊嚴宮今何所在其量大小佛告娑竭羅龍王寶莊嚴宮今於欲色界間虛空中住其量大小如三千大千世界龍王彼寶莊嚴宮是一切佛菩薩神
菩薩法遊戲樂供養[illegible]如來佛所行止佛善根成淨菩薩心照明十方世界滿樂無量衆生之心超勝一切諸天宮殿十方菩薩咸悉集會無邊勝色周妙莊嚴龍王寶莊嚴宮白瑠璃為
勝藏寶為都欄翠諸門樓觀皆是瑪瑙摩尼藏寶以為俠榻無垢光寶為其欄楯普光妙寶為臺殿等覆以一切妙寶半月無邊長剎暉赫妙麗其數八十樹於寶宮俱胝那由他百
種妙寶周帀間飾咸是如來所應勝境垂諸纓絡樹衆幢剎懸無量無邊阿僧祇妙麗幡繖繒貫鈴網龍貞栴檀磨以塗地焚況水等貞妙之香龍珠寶花種種天花布散供養諸幢
大童子坐作衆樂五聲間和雜音部次勝妙清亮暢心悅耳普流世界咸悉適樂龍王寶莊嚴宮霧積風上千俱胝數衆七寶池金沙布底清明皎潔八支水滿無量俱胝那由他百千
光明暉煥開敷廣大猶如車輪寶林周布劫樹間列種種寶花種種鈴網珠頸纓絡繒貫衣物迦羅波等微妙莊嚴衆香馝馥寶臺錯峙光明交暎芬芳煥爛諸寶樹下各有高廣勝
敷天妙衣周帀垂覆是佛菩薩之所應坐十方世界所有妙好麗飾殊勝莊嚴及香花寶雨皆悉現此寶宮之中龍王寶莊嚴宮霧及形量當知如是尒時佛告海勝持深遊戲智
諸正士咸互與我同昇寶宮我坐寶宮當令海勝持深遊戲智神通菩薩摩訶薩所願滿足於是世尊從座而起過算數量菩薩摩訶薩衆供養恭敬前後圍遶海勝持深遊戲智神通菩
勒[illegible]薩侍左容與安詳乘空而往佛與諸菩薩衆昇于寶宮正中東面坐高廣無量由旬師子之座佛昇師子座時寶莊嚴宮六種振動俱胝那由他百千青黃赤白銀紫玻瓈種種異色大光
諸天童子[illegible]吹歌唱作衆音樂雨大天花燒天妙香馨馥繽紛散漫流溢佛告諸菩薩汝等宜各坐己蓮華如所施設時諸菩薩承佛教坐衆皆坐已海勝持深遊戲智神通菩薩首於佛
作是[illegible]我等今當供養如來應正等覺請問佛地尒時海勝持深遊戲智神通菩薩摩訶薩即從座起如心而作最上勝妙過人境量無邊種種花鬘燒塗末香衣幢幡繖擊吹歌唱
菩薩衆恭敬尊重奇特至誠供養於佛及菩薩已復更重修無上供養以供養佛寶頸珠纓龍貞栴檀七寶花蘂不空寶藏清淨光明大摩尼寶持散如來并用敷布頂礼雙足右
向佛以偈頌曰　開敷殊勝衆妙相無等圓滿莊嚴身頂髻淨法紺右旋猶如孔雀黑蜂光額廣平正潤明顯毫端皎白開俱茂雙眉曲半如初月鼻相端嚴無與比目若新開青
勝齒光鮮白齊密皎如俱茂花初發舌相廣薄赤銅暉第一味中得勝味面如滿月光照朗丹脣色類頻婆菓頰頷豊滿洪盛顯妙臂垂長如娑羅鵝王網縵脩妙指勝甲光色如
俱胝積生廣施德牟尼前分若師子妙好勝相莊嚴頸金剛相髻遮波般下密秘相隱不現脛腨順直如象鼻鵝網妙指勝麗踝足下平正輪莊嚴聖尊遊行師子步異衆勝
尊尒時海勝持深遊戲智神通菩薩摩訶薩偈頌佛已白佛言世尊[illegible]所問唯願如來應正等覺垂慈聽許佛言正士恣汝所問當如汝問為汝解說今汝開曉海勝持深遊
便白佛言世尊如來地有幾一切菩薩所不能行非諸聲聞獨覺境[illegible]佛[illegible]海勝持深遊戲智神通菩薩言善哉善哉正士今問如來此義普與一切菩薩發大光明開佛寶智
聽諦聽善思念之當為汝說正士如來地有十一切菩薩摩訶薩尚不能行況諸聲聞獨覺如來十地者第一名最勝甚深難識毗富羅光明智作地第二名無垢身威莊嚴不思
議光明作地[illegible]妙光明月幢寶幟海藏地第四名淨妙金光功德神通智作地第五名光明味場威藏照作地第六名空中勝淨無垢持炬開敷作地第七名勝廣法界藏光明起地第八名最勝
妙得佛智藏光[illegible]清淨諸障智通地第九名無邊莊嚴俱胝願毗盧遮那光作地第十名智海陪盧遮那地正士是名不可言說如來智十地如來初地微細習氣皆悉正斷於一切法自在無礙如
來二地轉正法輪顯甚深法如來三地施設聲聞教戒安立三乘如來四地說八万四千法聚降伏四魔如來五地摧諸異論及邪法調伏一切行悪道者如來六地安立無邊衆生於六神通及六大
遍所謂示現無邊佛土以佛功德莊嚴清淨示現無邊菩薩侍奉圍遶示現佛土廣博無邊示現於無邊佛土顯現自身示現滅度乃至現法隱沒示現無邊神力神通變化如來七地七菩提分以無自
性無所著故為諸菩薩如實開顯如來八地以四記法授一切菩薩阿耨多羅三藐三菩提記如來九地以善方便示諸菩薩如來十地以一切法無性教諸菩薩開大般涅盤聲說一切法究竟般涅盤
說此如來十地名時從娑訶佛土乃至十方不可說諸佛國土皆現十八大相所謂動大動普動搖大搖普搖轉大轉普轉聲大聲普聲吼大吼普吼擊聲大擊聲普擊聲一切佛土東涌西沒西涌東沒

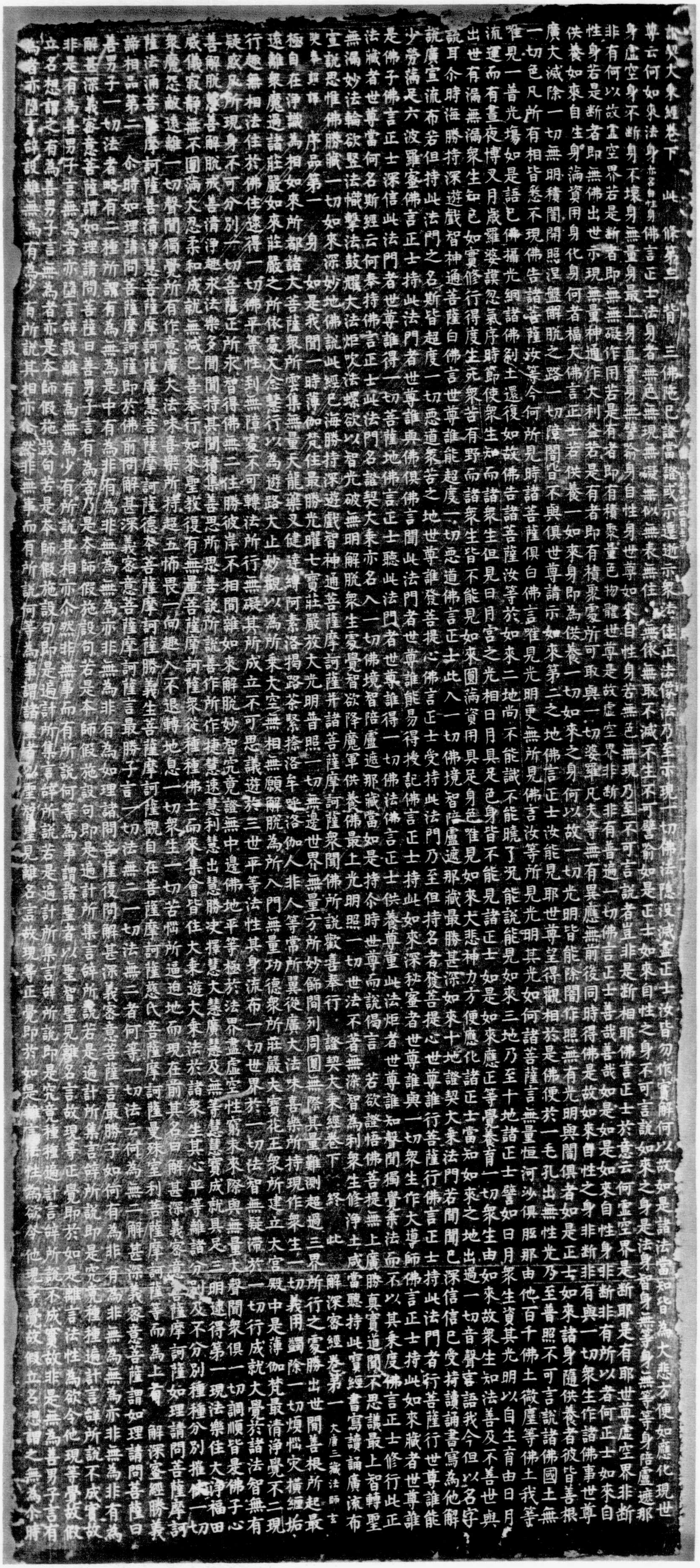
（背計二千五百二十五字）

一洞八一一



契大乘經卷下此脩第三面南涌北沒北涌南沒中涌邊沒邊涌中沒諸佛[illegible]現十二相轉命諸衆生無有怖害咸悉安隱一切佛土放大光明一[illegible]界中間皆大明照一切世界若成若壞有佛無佛皆現此土天諸妙花普雨十方不可言說無邊佛土所謂曼陀羅花摩訶曼陀羅花曼殊沙花摩訶曼殊沙花光花大光花月花大月花[illegible]至一切佛土衆音樂器不作自鳴皆悉大現未曾有法一切佛土佛之親侍皆從座起各問己佛此大奇特未曾有法諸佛各各如問廣說爾時海勝持深遊戲智神通菩薩等坐寶莊嚴宮[illegible]菩薩衆會咸悉歎異諸佛所行如來深境最上難知微妙難見一切菩薩所不能行況諸聲聞獨覺何以故此不可思議如來十地我輩昔未曾聞今應同請如來阿羅訶三藐三佛陀廣說斯義時諸菩薩各從座起曲躬合掌以偈請曰無等勝世尊說諸佛地号普所未曾聞無上無倫比踊躍一心請悕廣演地義如飢思妙膳渴者思美飲願佛普垂慈具說如是地諸菩薩衆偈請佛已右遶三帀頂禮雙足各各退坐蓮華之座爾時世尊師子頻伸同顧十方告海勝持深遊戲智神通菩薩摩訶薩言正士如來地義最上深妙難識難入難悟非言語境出過一切音聲辯說所以者何聲聞獨覺之地尚不可說況菩薩地如來地而得言說海勝持深遊戲智神通菩薩白佛言世尊聲聞地有幾佛言聲聞地有十謂住三歸行地隨信行地隨法行地善凡夫地學戒地第八人地須陀洹地斯陀含地阿那含地阿羅漢地世尊獨覺地有幾佛言獨覺地有十謂衆善資地自覺深緣起地覺四聖諦地勝深利智地八聖支道地知法界虛空界衆生界地正滅地六通性地入微妙地習氣薄地世尊菩薩地有幾佛言菩薩地有十謂歡喜地無垢地明地焰地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地世尊一切自地從何而生佛言正士從如來地生諸自地世尊諸解脫云何差別佛言河水大海水云何差別世尊河水海水大小為差佛言如是如是正士聲聞獨覺解脫猶如河水如來解脫如大海水世尊大河小河一切衆流豈不皆入海耶佛言如是如是如汝所言若聲聞法若獨覺法若菩薩法若佛法一切同入智海陪盧遮那藏世尊請現往如來初地如來自境非一切菩薩所知況諸聲聞獨覺爾時世尊現自佛土名無邊阿僧祇功德寶蓋不可思議莊嚴其土廣博俱胝那由他恒河沙三千大千世界微塵等佛土一一皆入無邊阿僧祇功德寶蓋不可思議莊嚴佛土王中其佛土王弥樓須弥摩訶弥樓及諸黑山衆流河海川阜堆險土石瓦礫糞汙諸蟲泥穢不淨地獄畜生閻摩鬼界天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人及舊佛土莊嚴咸悉除去地平如掌瑠璃所成佛土正中紺寶之地從金剛際起最上勝妙寶花莊嚴無憂菩提樹王七寶體成挺特瓌麗高無量恒河沙佛土微塵等世界廣覆亦尒寶葉寶花寶果種種莊嚴枝幹攢茂皆妙寶成摩尼諸珍不空寶葉光明顯發珠頸瓔珞鑽貫鈴網垂懸蒙覆流電鬘光金光摩尼帝青玻璃日愛月愛等光又出流水多伽羅黑沉多摩羅葉迦羅娑婆利龍貞栴檀牛頭栴檀種種勝妙悅意之香遍滿佛土衆樂流聲一切世界普雨衆寶菩提樹東有菩提池王名無垢最上清淨其地廣大無量恒河沙三千大千世界微塵等世界之量七寶體成八支水滿閻浮檀金沙遍布其底四隅四階衆寶鈿飾種種寶榻欄楯俗設周帀列布菩提池中有菩提蓮華王名妙開敷面廣大無量恒河沙三千大千世界微塵等世界之量其蓮華葉無量俱胝那由他百千種種七寶莊嚴柔潤光澤微妙香潔蓮華臺上有菩提殿王名無邊莊嚴高廣無數恒河沙三千大千世界微塵等世界之量七寶體成勝上妙好神通顯感過前寶莊嚴宮億俱胝倍譬如螢火而對日輪寶莊嚴宮對菩提殿諸光不現亦復如是菩提殿王無邊勝妙莊嚴神通光明熾盛日月息照無有威色一切帝釋梵天等光咸隱蔽不現菩提殿中有大菩提師子座王名妙光明不空藥嚴其座之量高廣正等如無量那由他恒河沙世界微塵等世界極妙光色種種七寶周帀莊嚴迦尸迦毗陀訶憍奢耶等微妙天繒寶蓋數布釋迦牟尼佛号無垢光明功德花離深月照陪盧遮那藏幢毗瑠璃場莊嚴圓光妙相功德衆神通勝藏日月智光王如來坐於菩提師子座上身量大如俱胝百恒河沙佛土微塵等三千大千世界體分圓滿三十二相八十種好圓光莊嚴妙鬘勝頂無能見者微妙顯淨猶如日光入於明鏡非血肉骨髓迦羅邏身至妙清淨光色赫弈如閻浮檀金皎潔明徹如毗瑠璃帝青等寶滅除一切微細習氣大覺世尊具一切勝一切智師於一切法自在無礙無上度一切解最上大悲最上丈夫丈夫師子極盡漏流金剛之身百福莊嚴具佛十力大功德聚四無所畏佛十八不共法吼正師子吼壽量無邊無有衰老於清淨土證三菩提得自真自光化生無量菩薩摩訶薩衆供養圍遶其諸菩薩各各如己色相資用於寶池中蓮華之寶殿之內衆寶樹下師子座上如佛所應莊嚴而現莊嚴此佛世界功德莊嚴勝妙清淨佛身從衆勝妙清淨劫名大劫王其劫限量及莊嚴量皆不可說佛土限量如來境界出過言諸無有處所如是證三菩提說名住如來地佛告海勝持深遊戲智神通菩薩摩訶薩言正士汝見如來此感事不海勝持深遊戲智神通菩薩言善哉已見世尊已見修伽多佛言正士最勝甚深難識毗富羅光智作如來初地佛住此地一神通如是如我今現神通其足願莊嚴功德幟場一蓋音自在威王寶積陪盧遮那藏勝相起頂髻清淨而阿閦無間光如來亦於歡喜世界如是現大神通天人敬奉勝感德蓮華生衆德勝莊嚴摩尼光王如來無邊光如來蓮華開敷寶王[illegible]遮那伽自在王如來寶積如是等佛及餘現在當來諸佛處於勝妙清淨土者當知皆悉住於佛地海勝持深遊戲智神通菩薩白佛言世尊現在當來諸佛於五濁世成正等覺者豈皆不得佛言正士諸佛菩薩方便大悲見諸衆生深溺三有處無明闇愛網纏裹邪見顛倒信根[illegible]鼓墜於無邊衆苦之內往來六趣諸衆生界[illegible]論無始莫知其本不知佛不知佛法不知菩薩法不能如實知出離道諸佛菩薩慇此衆生故以化身現生惡土或示滅度轉或現處胎生長咸年戲樂遊宮妓內或現厭離出修苦行詣於道場降伏魔軍證三菩提勸請說法轉大法輪摧外道論剎破邪法趣惡道者調令歸正乃至示現短壽大般涅槃以三昧力碎身支分猶如芥子建立俱胝那由他百千舍利之藏無量天龍乃至人非人等奇特至誠尊重供養或於敎中出家受法修行或植成佛之種出生死海正士如是諸佛微妙法性拔濟無邊阿僧祇流轉生死苦海衆生以神通方便示生穢土或現菩薩神通方便化身示現菩薩及菩薩衆海勝持深遊戲智神通菩薩言世尊如來身有幾佛言正士如來身略說有三謂滿資用身化身自性身世尊云何如來滿資用身佛言正士汝今見我者是如來滿資用身及餘諸佛若清淨土證三佛陀現諸[illegible]當知皆是如來滿資用身世尊云何如來化身佛言正士如力起勇佛破魔佛大悲思佛及餘諸佛現其穢土證

一洞六〇



證契大乘經卷下 此條第三背 三佛陀已證當證或示遷逝示衆法住正法像法乃至示現一切佛法隱没滅盡正士汝皆勿作實解何以故如是諸法當知皆為大悲方便如應化現世尊云何如來法身（亦名自性身）佛言正士法身者無色無現無礙無似無表無住無依無取不滅不生不可譬喻如是正士如來自性之身不可言說如來之身是法身智身無等身無等等身陪盧遮那身虛空身不斷身不壞身無量身最上身真實身無譬喻身自性身世尊如來自性身若無色無現乃至不可言說者豈非是斷相耶佛言正士於意云何虛空界是斷耶是有耶世尊虛空界非斷非有何以故虛空界若是斷者即無無礙作用若是有者即有積聚量色物體世尊是故虛空界非斷非有普遍一切佛言正士善哉善哉如是如是如來自性身非斷非有所以者何正士如來自性身若是斷者即無佛出世示現無量神通作大利益若是有者即有積聚處所可取與一切婆羅凡夫等無有異應無前後同時得佛是故如來自性之身非斷非有與一切衆生作諸佛事世尊供養如來自生身滿資用身化身何者福大佛言正士若供養一如來身即為供養一切如來之身何以故一切光明皆能除闇作照無有光明與闇俱者如是正士如來諸身隨供養者彼皆善根廣大滅除一切無明積闇開照涅盤解脫之路一切障闇皆不與俱世尊請示如來第二之地佛言正士汝能見耶世尊望得觀相於是佛便於一毛孔出無性光乃至普照不可言說諸佛國土無一切色凡所有相皆悉不現佛告諸菩薩汝等今何所見時諸菩薩俱白佛言唯見光明更無所見佛言汝等所見光明其光如何諸菩薩言無量恒河沙俱胝那由他百千佛土微塵等佛土我等唯見一普光場如是語已佛攝光網諸佛剎土還復如故佛告諸菩薩汝等於如來二地尚不能識不能曉了況能說能見如來三地乃至十地諸正士譬如日月衆生資其光明以自生育由日月流運而有晝夜博叉月歲羅婆護忽氣序時節使衆生知而諸衆生但見日月宮之光相日月具足色身皆不能見諸正士如是如來應正等覺養育一切衆生由如來故衆生知法善及不善世與出世有漏無漏衆生知已如實修行得度生死衆苦有野而諸衆生皆不能見如來圓滿資用具足身色唯見如來大悲神力方便應化諸正士當知如來之地出過一切音聲言語我今但以名字說耳尒時海勝持深遊戲智神通菩薩白佛言世尊誰能超度一切惡道佛言正士此入一切佛境智陪盧遮那藏最勝甚深如來十地證契大乘法門若聞聞已深信信已受持讀誦書寫為他解說廣宣流布若但持此法門之名斯皆超度一切惡道衆苦之地世尊誰發菩提心佛言正士受持此法門乃至但持名者發菩提心世尊誰行菩薩行佛言正士持此法門者行菩薩行世尊誰能少勞滿足六波羅蜜佛言正士持此法門者世尊誰與佛俱佛言聞此法門者世尊誰能易得授記佛言正士持此如來深秘密者世尊誰與一切衆生作大導師佛言正士持此如來藏者世尊誰是佛子佛言正士深信此法門者世尊誰得一切菩薩地佛言正士聽此法門者世尊誰得一切佛法佛言正士供養尊重此法炬者世尊誰知聲聞獨覺乘法而不以其乘度佛言正士修行此正法藏者世尊當何名斯經云何奉持佛言正士此法門名證契大乘亦名入一切佛境智陪盧遮那藏當如是持尒時世尊而說偈言

若欲證悟佛菩提　無上廣勝真實道　聞不思議最上智　轉聖無漏妙法輪　欲竪法幢擊法鼓　耀大法炬吹法螺　欲以智光破無明　解脫衆生處覺智　欲降魔軍供養佛　最上光明照一切　世法不著無染智　為利衆生修淨土　咸當聽持此寶經　書寫讀誦廣流布　宣說思惟佛勝藏　一切如來深妙地

佛說此經已海勝持深遊戲智神通菩薩摩訶薩并諸菩薩摩訶薩衆聞佛所說歡喜奉行

證契大乘經卷下 終 此

解深密經卷第一 大唐三藏法師玄奘奉 詔譯

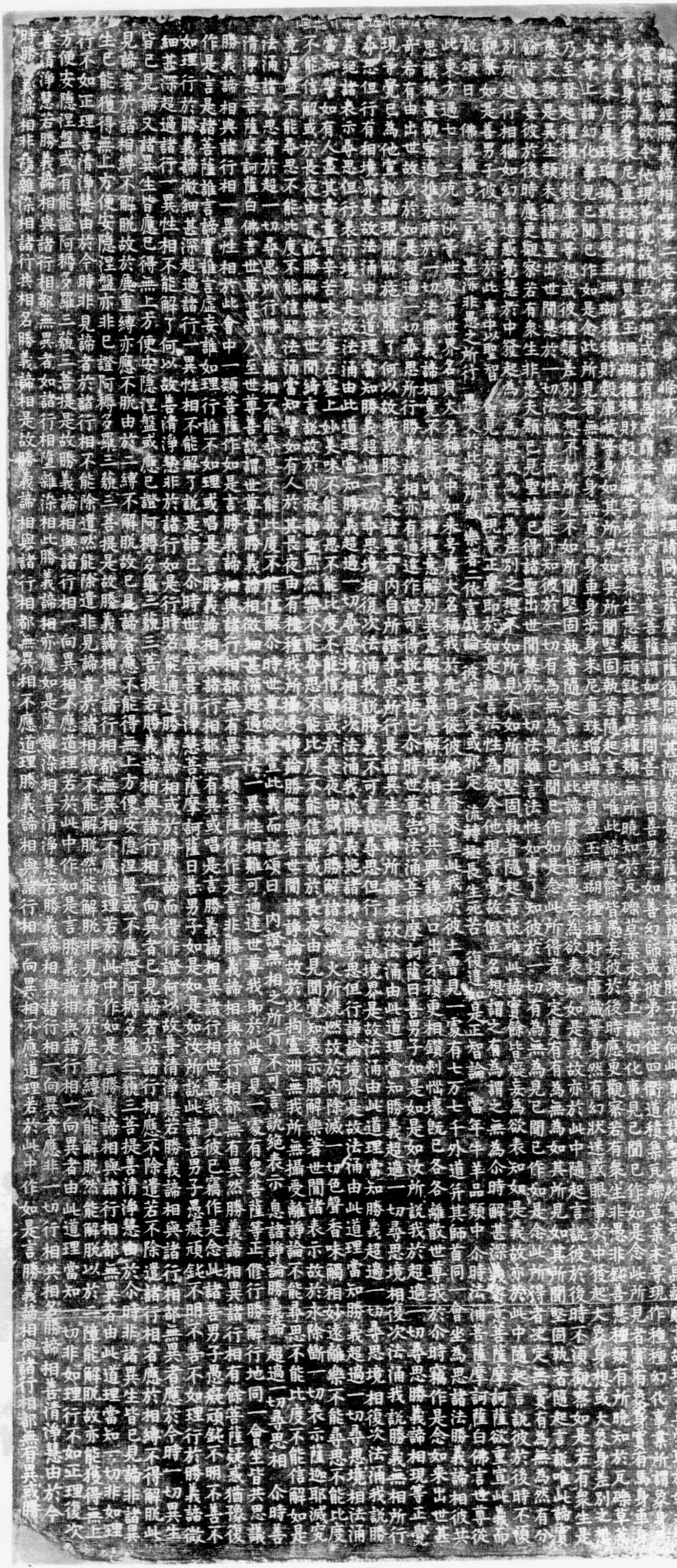
序品第一 身

如是我聞一時薄伽梵住最勝光曜七寶莊嚴放大光明普照一切無邊世界無量方所妙飾間列周圓無際其量難測超過三界所行之處勝出世間善根所起最極自在淨識為相如來所都諸大菩薩衆所雲集無量天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛牟呼洛伽人非人等常所翼從廣大法味喜樂所持現作衆生一切義利蠲除一切煩惱災橫纏垢遠離衆魔過諸莊嚴如來莊嚴之所依處大念慧行以為遊路大止妙觀以為所乘大空無相無願解脫為所入門無量功德衆所莊嚴大寶花王衆所建立大宮殿中是薄伽梵最清淨覺不二現行趣無相法住於佛住逮得一切佛平等性到無障處不可轉法所行無礙其所成立不可思議遊於三世平等法性其身流布一切世界於一切法智無疑滯於一切行成就大覺於諸法智無有疑惑凡所現身不可分別一切菩薩正所求智得佛無二住勝彼岸不相間雜如來解脫妙智究竟證無中邊佛地平等極於法界盡虛空性窮未來際與無量大聲聞衆俱一切調順皆是佛子心善解脫慧善解脫戒善清淨趣求法樂多聞聞持其聞積集善思所思善說所說善作所作捷慧速慧利慧出慧勝決擇慧大慧廣慧及無等慧慧寶成就具足三明逮得第一現法樂住大淨福田威儀寂靜無不圓滿大忍柔和成就無減已善奉行如來聖教復有無量菩薩摩訶薩衆從種種佛土而來集會皆住大乘遊大乘法於諸衆生其心平等離諸分別及不分別種種分別摧伏一切衆魔怨敵遠離一切聲聞獨覺所有作意廣大法味喜樂所持超五怖畏一向趣入不退轉地息一切衆生一切苦惱所逼迫地而現在前其名曰解甚深義密意菩薩摩訶薩如理請問菩薩摩訶薩法涌菩薩摩訶薩善清淨慧菩薩摩訶薩廣慧菩薩摩訶薩德本菩薩摩訶薩勝義生菩薩摩訶薩觀自在菩薩摩訶薩慈氏菩薩摩訶薩曼殊室利菩薩摩訶薩等而為上首

解深密經勝義諦相品第二

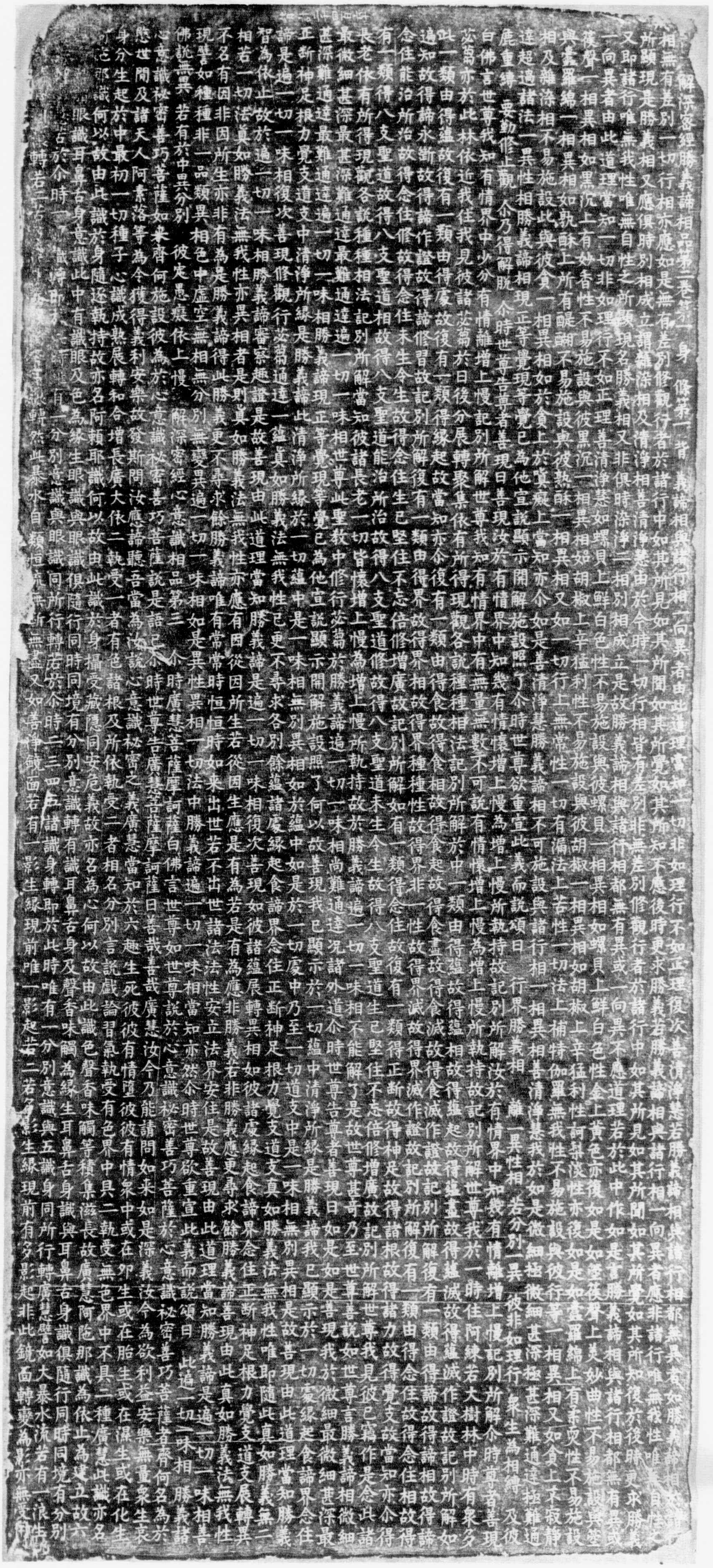
尒時如理請問菩薩摩訶薩即於佛前問解甚深義密意菩薩摩訶薩言最勝子言一切法無二一切法無二者何等一切法云何為無二解甚深義密意菩薩謂如理請問菩薩曰善男子一切法者略有二種所謂有為無為是中有為非有為非無為無為亦非無為非有為如理請問菩薩復問解甚深義密意菩薩言最勝子如何有為非有為非無為無為亦非無為非有為解甚深義密意菩薩謂如理請問菩薩曰善男子言有為者乃是本師假施設句若是本師假施設句即是遍計所集言辭所說若是遍計所集言辭所說即是究竟種種遍計言辭所說不成實故非是有為善男子言無為者亦墮言辭設離有為無為少有所說其相亦尒然非無事而有所說何等為事謂諸聖者以聖智聖見離名言故現等正覺即於如是離言法性為欲令他現等覺故假立名想謂之有為善男子言無為者亦是本師假施設句若是本師假施設句即是遍計所集言辭所說若是遍計所集言辭所說即是究竟種種遍計言辭所說不成實故非是無為善男子言有為者亦墮言辭設離無為有為少有所說其相亦尒然非無事而有所說何等為事謂諸聖者以聖智聖見離名言故現等正覺即於如是離言法性為欲令他現等覺故假立名想謂之無為尒時

一洞六〇



解深密經勝義諦相品第二卷第一　身[illegible]第一　面　如理請問菩薩摩訶薩復問解甚深義密意菩薩摩訶薩言最勝子如何此事彼諸聖者以聖智聖見離名言故現等正覺即於如是[illegible]
言法性為欲令他現等覺故假立名想或謂有為或謂無為解甚深義密意菩薩謂如理請問菩薩曰善男子如善幻師或彼弟子住四衢道積集瓦礫草葉木等現作種種幻化事業所謂象身[illegible]
身車身步身末尼真珠瑠璃螺貝璧玉珊瑚種種財穀庫藏等身若諸眾生愚癡頑鈍惡慧種類無所曉知於瓦礫草葉木等上諸幻化事見已聞已作如是念此所見者實有象身實有馬身車身
步身末尼真珠瑠璃螺貝璧玉珊瑚種種財穀庫藏等身如其所見如其所聞堅固執著隨起言說唯此諦實餘皆愚妄彼於後時應更觀察若有眾生非愚非鈍善慧種類有所曉知於瓦礫草
木等上諸幻化事見已聞已作如是念此所見者無實象身無實馬身車身步身末尼真珠瑠璃螺貝璧玉珊瑚種種財穀庫藏等身然有幻狀迷惑眼事於中發起大象身想或大象身差別之想
乃至發起種種財穀庫藏等想或彼種類差別之想不如所見不如所聞堅固執著隨起言說唯此諦實餘皆愚妄為欲表知如是義故亦於此中隨起言說彼於後時不須觀察如是若有眾生是
愚夫類是異生類未得諸聖出世間慧於一切法離言法性不能了知彼於一切有為無為見已聞已作如是念此所得者決定實有有為無為如其所見如其所聞堅固執著隨起言說唯此諦實
餘皆癡妄彼於後時應更觀察若有眾生非愚夫類已見聖諦已得諸聖出世間慧於一切法離言法性如實了知彼於一切有為無為見已聞已作如是念此所得者決定無實有為無為然有分
別所起行相猶如幻事迷惑覺慧於中發起為無為想或為無為差別之想不如所見不如所聞堅固執著隨起言說唯此諦實餘皆癡妄為欲表知如是義故亦於此中隨起言說彼於後時不須
觀察如是善男子彼諸聖者於此事中以聖智聖見離名言故現等正覺即於如是離言法性為欲令他現等覺故假立名想謂之有為謂之無為尒時解甚深義密意菩薩摩訶薩欲重宣此義而
說頌曰　佛說離言無二義　甚深非愚之所行　愚夫於此癡所惑　樂著二依言戲論　彼或不定或邪定　流轉極長生死苦　復違如是正智論　當年牛羊品類中　尒時法涌菩薩摩訶薩白佛言世尊從
此東方過七十二殑伽沙等世界有世界名具大名稱是中如來号廣大名稱我於先日從彼佛土發來至此我於彼土曾見一處有七万七千外道并其師首同一會坐為思諸法勝義諦相彼共
思議稱量觀察遍推求時於一切法勝義諦相竟不能得唯除種種意解別異意解變異意解互相違背共興諍論口出矛矟更相鑽刺惱壞既已各各離散世尊我於尒時竊作是念如來出世甚
奇希有由出世故乃於如是超過一切尋思所行勝義諦相亦有通達作證可得說是語已尒時世尊告法涌菩薩摩訶薩曰善男子如是如是如汝所說我於超過一切尋思勝義諦相現等正覺
現等覺已為他宣說顯現開解施設照了何以故我說勝義是諸聖者內自所證尋思所行是諸異生展轉所證是故法涌由此道理當知勝義超過一切尋思境相復次法涌我說勝義無相所行
尋思但行有相境界是故法涌由此道理當知勝義超過一切尋思境相復次法涌我說勝義不可言說尋思但行言說境界是故法涌由此道理當知勝義超過一切尋思境相復次法涌我說勝
義絕諸表示尋思但行表示境界是故法涌由此道理當知勝義超過一切尋思境相復次法涌我說勝義絕諸諍論尋思但行諍論境界是故法涌由此道理當知勝義超過一切尋思境相法涌
當知譬如有人盡其壽量習辛苦味於蜜石蜜上妙美味不能尋思不能比度不能信解或於長夜由欲貪勝解諸欲熾火所燒燃故於內除滅一切色聲香味觸相妙遠離樂不能尋思不能比度
不能信解或於長夜由言說勝解樂著世間綺言說故於內寂靜聖默然樂不能尋思不能比度不能信解或於長夜由見聞覺知表示勝解樂著世間諸表示故於永除斷一切表示薩迦耶滅究
竟涅槃不能尋思不能比度不能信解法涌當知譬如有人於其長夜由有種種我所攝受諍論勝解樂著世間諸諍論故於北拘盧洲無我所無攝受離諍論不能尋思不能比度不能信解如是
法涌諸尋思者於超一切尋思所行勝義諦相不能尋思不能比度不能信解尒時世尊欲重宣此義而說頌曰　內證無相之所行　不可言說絕表示　息諸諍論勝義諦　超過一切尋思相　尒時善
清淨慧菩薩摩訶薩白佛言世尊甚奇乃至世尊善說謂世尊言勝義諦相微細甚深超過諸法一異性相難可通達世尊我即於此曾見一處有眾菩薩等正修行勝解行地同一會坐皆共思議
勝義諦相與諸行相一異性相於此會中一類菩薩作如是言勝義諦相與諸行相都無有異一類菩薩復作是言非勝義諦相與諸行相都無有異然勝義諦相異諸行相有餘菩薩疑惑猶豫復
作是言是諸菩薩誰言諦實誰言虛妄誰如理行誰不如理或唱是言勝義諦相與諸行相都無有異或唱是言勝義諦相異諸行相世尊我見彼已竊作是念此諸善男子愚癡頑鈍不明不善不
如理行於勝義諦微細甚深超過諸行一異性相不能解了說是語已尒時世尊告善清淨慧菩薩摩訶薩曰善男子如是如是如汝所說此諸善男子愚癡頑鈍不明不善不如理行於勝義諦微
細甚深超過諸行一異性相不能解了何以故善清淨慧非於諸行如是行時名能通達勝義諦相或於勝義諦而得作證何以故善清淨慧若勝義諦相與諸行相都無異者應於今時一切異生
皆已見諦又諸異生皆應已得無上方便安隱涅槃或應已證阿耨多羅三藐三菩提若勝義諦相與諸行相一向異者已見諦者於諸行相應不除遣若不除遣諸行相者應於相縛不得解脫此
見諦者於諸相縛不解脫故於麤重縛亦應不脫由於二縛不解脫故已見諦者應不能得無上方便安隱涅槃或不應證阿耨多羅三藐三菩提善清淨慧由於今時非諸異生皆已見諦非諸異
生已能獲得無上方便安隱涅槃亦非已證阿耨多羅三藐三菩提是故勝義諦相與諸行相都無異相不應道理若於此中作如是言勝義諦相與諸行相都無異者由此道理當知一切非如理
行不如正理善清淨慧由於今時非見諦者於諸行相不能除遣然能除遣非見諦者於諸相縛不能解脫然能解脫非見諦者於麤重縛不能解脫然能解脫以於二障能解脫故亦能獲得無上
方便安隱涅槃或有能證阿耨多羅三藐三菩提是故勝義諦相與諸行相一向異相不應道理若於此中作如是言勝義諦相與諸行相一向異者由此道理當知一切非如理行不如正理復次
善清淨慧若勝義諦相與諸行相都無異者如諸行相墮雜染相此勝義諦相亦應如是墮雜染相善清淨慧若勝義諦相與諸行相一向異者應非一切行相共相名勝諦相善清淨慧由於今
時勝義諦相非墮雜染相諸行共相名勝義諦相是故勝義諦相與諸行相都無異相不應道理勝義諦相與諸行相一向異相不應道理若於此中作如是言勝義諦相與諸行相都無有異或勝

一洞一二八



解深密經勝義諦相品第二卷第一 身 條第一 勝義諦相與諸行相一向異者由此道理當知一切非如理行不如正理復次善清淨慧若勝義諦相與諸行相都無異者如勝義諦相於諸行相無有差別一切行相亦應如是無有差別修觀行者於諸行中如其所見如其所聞如其所覺如其所知不應後時更求勝義若勝義諦相與諸行相一向異者應非諸行唯無我性唯無自性之所顯現是勝義相又應俱時別相成立謂雜染相及清淨相善清淨慧由於今時一切行相皆有差別非無差別修觀行者於諸行中如其所見如其所聞如其所覺如其所知復於後時更求勝義又即諸行唯無我性唯無自性之所顯現名勝義相又非俱時染淨二相別相成立是故勝義諦相與諸行相都無有異或一向異不應道理若於此中作如是言勝義諦相與諸行相都無有異或一向異者由此道理當知一切非如理行不如正理善清淨慧如螺貝上鮮白色性不易施設與彼螺貝一相異相如螺貝上鮮白色性金上黃色亦復如是如箜篌聲上美妙曲性不易施設與箜篌聲一相異相如黑沈上有妙香性不易施設與彼黑沈一相異相如胡椒上辛猛利性不易施設與彼胡椒一相異相如胡椒上辛猛利性訶梨澀性亦復如是如蠹羅綿上有柔耎性不易施設與蠹羅綿一相異相如熟酥上所有醍醐不易施設與彼熟酥一相異相又如一切行上無常性一切有漏法上苦性一切法上補特伽羅無我性不易施設與彼行等一相異相又如貪上不寂靜相及雜染相不易施設此與彼貪一相異相如於貪上於瞋癡上當知亦尒如是善清淨慧勝義諦相不可施設與諸行相一相異相善清淨慧我於如是微細極微細甚深極甚深難通達極難通達超過諸法一異性相勝義諦相現正等覺現等覺已為他宣說顯示開解施設照了尒時世尊欲重宣此義而說頌曰

行界勝義相　離一異性相　若分別一異　彼非如理行
眾生為相縛　及彼麁重縛　要勤修止觀　尒乃得解脫

尒時世尊告尊者善現曰善現汝於有情界中知幾有情懷增上慢為增上慢所執持故記別所解汝於有情界中知幾有情離增上慢記別所解尒時尊者善現白佛言世尊我知有情界中少分有情離增上慢記別所解世尊我知有情界中有無量無數不可說有情懷增上慢為增上慢所執持故記別所解世尊我於一時住阿練若大樹林中時有眾多苾蒭亦於此林依近我住我見彼諸苾蒭於日後分展轉聚集依有所得現觀各說種種相法記別所解於中一類由得蘊故得蘊相故得蘊起故得蘊盡故得蘊滅故得蘊滅作證故記別所解如此一類由得蘊故復有一類由得處故復有一類得緣起故當知亦尒復有一類由得食故得食相故得食起故得食盡故得食滅故得食滅作證故記別所解復有一類由得諦故得諦相故得諦遍知故得諦永斷故得諦作證故得諦修習故記別所解復有一類由得界故得界相故得界種種性故得界非一性故得界滅故得界滅作證故記別所解復有一類由得念住故得念住相故得念住能治所治故得念住修故得念住未生令生故得念住生已堅住不忘倍修增廣故記別所解如有一類得念住故復有一類得正斷故得神足故得諸根故得諸力故得覺支故當知亦尒有一類得八支聖道故得八支聖道相故得八支聖道能治所治故得八支聖道修故得八支聖道未生令生故得八支聖道生已堅住不忘倍修增廣故記別所解世尊我見彼已竊作是念此諸長老依有所得現觀各說種種相法記別所解當知彼諸長老一切皆懷增上慢為增上慢所執持故於勝義諦遍一切一味相不能解了是故世尊甚奇乃至世尊善說如世尊言勝義諦相微細最微細甚深最甚深難通達最難通達遍一切一味相世尊此聖教中修行苾蒭於勝義諦遍一切一味相尚難通達況諸外道

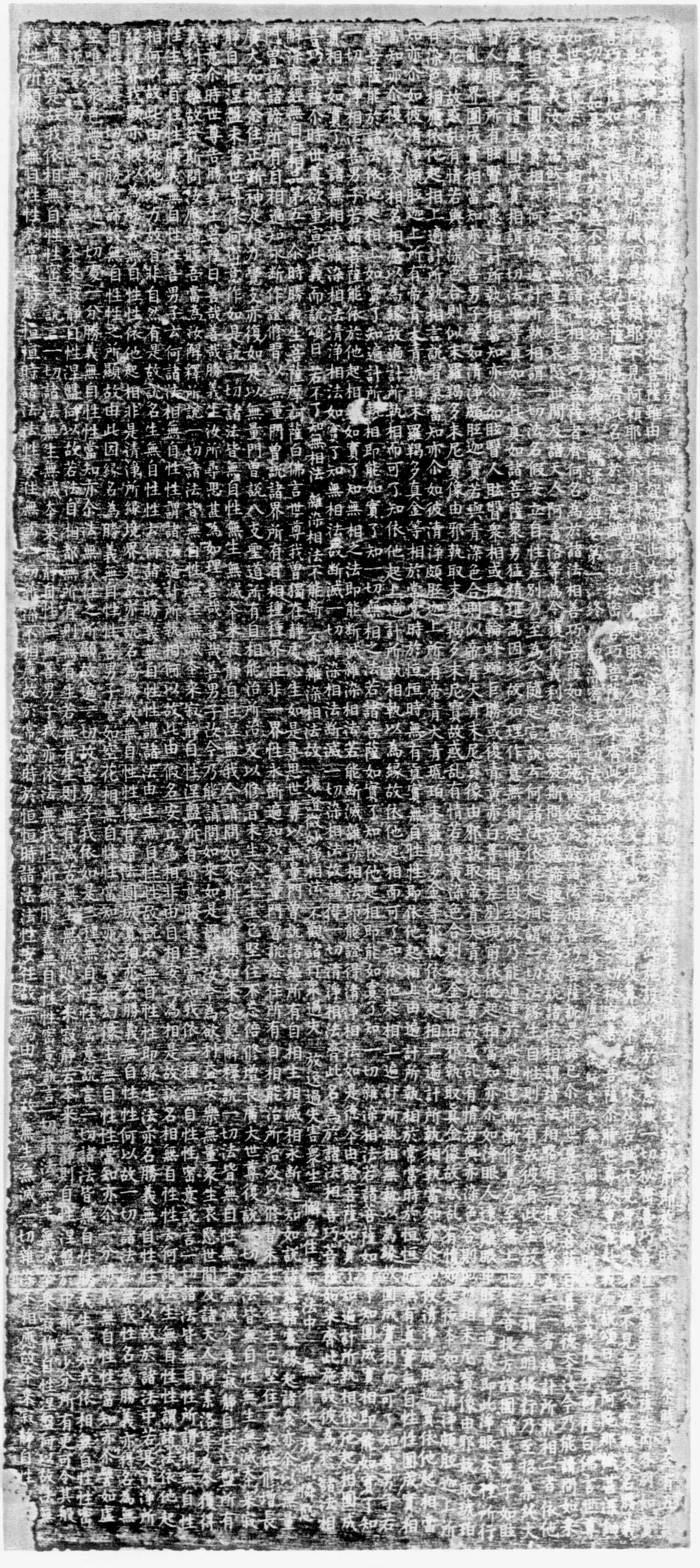
尒時世尊告尊者善現曰如是如是善現我於微細最微細甚深最甚深難通達最難通達遍一切一味相勝義諦現正等覺現等覺已為他宣說顯示開解施設照了何以故善現我已顯示於一切蘊中清淨所緣是勝義諦我已顯示於一切處緣起食諦界念住正斷神足根力覺支道支中清淨所緣是勝義諦此清淨所緣於一切蘊中是一味相無別異相如於蘊中如是於一切處中乃至一切道支中是一味相無別異相是故善現由此道理當知勝義諦是遍一切一味相復次善現修觀行苾蒭通達一蘊真如勝義法無我性已更不尋求各別餘蘊諸處緣起食諦界念住正斷神足根力覺支道支真如勝義法無我性唯即隨此真如勝義無二智為依止故於遍一切一味相勝義諦審察趣證是故善現由此道理當知勝義諦是遍一切一味相復次善現如彼諸蘊展轉異相如彼諸處緣起食諦界念住正斷神足根力覺支道支展轉異相若一切法真如勝義法無我性亦異相者是則真如勝義法無我性亦應有因從因所生若從因生應是有為若是有為應非勝義若非勝義應更尋求餘勝義諦善現由此真如勝義法無我性不名有因非因所生亦非有為是勝義諦得此勝義更不尋求餘勝義諦唯有常常時恒恒時如來出世若不出世諸法法性安立法界安住是故善現由此道理當知勝義諦是遍一切一味相善現譬如種種非一品類異相色中虛空無相無分別無變異遍一切一味相如是異性異相一切法中勝義諦遍一切一味相當知亦然尒時世尊欲重宣此義而說頌曰

此遍一切一味相　勝義諸佛說無異
若有於中異分別　彼定愚癡依上慢

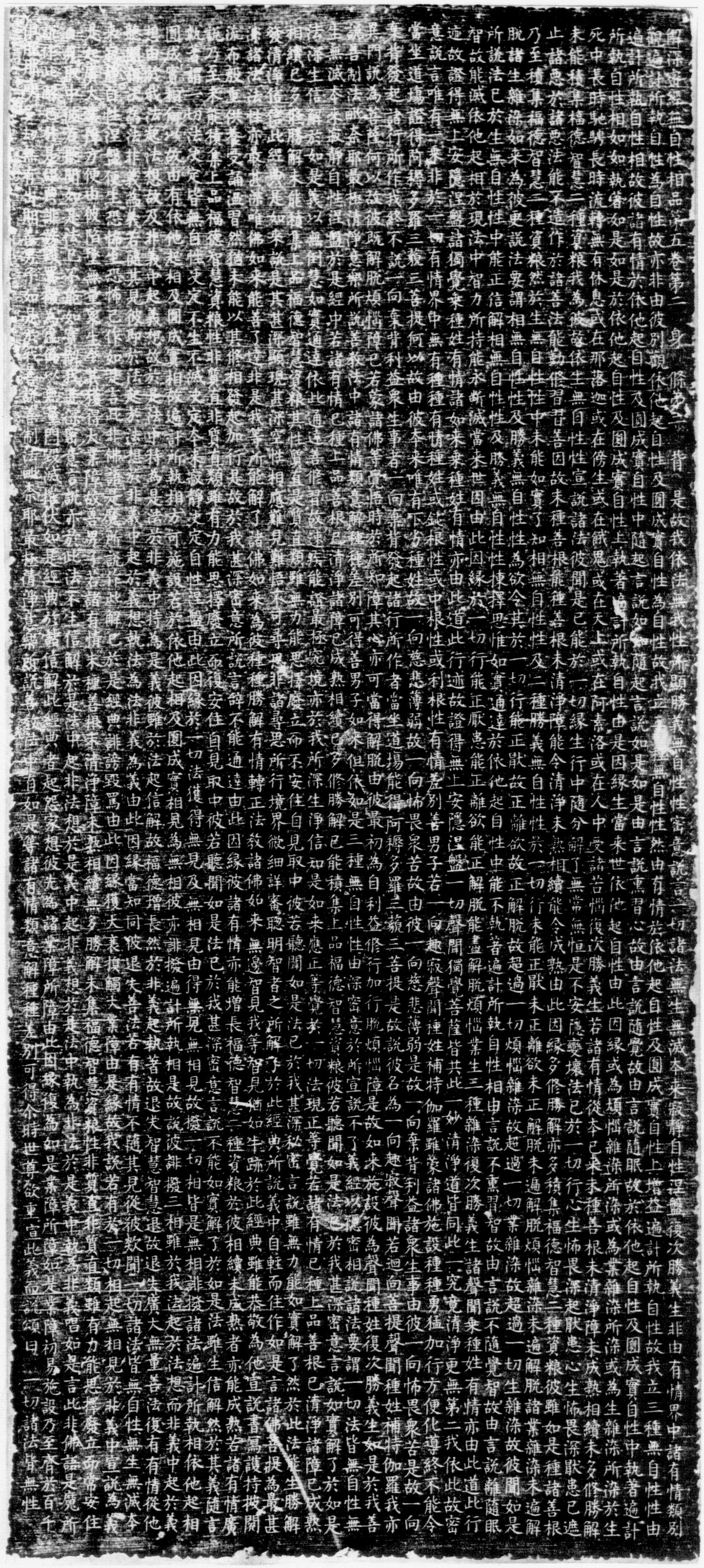
解深密經心意識相品第三

尒時廣慧菩薩摩訶薩白佛言世尊如世尊說於心意識秘密善巧菩薩於心意識秘密善巧菩薩者齊何名為於心意識秘密善巧菩薩如來齊何施設彼為於心意識秘密善巧菩薩說是語已尒時世尊告廣慧菩薩摩訶薩曰善哉善哉廣慧汝今乃能請問如來如是深義汝今為欲利益安樂無量眾生哀愍世間及諸天人阿素洛等為令獲得義利安樂故發斯問汝應諦聽吾當為汝說心意識秘密之義廣慧當知於六趣生死彼彼有情墮彼彼有情眾中或在卵生或在胎生或在濕生或在化生身分生起於中最初一切種子心識成熟展轉和合增長廣大依二執受一者有色諸根及所依執受二者相名分別言說戲論習氣執受有色界中具二執受無色界中不具二種廣慧此識亦名阿陀那識何以故由此識於身隨逐執持故亦名阿賴耶識何以故由此識於身攝受藏隱同安危義故亦名為心何以故由此識色聲香味觸等積集滋長故廣慧阿陀那識為依止為建立故六[illegible]眼識耳鼻舌身意識此中有識眼及色為緣生眼識與眼識俱隨行同時同境有分別意識轉有識耳鼻舌身及聲香味觸為緣生耳鼻舌身識與耳鼻舌身識俱隨行同時同境有分別[illegible]若於尒時一[illegible]識轉即於[illegible]有一分別意識與眼識同所行轉若於尒時二三四五諸識身轉即於此時唯有一分別意識與五識身同所行轉廣慧譬如大暴水流若有一浪生緣[illegible]轉若二若[illegible]轉然此暴水自類恒流無斷無盡又如善淨鏡面若有一影生緣現前唯一影起若二若多影生緣現前有多影起非此鏡面轉變為影亦無受[illegible]

一洞一二八



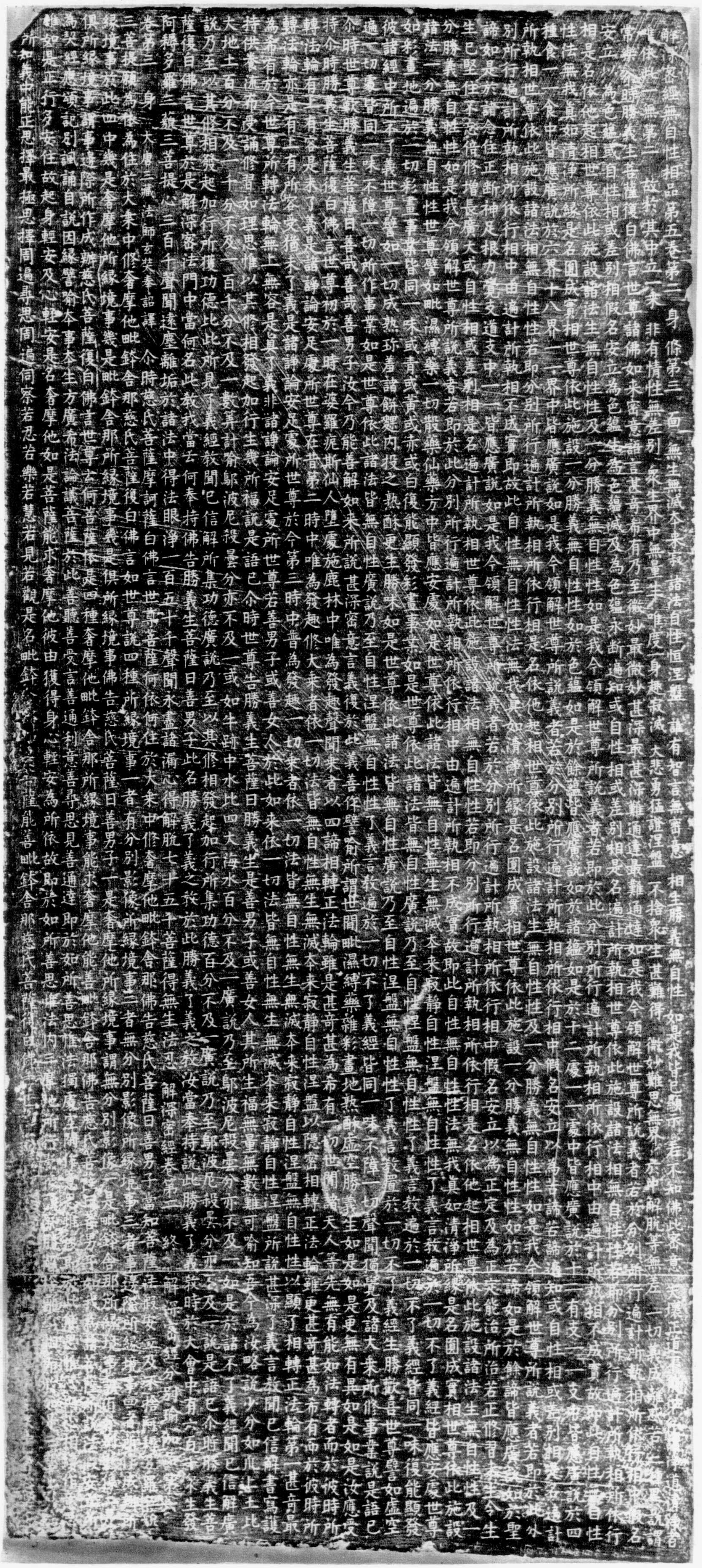
二洞二七二

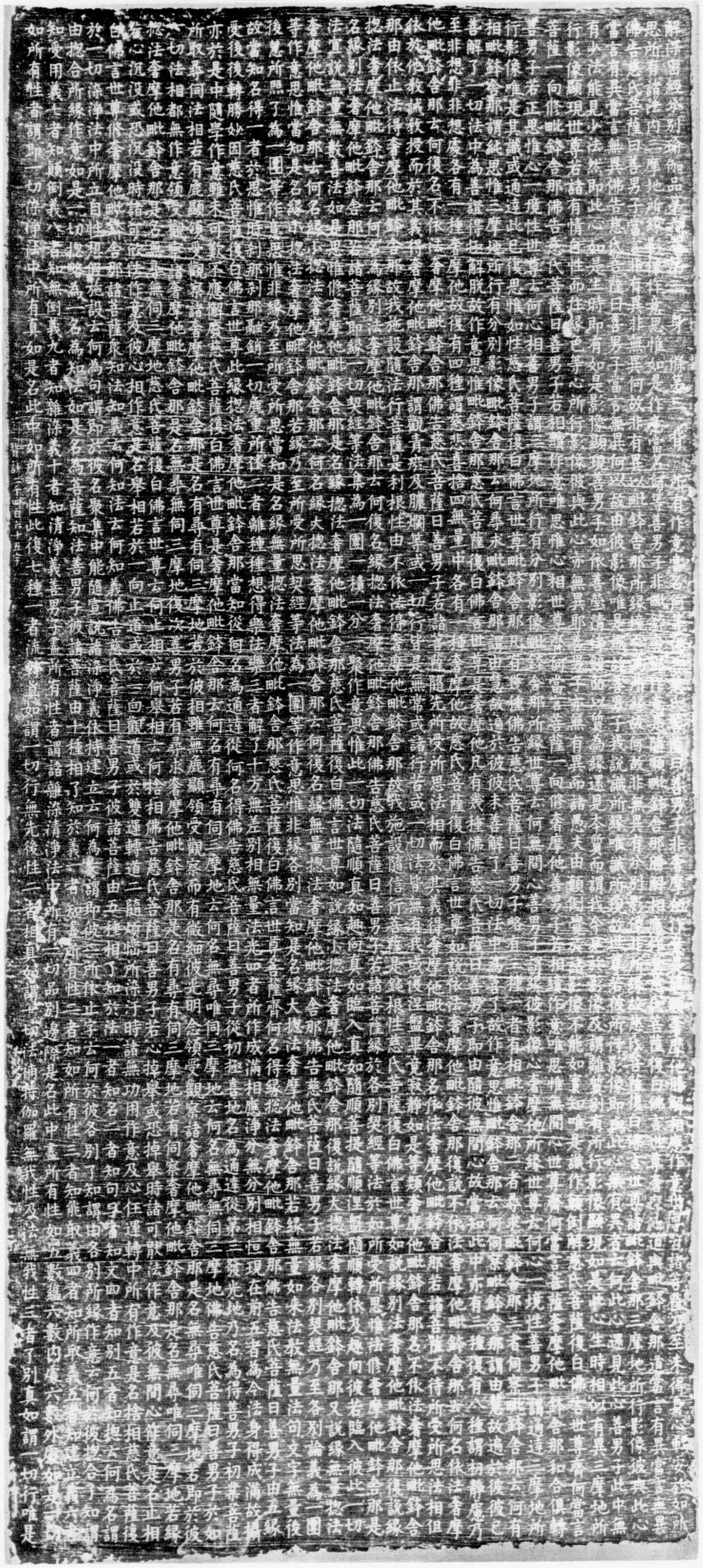


解深密經無自性相品第五卷第二 身 條 二 背

是故我依法無我性所顯勝義無自性性密意說言一切諸法無生無滅本來寂靜自性涅槃復次勝義生非由有情界中諸有情類別觀遍計所執自性為自性故亦非由彼別觀依他起自性及圓成實自性為自性故我立三種無自性性然由有情於依他起自性及圓成實自性上增益遍計所執自性故我立三種無自性性由遍計所執自性相故彼諸有情於依他起自性及圓成實自性中隨起言說如如隨起言說如是如是由言說熏習心故由言說隨覺故由言說隨眠故於依他起自性及圓成實自性中執著遍計所執自性相如如執著如是如是於依他起自性及圓成實自性上執著遍計所執自性由是因緣生當來世依他起自性由此因緣或為煩惱雜染所染或為業雜染所染或為生雜染所染於生死中長時馳騁長時流轉無有休息或在那落迦或在傍生或在餓鬼或在天上或在阿素洛或在人中受諸苦惱復次勝義生若諸有情從本已來未種善根未清淨障未成熟相續未多修勝解未能積集福德智慧二種資糧我為彼故依生無自性性宣說諸法彼聞是已能於一切緣生行中隨分解了無常無恒是不安隱變壞法已於一切行心生怖畏深起厭患心生怖畏深厭患已遮止諸惡於諸惡法能不造作於諸善法能勤修習習善因故未種善根能種善根未清淨障能令清淨未熟相續能令成熟由此因緣多修勝解亦多積集福德智慧二種資糧彼雖如是種諸善根乃至積集福德智慧二種資糧然於生無自性性中未能如實了知相無自性性及二種勝義無自性性於一切行未能正厭未正離欲未正解脫未遍解脫煩惱雜染未遍解脫諸業雜染未遍解脫諸生雜染如來為彼更說法要謂相無自性性及勝義無自性性為欲令其於一切行能正厭故正離欲故正解脫故超過一切煩惱雜染故超過一切業雜染故超過一切生雜染故彼聞如是所說法已於生無自性性中能正信解相無自性性及勝義無自性性揀擇思惟如實通達於依他起自性中能不執著遍計所執自性相由言說不熏習智故由言說不隨覺智故由言說離隨眠智故能滅依他起相於現法中智力所持能永斷滅當來世因由此因緣於一切行能正厭患能正離欲能正解脫能盡解脫煩惱業生三種雜染復次勝義生諸聲聞乘種姓有情亦由此道此行迹故證得無上安隱涅槃諸獨覺乘種姓有情諸如來乘種姓有情亦由此道此行迹故證得無上安隱涅槃一切聲聞獨覺菩薩皆共此一妙清淨道皆同此一究竟清淨更無第二我依此故密意說言唯有一乘非於一切有情界中無有種種有情種姓或鈍根性或中根性或利根性有情差別善男子若一向趣寂聲聞種姓補特伽羅雖蒙諸佛施設種種勇猛加行方便化導終不能令當坐道場證得阿耨多羅三藐三菩提何以故由彼本來唯有下劣種姓故一向慈悲薄弱故一向怖畏眾苦故由彼一向慈悲薄弱是故一向棄背利益諸眾生事由彼一向怖畏眾苦是故一向棄背發起諸行所作我終不說一向棄背利益眾生事者一向棄背發起諸行所作者當坐道場能得阿耨多羅三藐三菩提是故說彼名為一向趣寂聲聞若迴向菩提聲聞種姓補特伽羅我亦異門說為菩薩何以故彼既解脫煩惱障已若蒙諸佛等覺悟時於所知障其心亦可當得解脫由彼最初為自利益修行加行脫煩惱障是故如來施設彼為聲聞種姓復次勝義生如是於我善說善制法毗奈耶最極清淨意樂所說善教法中諸有情類意解種種差別可得善男子如來但依如是三種無自性性由深密意於所宣說不了義經以隱密相說諸法要謂一切法皆無自性無生無滅本來寂靜自性涅槃於是經中若諸有情已種上品善根已清淨諸障已成熟相續已多修勝解已能積集上品福德智慧資糧彼若聽聞如是法已於我甚深密意言說如實解了於如是法深生信解於如是義以無倒慧如實通達依此通達善修習故速疾能證最極究竟亦於我所深生淨信知是如來應正等覺於一切法現正等覺若諸有情已種上品善根已清淨諸障已成熟相續未多修勝解未能積集上品福德智慧資糧其性質直是質直類雖無力能思擇廢立而不安住自見取中彼若聽聞如是法已於我甚深祕密言說雖無力能如實解了然於此法能生勝解發清淨信信此經典是如來說是其甚深顯現甚深空性相應難見難悟不可尋思非諸尋思所行境界微細詳審聰明智者之所解了於此經典所說義中自輕而住作如是言諸佛菩提為最甚深諸法法性亦最甚深唯佛如來能善了達非是我等所能解了諸佛如來為彼種種勝解有情轉正法教諸佛如來無邊智見我等智見猶如牛跡於此經典雖能恭敬為他宣說書寫護持披閱流布殷重供養受誦溫習然猶未能以其修相發起加行是故於我甚深密意所說言辭不能通達由此因緣彼諸有情亦能增長福德智慧二種資糧於彼相續未成熟者亦能成熟若諸有情廣說乃至未能積集上品福德智慧資糧性非質直非質直類雖有力能思擇廢立而復安住自見取中彼若聽聞如是法已於我甚深密意言說不能如實解了於如是法雖生信解然於其義隨言執著謂一切法決定皆無自性決定不生不滅決定本來寂靜決定自性涅槃由此因緣於一切法獲得無見及無相見由得無見無相見故撥一切相皆是無相誹撥諸法遍計所執相依他起相圓成實相何以故由有依他起相及圓成實相故遍計所執相方可施設若於依他起相及圓成實相見為無相彼亦誹撥遍計所執相是故說彼誹撥三相雖於我法起於法想而非義中起於義想由於我法起法想故及非義中起義想故於是法中持為是法於非義中持為是義彼雖於法起信解故福德增長然於非義起執著故退失智慧智慧退故退失廣大無量善法復有有情從他聽聞謂法為法非義為義若同其見彼即於法起於法想於非義中起於義想於是法中執為是法於非義中執為是義由此因緣當知同彼退失善法若有有情不隨其見從彼欻聞一切諸法皆無自性無生無滅本來寂靜自性涅槃便生恐怖生恐怖已作如是言此非佛語是魔所說作此解已於是經典誹謗毀罵由此因緣獲大衰損觸大業障由是緣故我說若有於一切相起無相見於非義中宣說為義是起廣大業障方便由彼陷墜無量眾生令其獲得大業障故善男子若諸有情未種善根未清淨障未熟相續無多勝解未集福德智慧資糧性非質直非質直類雖有力能思擇廢立而常安住自見取中彼若聽聞如是法已不能如實解我甚深密意言說亦於此法不生信解於是法中起非法想於是義中起非義想於是法中執為非法於是義中執為非義唱如是言此非佛語是魔所說作此解已於是經典誹謗毀罵撥為虛偽以無量門毀滅摧伏如是經典於諸信解此經典者起怨家想彼先為諸業障所障由此因緣復為如是業障所障如是業障初易施設乃至齊於百千俱胝那庾多劫無有出期善男子如是於我善制法毗奈耶最極清淨意樂所說善教法中有如是等諸有情類意解種種差別可得爾時世尊欲重宣此義而說頌曰一切諸法皆無性

二洞二七二





一洞一三三

解深密經分別瑜伽品第六卷第三　身　條第四面

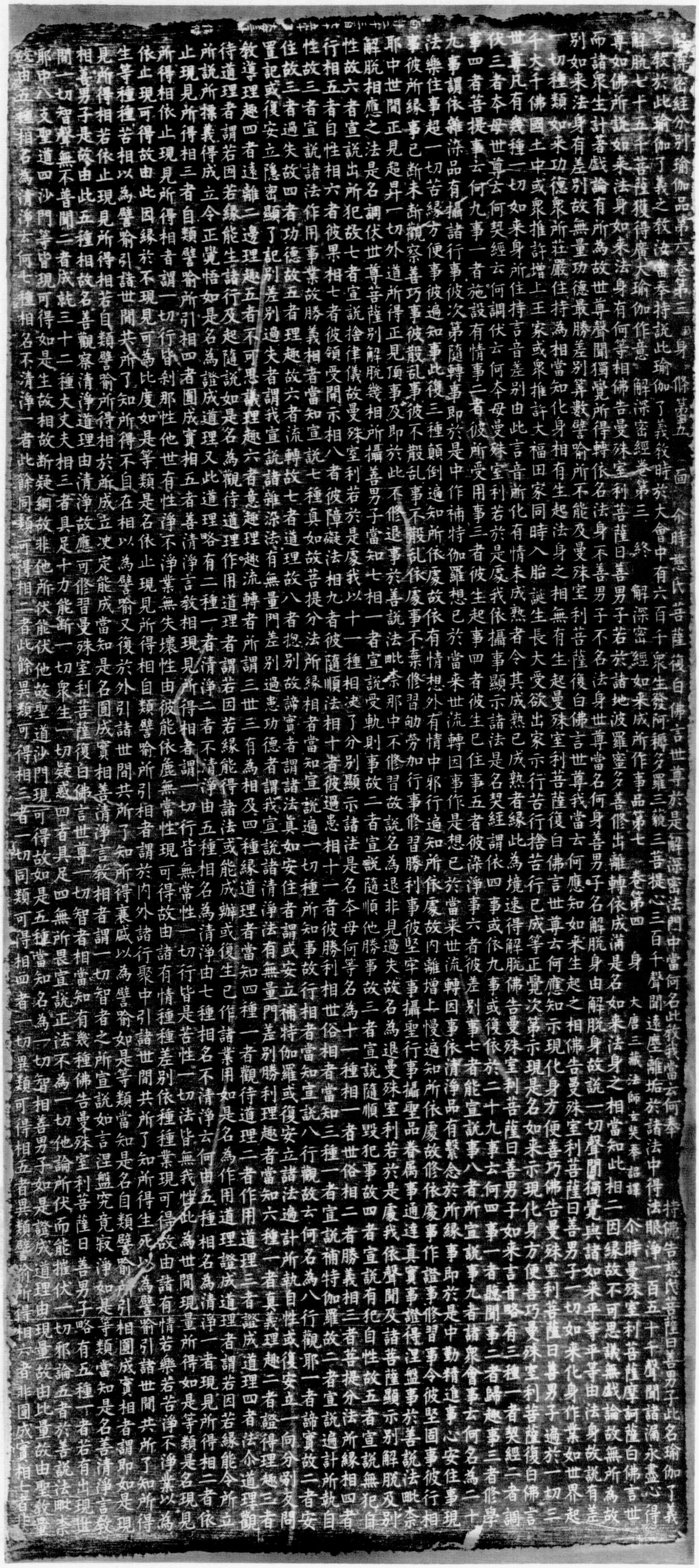
識性四者安立真如謂我所說諸苦聖諦五者邪行真如謂我所說諸集聖諦六者清淨真如謂我所說諸滅聖諦七者正行真如謂我所說諸道聖諦當知此中由流轉真如安立真如邪行真如故一切有情平等平等由相真如了別真如故一切諸法平等平等由清淨真如故一切聲聞菩提獨覺菩提阿耨多羅三藐三菩提平等平等由正行真如故聽聞正法緣揔境界勝奢摩他毗鉢舍那所攝受慧平等平等能取義者謂內五色處若心意識及諸心法所取義者謂外六處又能取義亦所取義建立義者謂器世界於中可得建立一切諸有情界謂一村田若百村田若千村田若百千村田或一大地至海邊際此百此千若此百千或一贍部洲此百此千若此百千或一四大洲此百此千若此百千或一小千世界此百此千若此百千或一中千世界此百此千若此百千或一三千大千世界此百此千若此百千或此拘胝此百拘胝此千拘胝此百千拘胝或此無數此百無數此千無數此百千無數或三千大千世界無數百千微塵量等於十方面無量無數諸器世界受用義者謂我所說諸有情類為受用故攝受資具顛倒義者謂即於彼能取等義無常計常想倒心倒見倒苦計為樂不淨計淨無我計我想倒心倒見倒無倒義者與上相違能對治彼應知其相雜染義者謂三界中三種雜染一者煩惱雜染二者業雜染三者生雜染清淨義者謂即如是三種雜染所有離繫菩提分法善男子如是十種當知普攝一切諸義復次善男子彼諸菩薩由能了知五種義故名為知義何等五義一者遍知事二者遍知義三者遍知因四者得遍知果五者於此覺了善男子此中遍知事者當知即是一切所知謂或諸蘊或諸內處或諸外處如是一切遍知義者乃至所有品類差別所應知境謂世俗故或勝義故或功德故或過失故緣故世故或生或住或壞相故或如病等故或苦集等故或真如實際法界等故或廣略故或一向記故或分別記故或反問記故或置記故或隱密故或顯了故如是等類當知一切名遍知義言遍知者當知即是能取前二菩提分法所謂念住或正斷等得遍知果者謂貪恚癡永斷毗奈耶及貪恚癡一切永斷諸沙門果及我所說聲聞如來若共不共世出世間所有功德於彼作證於此覺了者謂即於此作證法中諸解脫智廣為他說宣揚開示善男子如是五義當知普攝一切諸義復次善男子彼諸菩薩由能了知四種義故名為知義何等四義一者心執受義二者領納義三者了別義四者雜染清淨義善男子如是四義當知普攝一切諸義復次善男子彼諸菩薩由能了知三種義故名為知義何等三義一者文義二者義義三者界義善男子言文義者謂名身等義義當知復有十種一者真實相二者遍知相三者永斷相四者作證相五者修習相六者即彼真實相等品差別相七者所依能依相屬相八者即遍知等障礙法相九者即彼隨順法相十者不遍知等及遍知等過患功德相言界義者謂五種界一者器世界二者有情界三者法界四者所調伏界五者調伏方便界善男子如是三義當知普攝一切諸義慈氏菩薩復白佛言世尊若聞所成慧了知其義若思所成慧了知其義若奢摩他毗鉢舍那修所成慧了知其義此何差別佛告慈氏菩薩曰善男子聞所成慧依止於文但如其說未善意趣未現在前隨順解脫未能領受成解脫義思所成慧亦依於文不唯如說能善意趣未現在前轉順解脫未能領受成解脫義若諸菩薩修所成慧亦依於文亦不依文亦如其說亦不如說能善意趣所知事同分三摩地所行影像現前極順解脫已能領受成解脫義善男子是名三種知義差別慈氏菩薩復白佛言世尊修奢摩他毗鉢舍那諸菩薩衆知法知義云何為智云何為見佛告慈氏菩薩曰善男子我無量門宣說智見二種差別今當為汝略說其相若緣揔法修奢摩他毗鉢舍那所有妙慧是名為智若緣別法修奢摩他毗鉢舍那所有妙慧是名為見慈氏菩薩復白佛言世尊修奢摩他毗鉢舍那諸菩薩衆由何作意何等云何除遣諸相佛告慈氏菩薩曰善男子由真如作意除遣法相及與義相若於其名及名自性無所得時亦不觀彼所依之相如是除遣如於其名於句於文於一切義當知亦尒乃至於界及界自性無所得時亦不觀彼所依之相如是除遣世尊諸所了知真如義相此真如相亦可遣不善男子於所了知真如義中都無有相亦無所得當何所遣善男子我說了知真如義時能伏一切法義之相非此了達餘所能伏世尊如世尊說濁水器喻不淨鏡喻撓泉池喻不任觀察自面影相若堪任者與上相違如是若有不善修心則不堪任如實觀察所有真如若善修心堪任觀察此說何等能觀察心依何真如而作是說善男子此說三種能觀察心謂聞所成能觀察心若思所成能觀察心若修所成能觀察心依了別真如作如是說世尊如是了知法義菩薩為遣諸相勤修加行有幾種相難可除遣誰能除遣善男子有十種相空能除遣何等為十一者了知法義故有種種文字相此由一切法空能正除遣二者了知安立真如義故有生滅住異性相續隨轉相此由相空及無先後空能正除遣三者了知能取義故有顧戀身相及我慢相此由內空及無所得空能正除遣四者了知所取義故有顧戀財相此由外空能正除遣五者了知受用義男女承事資具相應故有內安樂相外淨妙相此由內外空及本性空能正除遣六者了知建立義故有無量相此由大空能正除遣七者了知無色故有內寂靜解脫相此由有為空能正除遣八者了知相真如義故有補特伽羅無我相法無我相若唯識相及勝義相此由畢竟空無性空無性自性空及勝義空能正除遣九者由了知清淨真如義故有無為相無變異相此由無為空無變異空能正除遣十者即於彼相對治空性作意思惟故有空性相此由空空能正除遣世尊除遣如是十種相時除遣何等從何等相而得解脫善男子除遣三摩地所行影像相從雜染縛相而得解脫彼亦除遣善男子當知就勝說如是空治如是相非不一一治一切相譬如無明非不能生乃至老死諸雜染法就勝但說能生於行由是諸行親近緣故此中道理當知亦尒尒時慈氏菩薩復白佛言世尊此中何等空是揔空性相若諸菩薩了知是已無有失壞於空性相離增上慢尒時世尊歎慈氏菩薩曰善哉善男子汝今乃能請問如來如是深義令諸菩薩於空性相無有失壞何以故善男子若諸菩薩於空性相有失壞者便為失壞一切大乘是故汝應諦聽諦聽當為汝說揔空性相善男子若依他起相及圓成實相中一切品類雜染清淨遍計所執相畢竟遠離性及於此中都無所得如是名為於大乘中揔空性相慈氏菩薩復白佛言世尊此奢摩他毗鉢舍那能攝幾種勝三摩地氏菩薩曰善男子如我所說無量聲聞菩薩如來有無量種勝三摩地當知一切皆此所攝世尊此奢摩他毗鉢舍那以何為因善男子清淨尸羅清淨聞思所成正見以為其因世尊此奢摩他毗鉢

兩計二千四百二十字　大安三

一洞三二

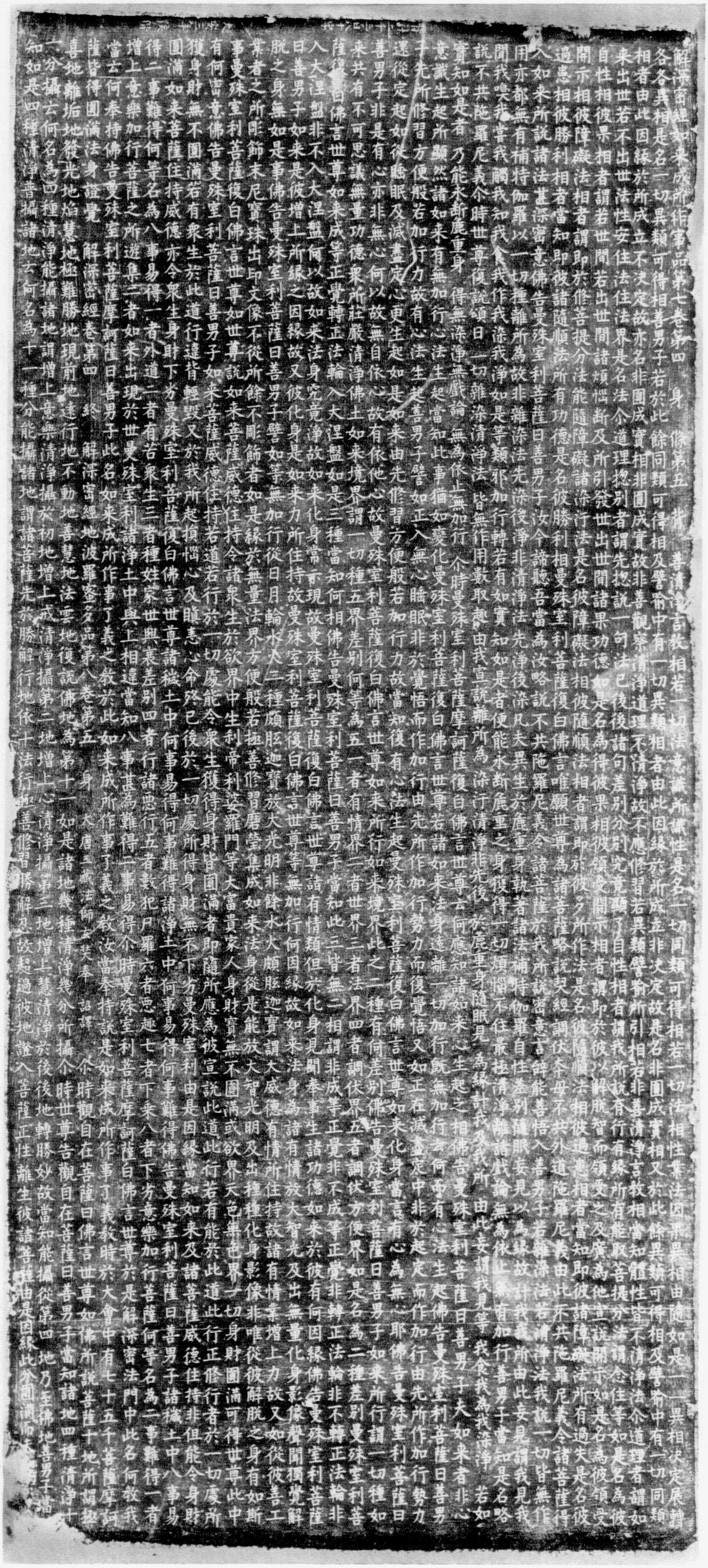
解深密經分別瑜伽品第六卷第三身脩第四背舍那以何為果善男子善清淨心善清淨慧以為其果復次善男子一切聲聞及如來等所有世間及出世間一切善法當知皆是此奢摩
他毘鉢舍那所得之果世尊此奢摩他毘鉢舍那能作何業善男子此能解脫二縛為業所謂相縛及麁重縛世尊如佛所說五種繫中幾是奢摩他障幾是毘鉢舍那障幾是俱障善男子顧戀身財
是奢摩他障於諸聖教不得隨欲是毘鉢舍那障樂相雜住於少喜足當知俱障由第一故不能造修由第二故所修加行不到究竟世尊於五蓋中幾是奢摩他障幾是毘鉢舍那障幾是俱障善男
子掉舉惡作是奢摩他障惛沉睡眠疑是毘鉢舍那障貪欲嗔恚當知俱障世尊齊何名得奢摩他道圓滿清淨善男子乃至所有惛沉睡眠正善除遣齊是名得奢摩他道圓滿清淨世尊齊何名得
毘鉢舍那道圓滿清淨善男子乃至所有掉舉惡作正善除遣齊是名得毘鉢舍那道圓滿清淨世尊若諸菩薩於奢摩他毘鉢舍那現在前時應知幾種心散動法善男子應知五種一者作意散動
二者外心散動三者內心散動四者相散動五者麁重散動善男子若諸菩薩捨於大乘相應作意墮在聲聞獨覺相應諸作意中當知是名作意散動若於其外五種妙欲諸雜亂相所有尋思隨煩
惱中及於其外所緣境中內心流散當知是名外心散動若由惛沉及以睡眠或由沉沒或由愛味三摩鉢底或由隨一三摩鉢底諸隨煩惱之所染行當知是名內心散動若依外相於內等持所行
諸相作意思惟名相散動若內作意為緣生起所有諸受由麁重身計我起慢當知是名麁重散動世尊此奢摩他毘鉢舍那從初菩薩地乃至如來地能對治何障善男子此奢摩他毘鉢舍那於初
地中對治惡趣煩惱業生雜染障第二地中對治微細悮犯現行障第三地中對治欲貪障第四地中對治定愛及法愛障第五地中對治生死涅槃一向背趣障第六地中對治相多現行障第七地
中對治細相現行障第八地中對治於無相作功用及於有相不得自在障第九地中對治於一切種善巧言辭不得自在障第十地中對治不得圓滿法身證得障善男子此奢摩他毘鉢舍那於如
來地對治極微細最極微細煩惱障及所知障由能永害如是障故究竟證得無著無礙一切智見依於所作成滿所緣建立最極清淨法身慈氏菩薩復白佛言世尊云何菩薩依奢摩他毘鉢舍那
勤修行故證得阿耨多羅三藐三菩提佛告慈氏菩薩曰善男子若諸菩薩已得奢摩他毘鉢舍那依七真如於如所聞所思法中由勝定心於善審定於善思量於善安立真如性中內正思惟彼於
真如正思惟故心於一切細相現行尚能棄捨何況麁相善男子言細相者謂心所執受相或領納相或了別相或雜染清淨相或內相或外相或內外相或謂我當修行一切利有情相或正智相或
真如相或苦集滅道相或有為相或無為相或有常相或無常相或苦有變異性相或苦無變異性相或有為異相或有為同相或知一切是一切已有一切相或補特伽羅無我相或法無我相
於彼現行心能棄捨彼既多住如是行故於時時間從其一切繫蓋散動善修治心從是已後於七真如有七各別自內所證通達智生名為見道由得此故名入菩薩正性離生生如來家證得初地
又能受用此地勝德彼於先時由得奢摩他毘鉢舍那故已得二種所緣謂有分別影像所緣及無分別影像所緣彼於今時得見道故更證得事邊際所緣復於後後一切地中進修修道即於如是
三種所緣作意思惟譬如有人以其細楔出於麁楔如是菩薩依此以楔出楔方便遣內相故一切隨順雜染分相皆悉除遣相除遣故麁重亦遣永害一切相麁重故漸次於彼後後地中如鍊金法
陶鍊其心乃至證得阿耨多羅三藐三菩提又得所作成滿所緣善男子如是菩薩於內止觀正修行故證得阿耨多羅三藐三菩提慈氏菩薩復白佛言世尊云何修行引發菩薩廣大威德善男
子若諸菩薩善知六處便能引發菩薩所有廣大威德一者善知心生二者善知心住三者善知心出四者善知心增五者善知心減六者善知方便云何善知心生謂如實知十六行心生起差別是
名善知心生十六行心生起差別者一者不可覺知堅住器識生謂阿陀那識二者種種行相所緣識生謂頓取一切色等境界分別意識及頓取內外境界覺受或頓於一念瞬息須臾現入多定見
多佛土見多如來分別意識三者小相所緣識生謂欲界繫識四者大相所緣識生謂色界繫識五者無量相所緣識生謂空識無邊處繫識六者微細相所緣識生謂無所有處繫識七者邊際相所
緣識生謂非想非非想處繫識八者無相識生謂出世識及緣滅識九者苦俱行識生謂地獄識十者雜受俱行識生謂欲行識十一者喜俱行識生謂初二靜慮識十二樂俱行識生謂第三靜慮識十
三不苦不樂俱行識生謂從第四靜慮乃至非想非非想處識十四染汙俱行識生謂諸煩惱及隨煩惱相應識十五善俱行識生謂信等相應識十六無記俱行識生謂彼俱不相應識云何善知心
住謂如實知了別真如云何善知心出謂如實知出二種縛所謂相縛及麁重縛此能善知應令其心從如是出云何善知心增謂能對治相縛麁重縛心彼增長時彼積集時亦得增長亦得積
集名善知增云何善知減謂彼所對治相及麁重所雜染心彼衰退時彼損減時此亦衰退此亦損減名善知減云何善知方便謂如實知解脫勝處及與遍處或修或遣善男子如是菩薩
於諸菩薩廣大威德或已引發或當引發或現引發慈氏菩薩復白佛言世尊如世尊說於無餘依涅槃界中一切諸受無餘永滅何等諸受於此永滅善男子以要言之有二種受無餘永滅何等為
二一者所依麁重受二者彼果境界受所依麁重受當知有四種一者有色所依受二者無色所依受三者果已成滿麁重受四者果未成滿麁重受果已成滿受者謂現在受果未成滿受者為未來
因受彼果境界受亦有四種一者依持受二者資具受三者受用受四者顧戀受於有餘依涅槃界中果未成滿受一切已滅領彼對治明觸生受領受共有或復彼果已成滿受又二種受一切已滅
唯現領受明觸生受於無餘依涅槃界中般涅槃時此亦永滅是故說言於無餘依涅槃界中一切諸受無餘永滅爾時世尊說是語已復告慈氏菩薩曰善哉善哉善男子汝今善能依止圓滿最極
清淨妙瑜伽道請問如來汝於瑜伽已得決定最極善巧吾已為汝宣說圓滿最極清淨妙瑜伽道所有一切過去未來正等覺者已說當說皆亦如是諸善男子若善女人皆應依此勇猛精進當正
修學爾時世尊欲重宣此義而說頌曰　於法假立瑜伽中　若行放逸失大義　依止此法及瑜伽　若正修行得大覺　見有所得求勉難　若謂此見為得法　慈氏彼去瑜伽遠　譬如大地與虛空　利生堅固而
不作　悟已勤修利有情　智者作此窮劫量　便得最上離染喜　若人為欲而說法　彼名捨欲還取欲　愚癡得法無價寶　反更遊行而乞匃　於諍諠雜戲論著　應捨發起上精進　為度諸天及世間　於此瑜伽汝當學

一洞三二



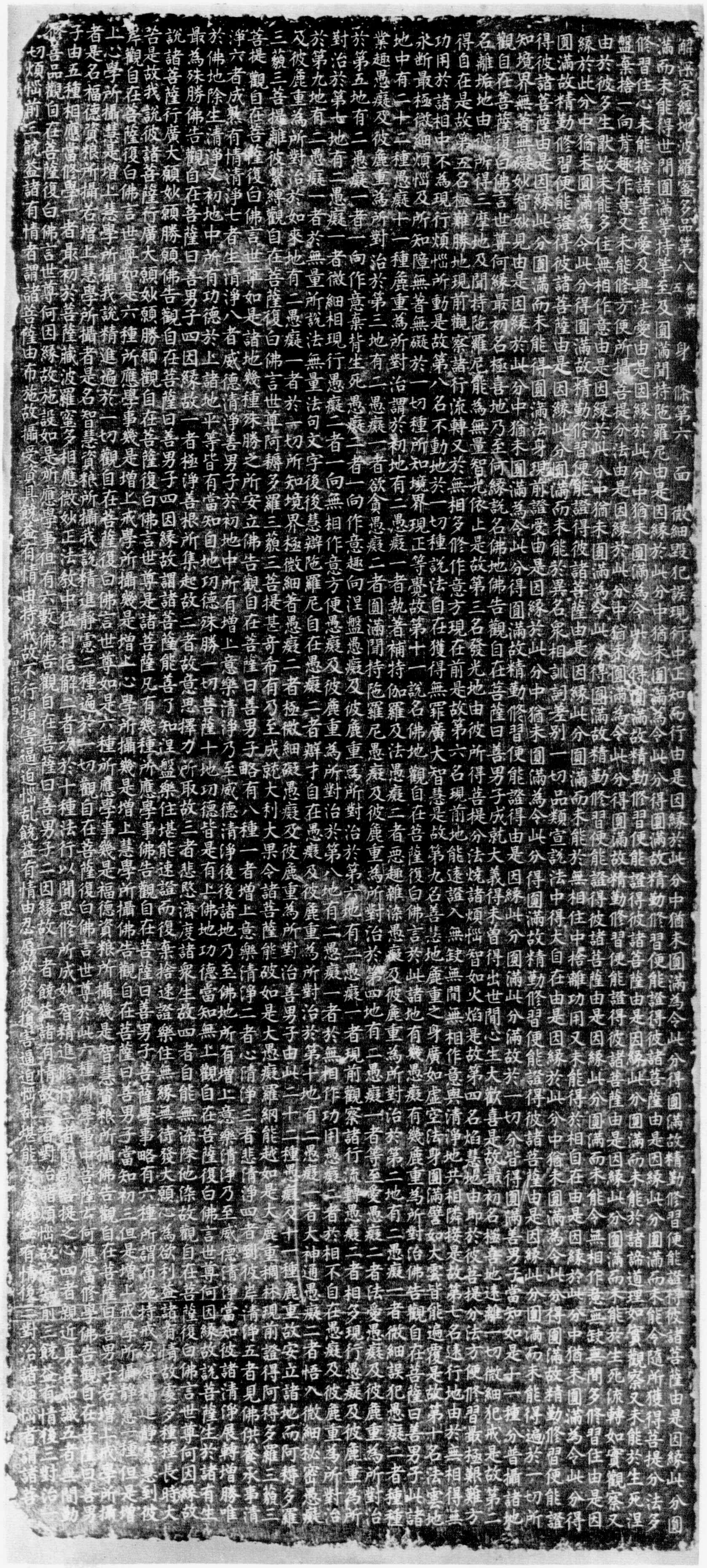
解深密經分別瑜伽品第六卷第三 身 條第五 面 尒時慈氏菩薩復白佛言世尊於是解深密法門中當何名此教我當云何奉持佛告慈氏菩薩曰善男子此名瑜伽了義
之教於此瑜伽了義之教汝當奉持說此瑜伽了義教時於大會中有六百千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心三百千聲聞遠塵離垢於諸法中得法眼淨一百五十千聲聞諸漏永盡心得
解脫七十五千菩薩獲得廣大瑜伽作意 解深密經卷第三 終 解深密經如来成所作事品第七 卷第四 身 大唐三藏法師玄奘奉詔譯 尒時曼殊室利菩薩摩訶薩白佛言世
尊如佛所說如来法身如来法身有何等相佛告曼殊室利菩薩曰善男子若於諸地波羅蜜多善修出離轉依成滿是名如来法身之相當知此相二因緣故不可思議無戲論故無所為故
而諸衆生計著戲論有所為故世尊聲聞獨覺所得轉依名法身不善男子不名法身世尊當名何身善男子名解脫身由解脫身故說一切聲聞獨覺與諸如来平等平等由法身故說有差
別如来法身有差別故無量功德最勝差別筭數譬喻所不能及曼殊室利菩薩復白佛言世尊我當云何應知如来生起之相佛告曼殊室利菩薩曰善男子一切如来化身作業如世界起
一切種類如来功德衆所莊嚴住持為相當知化身相有生起法身之相無有生起曼殊室利菩薩復白佛言世尊云何應知示現化身方便善巧佛告曼殊室利菩薩曰善男子遍於一切三
千大千佛國土中或衆推許增上王家或衆推許大福田家同時入胎誕生長大受欲出家示行苦行捨苦行已成等正覺次第示現是名如来示現化身方便善巧曼殊室利菩薩復白佛言
世尊凡有幾種一切如来身所住持言音差別由此言音所化有情未成熟者令其成熟已成熟者緣此為境速得解脫佛告曼殊室利菩薩曰善男子如来言音略有三種一者契經二者調
伏三者本母世尊云何契經云何調伏云何本母曼殊室利若於是處我依攝事顯示諸法是名契經謂依四事或依九事或復依於二十九事云何四事一者聽聞事二者歸趣事三者修學
事四者菩提事云何九事一者施設有情事二者彼所受用事三者彼生起事四者彼生已住事五者彼染淨事六者彼差別事七者能宣說事八者所宣說事九者諸衆會事云何名為二十
九事謂依雜染品有攝諸行事彼次第隨轉事即於是中作補特伽羅想已於當来世流轉因事作是想已於當来世流轉因事依清淨品有繫念於所緣事即於是中勤精進事心安住事現
法樂住事超一切苦緣方便事彼遍知事此復三種顛倒遍知所依處故依有情想外有情中邪行遍知所依處故內離增上慢遍知所依處故修依處事作證事修習事令彼堅固事彼行相
事彼所緣事已斷未斷觀察善巧事彼散亂事彼不散亂事不散亂依處事不棄修習劬勞加行事修習勝利事彼堅牢事攝聖行事攝聖品眷屬事通達真實事證得涅盤事於善說法毗奈
耶中世間正見超昇一切外道所得正見頂事及即於此不修退事於善說法毗奈耶中不修習故說名為退非見過失故名為退曼殊室利若於是處我依聲聞及諸菩薩顯示別解脫及別
解脫相應之法是名調伏世尊菩薩別解脫幾相所攝善男子當知七相一者宣說受軌則事故二者宣說隨順他勝事故三者宣說隨順毀犯事故四者宣說有犯自性故五者宣說無犯自
性故六者宣說出所犯故七者宣說捨律儀故曼殊室利若於是處我以十一種相決了分別顯示諸法是名本母何等名為十一種相一者世俗相二者勝義相三者菩提分法所緣相四者
行相五者自性相六者彼果相七者彼領受開示相八者彼障礙法相九者彼隨順法相十者彼過患相十一者彼勝利相世俗相者當知三種一者宣說補特伽羅故二者宣說遍計所執自
性故三者宣說諸法作用事業故勝義相者當知宣說七種真如故菩提分法所緣相者當知宣說遍一切種所知事故行相者當知宣說八行觀故云何名為八行觀耶一者諦實故二者安
住故三者過失故四者功德故五者理趣故六者流轉故七者道理故八者揔別故諦實者謂諸法真如安住者謂或安立補特伽羅或復安立諸法遍計所執自性或復安立一向分別反問
置記或復安立隱密顯了記別差別過失者謂我宣說諸雜染法有無量門差別過患功德者謂我宣說諸清淨法有無量門差別勝利理趣者當知六種一者真義理趣二者證得理趣三者
教導理趣四者遠離二邊理趣五者不可思議理趣六者意趣理趣流轉者所謂三世三有為相及四種緣道理者當知四種一者觀待道理二者作用道理三者證成道理四者法尒道理觀
待道理者謂若因若緣能生諸行及起隨說如是名為觀待道理作用道理者謂若因若緣能得諸法或能成辦或復生已作諸業用如是名為作用道理證成道理者謂若因若緣能令所立
所說所標義得成立令正覺悟如是名為證成道理又此道理略有二種一者清淨二者不清淨由五種相名為清淨由七種相名不清淨云何由五種相名為清淨一者現見所得相二者依
止現見所得相三者自類譬喻所引相四者圓成實相五者善清淨言教相現見所得相者謂一切行皆無常性一切行皆是苦性一切法皆無我性此為世間現量所得如是等類是名現見
所得相依止現見所得相者謂一切行皆剎那性他世有性淨不淨業無失壞性由彼能依麁無常性現可得故由諸有情種種差別依種種業現可得故由諸有情若樂若苦淨不淨業以為
依止現可得故由此因緣於不現見可為比度如是等類是名依止現見所得相自類譬喻所引相者謂於內外諸行聚中引諸世間共所了知所得生死以為譬喻引諸世間共所了知所得
生等種種苦相以為譬喻引諸世間共所了知所得不自在相以為譬喻又復於外引諸世間共所了知所得衰盛以為譬喻如是等類當知是名自類譬喻所引相圓成實相者謂即如是現
見所得相若依止現見所得相若自類譬喻所得相於所成立決定能成當知是名圓成實相善清淨言教相者謂一切智者之所宣說如言涅盤究竟寂靜如是等類當知是名善清淨言教
相善男子是故由此五種相故名善觀察清淨道理由清淨故應可修習曼殊室利菩薩復白佛言世尊一切智者相當知有幾種佛告曼殊室利菩薩曰善男子略有五種一者若有出現世
間一切智聲無不普聞二者成就三十二種大丈夫相三者具足十力能斷一切衆生一切疑惑四者具足四無所畏宣說正法不為一切他論所伏而能摧伏一切邪論五者於善說法毗奈
耶中八支聖道四沙門等皆現可得如是生故相故斷疑網故非他所伏能伏他故聖道沙門現可得故如是五種當知名為一切智相善男子如是證成道理由現量故由比量故由聖教量
故由五種相名為清淨云何七種相名不清淨一者此餘同類可得相二者此餘異類可得相三者一切同類可得相四者一切異類可得相五者異類譬喻所得相六者非圓成實相七者非

一洞一二七

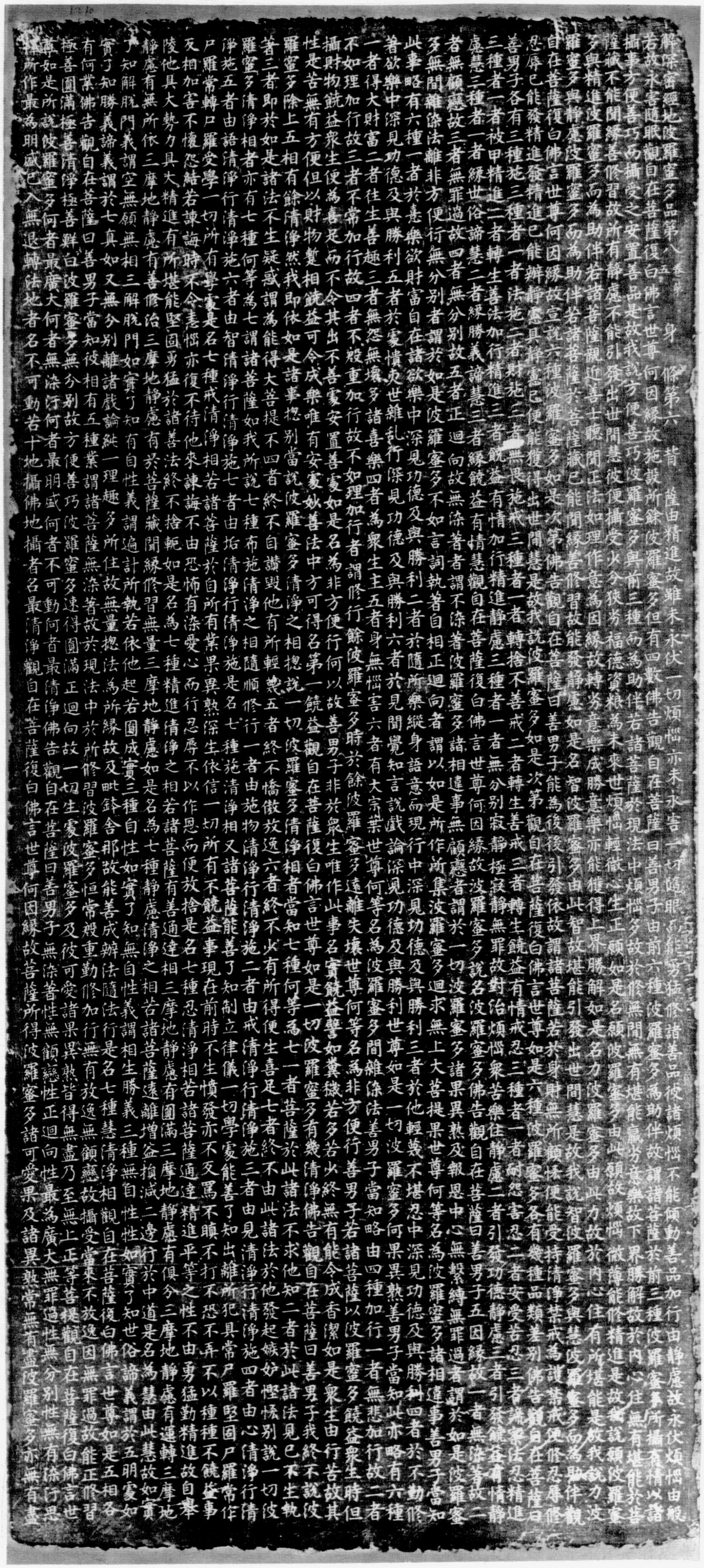


解深密經如来成所作事品第七卷第四 身 偽第五背 善清淨言教相若一切法意識所識性是名一切同類可得相若一切法相性業法因果異相由隨如是一一異相決定展轉
各各異相是名一切異類可得相善男子若於此餘同類可得相及譬喻中有一切異類相者由此因緣於所成立非決定故是名非圓成實相又於此餘異類可得相及譬喻中有一切同類
相者由此因緣於所成立不決定故亦名非圓成實相非圓成實故非善觀察清淨道理不清淨故不應修習若異類譬喻所引相若非善清淨言教相當知體性皆不清淨法尒道理者謂如
来出世若不出世法性安住法住法界是名法尒道理揔別者謂先揔說一句法已後後諸句差別分別究竟顯了自性相者謂我所說有行有緣所有能取菩提分法謂念住等如是名為彼
自性相彼果相者謂若世間若出世間諸煩惱斷及所引發世出世間諸果功德如是名為得彼果相彼領受開示相者謂即於彼以解脫智而領受之及廣為他宣說開示如是名為彼領受
開示相彼障礙法相者謂即於修菩提分法能隨障礙諸染行法是名彼障礙法相彼隨順法相者謂即於彼多所作法是名彼隨順法相彼過患相者當知即彼諸障礙法所有過失是名彼
過患相彼勝利相者當知即彼諸隨順法所有功德是名彼勝利相曼殊室利菩薩復白佛言唯願世尊為諸菩薩略說契經調伏本母不共外道陀羅尼義由此不共陀羅尼義令諸菩薩得
入如来所說諸法甚深密意佛告曼殊室利菩薩曰善男子汝今諦聽吾當為汝略說不共陀羅尼義令諸菩薩於我所說密意言辭能善悟入善男子若雜染法若清淨法我說一切皆無作
用亦都無有補特伽羅以一切種離所為故非雜染法先染後淨非清淨法先淨後染凡夫異生於麁重身執著諸法補特伽羅自性差別隨眠妄見以為緣故計我我所由此妄見謂我見我
聞我嗅我嘗我觸我知我食我作我染我淨如是等類邪加行轉若有如實知如是者便能永斷麁重之身獲得一切煩惱不住最極清淨離諸戲論無為依止無有加行善男子當知是名略
說不共陀羅尼義尒時世尊復說頌曰 一切雜染清淨法 皆無作用數取趣 由我宣說離所為 染行清淨非先後 於麁重身隨眠見 為緣計我及我所 由此妄謂我見等 我食我為我染淨 若如
實知如是者 乃能永斷麁重身 得無染淨無戲論 無為依止無加行 尒時曼殊室利菩薩摩訶薩復白佛言世尊云何應知諸如来心生起之相佛告曼殊室利菩薩曰善男子夫如来者非心
意識生起所顯然諸如来有無加行心法生起當知此事猶如變化曼殊室利菩薩復白佛言世尊若諸如来法身遠離一切加行既無加行云何而有心法生起佛告曼殊室利菩薩曰善男
子先所修習方便般若加行力故有心法生起善男子譬如正入無心睡眠非於覺悟而作加行由先所作加行勢力而復覺悟又如正在滅盡定中非於起定而作加行由先所作加行勢力
還從定起如從睡眠及滅盡定心更生起如是如来由先修習方便般若加行力故當知復有心法生起曼殊室利菩薩復白佛言世尊如来化身當言有心為無心耶佛告曼殊室利菩薩曰
善男子非是有心亦非無心何以故無自依心故有依他心故曼殊室利菩薩復白佛言世尊如来所行如来境界此之二種有何差別佛告曼殊室利菩薩曰善男子如来所行謂一切種如
来共有不可思議無量功德衆所莊嚴清淨佛土如来境界謂一切種五界差別何等為五一者有情界二者世界三者法界四者調伏界五者調伏方便界如是名為二種差別曼殊室利菩
薩復白佛言世尊如来成等正覺轉正法輪入大涅槃如是三種當知何相佛告曼殊室利菩薩曰善男子當知此三皆無二相謂非成等正覺非不成等正覺非轉正法輪非不轉正法輪非
入大涅槃非不入大涅槃何以故如来法身究竟淨故如来化身常示現故曼殊室利菩薩復白佛言世尊諸有情類但於化身見聞奉事生諸功德如来於彼有何因緣佛告曼殊室利菩薩
曰善男子如来是彼增上所緣之因緣故又彼化身是如来力所住持故曼殊室利菩薩復白佛言世尊等無加行何因緣故如来法身為諸有情放大智光及出無量化身影像聲聞獨覺解
脫之身無如是事佛告曼殊室利菩薩曰善男子譬如等無加行從日月輪水火二種頗胝迦寶放大光明非餘水火頗胝迦寶謂大威德有情所住持故諸有情業增上力故又如從彼善工
業者之所雕飾末尼寶珠出印文像不從所餘不雕飾者如是緣於無量法界方便般若極善修習磨瑩集成如来法身從是能放大智光明及出種種化身影像非唯從彼解脫之身有如斯
事曼殊室利菩薩復白佛言世尊如世尊說如来菩薩威德住持令諸衆生於欲界中生剎帝利婆羅門等大富貴家人身財寶無不圓滿或欲界天色無色界一切身財圓滿可得世尊此中
有何密意佛告曼殊室利菩薩曰善男子如来菩薩威德住持若道若行於一切處能令衆生獲得身財皆圓滿者即隨所應為彼宣說此道此行若有能於此道此行正修行者於一切處所
獲身財無不圓滿若有衆生於此道行違背輕毀又於我所起損惱心及瞋恚心命終已後於一切處所得身財無不下劣曼殊室利由是因緣當知如来及諸菩薩威德住持非但能令身財
圓滿如来菩薩住持威德亦令衆生身財下劣曼殊室利菩薩復白佛言世尊諸穢土中何事易得何事難得諸淨土中何事易得何事難得佛告曼殊室利菩薩曰善男子諸穢土中八事易
得二事難得何等名為八事易得一者外道二者有苦衆生三者種姓家世興衰差別四者行諸惡行五者毀犯尸羅六者惡趣七者下乘八者下劣意樂加行菩薩何等名為二事難得一者
增上意樂加行菩薩之所遊集二者如来出現於世曼殊室利諸淨土中與上相違當知八事甚為難得二事易得尒時曼殊室利菩薩摩訶薩白佛言世尊於是解深密法門中此名何教我
當云何奉持佛告曼殊室利菩薩曰善男子此名如来成所作事了義之教於此如来成所作事了義之教汝當奉持說是如来成所作事了義教時於大會中有七十五千菩薩摩訶
薩皆得圓滿法身證覺 解深密經卷第四 終 解深密經地波羅蜜多品第八卷第五 身 大唐三藏法師玄奘奉 詔譯 尒時觀自在菩薩白佛言世尊如佛所說菩薩十地所謂極
喜地離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地復說佛地為第十一如是諸地幾種清淨幾分所攝尒時世尊告觀自在菩薩曰善男子當知諸地四種清淨十
一分攝云何名為四種清淨能攝諸地謂增上意樂清淨攝於初地增上戒清淨攝第二地增上心清淨攝第三地增上慧清淨於後後地轉勝妙故當知能攝從第四地乃至佛地善男子當
知如是四種清淨普攝諸地云何名為十一種分能攝諸地謂諸菩薩先於勝解行地依十法行極善修習勝解忍故超過彼地證入菩薩正性離生彼諸菩薩由是因緣此分圓滿而未

一洞一二七



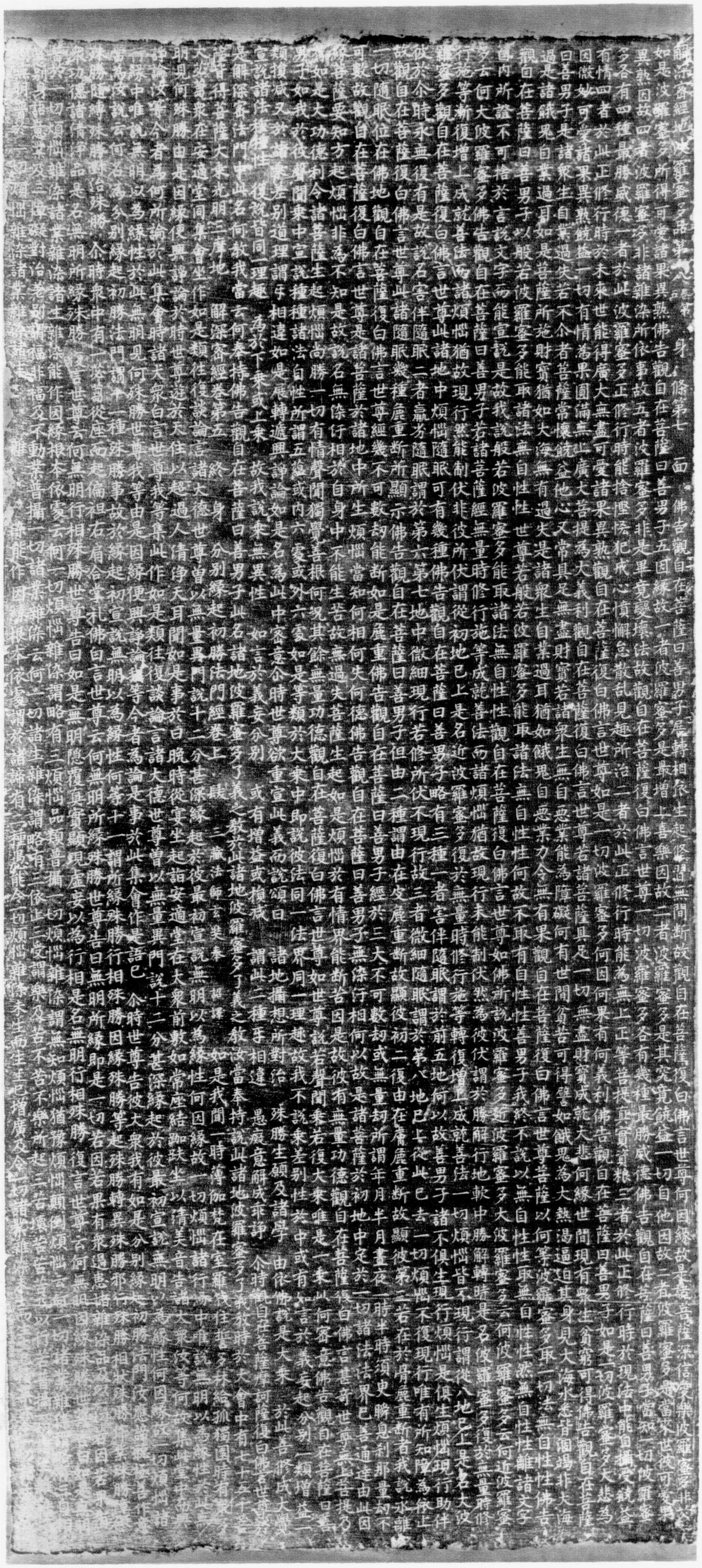
解深密經地波羅蜜多品第八（卷第五）身　條第六　面　微細毀犯誤現行中正知而行由是因緣於此分中猶未圓滿為令此分得圓滿故精勤修習便能證得彼諸菩薩由是因緣此分圓
滿而未能得世間圓滿等持等至及圓滿聞持陀羅尼由是因緣於此分中猶未圓滿為令此分得圓滿故精勤修習便能證得彼諸菩薩由是因緣此分圓滿而未能令隨所獲得菩提分法多
修習住心未能捨諸等至愛及與法愛由是因緣於此分中猶未圓滿為令此分得圓滿故精勤修習便能證得彼諸菩薩由是因緣此分圓滿而未能於諸諦道理如實觀察又未能於生死涅
槃棄捨一向背趣作意又未能修方便所攝菩提分法由是因緣於此分中猶未圓滿為令此分得圓滿故精勤修習便能證得彼諸菩薩由是因緣此分圓滿而未能於生死流轉如實觀察又
由於彼多生猒故未能多住無相作意由是因緣於此分中猶未圓滿為令此分得圓滿故精勤修習便能證得彼諸菩薩由是因緣此分圓滿而未能令無相作意無缺無間多修習住由是因
緣於此分中猶未圓滿為令此分得圓滿故精勤修習便能證得彼諸菩薩由是因緣此分圓滿而未能於無相住中捨離功用又未能得於相自在由是因緣於此分中猶未圓滿為令此分得
圓滿故精勤修習便能證得彼諸菩薩由是因緣此分圓滿而未能於異名衆相訓詞差別一切品類宣說法中得大自在由是因緣於此分中猶未圓滿為令此分得圓滿故精勤修習便能證
得彼諸菩薩由是因緣此分圓滿而未能得圓滿法身現前證受由是因緣於此分中猶未圓滿為令此分得圓滿故精勤修習便能證得彼諸菩薩由是因緣此分圓滿而未能得遍於一切所
知境界無著無礙妙智妙見由是因緣於此分中猶未圓滿為令此分得圓滿故精勤修習便能證得由是因緣此分圓滿此分滿故於一切分皆得圓滿善男子當知如是十一種分普攝諸地
觀自在菩薩復白佛言世尊何緣最初名極喜地乃至何緣說名佛地佛告觀自在菩薩曰善男子成就大義得未曾得出世間心生大歡喜是故最初名極喜地遠離一切微細犯戒是故第二
名離垢地由彼所得三摩地及聞持陀羅尼能為無量智光依止是故第三名發光地由彼所得菩提分法燒諸煩惱智如火焰是故第四名焰慧地由即於彼菩提分法方便修習最極艱難方
得自在是故第五名極難勝地現前觀察諸行流轉又於無相多修作意方現在前是故第六名現前地能遠證入無缺無間無相作意與清淨地共相隣接是故第七名遠行地由於無相得無
功用於諸相中不為現行煩惱所動是故第八名不動地於一切種說法自在獲得無罪廣大智慧是故第九名善慧地麁重之身廣如虛空法身圓滿譬如大雲皆能遍覆是故第十名法雲地
永斷最極微細煩惱及所知障無著無礙於一切種所知境界現正等覺故第十一說名佛地觀自在菩薩復白佛言於此諸地有幾愚癡有幾麁重為所對治佛告觀自在菩薩曰善男子此諸
地中有二十二種愚癡十一種麁重為所對治謂於初地有二愚癡一者執著補特伽羅及法愚癡二者惡趣雜染愚癡及彼麁重為所對治於第二地有二愚癡一者微細誤犯愚癡二者種種
業趣愚癡及彼麁重為所對治於第三地有二愚癡一者欲貪愚癡二者圓滿聞持陀羅尼愚癡及彼麁重為所對治於第四地有二愚癡一者等至愛愚癡二者法愛愚癡及彼麁重為所對治
於第五地有二愚癡一者一向作意棄背生死愚癡二者一向作意趣向涅槃愚癡及彼麁重為所對治於第六地有二愚癡一者現前觀察諸行流轉愚癡二者相多現行愚癡及彼麁重為所
對治於第七地有二愚癡一者微細相現行愚癡二者一向無相作意方便愚癡及彼麁重為所對治於第八地有二愚癡一者於無相作功用愚癡二者於相不自在愚癡及彼麁重為所對治
於第九地有二愚癡一者於無量所說法無量法句文字後後慧辯陀羅尼自在愚癡二者辯才自在愚癡及彼麁重為所對治於第十地有二愚癡一者大神通愚癡二者悟入微細秘密愚癡
及彼麁重為所對治於如來地有二愚癡一者於一切所知境界極微細著愚癡二者極微細礙愚癡及彼麁重為所對治善男子由此二十二種愚癡及十一種麁重故安立諸地而阿耨多羅
三藐三菩提離彼繫縛觀自在菩薩復白佛言世尊阿耨多羅三藐三菩提甚奇希有乃至成就大利大果令諸菩薩能破如是大愚癡羅網能越如是大麁重稠林現前證得阿耨多羅三藐三
菩提觀自在菩薩復白佛言世尊如是諸地幾種殊勝之所安立佛告觀自在菩薩曰善男子略有八種一者增上意樂清淨二者心清淨三者悲清淨四者到彼岸清淨五者見佛供養承事清
淨六者成熟有情清淨七者生清淨八者威德清淨善男子於初地中所有增上意樂清淨乃至威德清淨後後諸地乃至佛地所有增上意樂清淨乃至威德清淨當知彼諸清淨展轉增勝唯
於佛地除生清淨又初地中所有功德於上諸地平等皆有當知自地功德殊勝一切菩薩十地功德皆是有上佛地功德當知無上觀自在菩薩復白佛言世尊何因緣故說菩薩生於諸有生
最為殊勝佛告觀自在菩薩曰善男子四因緣故一者極淨善根所集起故二者故意思擇力所取故三者悲愍濟度諸衆生故四者自能無染除他染故觀自在菩薩復白佛言世尊何因緣故
說諸菩薩行廣大願妙願勝願佛告觀自在菩薩曰善男子四因緣故謂諸菩薩能善了知涅槃樂住堪能速證而復棄捨速證樂住無緣無待發大願心為欲利益諸有情故處多種種長時大
苦是故我說彼諸菩薩行廣大願妙願勝願觀自在菩薩復白佛言世尊是諸菩薩凡有幾種所應學事佛告觀自在菩薩曰善男子菩薩學事略有六種所謂布施持戒忍辱精進靜慮慧到彼
岸觀自在菩薩復白佛言世尊如是六種所應學事幾是增上戒學所攝幾是增上心學所攝幾是增上慧學所攝佛告觀自在菩薩曰善男子當知初三但是增上戒學所攝靜慮一種但是增
上心學所攝慧是增上慧學所攝我說精進遍於一切觀自在菩薩復白佛言世尊如是六種所應學事幾是福德資糧所攝幾是智慧資糧所攝佛告觀自在菩薩曰善男子若增上戒學所攝
者是名福德資糧所攝若增上慧學所攝者是名智慧資糧所攝我說精進靜慮二種遍於一切觀自在菩薩復白佛言世尊於此六種所學事中菩薩云何應當修學佛告觀自在菩薩曰善男
子由五種相應當修學一者最初於菩薩藏波羅蜜多相應微妙正法教中猛利信解二者次於十種法行以聞思修所成妙智精進修行三者隨護菩提之心四者親近真善知識五者無間勤
修善品觀自在菩薩復白佛言世尊何因緣故施設如是所應學事但有六數佛告觀自在菩薩曰善男子二因緣故一者饒益諸有情故二者對治諸煩惱故當知前三饒益有情後三對治
一切煩惱前三饒益諸有情者謂諸菩薩由布施故攝受資具饒益有情由持戒故不行損害逼迫惱亂饒益有情由忍辱故於彼損害逼迫惱亂堪能忍受饒益有情後三對治諸煩惱者謂諸菩



解深密經地波羅蜜多品第八（五卷第）身　條第六　背

薩由精進故雖未永伏一切煩惱亦未永害一切隨眠而能勇猛修諸善品彼諸煩惱不能傾動善品加行由靜慮故永伏煩惱由般若故永害隨眠觀自在菩薩復白佛言世尊何因緣故施設所餘波羅蜜多但有四數佛告觀自在菩薩曰善男子由前六種波羅蜜多為助伴故謂諸菩薩於前三種波羅蜜多所攝有情以諸攝事方便善巧而攝受之安置善品是故我說方便善巧波羅蜜多與前三種而為助伴若諸菩薩於現法中煩惱多故於修無間無有堪能羸劣意樂故下界勝解故於內心住無有堪能於菩薩藏不能聞緣善修習故所有靜慮不能引發出世間慧彼便攝受少分狹劣福德資糧為未來世煩惱輕微心生正願如是名願波羅蜜多由此願故煩惱微薄能修精進是故我說願波羅蜜多與精進波羅蜜多而為助伴若諸菩薩親近善士聽聞正法如理作意為因緣故轉劣意樂成勝意樂亦能獲得上界勝解如是名力波羅蜜多由此力故於內心住有所堪能是故我說力波羅蜜多與靜慮波羅蜜多而為助伴若諸菩薩於菩薩藏已能聞緣善修習故能發靜慮如是名智波羅蜜多由此智故堪能引發出世間慧是故我說智波羅蜜多與慧波羅蜜多而為助伴觀自在菩薩復白佛言世尊何因緣故宣說六種波羅蜜多如是次第佛告觀自在菩薩曰善男子能為後後引發依故謂諸菩薩若於身財無所顧悋便能受持清淨禁戒為護禁戒便修忍辱修忍辱已能發精進發精進已能辦靜慮具靜慮已便能獲得出世間慧是故我說波羅蜜多如是次第觀自在菩薩復白佛言世尊如是六種波羅蜜多各有幾種品類差別佛告觀自在菩薩曰善男子各有三種施三種者一者法施二者財施三者無畏施戒三種者一者轉捨不善戒二者轉生善戒三者轉生饒益有情戒忍三種者一者耐怨害忍二者安受苦忍三者諦察法忍精進三種者一者被甲精進二者轉生善法加行精進三者饒益有情加行精進靜慮三種者一者無分別寂靜極寂靜無罪故對治煩惱衆苦樂住靜慮二者引發功德靜慮三者引發饒益有情靜慮慧三種者一者緣世俗諦慧二者緣勝義諦慧三者緣饒益有情慧觀自在菩薩復白佛言世尊何因緣故波羅蜜多說名波羅蜜多佛告觀自在菩薩曰善男子五因緣故一者無染著故二者無顧戀故三者無罪過故四者無分別故五者正迴向故無染著者謂不染著波羅蜜多諸相違事無顧戀者謂於一切波羅蜜多諸果異熟及報恩中心無繫縛無罪過者謂於如是波羅蜜多無間雜染法離非方便行無分別者謂於如是波羅蜜多不如言詞執著自相正迴向者謂以如是所作所集波羅蜜多迴求無上大菩提果世尊何等名為波羅蜜多諸相違事善男子當知此事略有六種一者於憙樂欲財富自在諸欲樂中深見功德及與勝利二者於隨所樂縱身語意而現行中深見功德及與勝利三者於他輕蔑不堪忍中深見功德及與勝利四者於不勤修著欲樂中深見功德及與勝利五者於憒閙世雜亂行深見功德及與勝利六者於見聞覺知言說戲論深見功德及與勝利世尊如是一切波羅蜜多何果異熟善男子當知此亦略有六種一者得大財富二者往生善趣三者無怨無壞多諸喜樂四者為衆生主五者身無惱害六者有大宗葉世尊何等名為波羅蜜多間雜染法善男子當知略由四種加行一者無悲加行故二者不如理加行故三者不常加行故四者不殷重加行故不如理加行者謂修行餘波羅蜜多時於餘波羅蜜多遠離失壞世尊何等名為非方便行善男子若諸菩薩以波羅蜜多饒益衆生時但攝財物饒益衆生便為喜足而不令其出不善處安置善處如是名為非方便行何以故善男子非於衆生唯作此事名實饒益譬如糞穢若多若少終無有能令成香潔如是衆生由行苦故其性是苦無有方便但以財物蹔相饒益可令成樂唯有安處妙善法中方可得名第一饒益觀自在菩薩復白佛言世尊如是一切波羅蜜多有幾清淨佛告觀自在菩薩曰善男子我終不說波羅蜜多除上五相有餘清淨然我即依如是諸事揔別當說波羅蜜多清淨之相揔說一切波羅蜜多清淨相者當知七種何等為七一者菩薩於此諸法不求他知二者於此諸法見已不生執著三者即於如是諸法不生疑惑謂為能得大菩提不四者終不自讚毀他有所輕蔑五者終不憍傲放逸六者終不少有所得便生喜足七者終不由此諸法於他發起嫉妒慳悋別說一切波羅蜜多清淨相者亦有七種何等為七謂諸菩薩如我所說七種布施清淨之相隨順修行一者由施物清淨行清淨施二者由戒清淨行清淨施三者由見清淨行清淨施四者由心清淨行清淨施五者由語清淨行清淨施六者由智清淨行清淨施七者由垢清淨行清淨施是名七種施清淨相又諸菩薩能善了知制立律儀一切學處能善了知出離所犯具常尸羅堅固尸羅常作尸羅常轉尸羅受學一切所有學處是名七種戒清淨相若諸菩薩於自所有業果異熟深生依信一切所有不饒益事現在前時不生憤發亦不反罵不瞋不打不恐不弄不以種種不饒益事反相加害不懷怨結若諫誨時不令恚惱亦復不待他來諫誨不由恐怖有染愛心而行忍辱不以作恩而便放捨是名七種忍清淨相若諸菩薩通達精進平等之性不由勇猛勤精進故自舉陵他具大勢力具大精進有所堪能堅固勇猛於諸善法終不捨軛如是名為七種精進清淨之相若諸菩薩有善通達相三摩地靜慮有圓滿三摩地靜慮有俱分三摩地靜慮有運轉三摩地靜慮有無所依三摩地靜慮有善修治三摩地靜慮有於菩薩藏聞緣修習無量三摩地靜慮如是名為七種靜慮清淨之相若諸菩薩遠離增益損減二邊行於中道是名為慧由此慧故如實了知解脫門義謂空無願無相三解脫門如實了知有自性義謂遍計所執若依他起若圓成實三種自性如實了知無自性義謂相生勝義三種無自性性如實了知世俗諦義謂於五明處如實了知勝義諦義謂於七真如又無分別純一理趣多所住故無量揔法為所緣故及毗鉢舍那故能善成辦法隨法行是名七種慧清淨相觀自在菩薩復白佛言世尊如是五相各有何業佛告觀自在菩薩曰善男子當知彼相有五種業謂諸菩薩無染著故於現法中於所修習波羅蜜多恒常殷重勤修加行無有放逸無顧戀故攝受當來不放逸因無罪過故能正修習極善圓滿極善清淨極善鮮白波羅蜜多無分別故方便善巧波羅蜜多速得圓滿正迴向故一切生處波羅蜜多及彼可愛諸果異熟皆得無盡乃至無上正等菩提觀自在菩薩復白佛言世尊如是所說波羅蜜多何者最廣大何者無染汙何者最明盛何者不可動何者最清淨佛告觀自在菩薩曰善男子無染著性無顧戀性正迴向性最為廣大無罪過性無分別性無有染汙思擇所作最為明盛已入無退轉法地者名不可動若十地攝佛地攝者名最清淨觀自在菩薩復白佛言世尊何因緣故菩薩所得波羅蜜多諸可愛果及諸異熟常無有盡波羅蜜多亦無有盡

一洞二一〇



解深密經地波羅蜜多品第七[illegible]卷第[illegible]　身　條第七　面

佛告觀自在菩薩曰善男子展轉相依生起修習無間斷故觀自在菩薩復白佛言世尊何因緣故是諸菩薩深信愛樂波羅蜜多非如是波羅蜜多所得可愛諸果異熟佛告觀自在菩薩曰善男子五因緣故一者波羅蜜多是最增上喜樂因故二者波羅蜜多是其究竟饒益一切自他因故三者波羅蜜多是當來世彼可愛果異熟因故四者波羅蜜多非諸雜染所依事故五者波羅蜜多非是畢竟變壞法故觀自在菩薩復白佛言世尊一切波羅蜜多各有幾種最勝威德佛告觀自在菩薩曰善男子當知一切波羅蜜多各有四種最勝威德一者於此波羅蜜多正修行時能捨慳悋犯戒心憤懈怠散亂見趣所治二者於此正修行時能為無上正等菩提真實資粮三者於此正修行時於現法中能自攝受饒益有情四者於此正修行時於未來世能得廣大無盡可愛諸果異熟觀自在菩薩復白佛言世尊如是一切波羅蜜多何因何果有何義利佛告觀自在菩薩曰善男子如是一切波羅蜜多大悲為因微妙可愛諸果異熟饒益一切有情為果圓滿無上廣大菩提為大義利觀自在菩薩復白佛言世尊若諸菩薩具足一切無盡財寶成就大悲何緣世間現有衆生貧窮可得佛告觀自在菩薩曰善男子是諸衆生自業過失若不尒者菩薩常懷饒益他心又常具足無盡財寶若諸衆生無自惡業能為障礙何有世間貧窮可得譬如餓鬼為大熱渴逼迫其身見大海水悉皆涸竭非大海過是諸餓鬼自業過耳如是菩薩所施財寶猶如大海無有過失是諸衆生自業過耳猶如餓鬼自惡業力令無有果觀自在菩薩復白佛言世尊菩薩以何等波羅蜜多取一切法無自性性佛告觀自在菩薩曰善男子以般若波羅蜜多能取諸法無自性性世尊若般若波羅蜜多能取諸法無自性性何故不取有自性性善男子我終不說以無自性性取無自性性然無自性性離諸文字自內所證不可捨於言說文字而能宣說是故我說般若波羅蜜多能取諸法無自性性觀自在菩薩復白佛言世尊如佛所說波羅蜜多近波羅蜜多大波羅蜜多云何波羅蜜多云何近波羅蜜多云何大波羅蜜多佛告觀自在菩薩曰善男子若諸菩薩經無量時修行施等成就善法而諸煩惱猶故現行未能制伏然為彼伏謂於勝解行地軟中勝解轉時是名波羅蜜多復於無量時修行施等漸復增上成就善法而諸煩惱猶故現行然能制伏非彼所伏謂從初地已上是名近波羅蜜多復於無量時修行施等轉復增上成就善法一切煩惱皆不現行謂從八地已上是名大波羅蜜多觀自在菩薩復白佛言世尊此諸地中煩惱隨眠可有幾種佛告觀自在菩薩曰善男子略有三種一者害伴隨眠謂於前五地何以故善男子諸不俱生現行煩惱是俱生煩惱現行助伴彼於尒時永無復有是故說名害伴隨眠二者羸劣隨眠謂於第六第七地中微細現行若修所伏不現行故三者微細隨眠謂於第八地已上從此已去一切煩惱不復現行唯有所知障為依止故觀自在菩薩復白佛言世尊此諸隨眠幾種麁重斷所顯示佛告觀自在菩薩曰善男子但由二種謂由在皮麁重斷故顯彼初二復由在膚麁重斷故顯彼第三若在於骨麁重斷者我說永離一切隨眠位在佛地觀自在菩薩復白佛言世尊經幾不可數劫能斷如是麁重佛告觀自在菩薩曰善男子經於三大不可數劫或無量劫所謂年月半月晝夜一時半時須臾瞬息剎那量劫不可數故觀自在菩薩復白佛言世尊是諸菩薩於諸地中所生煩惱當知何相何失何德佛告觀自在菩薩曰善男子無染污相何以故是諸菩薩於初地中定於一切諸法法界已善通達由此因緣菩薩要知方起煩惱非為不知是故說名無染污相於自身中不能生苦故無過失菩薩生起如是煩惱於有情界能斷苦因是故彼有無量功德觀自在菩薩復白佛言甚奇世尊無上菩提乃有如是大功德利令諸菩薩生起煩惱尚勝一切有情聲聞獨覺善根何況其餘無量功德觀自在菩薩復白佛言世尊如世尊說若聲聞乘若復大乘唯是一乘此何密意佛告觀自在菩薩曰善男子如我於彼聲聞乘中宣說種種諸法自性所謂五蘊或內六處或外六處如是等類於大乘中即說彼法同一法界同一理趣故我不說乘差別性於中或有如言於義妄起分別一類增益一類損減又於諸乘差別道理謂互相違如是展轉遞興諍論如是名為此中密意尒時世尊欲重宣此義而說頌曰

諸地攝想所對治　殊勝生願及諸學
由依佛說是大乘　於此善修成大覺
宣說諸法種種性　復說皆同一理趣
為於下乘或上乘　故我說乘無異性
如言於義妄分別　或有增益或損減
謂此二種互相違　愚癡意解成乖諍

尒時觀自在菩薩摩訶薩復白佛言世尊於是解深密法門中此名何教我當云何奉持佛告觀自在菩薩曰善男子此名諸地波羅蜜多了義之教於此諸地波羅蜜多了義之教汝當奉持說此諸地波羅蜜多了義教時於大會中有七十五千菩薩皆得菩薩大乘光明三摩地

解深密經卷第五　終

身

分別緣起初勝法門經卷上　賤

三藏法師玄奘奉　詔譯

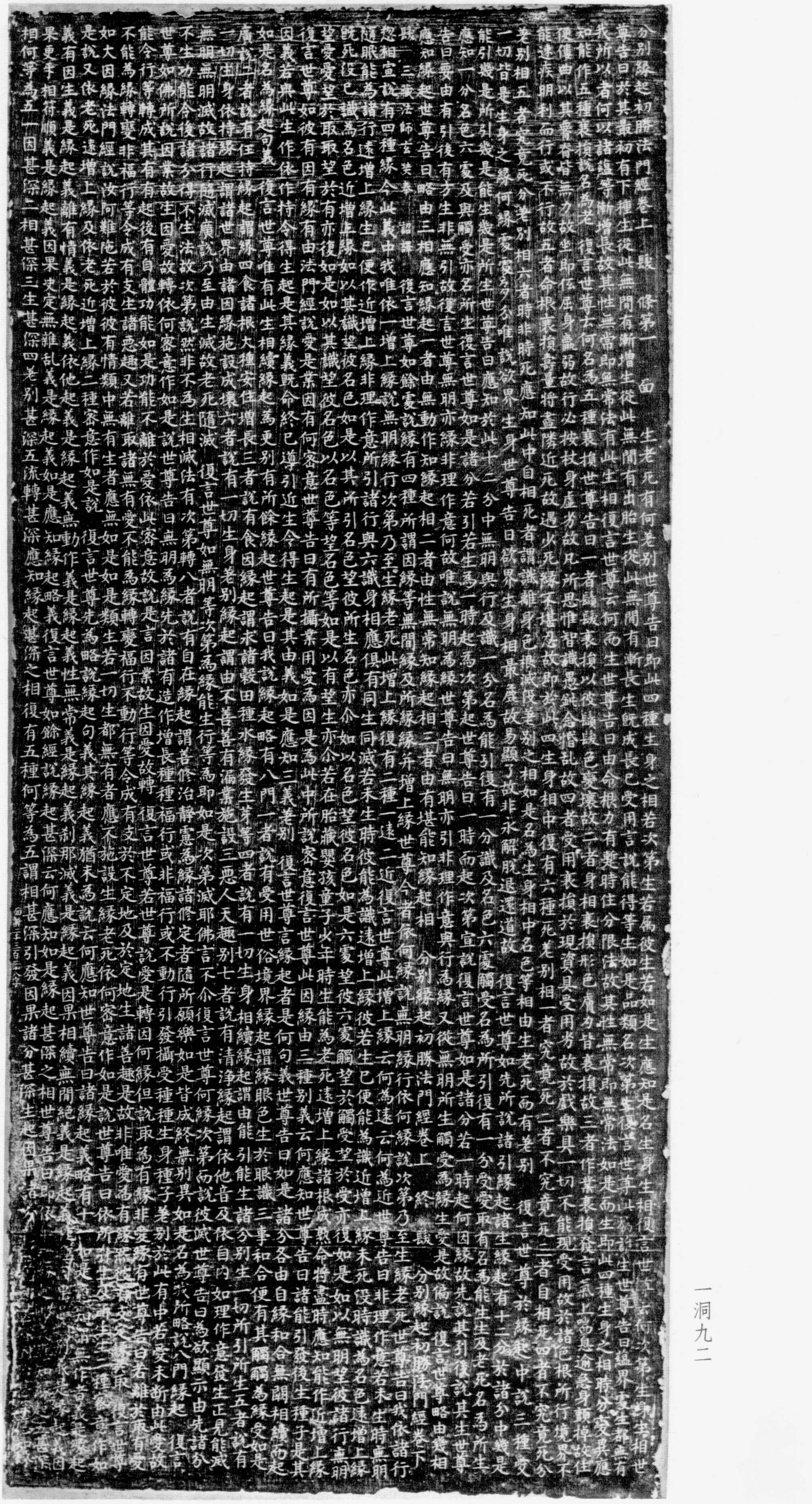
如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園時有衆多大苾芻衆在安適堂同集會坐作如是類往復談論言諸大德世尊曾以無量異門說十二分甚深緣起於彼最初宣說無明以為緣性何因緣故一切煩惱諸行緣中唯說無明以為緣性[illegible]明見何殊勝由是因緣便興諍論於時世尊遊於天住以超過人清淨天耳聞如是事於白晚時從宴坐起詣安適堂在大衆前敷如常座結跏趺坐以清美音告諸大衆汝等今者何故集此堂中[illegible]諍論汝等今者為何所論於此集會時諸大衆白言世尊我等集此作如是類往復談論言諸大德世尊曾以無量異門說十二分甚深緣起於彼最初宣說無明以為緣性何因緣故一切煩惱[illegible]行緣中唯說無明以為緣性於與無明見何殊勝世尊我等由是因緣便興諍論我等今者為論是事於此集會作是語已尒時世尊告彼大衆我有如是分別緣起初勝法門汝應諦聽[illegible]為汝說云何名為分別緣起初勝法門謂十一種殊勝事故於緣起初宣說無明以為緣性何等十一謂所緣殊勝行相殊勝因緣殊勝等起殊勝轉異殊勝邪行殊勝相殊勝[illegible]殊勝隨轉殊勝對治殊勝尒時衆中有一苾芻從座而起偏袒右肩合掌禮佛白言世尊云何無明所緣殊勝世尊告曰無明所緣即是一切若因若果有衆過患諸雜染品[illegible]衆功德諸清淨品是名無明所緣殊勝復言世尊云何無明行相殊勝世尊告曰如是無明隱覆真實顯現虛妄以為行相是名無明行相殊勝復言世尊云何無明因緣殊勝[illegible]普於一切煩惱雜染諸業雜染諸生雜染能作因緣根本依處云何一切煩惱雜染謂略有三煩惱品類普攝一切煩惱雜染謂無知煩惱猶豫煩惱顛倒煩惱云何一切[illegible]謂身語意業及三障礙對治差別謂福非福及不動業普攝一切諸業雜染云何一切諸生雜染謂略有三依止三受謂樂及苦不苦不樂所起三苦壞苦苦苦行苦[illegible]無明普於一切煩惱雜染諸業雜染諸生雜染[illegible]能作因緣根本依處謂於諸諦有二種過能令一切煩惱雜染未生而生生已增廣及令一切諸業雜[illegible]

一洞二六

分別緣起初勝法門經卷上　疑　脩第七

背未生而生生已不轉是故我說如是無明普於一切煩惱雜染諸業雜染諸生雜染能作因緣根本依處是名無明因緣殊勝　復言世尊云何無明等起殊勝世尊告曰謂此無明或愚當來苦諦所攝後有自體或愚現法苦諦所攝已得自體如是愚者或有能引所引緣起或有能生所生緣起此二緣起即以愚於當來現法自體無明作等起緣　復言世尊云何能引所引緣起世尊告曰第一無明緣行行緣識識緣名色名色緣六處六處緣觸觸緣受是名能引所引緣起　復言世尊云何能生所生緣起世尊告曰第二無明緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死是名能生所生緣起　復言世尊云何名為第一無明與其能引所引緣起作等起緣世尊告曰謂有一類愚於當來後有自體即便發起後有希求由愚所生後有希求便於後有有見勝功德若於現法執著可愛不可愛境邪分別故造非福行彼於資具生貪著故或於怨憎生瞋恚故及彼相應不能決了功德過患放逸故造斯惡行即於後世所有過失不能思惟不能解了行相無明能作如是非福行緣若於後有見勝功德或見出離便造福行或不動行彼依障礙教法或依誨法發起思擇及修習故能造斯行應知如是思擇修習雖在善心然不如理作意思惟故是後有愚癡所引謂於後有見勝功德癡覆藏故及見出離癡覆藏故如是非福福不動行障礙對治與六識身俱生俱滅能於現在已得生滅異熟識中安置諸行三種習氣由此方便攝受後有新生種子攝受後有新種子故於當生中所起後有所攝名色六處觸受次第而生此名色等於現已得異熟識中但起因性未有果性是故但名所引緣起如是名為第一無明與其能引所引緣起作等起緣　復言世尊云何名為第二無明與其能生所生緣起作等起緣世尊告曰謂有一類愚於現在已得自體於六觸處為緣生受便起味著由味著故希求當來如是類受由希求故於追求時便起於取樂受所起愛為緣故發生欲取言欲取者謂於諸欲妄分別貪此為上首與此為前行便有欲界一切煩惱苦復以其苦受為緣生無有愛猒離俱行非理所引猒離相應修此此愛不正方便求無有時即便發起出離惡見定期惡見及此二種所依惡見由此義故名愛緣取若即以此取為所依不離欲貪而命終者由此諸見及與欲界一切煩惱名有欲界愛為緣取若離欲貪或離色貪彼色界愛或無色愛便得生處彼於色界或無色界煩惱轉時發起色界無色界取由此諸見名有色界愛為緣取及無色界愛為緣取彼由如是愛為緣取先得種種行所熏習異熟果識名為有取彼由如是取所攝受先所積集行等種子若彼彼處諸愛未斷即彼彼處功能現前能生後有由彼行等能有當生能令生有將入現在故說名有由彼取力行等成有以是為緣從此命終先所引發漸次生起由此義故名有緣生生既生已先起時分變異名老於最後邊命盡名死由是故名生緣老死如是名為第二無明與其能生所生緣起為等起緣　復言世尊何緣不說愛取二種能生緣起與行為緣世尊告曰愛取二種自界所行有分齊故所以者何欲界愛取與彼色界或無色界諸不動行為等起緣不應道理非境界故如說欲界愛取二種於不動行如是色界愛取二種於無色界諸不動行若無色界愛取二種於欲界行或色界行及以當知亦尒　復言世尊何緣欲界愛取二種不與非福行為緣世尊告曰諸有現前愛非愛境增上力故發生欲愛起不善根造非福行一切皆由於因於果非福行中不知過患彼由意樂有過失故或由加行有過失故起非福行如是意樂加行過失唯用無明以為勝緣非境界愛及不善根若由欲愛造諸福行彼信為依乃造斯行於死於生起定信故此愛及取由信攝伏我施設為有覆無記若法欲界有覆無記於法諸行無勝功能以於因果及福行中不知出離求可愛生造斯福行故此福行亦唯無明以為勝緣　復言世尊何緣色界愛取二種不作色界不動行緣世尊告曰諸有未離欲界貪者色界愛等未得生處若無生處則無堪能故非色界不動行緣如說色界愛取二種於其色界諸不動行如是無色愛取二種於無色界諸不動行應知亦尒彼於色界或無色界有過患身起有功德作意想見或依教法或依誨法發起如是非理作意能為彼界不動行緣如是所起非理作意無明所引如是無明由此所起非理作意及果為伴能為彼界不動行緣是故應知彼不動行亦唯無明以為勝緣復有一類依無有愛造諸福行或不動行彼由如是無有愛故既於諸有見多過患豈更希求當來諸有然於無有不如實知由無知故不得諸有真對治道又無知故於非對治起對治想造諸福行或不動行由是道理如是諸行應知唯用無明為緣非愛及取為諸行緣　復言世尊諸所有行與六識身相應俱有同生同滅何緣故說行是識緣世尊告曰以六識身與福非福及不動行相應俱有同生同滅異熟識中安置諸行熏習種子引發餘生新異熟識由此道理是故宣說行是識緣　復言世尊何緣名色六處觸受諸分種子異熟識中同時引發而復說有先後次第世尊告曰彼於當來先後次第而生起故如是而說　復言世尊何緣名色六處觸受說為當來生身之相世尊告曰由彼是因受用依止及是其因受用體故　復言世尊若唯名生都無其色斯有何過世尊告曰若一生中唯有其名不依色住相續生起不應道理　復言世尊若唯色生都無其名斯有何過世尊告曰若唯有色無名執受即應散壞不得增長　復言世尊若但說言識緣六處斯有何過世尊告曰初受生時六處未滿唯有身根及意根轉應不可得由此兩根為體名色最初有故次第增長與後圓滿六處為緣故說名色是六處緣　復言世尊若六處備生身究竟何緣復說觸受二種世尊告曰若於生身六處已滿雖是受用所依究竟而未得名受用究竟由因及受方得說名受用究竟是故應知要須受用所依究竟及與受用因體究竟方得說名生身究竟　復言世尊如說無明為緣生受又復說言受是愛緣若唯無明是其愛緣不緣於受斯有何過世尊告曰愛有三種應於一時三種俱起由愛觀待受為緣故非一時起由此道理非唯無明與愛為緣　復言世尊若尒此愛唯受為緣斯有何過世尊告曰應一切受皆是愛緣然復有受非是愛緣斷滅諸愛是故非唯受為愛緣　復言世尊若唯說愛與有作緣不緣於取斯有何過世尊告曰希求名愛於險惡趣無有希求然由所作非福行故雖求善趣相違果生彼果生時豈緣於愛唯應說彼取為其緣又如所說無有愛者希求無有無有時由造福行不動行故相違果生此果生時豈緣於愛唯應說彼取為其緣由此道理非唯用愛與有為緣　復言世尊若取緣有有緣生者何緣不說取之與有以為集諦世尊告曰愛能造作四種業故一者此愛於其自體境界受中能作貪味繫縛業故二者此愛能作發起諸取業故三者此愛能作令先所引行等成有業故四者此愛能作死後續生業故由是因緣唯說此愛以為集諦　復言世尊若生老死名色六處觸受為相於此生身何緣顯示生老死名世尊告曰為顯如是生身之相有三種苦成苦性故　復言世尊生顯何苦世尊告曰生顯行苦　復言世尊老顯何苦世尊告曰老顯壞苦　復言世尊死顯何苦世尊告曰死顯苦苦　復言世尊如是四種生身之相由

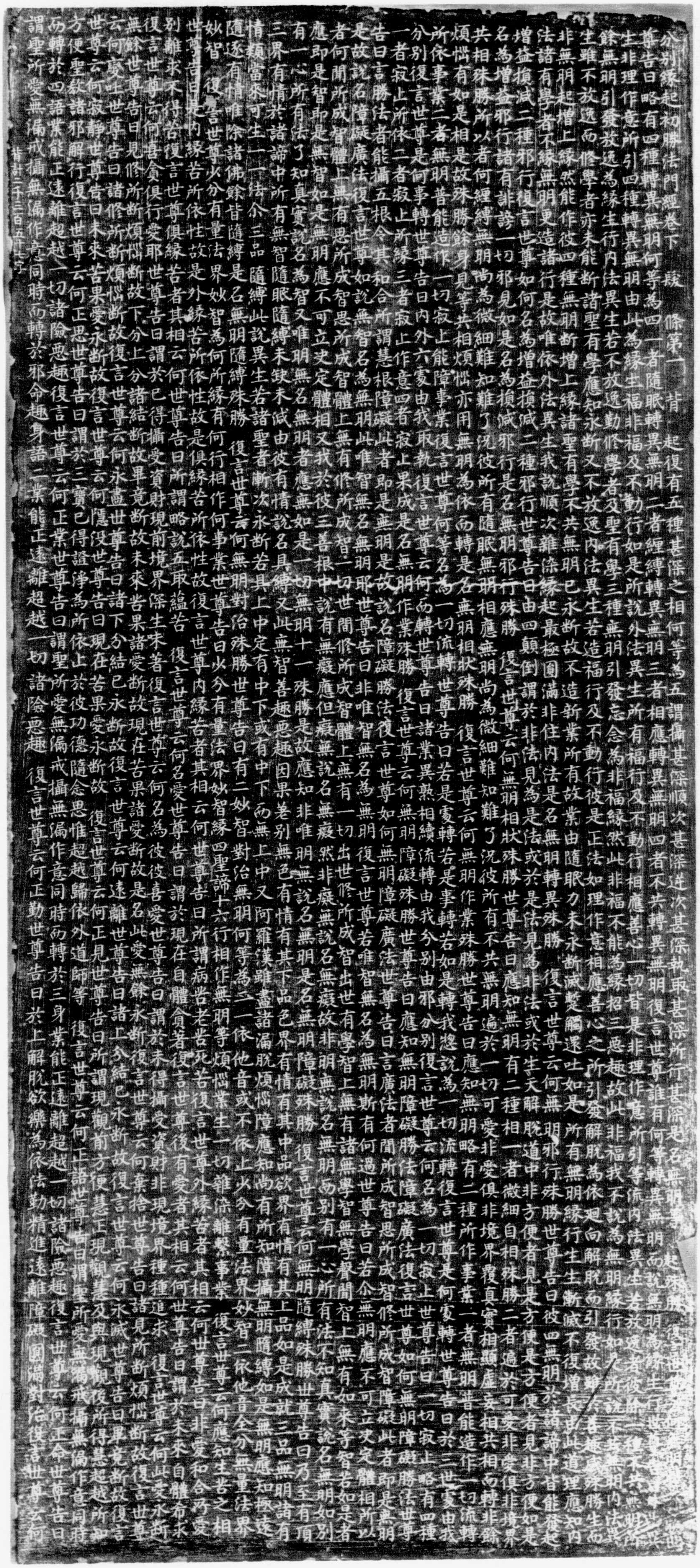
一洞二六



分別緣起初勝法門經卷上　䟦　條第一　面　生老死有何差別世尊告曰即此四種生身之相若次第生若屬彼生若如是生應知是名生身生相復言世尊云何次第生身生相世
尊告曰於其最初有下種生從此無間有斷增生從此無間有出胎生從此無間有漸長生既成長已受用言說能得等生如是品類名次第生復言世尊此[illegible]生世尊告曰蘊界處生都無有
我所以者何以諸蘊等斷增長故其性無常即無常法有此生相復言世尊云何而生世尊告曰由命根力有斷時住分限法故其性無常即無常法如是而生即此四種生身之相時分變異應
知能作五種衰損說名為老復言世尊云何名為五種衰損世尊告曰一者鬚髮衰損以彼鬚髮色變壞故二者身相衰損形色膚力皆衰損故三者作業衰損發言氣上喘息逾急身顫掉故住
便傴曲以其膂脊皆無力故坐即伭屈身羸弱故行必按杖身虛劣故凡所思惟智識愚鈍念惛亂故四者受用衰損於現資具受用劣故於戲樂具一切不能現受用故於諸色根所行境界不
能速疾明利而行或不行故五者命根衰損壽量將盡隣近死故遇少死緣不堪忍故即於此四生身相中復有六種死差別相一者究竟死二者不究竟死三者自相死四者不究竟死分
差別相五者究竟死分差別相六者時非時死應知此中自相死者謂識離身色根滅沒差別之相如是名為生身相中名色等相由生老死而有差別　復言世尊於緣起中說三種受
一切皆是生身之緣何緣處處多分唯說欲界生身世尊告曰欲界生身相最麤故易顯了故非永解脫退還道故　復言世尊如先所說諸引緣起諸生緣起有十二分於諸分中幾是
能引幾是所引幾是能生幾是所生世尊告曰應知於此十二分中無明與行及識一分名為能引復有一分識及名色六處觸受名為所引復有一分受取有名為能生生及老死名為所生
應知一分名色六處及與觸受亦名所生復言世尊如是諸分若引若生為一時起為次第起世尊告曰一時而起次第宣說復言世尊如是諸分若一時起何因緣故先說其引後說其生世尊
告曰要由有引後有方生非無引故復言世尊無明亦緣非理作意何故唯說無明為緣世尊告曰無明亦引非理作意與行為緣又從無明所生觸受為緣生愛是故偏說　復言世尊略由幾相
應知緣起世尊告曰略由三相應知緣起一者由無動作知緣起相二者由性無常知緣起相三者由有堪能知緣起相　分別緣起初勝法門經卷上　終　䟦　分別緣起初勝法門經卷下
䟦　三藏法師玄奘奉　詔譯　復言世尊如餘處說緣有四種所謂因緣等無間緣及所緣緣并增上緣世尊今者依何緣說無明緣行依何緣說次第乃至生緣老死世尊告曰我依諸行
惣相宣說有四種緣今此義中我唯依一增上緣說無明緣行次第乃至生緣老死此增上緣復有二種一遠二近復言世尊此增上緣云何為遠云何為近世尊告曰非理作意若未生時無明
隨眠能為諸行遠增上緣生已便作近增上緣非理作意所引諸行與六識身相應俱有同生同滅若未生時彼能為識遠增上緣彼若生已便能為識近增上緣未死沒時識為名色遠增上緣
既死沒已識為名色近增上緣如以其識望彼名色如是以其所引名色望彼所生名色亦尒如以名色望彼名色如是六處望彼六處觸望於觸受望於受亦復如是如以無明望彼諸行無明
望愛愛望於取取望於有有亦復如是如以其識望彼名色以名色等望名色等如是以有望生亦尒若在胎藏嬰孩童子少年時生能為老死遠增上緣諸根成熟命將盡時應知能作近增上緣
復言世尊如彼有因有緣有由法門經說愛是業因有何容意世尊告曰有所攝業用愛為因是為此中所說容意復言世尊此因緣由三種別義云何應知世尊告曰諸能引發後生種子是其
因義若與此生作依作持令得生起是其緣義既命終已導引近生令得生起是其由義如是應知三義差別　復言世尊言緣起者是何句義世尊告曰如是諸分各由自緣和合無闕相續而起
如是名為緣起句義　復言世尊唯有此生相續緣起為更別有所餘緣起世尊告曰我說緣起略有八門一者說有受用世俗境界緣起謂緣眼色生於眼識三事和合便有其觸觸為緣受如是
廣說二者說有任持緣起謂緣四食諸根大種安住增長三者說有食因緣起謂求諸穀田種水緣發生芽等四者說有一切生身相續緣起謂由能引能生諸分別生一切所引所生五者說有
一切生身依持緣起謂諸世界由諸因緣施設成壞六者說有一切生身差別緣起謂由不善善有漏業施設三惡人天趣別七者說有清淨緣起謂依他音及依自內如理作意發生正見能滅
無明無明滅故諸行隨滅廣說乃至由生滅故老死隨滅　復言世尊如無明等次第為緣能生行等為即如是次第滅耶佛言不尒復言世尊何緣次第而說彼滅世尊告曰為欲顯示由先諸分
不生功能令後諸分得不生法故次第說然非不為生相滅法有次第轉八者說有自在緣起謂善修治靜慮為緣諸修定者隨所願樂如是皆成終無別異如是名為我所略說八門緣起　復言
世尊如佛所說因業故生因愛故轉依何容意作如是說世尊告曰無明為緣先於諸有造作增長種種福行或非福行或不動行引發攝受種種生身種子差別於此有中若愛未斷由此愛故
能令行等轉成其有有起後有自體功能如是功能不離於愛依此容意故說是言因業故生因愛故轉　復言世尊若世尊說愛是轉因何緣但說取為有緣非愛緣有世尊告曰若離於取有愛
不能為緣轉變非福行等令成有支生諸惡趣又若離取諸無有愛不能為緣轉變福行不動行等令成有支於不定地及於定地生諸善趣是故非唯愛為有緣[illegible]取[illegible]復言世尊
如大因緣法門經說汝阿難陀若於彼彼有情類中無有生者應無如是如是類生若一切生都無有者應不施設生緣老死依何容意作如是說世尊告曰依[illegible]所引生及所生二種容意作如
是說又依老死遠增上緣及依老死近增上緣二種容意作如是說　復言世尊先為略說緣起句義其緣起義猶未為說云何應知世尊告曰諸緣起義略有十[illegible]
義有因生義是緣起義離有情義是緣起義依他起義是緣起義無動作義是緣起義性無常義是緣起義剎那滅義是緣起義因果相續無間絕義是緣起義[illegible]
果更互相符順義是緣起義因果決定無雜亂義是緣起義如是應知緣起略義復言世尊如餘經說緣起甚深云何應知如是緣起甚深之相世尊告曰即依[illegible]
相何等為五一因甚深二相甚深三生甚深四差別甚深五流轉甚深應知緣起甚深之相復有五種何等為五謂相甚深引發因果諸分甚深生起因果諸分[illegible]

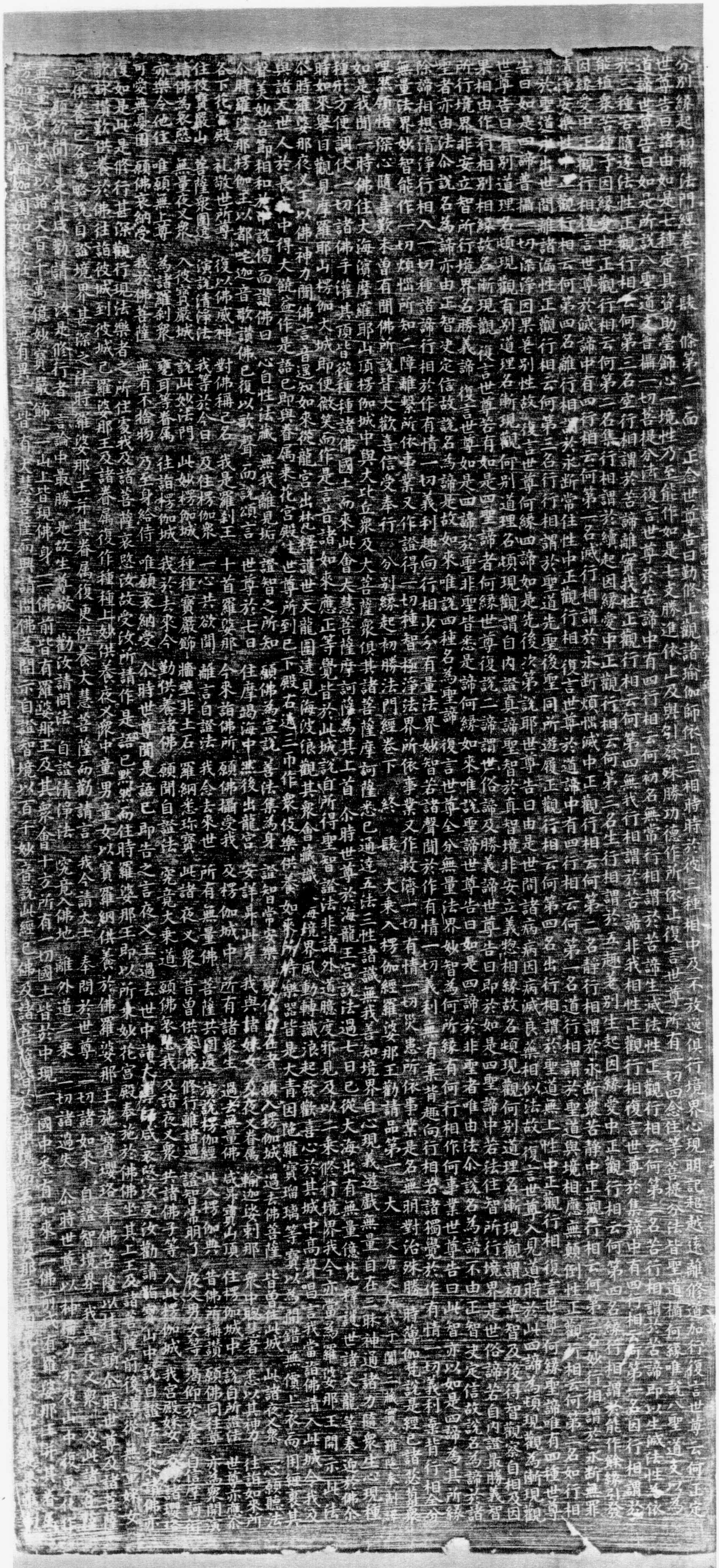
四千三百二十八字

一洞九二

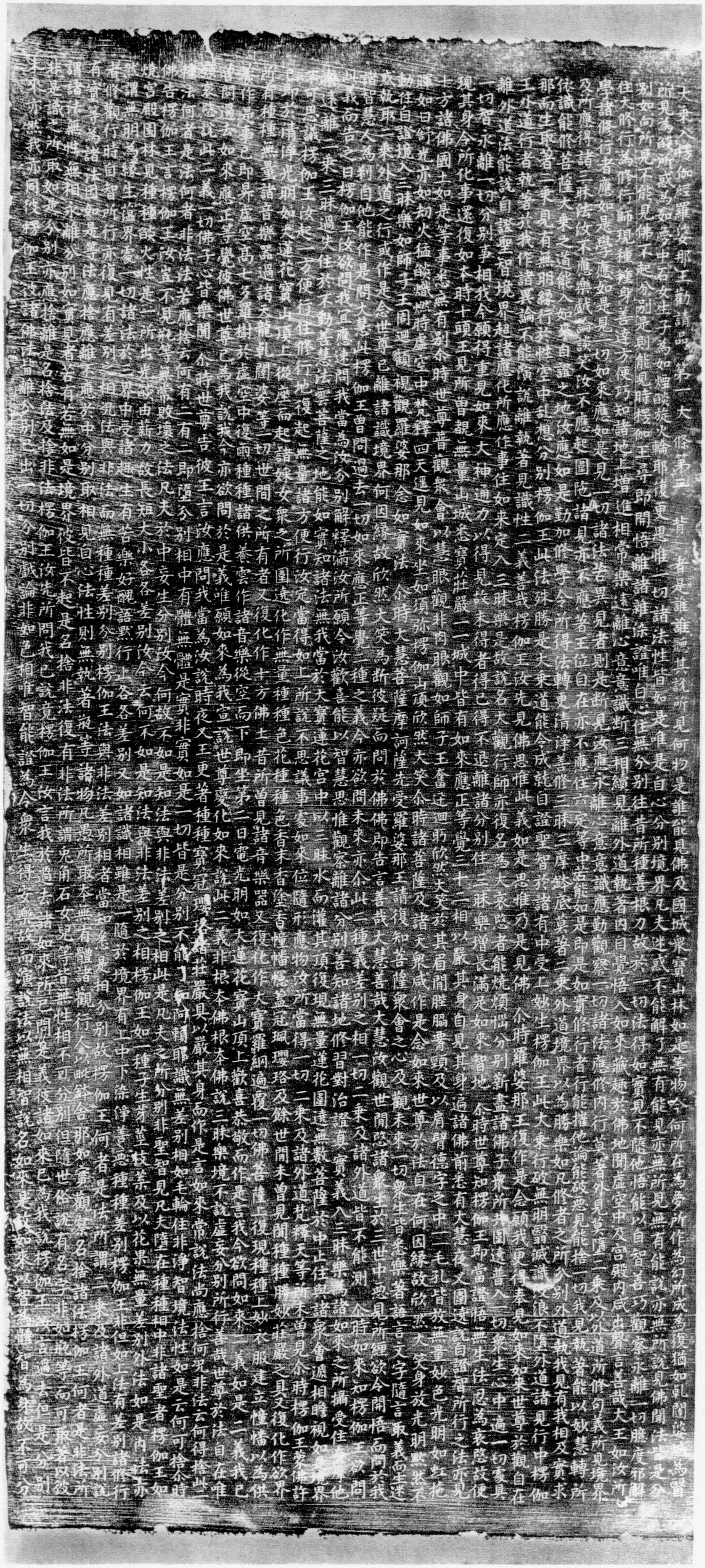


分別緣起初勝法門經卷下 疑 條第一 背 起復有五種甚深之相何等為五謂徧甚深順次甚深逆次甚深執取甚深所行甚深是名無明事起殊勝 [illegible]
尊告曰略有四種轉異無明何等為四一者隨眠轉異無明二者纏縛轉異無明三者相應轉異無明四者不共轉異無明復言世尊誰有何等轉異無明而說無明為緣生行 [illegible]
生非理作意所引四種轉異無明由此為緣生福非福及不動行如是所說外法異生所有福行及不動行相應善心一切皆是非理作意所引等流內法異生若於 [illegible]
餘無明引發放逸為緣生行內法異生若不放逸勤修學者及聖有學三種無明引發忘念為非福緣然此非福不能為緣招三惡趣故此非福我不說為無明緣行如是所說 [illegible]
生雖不放逸而修學者亦未能斷諸聖有學應知永斷又不放逸內法異生若造福行及不動行彼是正法如理作意相應善心之所引發解脫為依廻向解脫而引發故雖 [illegible]
非無明起增上緣然能作彼四種無明斷增上緣諸聖有學不共無明已永斷故不造新業所有故業由隨眠力未永斷滅數觸還吐如是所有無明緣行生生斷滅不復增長由此道 [illegible]
法諸有學者不緣無明更造諸行是故唯依外法異生我說順次雜染緣起最極圓滿非住內法是名無明轉異殊勝 復言世尊云何無明邪行殊勝世尊告曰彼四無明於諸諦中皆能
增益損減二種邪行復言世尊如何名為增益損減二種邪行世尊告曰由四顛倒謂於非法見為是法或於是法見為非法或於生天解脫道中非方便者見是方便是方便者見非方
名為增益邪行諸有誹謗一切邪見如是名為損減邪行是名無明邪行殊勝 復言世尊云何無明相狀殊勝世尊告曰應知無明有二種相一者微細自相殊勝二者遍於可愛非愛俱
共相殊勝所以者何纏縛無明尚為微細難知難了況彼所有隨眠無明相應無明尚為微細難知難了況彼所有不共無明遍於一切可愛非愛俱非境界覆真實相顯虛妄相共相而
煩惱有如是相是故殊勝餘身見等共相煩惱亦用無明為依而轉是名無明相狀殊勝 復言世尊云何無明作業殊勝世尊告曰應知無明略有二種所作事業一者無明普能造作一
所依事業二者無明普能造作一切寂上能障事業復言世尊何等名為一切流轉世尊告曰若是處轉若是事轉若如是轉我愍說為一切流轉 復言世尊是何處轉世尊告曰於三世
分別復言世尊是何事轉世尊告曰內外六處由我取執復言世尊云何而轉世尊告曰諸業異熟相續流轉由我分別由邪分別 復言世尊云何名為一切寂上世尊告曰一切寂上略
一者寂上所依二者寂上所緣三者寂上作意四者寂上果成是名無明作業殊勝 復言世尊云何無明障礙殊勝世尊告曰應知無明障礙勝法障礙廣法復言世尊如何無明障礙勝
告曰言勝法者能攝五根令其和合所謂慧根障礙此者即是無明是故說名障礙勝法復言世尊如何無明障礙廣法世尊告曰言廣法者聞所成智思所成智修所成智障礙此者即
是故說名障礙廣法復言世尊如說無智名為無明此唯智無名無明耶世尊告曰非唯智無名為無明復言世尊若唯智無名為無明斯有何過世尊告曰若介無明應不可立決定體
者何聞所成智體上無有思所成智思所成智體上無有修所成智一切世間修所成智體上無有一切出世修所成智出世有學智上無有諸無學智無學聲聞智上無有如來等智若
應即是智即是無智如是無明應不可立決定體相又我於彼三善根中說有無癡應但癡無說名無癡然非癡無說名無癡故非明無說名無明而別有一心所有法不知真實說名無明
有一心所有法了知真實說名為智又唯明無名無明者應無如是一切無明十一殊勝是故應知非唯明無說名無明是名無明障礙殊勝 復言世尊云何無明隨縛殊勝世尊告曰乃至
三界有情於諸諦中所有無智隨眠隨縛未斷未滅由彼有情說名具縛又此無智善趣惡趣因果差別無色有情有其下品色界有情有其中品欲界有情有其上品如是成就三品無明
情類當來可生一一法介三品隨縛此說異生若諸聖者漸次永斷若具上中定有中下或有中下而無上中又阿羅漢雖盡諸漏脫煩惱障應知尚有所知障攝無明隨縛如是無明應知
隨逐有情唯除諸佛餘皆隨縛是名無明隨縛殊勝 復言世尊云何無明對治殊勝世尊告曰有二妙智對治無明何等為二一依他音或不依上少分有量法界妙智二依他音全分無量
妙智 復言世尊少分有量法界妙智為何所緣有何行相作何事業世尊告曰少分有量法界妙智緣四聖諦十六行相作無明等煩惱業生一切雜染離繫事業 復言世尊云何應知生苦
世尊告曰是內緣苦所依性故是外緣苦所依性故是俱緣苦所依性故復言世尊內緣苦者其相云何世尊告曰所謂病苦老苦死苦復言世尊外緣苦者其相云何世尊告曰非愛和合
別離求不得苦復言世尊俱緣苦者其相云何世尊告曰所謂略說五取蘊苦 復言世尊云何名愛世尊告曰謂於現在自體貪著復言世尊後有愛者其相云何世尊告曰謂於未來自體
復言世尊云何喜貪俱行愛耶世尊告曰謂於已得攝受資財現前境界深生味著 復言世尊云何名為彼彼喜愛世尊告曰謂於未得攝受資財非現境界種種追求 復言世尊云何此愛
無餘世尊告曰見修所斷煩惱斷故下分上分諸結斷故畢竟斷故未來苦果諸愛斷故現在苦果諸愛斷故是名此愛無餘永斷復言世尊云何棄捨世尊告曰諸見所斷煩惱斷故復言
云何愛吐世尊告曰諸修所斷煩惱斷故復言世尊云何永盡世尊告曰諸下分結已永斷故復言世尊云何遠離世尊告曰諸上分結已永斷故復言世尊云何永滅世尊告曰畢竟斷故復
世尊云何寂靜世尊告曰未來苦果愛永斷故復言世尊云何隱沒世尊告曰現在苦果愛永斷故 復言世尊云何正見世尊告曰所謂現觀前方便慧正現觀慧及與現觀後所得慧超越
方便聖教諸邪解行復言世尊云何正思世尊告曰謂於三寶已得證淨為所依止於彼功德隨念思惟超越歸依外道師等 復言世尊云何正語世尊告曰謂聖所愛無漏戒攝無漏作
而轉於四語業能正遠離超越一切諸險惡趣 復言世尊云何正業世尊告曰謂聖所愛無漏戒攝無漏作意同時而轉於三身業能正遠離超越一切諸險惡趣 復言世尊云何正命世尊
謂聖所愛無漏戒攝無漏作意同時而轉於邪命趣身語二業能正遠離超越一切諸險惡趣 復言世尊云何正勤世尊告曰於上解脫欲樂為依法勤精進遠離障礙圓滿對治復言世尊
背計二千三百五十七字

一洞九二

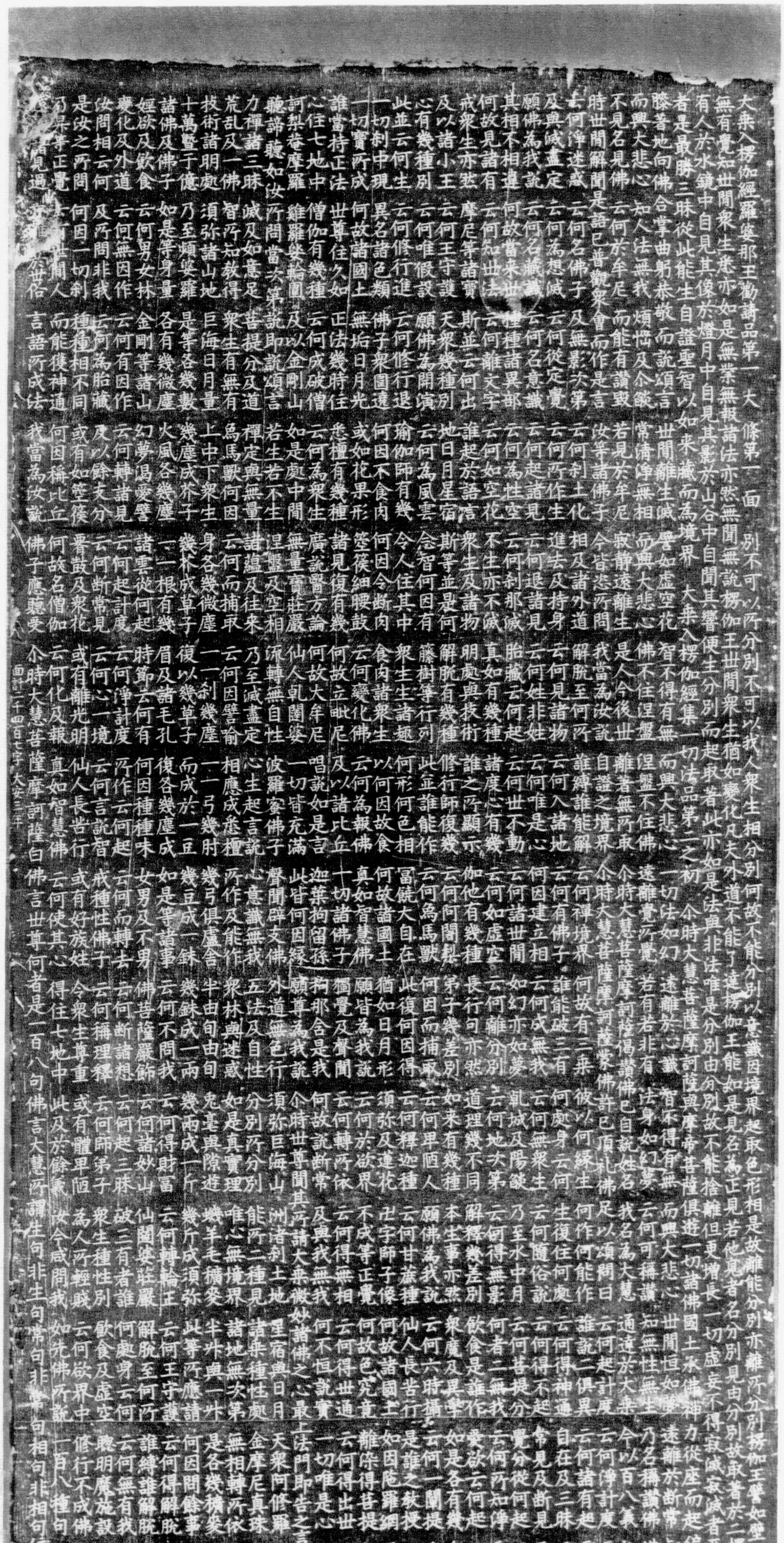


二洞三四二



大乘入楞伽經羅婆那王勸請品第一　大條第三　向者是誰誰聽其說所見何物是誰能見佛及國城眾寶山林如是等物今何所在為夢所作為幻所成為復猶如乾闥婆城為翳
所見為燄所惑為如夢中石女生子為如煙燄旋火輪耶復更思惟一切諸法性皆如是唯是自心分別境界凡夫迷惑不能解了無有能見亦無所見無有能說亦無所說見佛聞法皆是分
別如向所見不能見佛不起分別是則能見時楞伽王尋即開悟離諸雜染證唯自心住無分別往昔所種善根力故於一切法得如實見不隨他悟能以自智善巧觀察永離一切臆度邪解
住大修行為修行師現種種身善達方便巧知諸地上增進相常樂遠離心意意識斷三相續見離外道執著內自覺悟入如來藏趣於佛地聞虛空中及宮殿內咸出聲言善哉大王如汝所
學諸修行者應如是學應如是見一切如來應如是見一切諸法若異見者則是斷見汝應永離心意意識應勤觀察一切諸法應修內行莫著外見莫墮二乘及以外道所修句義所見境界
及所應得諸三昧法汝不應樂戲論談笑汝不應起圍陀諸見亦不應著王位自在亦不應住六定等中若能如是即是如實修行者行能摧他論能破惡見能捨一切我見執著能以妙慧轉所
依識能修菩薩大乘之道能入如來自證之地汝應如是勤加修學令所得法轉更清淨善修三昧三摩缽底莫著二乘外道境界以為勝樂如凡修者之所分別外道執我見有我相及實求
那而生取著二乘見有無明緣行於性空中亂想分別楞伽王此法殊勝是大乘道能令成就自證聖智於諸有中受上妙生楞伽王此大乘行破無明翳滅識波浪不墮外道諸邪行中楞伽
王外道行者執著於我作諸異論不能演說離執著見識性二義善哉楞伽王汝先見佛思惟此義如是思惟乃是見佛尒時羅婆那王復作是念願我更得奉見如來如來世尊於觀自在
離外道法能說自證聖智境界超諸應化所應作事住如來定入三昧樂是故說名大觀行師亦復名為大哀愍者能燒煩惱分別薪盡諸佛子眾所共圍遶普入一切眾生心中遍一切處具
一切智永離一切分別事相我今願得重見如來大神通力以得見故未得者得已得不退離諸分別住三昧樂增長滿足如來智地尒時世尊知楞伽王即當證悟無生法忍為哀愍故便
現其身令所化事還復如本時十頭王見所曾覩無量山城悉寶莊嚴一一城中皆有如來應正等覺三十二相以嚴其身自見其身遍諸佛前悉有大慧夜叉圍遶說自證智所行之法亦見
十方諸佛國土如是等事悉無有別尒時世尊普觀眾會以慧眼觀非肉眼觀如師子王奮迅迴眄欣然大笑於其眉間髀脇腰頸及以肩臂德字之中一一毛孔皆放無量妙色光明如虹拕
暉如日舒光亦如劫火猛燄熾然時虛空中梵釋四天遙見如來坐如須彌楞伽山頂欣然大笑尒時諸菩薩及諸天眾咸作是念如來世尊於法自在何因緣故欣然大笑身放光明默然不
動住自證境入三昧樂如師子王周迴顧視觀羅婆那念如實法尒時大慧菩薩摩訶薩先受羅婆那王請復知菩薩眾會之心及觀未來一切眾生皆悉樂著語言文字隨言取義而生迷
惑執取二乘外道之行或作是念世尊已離諸識境界何因緣故欣然大笑為斷彼疑而問於佛佛即告言善哉大慧善哉大慧汝觀世間愍諸眾生於三世中惡見所纏欲令開悟而問於我
諸智慧人為利自他能作是問大慧此楞伽王曾問過去一切如來應正等覺二種之義今亦欲問未來亦尒此二種義差別之相一切二乘及諸外道皆不能測尒時如來知楞伽王欲問
此義而告之曰楞伽王汝欲問我宜應速問我當為汝分別解釋滿汝所願令汝歡喜能以智慧思惟觀察離諸分別善知諸地修習對治證真實義入三昧樂為諸如來之所攝受住奢摩他
樂遠離二乘三昧過失住於不動善慧法雲菩薩之地能如實知諸法無我當於大寶蓮花宮中以三昧水而灌其頂復現無量蓮花圍遶無數菩薩於中止住與諸眾會遞相瞻視如是境界
不可思議楞伽王汝起一方便行住修行地復起無量諸方便行汝定當得如上所說不思議事處如來位隨形應物汝所當得一切二乘及諸外道梵釋天等所未曾見尒時楞伽王蒙佛許
已即於清淨光明如大蓮花寶山頂上從座而起諸婇女眾之所圍遶化作無量種種色花種種色香末香塗香幢幡幰蓋冠珮瓔珞及餘世間未曾見聞種種勝妙莊嚴之具又復化作欲界
所有種種無量諸音樂器過諸天龍乾闥婆等一切世間之所有者又復化作十方佛土昔所曾見諸音樂器又復化作大寶羅網遍覆一切佛菩薩上復現種種上妙衣服建立幢幡以為供養
作是事已即昇虛空高七多羅樹於虛空中復雨種種諸供養雲作諸音樂從空而下即坐第二日電光明如大蓮花寶山頂上歡喜恭敬而作是言我今欲問如來二義如是二義我已
曾問過去如來應正等覺彼佛世尊已為我說我今亦欲問於是義唯願如來為我宣說世尊變化如來說此二義非根本佛根本佛說三昧樂境不說虛妄分別所行善哉世尊於法自在唯
願哀愍說此二義一切佛子心皆樂聞尒時世尊告彼王言汝應問我當為汝說時夜叉王更著種種寶冠瓔珞諸莊嚴具以嚴其身而作是言如來常說法尚應捨何況非法云何得捨此二
種法何者是法何者非法法若應捨云何有二有二即墮分別相中有體無體是實非實如是一切皆是分別不能了知阿賴耶識無差別相如毛輪住非淨智境法性如是云何可捨尒時
佛告楞伽王言楞伽王汝豈不見瓶等無常敗壞之法凡夫於中妄生分別汝今何故不如是知法與非法差別之相此是凡夫之所分別非聖智見凡夫墮在種種相中非諸證者楞伽王如
燒宮殿園林見種種燄火性是一所出光燄由薪力故長短大小各各差別汝今云何不如是知法與非法差別之相楞伽王如一種子生芽莖枝葉及以花果無量差別外法如是內法亦
然謂無明為緣生蘊界處一切諸法於三界中受諸趣生有苦樂好醜語默行止各各差別又如諸識相雖是一隨於境界有上中下染淨善惡種種差別楞伽王非但如上法有差別諸修行
者修觀行時自智所行亦復見有差別之相況法與非法而無種種差別分別楞伽王法與非法差別相者當知悉是相分別故楞伽王何者是法所謂二乘及諸外道虛妄分別說
有實等為諸法因如是等法應捨應離不應於中分別取相見自心法性則無執著瓶等諸物凡愚所取本無有體諸觀行人以毘缽舍那如實觀察名捨諸法楞伽王何者是非法所
謂諸法無性無相永離分別如實見者若有若無如是境界彼皆不起是名捨非法復有非法所謂兔角石女兒等皆無性相不可分別但隨世俗說有名字非如瓶等而可取著以彼
非是識之所取如是分別亦應捨離是名捨法及捨非法楞伽王汝先所問我已說竟楞伽王汝言我於過去諸如來所已問是義彼諸如來已為我說楞伽王汝言過去但是分別
未來亦然我亦同彼楞伽王彼諸佛法皆離分別已出一切分別戲論非如色相唯智能證為令眾生得安樂故而演說法以無相智說名如來是故如來以智為體智為身故不可分別

二洞三四二



大乘入楞伽經羅婆那王勸請品第一 大條第一面 別不可以所分別不可以我人眾生相分別何故不能分別以意識因境界起取色形相是故離能分別亦離所分別楞伽王譬如壁上彩畫眾生

無有覺知世間眾生悉亦如是無業無報諸法亦然無聞無說楞伽王世間眾生猶如變化凡夫外道不能了達楞伽王能如是見名為正見若他見者名分別見由分別故取著於二楞伽王譬如

有人於水鏡中自見其像於燈月中自見其影於山谷中自聞其響便生分別而起取著此亦如是法與非法唯是分別由分別故不能捨離但更增長一切虛妄不得寂滅寂滅者所謂一緣一緣

者是最勝三昧從此能生自證聖智以如來藏而為境界 大乘入楞伽經集一切法品第二之初 尒時大慧菩薩摩訶薩與摩帝菩薩俱遊一切諸佛國土承佛神力從座而起偏袒右肩右

膝著地向佛合掌曲躬恭敬而說頌言 世間離生滅 譬如虛空花 智不得有無 而興大悲心 一切法如幻 遠離於心識 智不得有無 而興大悲心 世間恒如夢 遠離於斷常 智不得有無

而興大悲心 知人法無我 煩惱及尒燄 常清淨無相 而興大悲心 佛不住涅槃 涅槃不住佛 遠離覺所覺 若有若非有 法身如幻夢 云何可稱讚 知無性無生 乃名稱讚佛 佛無根境相

不見名見佛 云何於牟尼 而能有讚毀 若見於牟尼 寂靜遠離生 是人今後世 離著無所取 尒時大慧菩薩摩訶薩偈讚佛已自說姓名 我名為大慧 通達於大乘 今以百八義 仰諮尊中上

時世間解聞是語已普觀眾會而作是言 汝等諸佛子 今皆恣所問 我當為汝說 自證之境界 尒時大慧菩薩摩訶薩蒙佛許已頂礼佛足以頌問曰 云何起計度 云何淨計度 云何起迷惑

云何淨迷惑 云何名佛子 及無影次第 云何剎土化 相及諸外道 解脫至何所 誰縛誰能解 云何禪境界 何故有三乘 彼以何緣生 何作何能作 誰說二俱異 云何諸有起 云何無色定

及與滅盡定 云何為想滅 云何從定覺 云何所作生 進去及持身 云何見諸物 云何入諸地 云何有佛子 誰能破三有 何處身云何 生復住何處 云何得神通 自在及三昧 三昧心何相

願佛為我說 云何名藏識 云何名意識 云何起諸見 云何退諸見 云何姓非姓 云何唯是心 何因建立相 云何成無我 云何無眾生 云何隨俗說 云何得不起 常見及斷見 云何佛外道

其相不相違 何故當來世 種種諸異部 云何為性空 云何剎那滅 胎藏云何起 云何世不動 云何諸世間 如幻亦如夢 乾城及陽燄 乃至水中月 云何菩提分 覺分從何起 云何國土亂

何故見諸有 云何知世法 云何離文字 云何如空花 不生亦不滅 真如有幾種 諸度心有幾 云何如虛空 云何離分別 云何地次第 云何得無影 何者二無我 云何所知淨 聖智有幾種

戒眾生亦然 摩尼等諸寶 斯並云何出 誰起於語言 眾生及諸物 明處與技術 誰之所顯示 伽他有幾種 長行句亦然 道理幾不同 解釋幾差別 飲食是誰作 愛欲云何起 云何轉輪王

及以諸小王 云何王守護 天眾幾種別 地日月星宿 斯等並是何 解脫有幾種 修行師復幾 云何阿闍梨 弟子幾差別 如來有幾種 本生事亦然 眾魔及異學 如是各有幾 自性幾種異

心有幾種別 云何唯假設 願佛為開演 云何為風雲 念智何因有 藤樹等行列 此並誰能作 云何象馬獸 何因而捕取 云何卑陋人 願佛為我說 云何六時攝 云何一闡提 女男及不男

此並云何生 云何修行進 云何修行退 瑜伽師有幾 令人住其中 眾生生諸趣 何形何色相 冨饒大自在 此復何因得 云何釋迦種 云何甘蔗種 仙人長苦行 是誰之教授 何因佛世尊

一切剎中現 異名諸色類 佛子眾圍遶 何因不食肉 何因令斷肉 食肉諸眾生 以何因故食 何故諸國土 猶如日月形 須弥及蓮花 卍字師子像 何故諸國土 如因陀羅網 覆住或側住

一切寶所成 何故諸國土 無垢日月光 或如花果形 箜篌細腰鼓 云何變化佛 云何為報佛 真如智慧佛 願皆為我說 云何於欲界 不成等正覺 何故色究竟 離欲得菩提 如來滅度後

誰當持正法 世尊住久如 正法幾時住 悉檀有幾種 諸見復有幾 何故立毗尼 及以諸比丘 一切諸佛子 獨覺及聲聞 云何轉所依 云何得無相 云何得世通 云何得出世 復以何因緣

心住七地中 僧伽有幾種 云何成破僧 云何為眾生 廣說醫方論 何故大牟尼 唱說如是言 迦葉拘留孫 拘那含是我 何故說斷常 及與我無我 何不恒說實 一切唯是心 云何男女林

訶梨菴摩羅 雞羅娑輪圍 及以金剛山 如是處中間 無量寶莊嚴 仙人乾闥婆 一切皆充滿 此皆何因緣 願尊為我說 尒時世尊聞其所請大乘微妙諸佛之心最上法門即告之言善哉大慧諦

聽諦聽如汝所問當次第說即說頌言 若生若不生 涅槃及空相 流轉無自性 波羅蜜佛子 聲聞辟支佛 外道無色行 須弥巨海山 洲渚剎土地 星宿與日月 天眾阿修羅 解脫自在通

力禪諸三昧 滅及如意足 菩提分及道 禪定與無量 諸蘊及往來 乃至滅盡定 心生起言說 心意識無我 五法及自性 分別所分別 能所二種見 諸乘種性處 金摩尼真珠 一闡提大種

荒乱及一佛 智所知教得 眾生有無有 象馬獸何因 云何而捕取 云何因譬喻 相應成悉檀 所作及能作 眾林與迷惑 如是真實理 唯心無境界 諸地無次第 無相轉所依 醫方工巧論

技術諸明處 須弥諸山地 巨海日月量 上中下眾生 身各幾微塵 一一剎幾塵 一一弓幾肘 幾弓俱盧舍 半由旬由旬 兔毫與隙遊 蟣羊毛穬麥 半升與一升 是各幾穬麥 一斛及十斛

十萬暨于億 乃至頻婆羅 是等各幾數 幾塵成芥子 幾芥成草子 復以幾草子 而成於一豆 幾豆成一銖 幾銖成一兩 幾兩成一斤 幾斤成須弥 此等所應請 何因問餘事 聲聞辟支佛

諸佛及佛子 如是等身量 各有幾微塵 火風各幾塵 一一根有幾 眉及諸毛孔 復各幾塵成 如是等諸事 云何不問我 云何得財富 云何轉輪王 云何王守護 云何得解脫 云何長行句

婬欲及飲食 云何男女林 金剛等諸山 幻夢渴愛譬 諸雲從何起 時節云何有 何因種種味 女男及不男 佛菩薩嚴飾 云何諸妙山 仙闥婆莊嚴 解脫至何所 誰縛誰解脫 云何禪境界

變化及外道 云何無因作 云何有因作 云何轉諸見 云何起計度 云何淨計度 所作云何起 云何而轉去 云何斷諸想 云何起三昧 破三有者誰 何處身云何 云何無有我 云何隨俗說

汝問相云何 及所問非我 云何為胎藏 及以餘支分 云何斷常見 云何心一境 云何言說智 戒種性佛子 云何稱理釋 云何師弟子 眾生種性別 飲食及虛空 聰明魔施設 云何樹行布

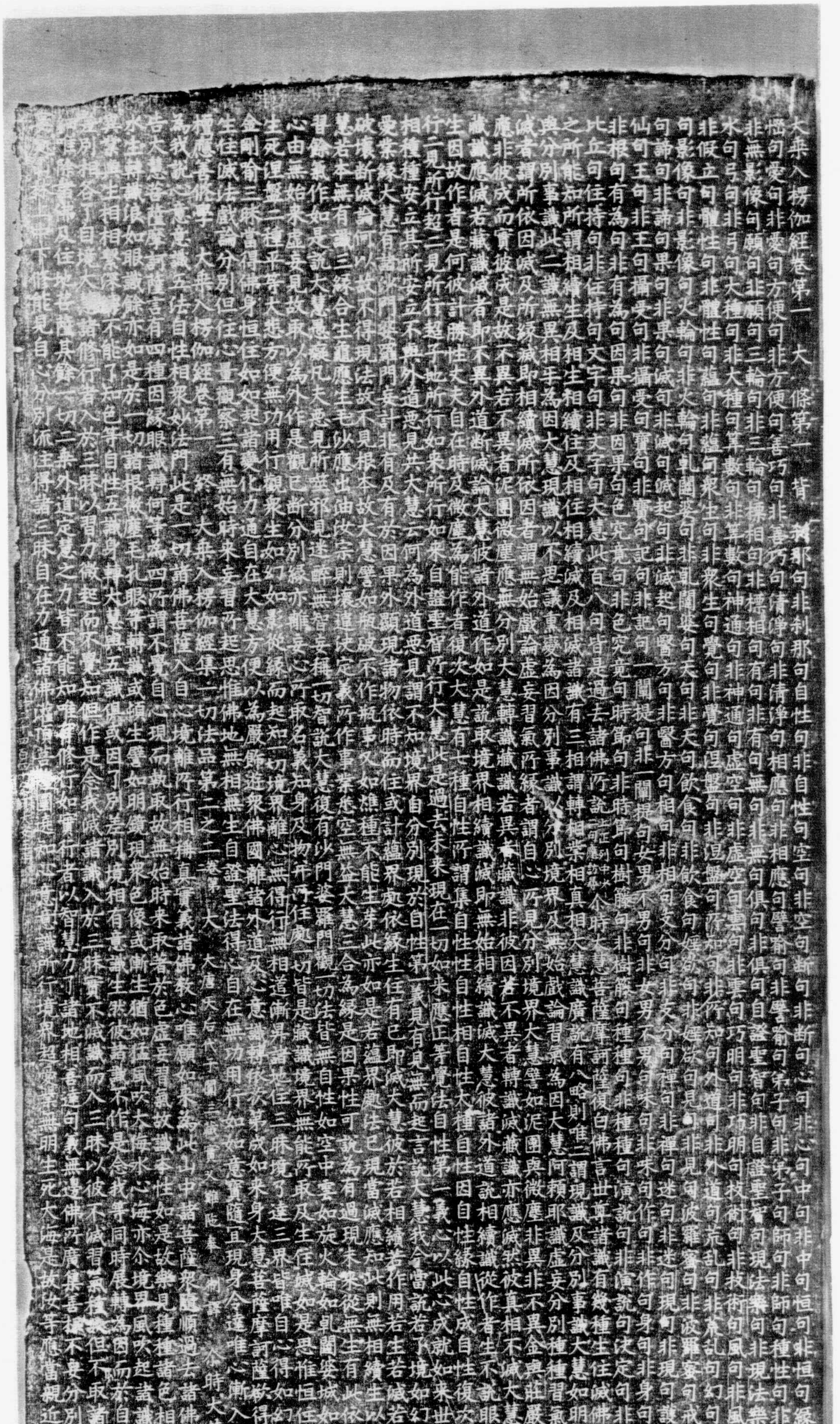
是汝之所問 何因一切剎 種種相不同 或有如箜篌 腰鼓及眾花 或有離光明 仙人長苦行 或有好族姓 令眾生尊重 或有體卑陋 為人所輕賤 云何欲界中 修行不成佛 而於色究竟

乃至等正覺 [illegible]世間人 而能獲神通 何因稱比丘 何故名僧伽 云何化及報 真如智慧佛 云何使其心 得住七地中 此及於餘義 汝今咸問我 如先佛所說 一百八種句 一一相相應

[illegible]諸見過 所[illegible]於世俗 言語所成法 我當為汝說 佛子應聽受 尒時大慧菩薩摩訶薩白佛言世尊何者是一百八句佛言大慧所謂生句非生句常句非常句相句非相句住異句非住異

面計二千四百七字 大安三年

一洞二三三



大乘入楞伽經卷第一　大條第一

異剎那句非剎那句自性句非自性句空句非空句斷句非斷句心句非心句中句非中句恒句非恒句緣句非緣句因句非因句煩惱句非煩惱句愛句非愛句方便句非方便句善巧句非善巧句清淨句非清淨句相應句非相應句譬喻句非譬喻句弟子句非弟子句師句非師句種性句非種性句三乘句非三乘句無影像句非無影像句願句非願句三輪句非三輪句標相句非標相句有句非有句無句非無句俱句非俱句自證聖智句非自證聖智句現法樂句非現法樂句剎句非剎句塵句非塵句水句非水句弓句非弓句大種句非大種句算數句非算數句神通句非神通句虛空句非虛空句雲句非雲句巧明句非巧明句技術句非技術句風句非風句地句非地句心句非心句假立句非假立句體性句非體性句蘊句非蘊句眾生句非眾生句覺句非覺句涅槃句非涅槃句所知句非所知句外道句非外道句荒亂句非荒亂句幻句非幻句夢句非夢句陽焰句非陽焰句影像句非影像句火輪句非火輪句乾闥婆句非乾闥婆句天句非天句飲食句非飲食句婬欲句非婬欲句見句非見句波羅蜜句非波羅蜜句戒句非戒句日月星宿句非日月星宿句諦句非諦句果句非果句滅句非滅句滅起句非滅起句醫方句非醫方句相句非相句支分句非支分句禪句非禪句迷句非迷句現句非現句護句非護句族句非族句仙句非仙句王句非王句攝受句非攝受句寶句非寶句記句非記句一闡提句非一闡提句女男不男句非女男不男句味句非味句作句非作句身句非身句計度句非計度句動句非動句根句非根句有為句非有為句因果句非因果句色究竟句非色究竟句時節句非時節句樹藤句非樹藤句種種句非種種句演說句非演說句決定句非決定句毘尼句非毘尼句比丘句非比丘句住持句非住持句文字句非文字句大慧此百八句皆是過去諸佛所說（[illegible]）

尒時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊諸識有幾種生住滅佛言大慧諸識有二種生住滅非臆度者之所能知所謂相續生及相生相續住及相住相續滅及相滅諸識有三相謂轉相業相真相大慧識廣說有八略則唯二謂現識及分別事識大慧如明鏡中現諸色像現識亦尒大慧現識與分別事識此二識無異相互為因大慧現識以不思議熏變為因分別事識以分別境界及無始戲論習氣為因大慧阿賴耶識虛妄分別種種習氣滅即一切根識滅是名相滅大慧相續滅者謂所依因滅及所緣滅即相續滅所依因者謂無始戲論虛妄習氣所緣者謂自心所見分別境界大慧譬如泥團與微塵非異非不異金與莊嚴具亦如是大慧若泥團與微塵異者應非彼成而實彼成是故不異若不異者泥團微塵應無分別大慧轉識藏識若異者藏識非彼因若不異者轉識滅藏識亦應滅然彼真相不滅大慧識真相不滅但業相滅若真相滅者藏識應滅若藏識滅者即不異外道斷滅論大慧彼諸外道作如是說取境界相續識滅即無始相續識滅大慧彼諸外道說相續識從作者生不說眼識依色光明和合而生唯說作者為生因故作者是何彼計勝性丈夫自在時及微塵為能作者

復次大慧有七種自性所謂集自性性自性相自性大種自性因自性緣自性成自性

復次大慧有七種第一義所謂心所行智所行二見所行超二見所行超子地所行如来所行如来自證聖智所行大慧此是過去未来現在一切如来應正等覺法自性第一義心以此心成就如来世間出世間最上法以聖慧眼入自共相種種安立其所安立不與外道惡見共大慧云何為外道惡見謂不知境界自分別現於自性第一義見有見無而起言說大慧我今當說若了境如幻自心所現則滅妄想三有苦及無知愛業緣大慧有諸沙門婆羅門妄計非有及有於因果外顯現諸物依時而住或計蘊界處依緣生住有已即滅大慧彼於若相續若作用若生若滅若諸有若涅槃若道若業若果若諦是破壞斷滅論何以故不得現法故不見根本故大慧譬如瓶破不作瓶事又如焦種不能生芽大慧此亦如是若蘊界處法已現當滅應知此則無相續生以無因故但是自心虛妄所見

復次大慧若本無有識三緣合生龜應生毛沙應出油汝宗則壞違決定義所作事業悉空無益大慧三合為緣是因果性可說為有過現未来從無生有此依住覺想地者所說道理教法自惡見熏習餘氣作如是說大慧愚癡凡夫惡見所噬邪見迷醉無智妄稱一切智說大慧復有沙門婆羅門觀一切法皆無自性如空中雲如旋火輪如乾闥婆城如幻如焰如水中月如夢所見不離自心由無始来虛妄見故取以為外作是觀已斷分別緣亦離妄心所取名義知身及物并所住處一切皆是藏識境界無能所取及生住滅如是思惟恒住不捨大慧此菩薩摩訶薩不久當得生死涅槃二種平等大悲方便無功用行觀眾生如幻如影從緣而起知一切境界離心無得行無相道漸昇諸地住三昧境了達三界皆唯自心得如幻定絕眾影像成就智慧證無生法入金剛喻三昧當得佛身恒住如如起諸變化力通自在大慧方便以為嚴飾遊眾佛國離諸外道及心意識轉依次第成如来身大慧菩薩摩訶薩欲得佛身應當遠離蘊界處心因緣所作生住滅法戲論分別但住心量觀察三有無始時来妄習所起思惟佛地無相無生自證聖法得心自在無功用行如如意寶隨宜現身令達唯心漸入諸地是故大慧菩薩摩訶薩於自悉檀應善修學

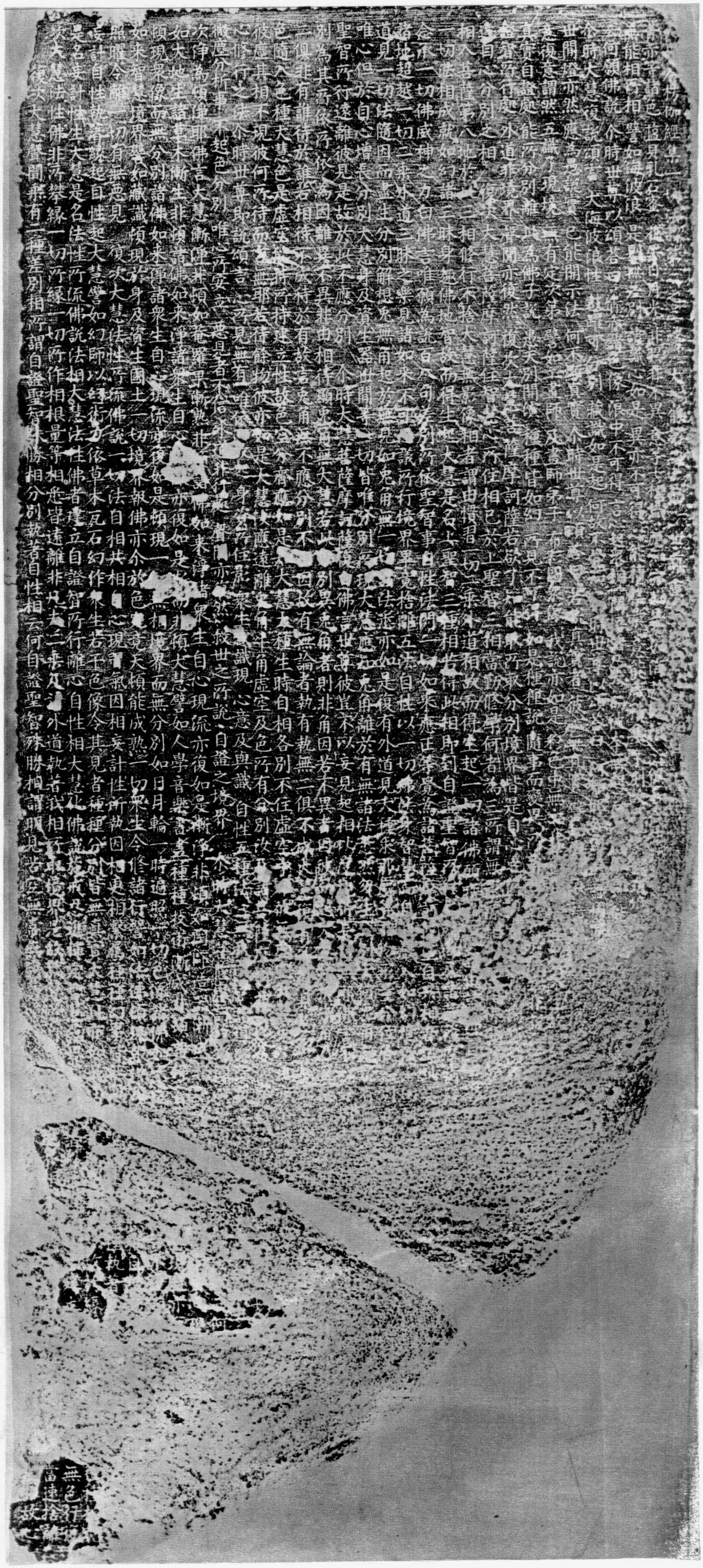
大乘入楞伽經卷第一終

大乘入楞伽經集一切法品第二之二（卷第）大

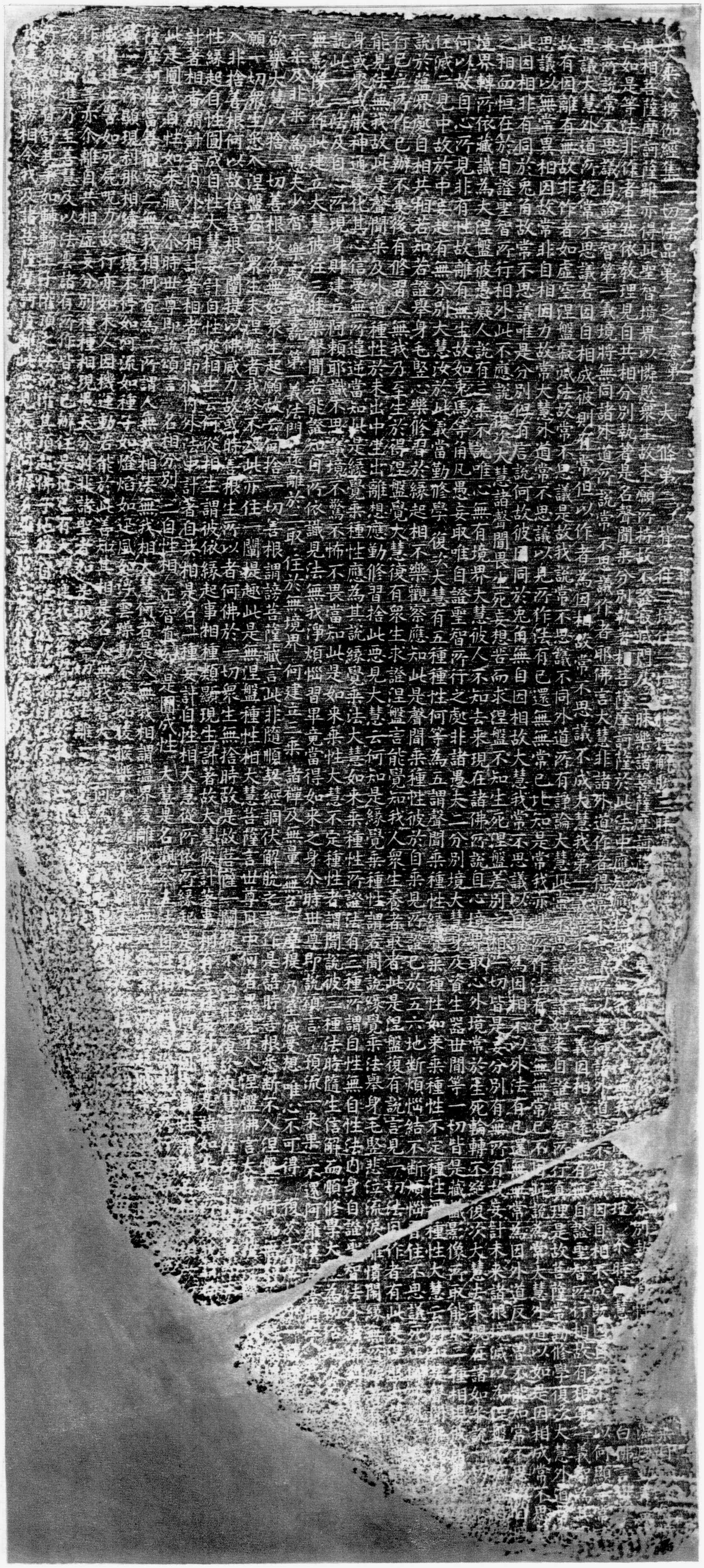
（大唐天后代于闐三藏實叉難陀奉　制譯）

尒時大慧菩薩為我說心意意識五法自性相眾妙法門此是一切諸佛菩薩入自心境離所行相稱真實義諸佛教心唯願如来為此山中諸菩薩眾隨順過去諸佛演說藏識告大慧菩薩摩訶薩言有四種因緣眼識轉何等為四所謂不覺自心現而執取故無始時来取著於色虛妄習氣故識本性如是故樂見種種諸色相故大慧水生轉識浪如眼識餘亦如是於一切諸根微塵毛孔眼等轉識或頓生譬如明鏡現眾色像或漸生猶如猛風吹大海水心海亦尒境界風吹起諸識浪相續不絕大慧因所作相非一非異業與生相相繫深縛不能了知色等自性五識身轉大慧與五識俱或因了別差別境相有意識生然彼諸識不作是念我等同時展轉為因而於自心所現境界分別執著俱時而起無差別相各了自境大慧諸修行者入於三昧以習力微起而不覺知但作是念我滅諸識入於三昧實不滅識而入三昧以彼不滅習氣種故但不取諸境名為識滅大慧如是藏識行相微細唯除諸佛及住地菩薩其餘二乘外道定慧之力皆不能知唯有修行如實行者以智慧力了諸地相善達句義無邊佛所廣集善根不妄分別自心所見能知之耳大慧諸修行人宴處山林上中下修能見自心分別流注得諸三昧自在力通諸佛灌頂菩薩圍遶知心意意識所行境界超愛業無明生死大海是故汝等應當親近諸佛菩

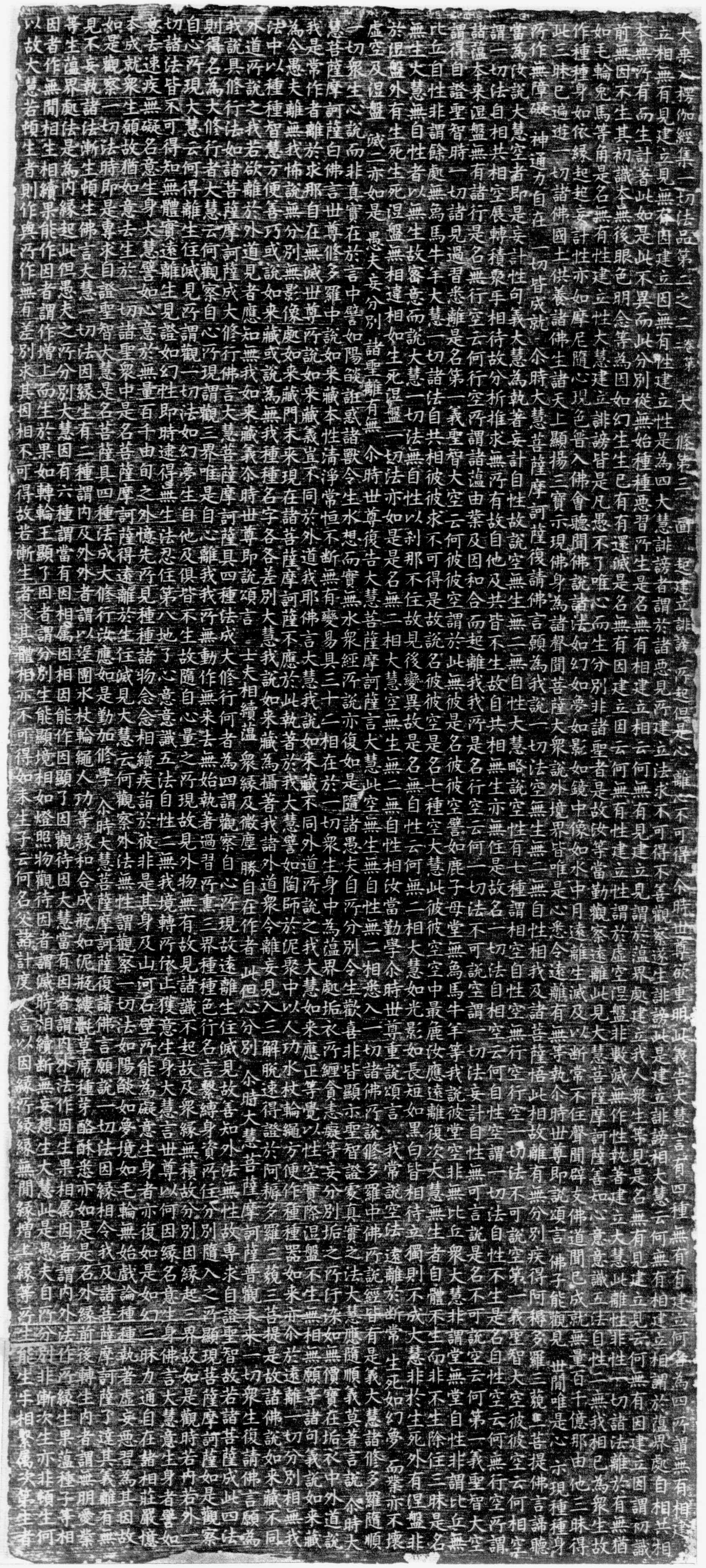
一洞二三三



二洞六一三



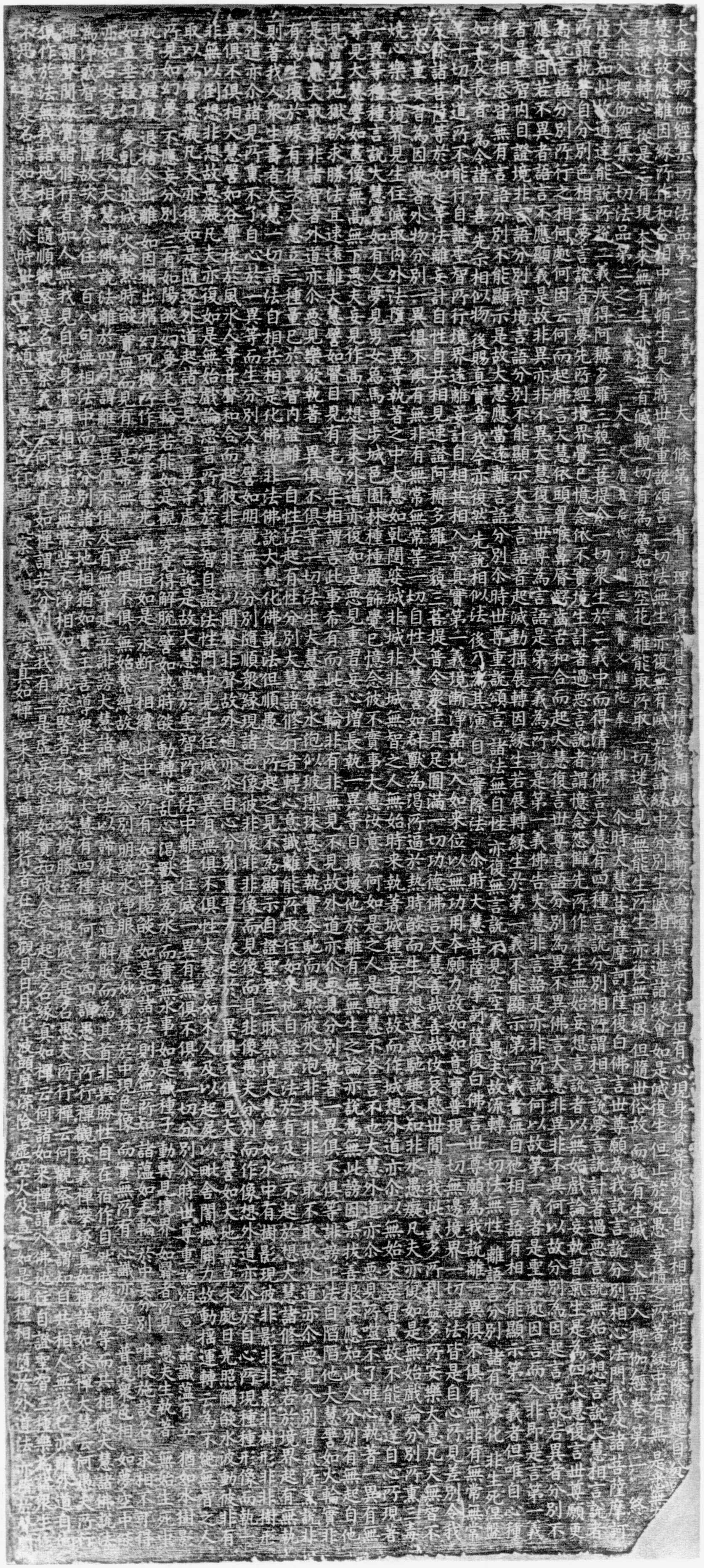
二洞六一一三



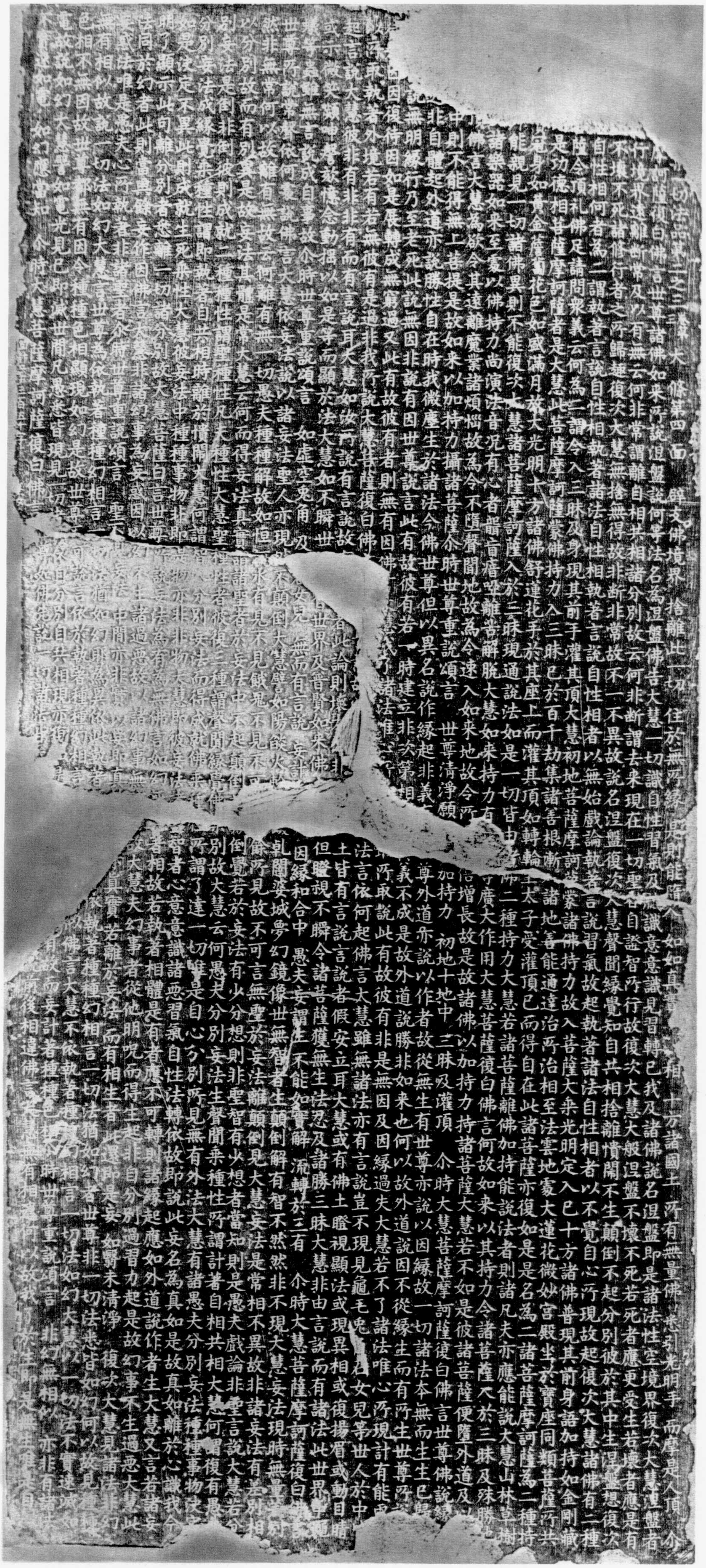
二洞二二七

大乘入楞伽經集一切法品第二之二卷第　大　條第三　面

起建立誹謗所起但是心離心不可得尒時世尊欲重明此義告大慧言有四種無有有建立何者為四所謂無有相建立相無有見建立見無有因建立因無有性建立性是為四大慧誹謗者謂於諸惡見所建立法求不可得不善觀察遂生誹謗此是建立誹謗相大慧云何無有相建立相謂於蘊界處自相共相本無所有而生計著此如是此不異而此分別從無始種種惡習所生是名無有相建立相云何無有見建立見謂於蘊界處建立我人衆生等見是名無有見建立見云何無有因建立因謂初識前無因不生其初識本無後眼色明念等為因如幻生生已有有還滅是名無有因建立因云何無有性建立性謂於虛空涅盤非數滅無作性執著建立大慧此離性非性一切諸法離於有無猶如毛輪兎馬等角是名無有性建立性大慧建立誹謗皆是凡愚不了唯心而生分別非諸聖者是故汝等當勤觀察遠離此見大慧菩薩摩訶薩善知心意意識五法自性二無我相已為衆生故作種種身如依緣起起妄計性亦如摩尼隨心現色普入佛會聽聞佛說諸法如幻如夢如影如鏡中像如水中月遠離生滅及以斷常不住聲聞辟支佛道聞已成就無量百千億那由他三昧得此三昧已遍遊一切諸佛國土供養諸佛生諸天上顯揚三寶示現佛身為諸聲聞菩薩大衆說外境界皆唯是心悉令遠離有無等執尒時世尊即說頌言佛子能觀見世間唯是心示現種種身所作無障礙神通力自在一切皆成就尒時大慧菩薩摩訶薩復請佛言願為我說一切法空無生無二無自性相我及諸菩薩悟此相故離有無分別疾得阿耨多羅三藐三菩提尒時世尊告大慧言諦聽當為汝說大慧空者即是妄計性句義大慧為執著妄計自性故說空無生無二無自性大慧略說空性有七種謂相空自性空無行空行空一切法不可說空第一義聖智大空彼彼空云何相空謂一切法自相共相空展轉積聚互相待故分析推求無所有故自他及共皆不生故自共相無生亦無住是故名一切法自相空云何自性空謂一切法自性不生是名自性空云何無行空謂諸蘊本来涅盤無有諸行是名無行空云何行空所謂諸蘊由業及因和合而起離我我所是名行空云何一切法不可說空謂一切法妄計自性無可言說是名不可說空云何第一義聖智大空謂得自證聖智時一切諸見過習悉離是名第一義聖智大空云何彼彼空謂於此無彼是名彼彼空譬如鹿子母堂無為馬牛羊等我說彼堂空非無比丘衆大慧非謂堂無堂自性非謂比丘無比丘自性非謂餘處無為馬牛羊大慧一切諸法自共相彼彼求不可得是故說名彼彼空是名七種空大慧此彼彼空空中最麁汝應遠離復次大慧無生者自體不生而非不生除住三昧是名無生大慧無自性者以無生故密意而說大慧一切法無自性以剎那不住故見後變異故是名無自性云何無二相大慧如光影如長短如黑白皆相待立獨則不成大慧非於生死外有涅盤非於涅盤外有生死生死涅盤無相違相如生死涅盤一切法亦如是是名無二相大慧空無生無二無自性相汝當勤學尒時世尊重說頌言我常說空法遠離於斷常生死如幻夢而業亦不壞虛空及涅盤滅二亦如是愚夫妄分別諸聖離有無尒時世尊復告大慧菩薩摩訶薩言大慧此空無生無自性無二相悉入一切諸佛所說修多羅中佛所說經皆有是義大慧諸修多羅隨順一切衆生心說而非真實在於言中譬如陽焰誑惑諸獸令生水想而實無水衆經所說亦復如是隨諸愚夫自所分別令生歡喜非皆顯示聖智證處真實之法大慧應隨順義莫著言說尒時大慧菩薩摩訶薩白佛言世尊修多羅中說如来藏本性清淨常恒不斷無有變易具三十二相在於一切衆生身中為蘊界處垢衣所纏貪恚癡等妄分別垢之所汚染如無價寶在垢衣中外道說我是常作者離於求那自在無滅世尊所說如来藏義豈不同於外道我耶佛言大慧我說如来藏不同外道所說之我大慧如来應正等覺以性空實際涅盤不生無相無願等諸句義說如来藏為令愚夫離無我怖說無分別無影像處如来藏門未来現在諸菩薩摩訶薩不應於此執著於我大慧譬如陶師於泥聚中以人功水杖輪繩方便作種種器如来亦尒於遠離一切分別相無我法中以種種智慧方便善巧或說如来藏或說為無我種種名字各各差別大慧我說如来藏為攝著我諸外道衆令離妄見入三解脫速得證於阿耨多羅三藐三菩提是故諸佛說如来藏不同外道所說之我若欲離於外道見者應知無我如来藏義尒時世尊即說頌言士夫相續蘊衆緣及微塵勝自在作者此但心分別尒時大慧菩薩摩訶薩普觀未来衆生復請佛言願為解說修行無間如諸菩薩摩訶薩成大修行佛言大慧菩薩摩訶薩具四種法成大修行何者為四謂觀察自心所現故遠離生住滅見故善知外法無性故專求自證聖智故若諸菩薩成此四法則得名為大修行者大慧云何觀察自心所現謂觀三界唯是自心離我我所無動作無来去無始執著過習所熏三界種種色行名言繫縛身資所住分別隨入之所顯現菩薩摩訶薩如是觀察自心所現大慧云何得離生住滅見所謂觀一切法如幻夢生自他及俱皆不生故隨自心量之所現故見外物無有故見諸識不起故及衆緣無積故分別因緣起三界故如是觀時若內若外一切諸法皆不可得知無體實遠離生見證如幻性即時逮得無生法忍住第八地了心意意識五法自性二無我境轉所依止獲意生身大慧言世尊以何因緣名意生身佛言大慧意生身者譬如意去速疾無礙名意生身大慧譬如心意於無量百千由旬之外憶先所見種種諸物念念相續疾詣於彼非是其身及山河石壁所能為礙意生身者亦復如是如幻三昧力自在神通妙相莊嚴憶本成就衆生願力如意而去生於一切諸聖衆中是名菩薩摩訶薩得遠離生住滅見大慧云何觀察外法無性謂觀察一切法如陽焰如夢境如毛輪無始戲論種種執著虛妄惡習為其因故如是觀察一切法時即是專求自證聖智大慧是名菩薩具四種法成大修行汝應如是勤加修學尒時大慧菩薩摩訶薩復請佛言願說一切法因緣相令我及諸菩薩離一切有無妄見不妄執諸法漸生頓生佛言大慧一切法因緣生有二種謂內及外外者謂以泥團水杖輪繩人功等緣和合成瓶如泥瓶縷疊草席種芽酪酥悉亦如是名外緣前後轉生內者謂無明愛業等生蘊界處法是為內緣起此但愚夫之所分別大慧因有六種謂當有因相屬因相因能作因顯了因觀待因大慧當有因者謂內外法作因生果相屬因者謂內外法作緣生果蘊種子等相因者作無間相生相續果能作因者謂作增上而生於果如轉輪王顯了因者謂分別生能顯境相如燈照物觀待因者謂滅時相續斷無妄想生大慧此是愚夫自所分別非漸次生亦非頓生何以故大慧若頓生者則作與所作無有差別求其因相不可得故若漸生者求其體相亦不可得如未生子云何名父諸計度人言以因緣所緣緣無間緣增上緣等所生能生互相繫屬次第生者

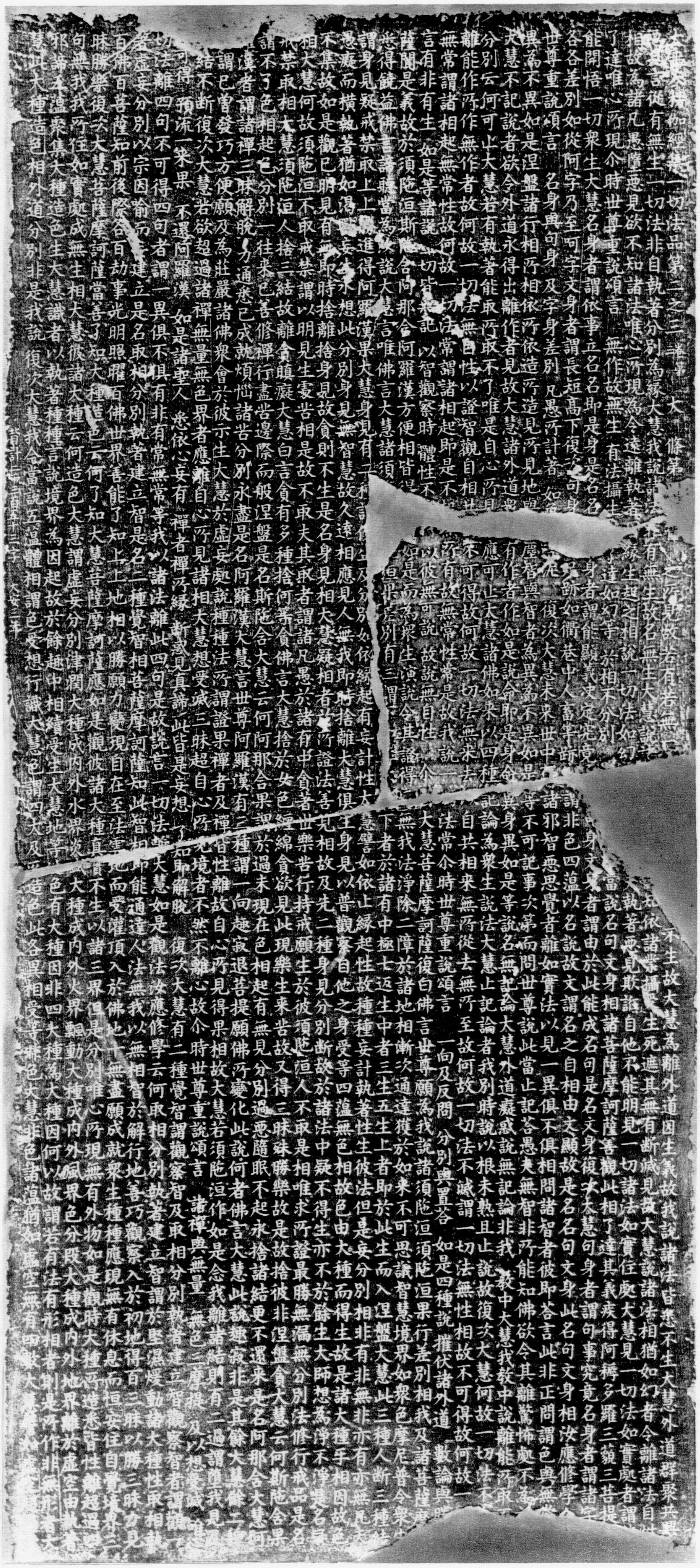


二洞二二七



一切法品第二之三[illegible]大條第四面辟支佛境界捨離此一切住於無所緣是則能證入如如真實相十方諸國土所有無量佛悉引光明手而摩是人頂令
訶薩復白佛言世尊諸佛如來所說涅盤說何等法名為涅盤佛告大慧一切識自性習氣及藏識意意識見習轉已我及諸佛說名涅盤即是諸法性空境界復次大慧涅盤者
行境界遠離斷常及以有無云何非常謂離自相共相諸分別故云何非斷謂去來現在一切聖者自證智所行故復次大慧大般涅盤不壞不死若死者應更受生若壞者應是有
不壞不死諸修行者之所歸趣復次大慧無捨無得故非斷非常故不一不異故說名涅盤復次大慧聲聞緣覺知自共相捨離憒鬧不生顛倒不起分別彼於其中生涅盤想復次
自性相何者為二謂執著言說自性相執著諸法自性相執著言說自性相者以無始戲論執著言說習氣故起執著諸法自性相者以不覺自心所現故起復次大慧諸佛有二種
薩令頂禮佛足請問眾義云何為二謂令入三昧及身現其前手灌其頂大慧初地菩薩摩訶薩蒙諸佛持力故入菩薩大乘光明定入已十方諸佛普現其前身語加持如金剛藏
是功德相菩薩摩訶薩者是大慧此菩薩摩訶薩蒙佛持力入三昧已於百千劫集諸善根漸入諸地善能通達治所治相至法雲地處大蓮花微妙宮殿坐於寶座同類菩薩所共
冠身如黃金薝蔔花色如盛滿月放大光明十方諸佛舒蓮花手於其座上而灌其頂如轉輪王太子受灌頂已而得自在此諸菩薩亦復如是是名為二諸菩薩摩訶薩為二種持
能親見一切諸佛異則不能復次大慧諸菩薩摩訶薩入於三昧現通說法如是一切皆由諸佛二種持力大慧若諸菩薩離佛加持能說法者則諸凡夫亦應能說大慧山林草樹
諸樂器如來至處以佛持力尚演法音況有心者聾盲瘖瘂離苦解脫大慧如來持力有如是廣大作用大慧菩薩復白佛言何故如來以其持力令諸菩薩入於三昧及殊勝
佛言大慧為欲令其遠離魔業諸煩惱故為令不墮聲聞地故為令速入如來地故令所[illegible]倍增長故是故諸佛以加持力持諸菩薩大慧若不如是彼諸菩薩便墮外道及以
中則不能得無上菩提是故如來以加持力攝諸菩薩尒時世尊重說頌言 世尊清淨願 加持力 初地十地中 三昧及灌頂 尒時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊佛說緣
非自體起外道亦說勝性自在時我微塵生於諸法今佛世尊但以異名說作緣起非義[illegible]尊外道亦說以作者故從無生有世尊亦說以因緣故一切諸法本無而生生已歸
說無明緣行乃至老死此說無因非說有因世尊說言此有故彼有若一時建立非次第相[illegible]義不成是故外道說勝非如來也何以故外道說因不從緣生而有所生世尊所
因復待因如是展轉成無窮過又此有故彼有者則無有因佛[illegible]我了諸法唯心所[illegible]所取說此有故彼有非是無因及因緣過失大慧若不了諸法唯心所現計有能取
所取執著外境若有若無彼有是過非我所說大慧菩薩復白佛[illegible]法言依何起佛言大慧雖無諸法亦有言說豈不現見龜毛兔[illegible]石女兒等世人於中
起言說大慧彼非有非非有而有言說耳大慧如汝所說有言說故者此論則壞[illegible]土皆有言說言說者假安立耳大慧或有佛土瞪視顯法或現異相或復揚眉或動目睛
或示微笑嚬呻謦欬憶念動搖以如是等而顯於法大慧如不瞬世界及普賢如來佛[illegible]但瞪視不瞬令諸菩薩獲無生法忍及諸勝三昧大慧非由言說而有諸法此世界
蟻等蟲雖無言說成自事故尒時世尊重說頌言 如虛空兔角 及[illegible]女兒 無而有言說 妄計[illegible] 因緣和合中 愚夫妄謂生 不能如實解 流轉於三有 尒時大慧菩薩摩訶薩復白
世尊所說常聲依何處說佛言大慧依妄法說以諸妄法聖人亦現[illegible]不顛倒大慧譬如陽燄火[illegible]乾闥婆城夢幻鏡像世無智者生顛倒解有智不然然非不現大慧妄法現時無量
然非無常何以故離有無故云何離有無一切愚夫種種解故如恒[illegible]水有見不見餓鬼不見不可[illegible]餘所見故不可言無聖於妄法離顛倒見大慧妄法是常相不異故非諸妄法有差別相
以分別故而有別異是故妄法其體是常大慧云何而得妄法真實[illegible]諸聖者於妄法中不起顛倒[illegible]倒覺若於妄法有少分想則非聖智有少想者當知則是愚夫戲論非聖言說大慧若分
別妄法是倒非倒彼則成就二種種性謂聖種性凡夫種性大慧聖種性者彼復三種謂聲聞緣覺佛[illegible]別故大慧云何愚夫分別妄法生聲聞乘種性所謂計著自相共相大慧何謂復有愚
分別妄法成緣覺乘種性謂即執著自共相時離於憒鬧大慧何謂智人分別妄法而得成就佛乘[illegible]所謂了達一切唯是自心分別所見無有外法大慧有諸愚夫分別妄法種種事物決
如是決定不異此則成就生死乘性大慧彼妄法中種種事物非即是物亦非非物大慧即彼妄法[illegible]智者心意意識諸惡習氣自性法轉依故即說此妄名為真如是故真如離於心識我今
明了顯示此句離分別者悉離一切諸分別故大慧菩薩白言世尊所說妄法為有為無佛言如[illegible]著相故若執著相體是有者應不可轉則諸緣起應如外道說作者生大慧又言若諸妄
法同於幻者此則當與餘妄作因佛言大慧非諸幻事為妄惑因以幻不生諸過惡故以諸幻事[illegible]故大慧夫幻事者從他明呪而得生起非自分別過習力起是故幻事不生過惡大慧此
妄惑法唯是愚夫心所執著非諸聖者尒時世尊重說頌言 聖[illegible]妄法 中間亦非實 以妄即真[illegible]真實 若離於妄法 而有相生者 此還即是妄 如翳未清淨 復次大慧見諸法非幻
無有相似故說一切法如幻大慧言世尊為依執著種種幻相言一切法猶如幻耶為異依此執[illegible]依執著種種幻相言一切法猶如幻者世尊非一切法悉皆如幻何以故見
色相不無因故世尊都無有因令種種色相顯現如幻是故世尊說言依於執著種種幻相[illegible]似佛言大慧不依執著種種幻相言一切法如幻大慧以一切法不實速滅如
電故說如幻大慧譬如電光見已即滅世間凡愚悉皆現見一切自分別自共相現亦復[illegible]有故而妄計著種種色相尒時世尊重說頌言 非幻無相似 亦非有諸
不實速如電 如幻應當知 尒時大慧菩薩摩訶薩復白佛言[illegible]如佛先說一切諸法[illegible]前後相違佛言大慧無有相違何以故我了於生即是無生唯是自

一洞一〇四三



大乘入楞伽經集一切法品第二之三 卷第 大 條第 之所見故若有若無 不生故大慧為離外道因生義故我說諸法皆悉不生大慧外道

惡見言從有無生一切法非自執著分別為緣大慧我說諸法有無生故名無生大慧說知依諸當攝受生死遮其無有斷滅見故大慧說諸法相猶如幻者令離

相故為諸凡愚墮惡見欲不知諸法唯心所現為令遠離執著緣生起之相說一切法如幻執著惡見欺誑自他不能明見一切諸法如實住處大慧見一切法如實

了達唯心所現尒時世尊重說頌言 無作故無生 有法攝生 了達如幻等 於相不分別 當說名句文身相諸菩薩摩訶薩善觀此相了達其義疾得阿耨多羅三藐

能開悟一切衆生大慧名身者謂依事立名名即是身是名名身者謂能顯義決定究竟身文身者謂由於此能成名句是名文身復次大慧句身者謂句事究竟名身者

各各差別如從阿字乃至呵字文身者謂長短高下復次句身足跡如衢巷中人畜等跡謂非色四蘊以名說故文謂名之自相由文顯故是名名句文身此名句文身相汝應

世尊重說頌言 名身與句身 及字身差別 凡愚所計著 如[illegible] 復次大慧未來世中諸邪智惡思覺者離如實法以見一異俱不俱相問諸智者彼即答言此非正問謂色

異為不異如是涅槃諸行相所相依所依造所造見所見地與塵智與智者為異為不異如是等不可記事次第而問世尊說此當止記答愚夫無智非所能知佛欲令其離驚怖處

大慧不記說者欲令外道永得出離作者見故大慧諸外道衆有作者作如是說命即是身命異身異如是等說名無記論大慧外道癡惑說無記論非我教中大慧我教中說離能

分別云何可止大慧若有執著能取所取不了唯是自心所見應可止大慧諸佛如來以四種記論為衆生說法大慧止記論者我別時說以根未熟且止說故復次大慧何故一切

離能作所作無作者故何故一切法無自性以證智觀自相共不可得故何故一切法無来去自共相来無所從去無所至故何故一切法不滅謂一切法無性相故不可得故何

無常謂諸相起無常性故何故一切法常謂諸相起即是不所有故無常性常是故我說一法常尒時世尊重說頌言 一向及反問 分別與置答 如是四種說 摧伏諸外道 數

言有非有生 如是等諸說 一切皆無記 以智觀察時 體性不 以彼無可說 故說無自性 大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊願為我說諸須陀洹須陀洹果行差別相我及諸

薩聞是義故於須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢方便相皆得如是而為衆生演說令其證得無我法淨除二障於諸地相漸次通達獲於如來不可思議智慧境界如衆色摩尼

悉得饒益佛言諦聽當為汝說大慧言唯佛言大慧諸須洹果差別有三謂下者於諸有中極七返生中者三生五生上者即於此生而入涅槃大慧此三種人

謂身見疑戒禁取上上增進得阿羅漢果大慧身見有二種謂俱生及分別如依緣起有妄計性大慧譬如依止緣起性故種種妄計執著性生彼法但是妄分別相非有非無非亦有

愚癡而橫執著猶如渴獸妄生水想此分別身見無智慧故久遠相應見人無我即時捨離大慧俱生身見以普觀察自他之身受等四蘊無色相故色由大種而得生故是諸大種互

不集故如是觀已明見有無即時捨離捨身見故貪則不生是名身見相大慧疑相者謂於所證法善見相故及先二種身見分別斷故於諸法中疑不得生亦不於餘生大師想為淨不

相大慧何故須陀洹不取戒禁謂以明見生處苦相是故不取夫其取者謂諸凡愚於諸有中貪著世樂苦行持戒願生於彼須陀洹人不取是相唯求所證最勝無漏無分別法修行

戒禁取相大慧須陀洹人捨三結故離貪瞋癡大慧白言貪有多種捨何等貪佛言大慧捨於女色纏綿貪欲見此現樂生来苦故又得三昧殊勝樂故是故捨彼非涅槃貪大慧云何

謂不了色相起色分別一往来已善修禪行盡苦邊際而般涅槃是名斯陀含大慧云何阿那含果謂於過未現在色相起有無見分別過惡隨眠不起永捨諸結更不還来是名阿那

漢者謂諸禪三昧解脫力通悉已成就煩惱諸苦分別永盡是名阿羅漢大慧言世尊阿羅漢有三種謂一向趣寂退菩提願佛所變化此說何者佛言大慧此說趣寂非是其餘大

謂已曾發巧方便願及為莊嚴諸佛衆會於彼示生大慧於虛妄處說種種法所謂證果禪者及禪皆性離故自心所見得果相故大慧若須陀洹作如是念我離諸結則有二過謂

結不斷復次大慧若欲超過諸禪無量無色界者應離自心所見諸相大慧想受滅三昧超自心所見境者不然不離心故尒時世尊重說頌言 諸禪與無量 無色三摩提 及以想

可得預流一来果 不還阿羅漢 如是諸聖人 悉依心妄有 禪者禪所緣 斷惑見真諦 此皆是妄想 了知即解脫 復次大慧有二種覺智謂觀察智及取相分別執著建立智觀察智

切法離四句不可得四句者謂一異俱不俱有非有常無常等我以諸法離此四句是故說言一切法離 大慧如是觀法汝應修學云何取相分別執著建立智謂於堅濕煖動諸大種

著虛妄分別以宗因喻而建立是名取相分別執著建立智是名二種覺智相菩薩摩訶薩知此智相即能通達人法無我以無相智於解行地善巧觀察入於初地得百三昧以勝

百佛百菩薩知前後際各百劫事光明照曜百佛世界善能了知上上地相以勝願力變現自在至法雲地而受灌頂入於佛地十無盡願成就衆生種種應現無有休息而恒安住自覺

昧勝樂復次大慧菩薩摩訶薩當善了知大種造色云何了知大慧菩薩摩訶薩應如是觀彼諸大種真實不生以諸三界但是分別唯心所現無有外物如是觀時大種所造悉皆性

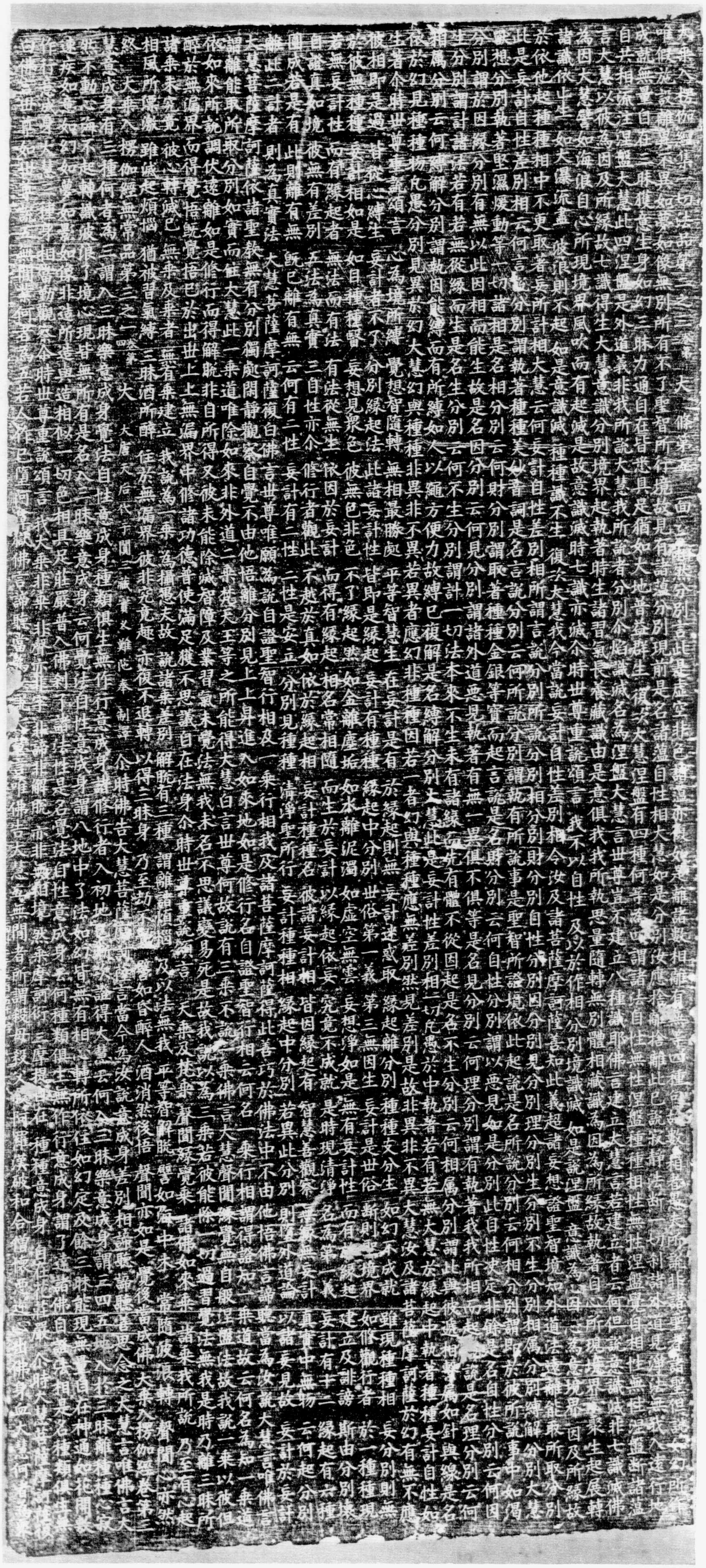
句無我我所住如實處成無生相大慧彼諸大種云何造色大慧謂虛妄分別津潤大種成內外水界炎大種成內外火界飄動大種成內外風界色分段大種成內外地界離於虛

邪諦五蘊聚集大種造色生大慧識者以執著種種言說境界為因起故於餘趣中相續受生大慧地等色有大種因非四大種為大種因何以故謂若有法有形相者則是所作非

慧此大種造色相外道分別非是我說復次大慧我今當說五蘊體相謂色受想行識大慧色謂四大及造色此各異相受等非色大慧非色諸蘊猶如虛空無有四數大

背計一千二百五十三字 大安二年

一洞一〇四三



大乘入楞伽經集一切法品第二之三（卷三）大[illegible]條第五面

[illegible]分別言此是虛空非色諸蘊亦復如是離諸數相離有無等四種句故數相者愚夫所說非諸聖者諸聖但說如幻所作唯假施設離異不異如夢如像無別所有不了聖智所行境故見有諸蘊分別現前是名諸蘊自性相大慧如是分別汝應捨離捨離此已說寂靜法斷一切剎諸外道見淨法無我入遠行地成就無量自在三昧獲意生身如幻三昧力通自在皆悉具足猶如大地普益群生復次大慧涅盤有四種何等為四謂諸法自性無性涅盤種種相性無性涅盤覺自相性無性涅盤斷諸蘊自共相流注涅盤大慧此四涅盤是外道義非我所說大慧我所說者分別爾焰識滅名為涅盤大慧言世尊豈不建立八種識耶佛言建立大慧言若建立者云何但說意識滅非七識滅佛言大慧以彼為因及所緣故七識得生大慧意識分別境界起執著時生諸習氣長養藏識由是意俱我我所執思量隨轉無別體相藏識為因為所緣故執著自心所現境界心聚生起展轉為因大慧譬如海浪自心所現境界風吹而有起滅是故意識滅時七識亦滅尒時世尊重說頌言我不以自性及以於作相分別境識滅如是說涅盤意識為心因心為意境界因及所緣故諸識依止生如大瀑流盡波浪則不起如是意識滅種種識不生復次大慧我今當說妄計自性差別相令汝及諸菩薩摩訶薩善知此義超諸妄想證聖智境知外道法遠離能取所取分別於依他起種種相中不更取著妄所計相大慧云何妄計自性差別相所謂言說分別所說分別相分別財分別自性分別因分別見分別理分別生分別不生分別相屬分別縛解分別大慧此是妄計自性差別相云何言說分別謂執著種種美妙音詞是名言說分別云何所說分別謂執有所說事是聖智所證境依此起說是名所說分別云何相分別謂即於彼所說事中如渴獸想分別執著堅濕煖動等一切諸相是名相分別云何財分別謂取著種種金銀等寶而起言說是名財分別云何自性分別謂以惡見如是分別此自性決定非餘是名自性分別云何因分別謂於因緣分別有無以此因相而能生故是名因分別云何見分別謂諸外道惡見執著有無一異俱不俱等是名見分別云何理分別謂有執著我我所相而起言說是名理分別云何生分別謂計諸法若有若無從緣而生是名生分別云何不生分別謂計一切法本來不生未有諸緣而先有體不從因起是名不生分別云何相屬分別謂此與彼遞相繫屬如針與線是名相屬分別云何縛解分別謂執因能縛而有所縛如人以繩方便力故縛已復解是名縛解分別大慧此是妄計自性差別相一切凡愚於中執著若有若無大慧於緣起中執著種種妄計自性如依於幻見種種物凡愚分別見異於幻大慧幻與種種非異非不異若異者應幻非種種因若一者幻與種種應無差別然見差別是故非異非不異大慧汝及諸菩薩摩訶薩於幻有無不應生著尒時世尊重說頌言心為境所縛覺想智隨轉無相最勝處平等智慧生在妄計是有於緣起則無妄計迷惑取緣起離分別種種支分生如幻不成就雖現種種相妄分別則無彼相即是過皆從心縛生妄計者不了分別緣起法此諸妄計性皆即是緣起妄計有種種緣起中分別世俗第一義第三無因生妄計是世俗斷則聖境界如修觀行者於一種種現於彼無種種妄計相如是如目種種翳妄想見眾色彼無色非色緣起不了然如金離塵垢如水離泥濁如虛空無雲妄想淨如是無有妄計性而有於緣起建立及誹謗斯由分別壞若無妄計性而有緣起者無法而有法有法從無生依因於妄計而得有緣起相名常相隨而生於妄計以緣起依妄究竟不成就是時現清淨名為第一義妄計有十二緣起有六種自證真如境彼無有差別五法為真實三自性亦尒修行者觀此不越於真如依於緣起相妄計種種名彼諸妄計相皆因緣起有智慧善觀察無緣無妄計真實中無物云何起分別圓成若是有此則離有無既已離有無云何有二性妄計有二性二性是安立分別見種種清淨聖所行妄計種種相緣起中分別若異此分別則墮外道論以諸妄見故妄計於妄計離此二計者則為真實法大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊唯願為說自證聖智行相及一乘行相我及諸菩薩摩訶薩得此善巧於佛法中不由他悟佛言諦聽當為汝說大慧言唯佛言大慧菩薩摩訶薩依諸聖教無有分別獨處閑靜觀察自覺不由他悟離分別見上上昇進入如來地如是修行名自證聖智行相云何名一乘行相謂得證知一乘道故云何名為知一乘道謂離能取所取分別如實而住大慧此一乘道唯除如來非外道二乘梵天王等之所能得大慧白言世尊何故說有三乘不說一乘佛言大慧聲聞緣覺無自般涅盤法故我說一乘以彼但依如來所說調伏遠離如是修行而得解脫非自所得又彼未能除滅智障及業習氣未覺法無我未名不思議變易死是故我說以為三乘若彼能除一切過習覺法無我是時乃離三昧所醉於無漏界而得覺悟既覺悟已於出世上上無漏界中修諸功德普使滿足獲不思議自在法身尒時世尊重說頌言天乘及梵乘聲聞緣覺乘諸佛如來乘諸乘我所說乃至有心起諸乘未究竟彼心轉滅已無乘及乘者無有乘建立我說為一乘為攝愚夫故說諸乘差別解脫有三種謂離諸煩惱及以法無我平等智解脫譬如海中木常隨波浪轉聲聞心亦然相風所漂激雖滅起煩惱猶被習氣縛三昧酒所醉住於無漏界彼非究竟趣亦復不退轉以得三昧身乃至劫不覺譬如昏醉人酒消然後悟聲聞亦如是覺後當成佛

大乘入楞伽經卷第三

[illegible]大乘入楞伽經無常品第三之一（卷四）第

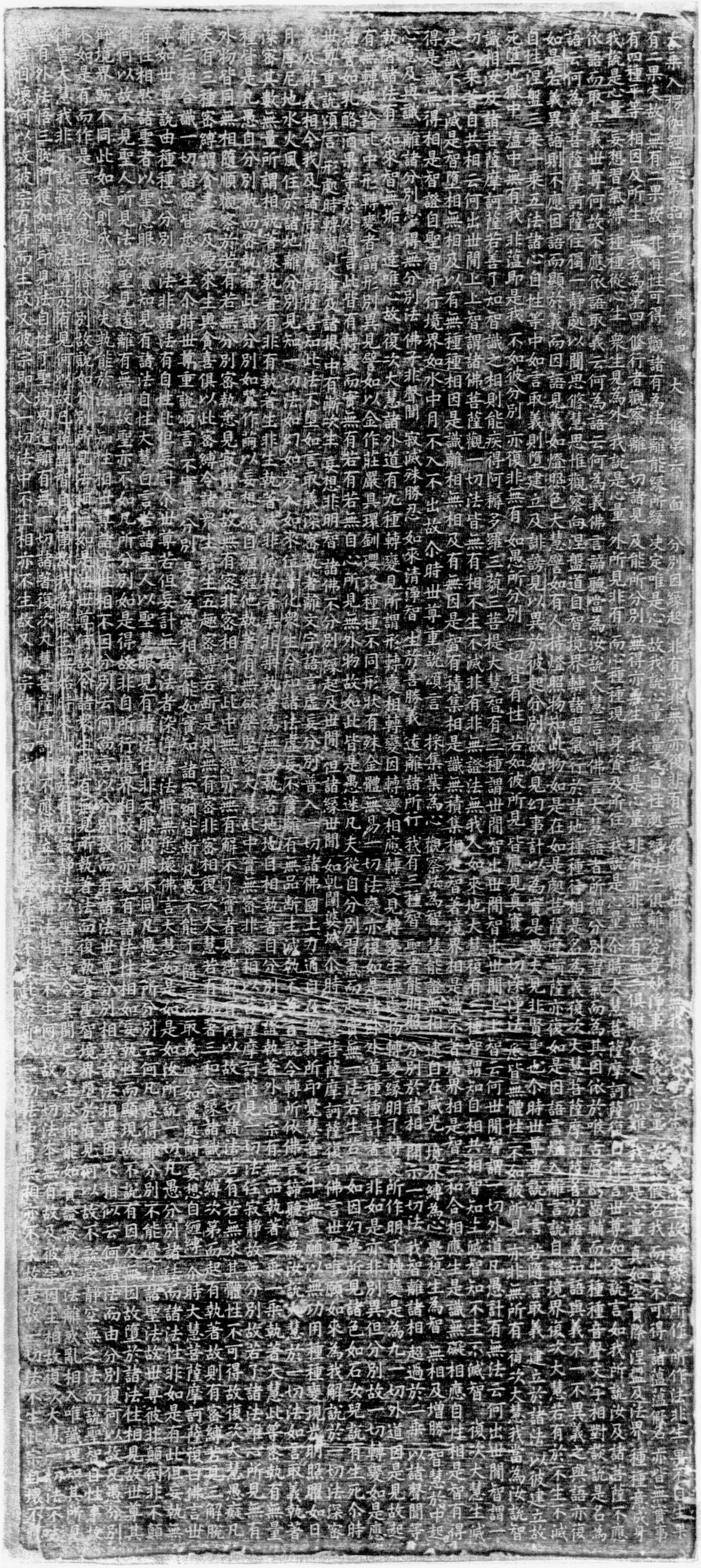
大唐天后代于闐三藏實叉難陀奉　制譯

尒時佛告大慧菩薩[illegible]言當今為汝說意成身差別相諦聽諦聽善思念之大慧言唯佛言大慧意成身有三種何者為三謂入三昧樂意成身覺法自性意成身種類俱生無作行意成身諸修行者入初地已漸次證得大慧云何入三昧樂意成身謂三四五地入於三昧離種種心寂然不動心海不起轉識波浪了境心現皆無所有是名入三昧樂意成身云何覺法自性意成身謂八地中了法如幻皆無有相心轉所依住如幻定及餘三昧能現無量自在神通如花開敷速疾如意如幻如夢如影如像非造所造與造相似一切色相具足莊嚴普入佛剎了諸法性是名覺法自性意成身云何種類俱生無作行意成身謂了達諸佛自證法相是名種類俱生無作行意成身大慧三種身相當勤觀察尒時世尊重說頌言我大乘非乘非聲亦非字非諦非解脫亦非無相境然乘摩訶衍三摩提自在種種意成身自在花莊嚴尒時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊如佛所說五無間業何者為五若人作已墮阿鼻獄佛言諦聽當為汝說大慧言唯佛告大慧五無間者所謂殺母殺父殺阿羅漢破和合僧懷惡逆心出佛身血大慧何者為[illegible]

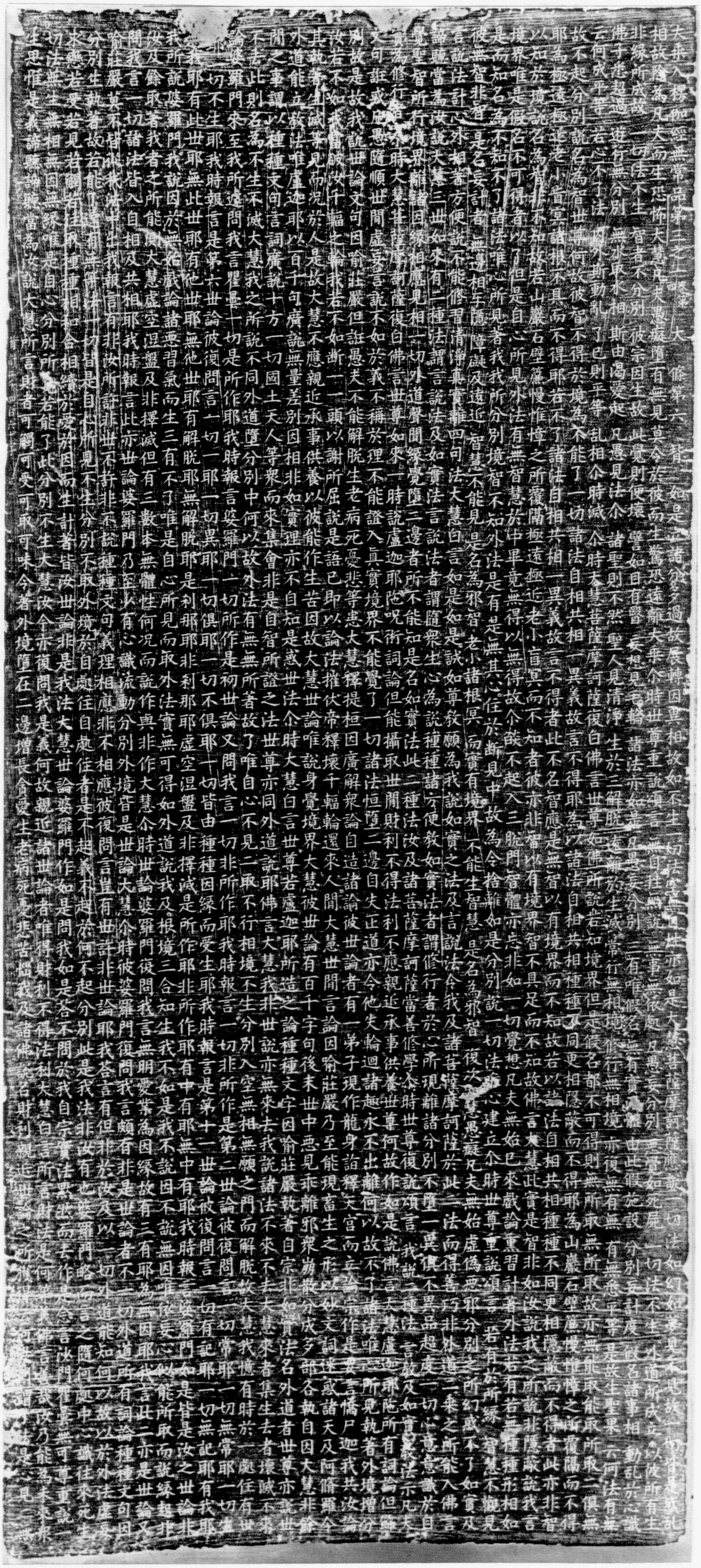
二洞二三四

大乘入楞伽經無常品第三之一[illegible]大 條第五[illegible]皆 生母謂引生愛與貪喜俱如母養育何者為父所謂無明令生六處聚落中故斷二根本名殺父母云何殺阿羅漢謂隨眠為怨如
鼠毒發究竟斷彼是故說名殺阿羅漢云何破和合僧謂諸蘊異相和合積聚究竟斷彼名為破僧云何惡心出佛身血謂八識身妄生思覺見自心外自相共相以三解脫無漏惡心究竟斷
彼八識身佛名為惡心出佛身血大慧是為內五無間若有作者無間即得現證實法復次大慧今為汝說外五無間令汝及餘菩薩聞是義已於未來世不生疑惑云何外五無間謂餘教中
所說無間若有作者於三解脫不能現證唯除如來諸大菩薩及大聲聞見其有造無間業者為欲勸發令其改過以神通力示同其事尋即悔除證於解脫此皆化現非是實造若有實造無
間業者終無現身而得解脫唯除覺了自心所現身資所住離我我所分別執見或於來世餘處受生遇善知識離分別過方證解脫尒時世尊重說頌言 貪愛名為母 無明則是父
識了於境界 此則名為佛 隨眠阿羅漢 蘊聚和合僧 斷彼無餘間 是名無間業 尒時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊願為我說諸佛體性佛言大慧覺二無我除二種障離二種死斷二煩惱
是佛體性大慧聲聞緣覺得此法已亦名為佛我以是義但說一乘尒時世尊重說頌言 善知二無我 除二障二惱 及不思議死 是故名如來 尒時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊如來以
何密意於大眾中唱如是言我是過去一切諸佛及說百千本生之事我於尒時作頂生王大鳥鸚鵡月光妙眼如是等佛言大慧如來應正等覺依四平等秘密意故於大眾中作如是言我
於昔時作拘留孫佛拘那含牟尼佛迦葉佛云何為四所謂字平等語平等身平等法平等云何字平等謂我名佛一切如來亦名為佛佛名無別是謂字等云何語平等謂我作六十四種梵
音聲語一切如來亦作此語迦陵頻伽梵音聲性不增不減無有差別是名語等云何身平等謂我與諸佛法身色相及隨形好等無差別除為調伏種種眾生現隨類身是謂身等云何法平
等謂我與諸佛皆同證得三十七種菩提分法是謂法等是故如來應正等覺於大眾中作如是說尒時世尊重說頌言 迦葉拘留孫 拘那含是我 依四平等故 為諸佛子說 尒時大慧菩薩摩
訶薩復白佛言世尊如世尊說我於某夜成最正覺乃至某夜當入涅槃於其中間不說一字亦不已說亦不當說不說是佛說世尊依何密意作如是語佛言大慧依二密法故作如是說云
何二法謂自證法及本住法云何自證法謂諸佛所證我亦同證不增不減證智所行離言說相離分別相離名字相云何本住法謂法本性如金等在鑛若佛出世若不出世法住法位法界
法性皆悉常住大慧譬如有人行曠野中見向古城平坦舊道即便隨入止息遊戲大慧於汝意云何彼作是道及以城中種種物耶白言不也佛言大慧我及諸佛所證真如常住法性亦復
如是是故說言始從成佛乃至涅槃於其中間不說一字亦不已說亦不當說尒時世尊重說頌言 某夜成正覺 某夜般涅槃 於此二中間 我都無所說 自證本住法 故作是密語 我及諸如來
無有少差別 尒時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊願說一切法有無相令我及諸菩薩摩訶薩離此相疾得阿耨多羅三藐三菩提佛言諦聽當為汝說大慧言唯佛言大慧世間眾生多墮
二見謂有見無見墮二見故非出出想云何有見謂實有因緣而生諸法非不實有實有諸法從因緣生非無法生大慧如是說者則說無因云何無見謂知受貪瞋癡已而妄計言無大慧及
彼分別有相而不受諸法有復有知諸如來聲聞緣覺無貪瞋癡性而計為非有此中誰為壞者大慧白言謂有貪瞋癡性後取於無名為壞者佛言善哉汝解我問此人非止無貪瞋癡名為
壞者亦壞如來聲聞緣覺何以故煩惱內外不可得故體性非異非不異故大慧貪瞋癡性若內若外皆不可得無體性故無可取故聲聞緣覺及以如來本性解脫無有能縛及縛因故大慧
若有能縛及以縛因則有所縛作如是說名為壞者是為無有相我依此義密意而說寧起我見如須弥山不起空見懷增上慢若起此見名為壞者墮自共見樂欲之中不了諸法唯心所現
以不了故見有外法剎那無常展轉差別蘊界處相相續流轉起已還滅虛妄分別離文字相亦成壞者尒時世尊重說頌言 有無是二邊 乃至心所行 淨除彼所行 平等心寂滅 不取於境界
非滅無所有 有真如妙物 如諸聖所行 本無而有生 生已而復滅 因緣有及無 彼非住我法 非外道非佛 非我非餘眾 能以緣成有 云何而得無 誰以緣成有 而復得言無 惡見說為生
妄想計有無 若知無所生 亦復無所滅 觀世悉空寂 有無二俱離 尒時大慧菩薩摩訶薩復請佛言世尊唯願為說宗趣之相令我及諸菩薩摩訶薩善達此義不隨一切眾邪妄解疾得阿耨
多羅三藐三菩提佛言諦聽當為汝說大慧言唯佛言大慧一切二乘及諸菩薩有二種宗法相何等為二謂宗趣法相言說法相宗趣法相者謂自所證殊勝之相離於文字語言分別入無
漏界成自地行超過一切不正思覺伏魔外道生智慧光是名宗趣法相言說法相者謂說九部種種教法離於一異有無等相以巧方便隨眾生心令入此法是名言說法相汝及諸菩薩
當勤修學尒時世尊重說頌言 宗趣與言說 自證及教法 若能善知見 不隨他妄解 如愚所分別 非是真實相 彼豈不求度 無法而可得 觀察諸有為 生滅等相續 增長於二見 顛倒無所知
涅槃離心意 唯此一法實 觀世悉虛妄 如幻夢芭蕉 無有貪恚癡 亦復無有人 從愛生諸蘊 如夢之所見 尒時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊願為我說虛妄分別相此虛妄分別云何而生
是何而生因何而生誰之所生何故名為虛妄分別佛言大慧善哉善哉汝為哀愍世間天人而問此義多所利益多所安樂諦聽諦聽善思念之當為汝說大慧言唯佛言大慧一切眾生於
種種境不能了達自心所現計能所取虛妄執著起諸分別墮有無見增長外道妄見習氣心心所法相應起時執有外義種種可得計著於我及以我所是故名為虛妄分別大慧白言若如
是者外種種義性離有無起諸見相世尊第一義諦亦復如是離諸根量宗因譬喻世尊何故於種種義言起分別第一義中不言起耶將無世尊所言乖理一處言起一不言故世尊又說虛
妄分別墮有無見譬如幻事種種非實分別亦尒有無相離云何而說墮二見耶此說豈不墮於世見佛言大慧分別不生不滅何以故不起有無分別相故所見外法皆無有故了唯自心之
所現故但以愚夫分別自心種種諸法著種種相而作是說令知所見皆是自心斷我我所一切見著離作所作諸惡因緣覺唯心故轉其意樂善明諸地入佛境界捨五法自性諸分別見
是故我說虛妄分別執著種種自心所現諸境界生如實了知則得解脫尒時世尊重說頌言 諸因及與緣 從此生世間 與四句相應 不知於我法 世非有無生 亦非俱不俱 云何諸愚夫

二洞二三四

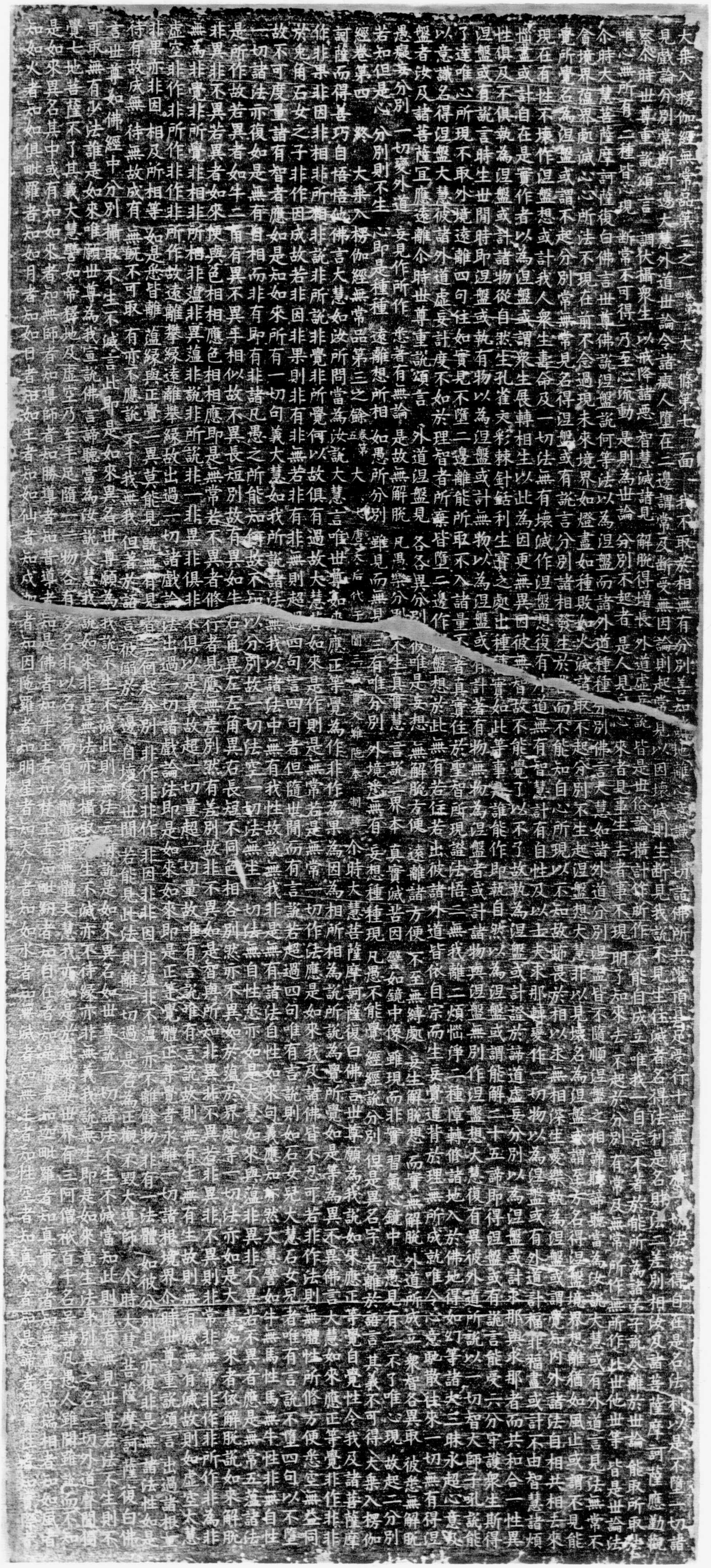


二洞二四九



大乘入楞伽經無常品第三之一（卷第四）大脩第六背 如是並諸多過故展轉因異相故如不生一切法空無自性亦如是大慧菩薩摩訶薩應說一切法如幻如夢見不見故一切皆是惑亂
相故除為凡夫而生恐怖大慧凡夫愚癡墮有無見莫令於彼而生驚恐遠離大乘尒時世尊重說頌言無自性無說無事無依處凡愚妄分別惡覺如死屍一切法不生外道所成立以彼所成者
非緣所成故一切法不生智者不分別彼宗因生故此覺則便壞譬如目有瞖妄想見毛輪諸法亦如是凡愚妄分別三有唯假名無有實法體由此假施設分別妄計度假名諸事相動亂於心識
佛子悉超過遊行無分別無水取水相斯由渴愛起凡愚見法尒諸聖則不然聖人見清淨生於三解脫遠離於生滅常行無相境修行無相境亦復無有無有無悉平等是故生聖果云何法有無
云何成平等若心不了法內外斯動亂了已則平等亂相尒時滅尒時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊如佛所說若知境界但是假名都不可得則無所取無所取故亦無能取能取所取二俱無
故不起分別說名為智世尊何故彼智不得於境為不能了一切諸法自相共相一異義故言不得耶為以諸法自相共相種種不同更相隱蔽而不得耶為山巖石壁簾幔帷障之所覆隔而不得
耶為極遠極近老小盲冥諸根不具而不得耶若不了諸法自相共相一異義故言不得者此不名智應是無智以有境界而不知故若以諸法自相共相種種不同更相隱蔽而不得者此亦非智
以知於境說名為智非不知故若山巖石壁簾幔帷障之所覆隔極遠極近老小盲冥而不知者彼亦非智以有境界智不具足而不知故佛言大慧此實是智非如汝說我之所說非隱蔽說我言
境界唯是假名不可得者以了但是自心所見外法有無智慧於中畢竟無得以無得故尒燄不起入三脫門智體亦忘非如一切覺想凡夫無始已來戲論熏習計著外法若有若無種種形相如
是而知名為不知不了諸法唯心所見者我我所分別境智不知外法是有是無其心住於斷見中故為令捨離如是分別說一切法唯心建立尒時世尊重說頌言若有於所緣智慧不觀察
彼無智非智是名妄計者無邊相互隱障礙及遠近智慧不能見是名為邪智老小諸根冥而實有境界不能生智慧是名為邪智復次大慧愚癡凡夫無始虛偽惡邪分別之所幻惑不了如實及
言說法計心外相著方便說不能修習清淨真實離四句法大慧白言如是如是誠如尊教願為我說如實之法及言說法令我及諸菩薩摩訶薩於此二法而得善巧非外道二乘之所能入佛言
諦聽當為汝說大慧三世如來有二種法謂言說法及如實法言說法者謂隨眾生心為說種種諸方便教如實法者謂修行者於心所現離諸分別不墮一異俱不俱品超度一切心意意識於自
覺聖智所行境界離諸因緣相應見相一切外道聲聞緣覺墮二邊者所不能知是名如實法此二種法汝及諸菩薩摩訶薩當善修學尒時世尊重說頌言我說二種法言教及如實教法示凡夫
實為修行者尒時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊如來一時說盧迦耶陀呪術詞論但能攝取世間財利不得法利不應親近承事供養世尊何故作如是說佛言大慧盧迦耶陀所有詞論但飾
文句誑惑凡愚隨順世間虛妄言說不如於義不稱於理不能證入真實境界不能覺了一切諸法恒墮二邊自失正道亦令他失輪迴諸趣永不出離何以故不了諸法唯心所見執著外境增分
別故是故我說世論文句因喻莊嚴但誑愚夫不能解脫生老病死憂悲等患大慧釋提桓因廣解眾論自造諸論彼世論者有一弟子現作龍身詣釋天宮而立論宗作是要言憍尸迦我共汝論
汝若不如我當破汝千輻之輪我若不如斷一一頭以謝所屈說是語已即以論法摧伏帝釋壞千輻輪還來人間大慧世間言論因喻莊嚴乃至能現畜生之形以妙文詞迷惑諸天及阿修羅令
其執著生滅等見而況於人是故大慧不應親近承事供養以彼能作生苦因故大慧世論唯說身覺境界大慧彼世論有百千字句後末世中惡見乖離邪眾崩散分成多部各執自因大慧非餘
外道能立教法唯盧迦耶以百千句廣說無量差別因相非如實理亦不自知是惑世法尒時大慧白言世尊若盧迦耶所造之論種種文字因喻莊嚴執著自宗非如實法名外道者世尊亦說世
間之事謂以種種文句言詞廣說十方一切國土天人等眾而來集會非是自智所證之法世尊亦同外道說耶佛言大慧我非世說亦無來去我說諸法不來不去大慧來者集生去者壞滅不來
不去此則名為不生不滅大慧我之所說不同外道墮分別中何以故外法有無無所著故了唯自心不見二取不行相境不生分別入空無相無願之門而解脫故大慧我憶有時於一處住有世
論婆羅門來至我所遽問我言瞿曇一切是所作耶我時報言婆羅門一切所作是初世論又問我言一切非所作耶我時報言一切非所作是第二世論彼復問言一切常耶一切無常耶一切生耶
一切不生耶我時報言是第六世論彼復問言一切一耶一切異耶一切俱耶一切不俱耶一切皆由種種因緣而受生耶我時報言是第十一世論彼復問言一切有記耶一切無記耶有我耶無
我耶有此世耶無此世耶有他世耶無他世耶有解脫耶無解脫耶是剎那耶非剎那耶虛空涅槃及非擇滅是所作耶非所作耶有中有耶無中有耶我時報言婆羅門如是皆是汝之世論非
我所說婆羅門我說因於無始戲論諸惡習氣而生三有不了唯是自心所見而取外法實無可得如外道說我及根境三合知生我不如是我不說因不說無因唯依妄心似能所取而說緣起非
汝及餘取著我者之所能測大慧虛空涅槃及非擇滅但有三數本無體性何況而說作與非作大慧尒時世論婆羅門復問我言無明愛業為因緣故有三有耶為無因耶我言此二亦是世論又
問我言一切諸法皆入自相及共相耶我時報言此亦世論婆羅門乃至少有心識流動分別外境皆是世論大慧尒時彼婆羅門復問我言頗有非是世論者不一切外道所有詞論種種文句因
喻莊嚴莫不皆從我法中出我報言有非汝所許非世不許非不說種種文句義理相應非不相應彼復問言豈有世許非世論耶我答言有但非於汝及以一切外道能知何以故以於外法虛妄
分別生執著故若能了達有無一切皆是自心所見不生分別不取外境於自處住自處住者是不起義不起於何不起分別此是我法非汝有也婆羅門略而言之隨何處中心識往
來死生求戀若受若見若觸若住取種種相和合相續於愛於因而生計著皆汝世論非是我法大慧世論婆羅門作如是問我如是答不問於我自宗實法默然而去作是念言沙門瞿曇無可尊重說一
切法無生無相無因無緣唯是自心分別所現若能了此分別不生大慧汝今亦復問我是義何故親近諸世論者唯得財利不得法利大慧白言所言財法是何等義佛言善哉汝乃能為未來眾
生思惟是義諦聽諦聽當為汝說大慧所言財者可觸可受可取可味令著外境墮在二邊增長貪愛生老病死憂悲苦惱我及諸佛說名財利親近世論之所獲得云何法利謂了法是心

二洞二四九

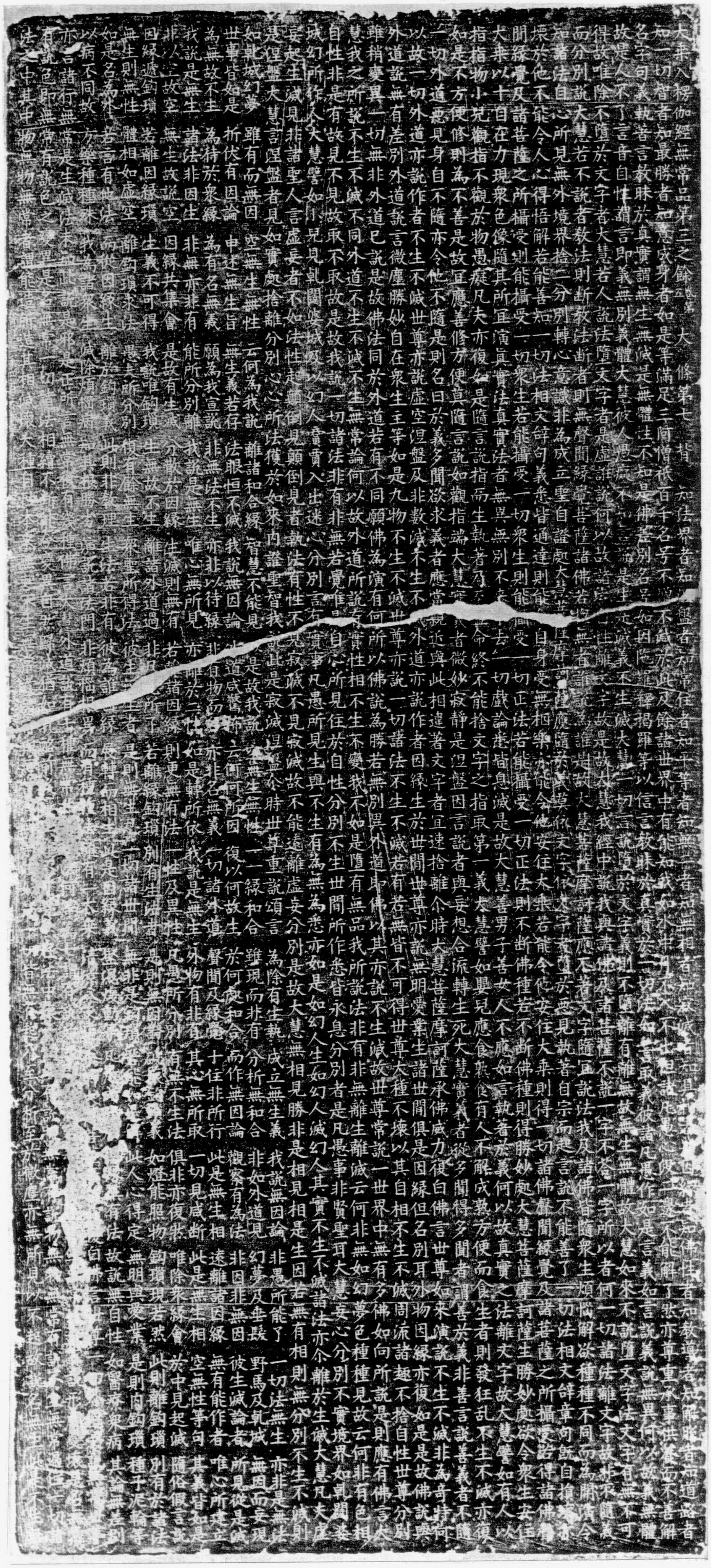


大乘入楞伽經無常品第三之一（卷第四）大條第七面一我不取於相無有分別善知諸地離心意識一切諸佛所共灌頂具足受行十無盡願於一切法悉得自在是名法利以是不墮一切諸見戲論分別常斷二邊大慧外道世論令諸癡人墮在二邊謂常及斷受無因論則起常見以因壞滅則生斷見我說不見生住滅者名得法利是名財法二差別相汝及諸菩薩摩訶薩應勤觀察尒時世尊重說頌言調伏攝衆生以戒降諸惡智慧滅諸見解脫得增長外道虛妄說皆是世俗論橫計作所作不能自成立唯我一自宗不著於能所為諸弟子說令離於世論能取所取生唯心無所有二種皆心現斷常不可得乃至心流動是則為世論分別不起者是人見自心來者見事生去者事不現明了知來去不起於分別有常及無常所作無所作此世他世等皆是世論法尒時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊佛說涅盤說何等法以為涅盤而諸外道種種分別佛言大慧如諸外道分別涅盤皆不隨順涅盤之相諦聽諦聽當為汝說大慧或有外道言見法無常不貪境界蘊界處滅心心所法不現在前不念過現未來境界如燈盡如種敗如火滅諸取不起分別不生起涅盤想大慧非以見壞名為涅盤或謂至方名得涅盤境界想離猶如風止或謂不見能覺所覺名為涅盤或謂不起分別常無常見名得涅盤或有說言分別諸相發生於苦而不能知自心所現以不知故怖畏於相以求無相深生愛樂執為涅盤或謂覺知內外諸法自相共相去來現在有性不壞作涅盤想或計我人衆生壽命及一切法無有壞滅作涅盤想復有外道無有智慧計有自性及以士夫求那轉變作一切物以為涅盤或有外道計福非福盡或計不由智慧諸煩惱盡或計自在是實作者以為涅盤或謂衆生展轉相生以此為因更無異因彼無智故不能覺了以不了故執為涅盤或計證於諦道虛妄分別以為涅盤或計求那與求那者而共和合一性異性俱及不俱執為涅盤或計諸物從自然生孔雀文彩棘針銛利生寶之處出種種寶如此等事是誰能作即執自然以為涅盤或謂能解二十五諦即得涅盤或有說言能受六分守護衆生斯得涅盤或有說言時生世間時即涅盤或執有物以為涅盤或計無物以為涅盤或有計著有物無物為涅盤者或計諸物與涅盤無別作涅盤想大慧復有異彼外道所說以一切智大師子吼說能了達唯心所現不取外境遠離四句住如實見不墮二邊離能所取不入諸量不著真實住於聖智所現證法悟二無我離二煩惱淨二種障轉修諸地入於佛地得如幻等諸大三昧永超心意及以意識名得涅盤大慧彼諸外道虛妄計度不如於理智者所棄皆墮二邊作涅盤想於此無有若住若出彼諸外道皆依自宗而生妄覺違背於理無所成就唯令心意馳散往來一切無有得涅盤者汝及諸菩薩宜應遠離尒時世尊重說頌言外道涅盤見各各異分別彼唯是妄想無解脫方便遠離諸方便不至無縛處妄生解脫想而實無解脫外道所成立衆智各異取彼悉無解脫愚癡妄分別一切變外道妄見作所作悉著有無論是故無解脫凡愚樂分別不生真實慧言說三界本真實滅苦因譬如鏡中像雖現而非實習氣心鏡中凡愚見有二不了唯心現故起二分別若知但是心分別則不生心即是種種遠離想所相如愚所分別雖見而無見三有唯分別外境悉無有妄想種種現凡愚不能覺經經說分別但是異名字若離於語言其義不可得大乘入楞伽經卷第四 終

大乘入楞伽經無常品第三之餘（卷第五）大（唐天后代于闐三藏實叉難陀奉 制譯）

尒時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊願為我說如來應正等覺自覺性令我及諸菩薩摩訶薩而得善巧自悟悟他佛言大慧如汝所問當為汝說大慧言唯世尊為如來應正等覺為作非作為果為因為相所相為說所說為覺所覺如是等為異不異佛言大慧如來應正等覺非作非非作非果非因非相非所相非說非所說非覺非所覺何以故俱有過故大慧若如來是作則是無常若是無常一切作法應是如來我及諸佛皆不忍可若非作者無體性所修方便悉空無益同於兔角石女之子非作因成故若非因非果則非有非無若非有非無則超過四句言四句者但隨世間而有言說若超過四句唯有言說則如石女兒大慧石女兒者唯有言說不墮四句以不墮故不可度量諸有智者應如是知如來所有一切句義大慧如我所說諸法無我以諸法中無有我性故說無我非是無有諸法自性如來句義應知亦然大慧譬如牛無馬性馬無牛性一切諸法亦復如是無有自相而非有即有非諸凡愚之所能知何故不知以分別故一切法空一切法無生一切法無自性悉亦如是大慧如來與蘊非異非不異若不異者應是無常五蘊諸法是所作故若異者如牛二角有異不異互相似故不異長短別故有異如牛右角異左左角異右長短不同色相各別然亦不異如於蘊於界處等一切法亦如是大慧如來者依解脫說如來解脫非異非不異若異者如來便與色相相應色相相應即是無常若不異者修行者見應無差別然有差別故非不異如是智與所知非異非不異若非異非不異則非常非無常非作非所作非為非無為非覺非所覺非相非所相非蘊非異蘊非說非所說非一非異非俱非不俱以是義故超一切量超一切量故唯有言說唯有言說故則無有生無有生故則無有滅無有滅故則如虛空非作非所作非作非所作故遠離攀緣遠離攀緣故出過一切諸戲論法即是如來如來即是正等覺體正等覺體者是離一切根境界故尒時世尊重說頌言出過諸根量非果亦非因相及所相等如是悉皆離蘊緣與正覺一異莫能見既無有能見云何起分別非作非非作非因非非因非蘊非不蘊亦不離餘物非有一法體如彼分別見亦復非是無諸法性如是待有故成無待無故成有無既不可取有亦不應說不了我無我但著於語言彼溺於二邊自壞壞世間若能見此法則離一切過是名為正觀不毀大導師尒時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊如佛經中分別攝取不生不滅言此即是如來異名世尊願為我說不生不滅此則無法云何說是如來異名如世尊說一切諸法不生不滅當知此則墮有無見世尊若法不生則不可取無有少法誰是如來唯願世尊為我宣說佛言諦聽當為汝說大慧我說如來非是無法亦非攝取不生不滅亦不待緣亦非無義我說無生即是如來意生法身別異之名一切外道聲聞獨覺七地菩薩不了其義大慧譬如帝釋地及虛空乃至手足隨一一物各有多名非以名多而有多體亦非無體大慧我亦如是於此娑訶世界有三阿僧祇百千名號諸凡愚人雖聞雖說而不知是如來異名其中或有知如來者知無師者知導師者知勝導者知普導者知是佛者知牛王者知梵王者知毘紐者知自在者知是勝者知迦毘羅者知真實邊者知無盡者知瑞相者知如風者知如火者知如俱毘羅者知如月者知如日者知如王者知如仙者知戌迦者知因陀羅者知明星者知大力者知如水者知無滅者知無生者知性空者知真如者知是諦者知實性者知實際者

二洞三五七



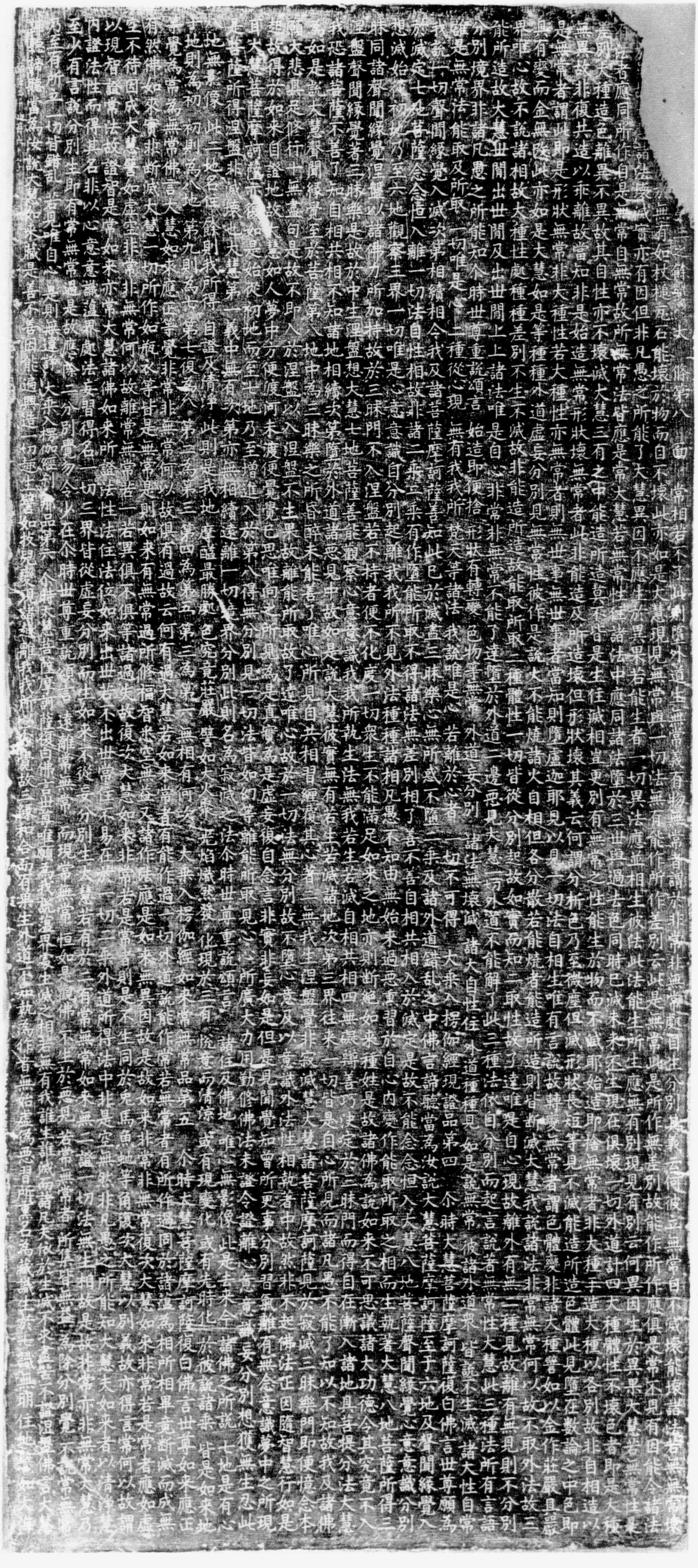
大乘入楞伽經無常品第三之餘（卷第五）大脩第七指知法界者知涅盤者知常住者知平等者知無二者知無相者知寂滅者知具相者知因緣者知佛性者知教導者知解脫者知道路者知一切智者知最勝者知意成身者如是等滿足三阿僧祇百千名号不增不減於此及餘諸世界中有能知我如水中月不出不入但諸凡愚心沒二邊不能解了然亦尊重承事供養而不善解名字句義執著言教昧於真實謂無生無滅是無體性不知是佛差別名号如因陀羅釋揭羅等以信言教昧於真實於一切法如言取義彼諸凡愚作如是言義如言說義說無異何以故義無體故是人不了言音自性謂言即義無別義體大慧彼人愚癡不知言說是生是滅義不生滅大慧一切言說墮於文字義則不墮離有離無故無生無體故大慧如來不說墮文字法文字有無不可得故唯除不墮於文字者大慧若人說法墮文字者是虛誑說何以故諸法自性離文字故是故大慧我經中說我與諸佛及諸菩薩不說一字不答一字所以者何一切諸法離文字故非不隨義而分別說大慧若不說者教法則斷教法斷者則無聲聞緣覺菩薩諸佛若總無者誰說為誰是故大慧菩薩摩訶薩應不著文字隨宜說法我及諸佛皆隨衆生煩惱解欲種種不同而為開演令知諸法自心所見無外境界捨二分別轉心意識非為成立聖自證處大慧菩薩摩訶薩應隨於義莫依文字依文字者墮於惡見執著自宗而起言說不能善了一切法相文辭章句既自損壞亦壞於他不能令人心得悟解若能善知一切法相文辭句義悉皆通達則能自身受無相樂亦能令他安住大乘若能令他安住大乘則得一切諸佛聲聞緣覺及諸菩薩之所攝受[illegible]得諸佛[illegible]聞緣覺及諸菩薩之所攝受則能攝受一切衆生若能攝受一切衆生則能攝受一切正法若能攝受一切正法則不斷佛種若不斷佛種則得勝妙處大慧菩薩摩訶薩生勝妙處欲令衆生安住大乘以十自在力現衆色像隨其所宜演真實法真實法者無異無別不來不去一切戲論悉皆息滅是故大慧善男子善女人不應如言執著於義何以故真實之法離文字故大慧譬如有人以指指物小兒觀指不觀於物愚癡凡夫亦復如是隨言說指而生執著乃至命終不能捨文字之指取第一義大慧譬如嬰兒應食熟食有人不解成熟方便而食生者則發狂亂不生不滅亦復如是不方便修則為不善是故宜應善修方便莫隨言說如觀指端大慧實義者微妙寂靜是涅盤因言說者與妄想合流轉生死大慧實義者從多聞得多聞者謂善於義非善言說善義者不隨一切外道惡見身自不隨亦令他不隨是則名曰於義多聞欲求義者應當親近與此相違著文字者宜速捨離

尒時大慧菩薩摩訶薩承佛威力復白佛言世尊如來演說不生不滅非為奇特何以故一切外道亦說作者不生不滅世尊亦說虛空涅盤及非數滅不生不[illegible]外道亦說作者因緣生於世間世尊亦說無明愛業生諸世間俱是因緣但名別耳外物因緣亦復如是是故佛說與外道說無有差別外道說言微塵勝妙自在衆生主等如是九物不生不滅世尊亦說一切諸法不生不滅若有若無皆不可得世尊大種不壞以其自相不生不滅周流諸趣不捨自性世尊分別雖稍變異一切無非外道已說是故佛法同於外道若有不同願佛為演有何所以佛說為勝若無別異外道即佛以其亦說不生滅故世尊常說一世界中無有多佛如向所說是則應有佛言大慧我之所說不生不滅不同外道不生不滅不生無常論何以故外道所說有實性相不生不變我不如是墮有無品我所說法非有非無離生離滅云何非無如幻夢色種種見故云何非有色相自性非是有故見不見故取不取故是故我說一切諸法非有非無若覺唯是自心所見住於自性分別不生世間所作悉皆永息分別者是凡愚事非賢聖耳大慧妄心分別不實境界如乾闥婆城幻所作人大慧譬如小兒見乾闥婆城及以幻人商賈入出迷心分別言有實事凡愚所見生與不生有為無為悉亦如是如幻人生如幻人滅幻人其實不生不滅諸法亦尒離於生滅大慧凡夫虛妄起生滅見非諸聖人言虛妄者不如法性起顛倒見顛倒見者執法有性不見寂滅不見寂滅故不能遠離虛妄分別是故大慧無相見勝非是相見相是生因若無有相則無分別不生不滅則是涅盤大慧言涅盤者見如實處捨離分別心心所法獲於如來內證聖智我說此是寂滅涅盤尒時世尊重說頌言

為除有生執　成立無生義　我說無因論　非愚所能了　一切法無生　亦非是無法　如乾城幻夢　雖有而無因　空無生無性　云何為我說　離諸和合緣　智慧不能見　是故我說空　無生無性　一一緣和合　雖現而非有　分析無和合　非如外道見　幻夢及垂髮　野馬及乾城　無因而妄現　世事皆如是　折伏有因論　申述無生旨　無生義若存　法眼恒不滅　我說無因論　外道咸驚怖　云何何所因　復以何故生　於何處和合　而作無因論　觀察有為法　非因非無因　彼生滅論者　所見從是滅　為無故不生　為待於衆緣　為有名無義　願為我宣說　非無法不生　亦非以待緣　非有物而名　亦非名無義　一切諸外道　聲聞及緣覺　十住非所行　此是無生相　遠離諸因緣　無有能作者　唯心所建立　我說是無生　諸法非因生　非無亦非有　能所分別離　我說是無生　唯心無所見　亦離於二性　如是轉所依　我說是無生　外物有非有　其心無所取　一切見咸斷　此是無生相　空無性等句　其義皆如是　非以空故空　無生故說空　因緣共集會　是故有生滅　分散於因緣　生滅則無有　若離諸因緣　則更無有法　一性及異性　凡愚所分別　有無不生法　俱非亦復然　唯除衆緣會　於中見起滅　隨俗假言說　因緣遞鉤瑣　若離因緣瑣　生義不可得　我說唯鉤瑣　生無故不生　離諸外道過　非凡[illegible]所了　若離緣鉤瑣　別有生法者　是則無因論　[illegible]　如燈能照物　鉤瑣現若然　此則離鉤瑣　別有於諸法　無生則無性　體相如虛空　離鉤瑣求法　愚夫所分別　復有餘無生　賢聖所得法　彼生[illegible]生者　是則無生忍　一切諸世間　無非是鉤瑣　[illegible]義　此人心得定　無明與愛業　是則內鉤瑣　種子泥輪等　如是名為外　若言有他法　而從因緣生　離於鉤瑣義　此則非教理　生法若非有　彼為誰[illegible]緣　展轉而相生　此是因緣義　[illegible]法　故說無自性　如醫療衆病　其論無差別　以病不同故　方藥種種殊　我為諸衆生　滅除煩惱病　知其根勝劣　演說諸法門　非煩惱根異[illegible]有一大乘[illegible]

亦言諸行無常是生滅法未[illegible]此說是邪是正所言無常[illegible]有幾種佛言大慧外道[illegible]有說色即無常有說色之變異是名無常一切[illegible]法相續不[illegible]法之中其中物無物無常者謂能造所造其相壞滅大種自[illegible]析至[illegible]微塵亦無所見以不起故說名無生[illegible]

二洞三五七



[illegible]三之餘[illegible]大[illegible]脩第八[illegible]面[illegible]常相若不了此則墮外道生無常義有物無常者謂於非常非無常處自生分別其義云何彼立無常自不滅能壞諸法若無無常壞[illegible]無有如杖槌瓦石能壞於物而自不壞此亦如是大慧現見無常與一切法無有能作所作差別云此是無常此是所作無差別故能作所作應俱是常不見有因能令諸法[illegible]諸法壞滅實亦有因但非凡愚之所能了大慧異因不應生於異果若能生者一切異法應並相生彼法此法能生所生應無有別現見有別云何異因生於異果大慧若無常性是法者應同所作自是無常自無常故所無常法皆應是常大慧若無常性住諸法中應同諸法墮於三世與過去色同時已滅未來不生現在俱壞一切外道計四大種體性不壞色者即是大種差別大種造色離異不異故其自性亦不壞滅大慧三有之中能造所造莫不皆是生住滅相豈更別有無常之性能生於物而不滅耶始造即捨無常者非大種互造大種以各別故非自相造以無異故非復共造以乖離故當知非是始造無常形狀壞無常者此非能造及所造壞但形狀壞其義云何謂分析色乃至微塵但滅形狀長短等見不滅能造所造色體此見墮在數論之中色即是無常者謂此即是形狀無常非大種性若大種性亦無常者則無世事無世事者當知則墮盧迦耶見以見一切法自相生唯有言說故轉變無常者謂色體變非諸大種譬如金作莊嚴具嚴具有變而金無改此亦如是大慧如是等種種外道虛妄分別見無常性彼作是說火不能燒諸大自相但各分散若能燒者能造所造則皆斷滅大慧我說諸法非常無常何以故不取外法故三界唯心故不說諸相故大種性處種種差別不生不滅故非能造所造故能取所取二種體性一切皆從分別起故如實而知二取性故了達唯是自心現故離外有無二種見故離有無見則不分別能所造故大慧世間出世間及出世間上上諸法唯是自心非常非無常不能了達墮於外道二邊惡見大慧一切外道不能解了此三種法依自分別而起言說著無常性大慧此三種法所有言語分別境界非諸凡愚之所能知尒時世尊重說頌言始造即便捨形狀有轉變色物等無常外道妄分別諸法無壞滅諸大自性住外道種種見如是說無常彼諸外道衆皆說不生滅諸大性自常誰是無常法能取及所取一切唯是心二種從心現無有我我所梵天等諸法我說唯是心若離於心者一切不可得

大乘入楞伽經現證品第四

尒時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊願為我說一切聲聞緣覺入滅次第相續相令我及諸菩薩摩訶薩善知此已於滅盡三昧樂心無所惑不墮二乘及諸外道錯亂之中佛言諦聽當為汝說大慧菩薩摩訶薩至于六地及聲聞緣覺入於滅定七地菩薩念念恒入離一切法自性相故非諸二乘二乘有作墮能所取不得諸法無差別相了善不善自相共相入於滅定是故不能念念恒入大慧八地菩薩聲聞緣覺心意意識分別想滅始從初地乃至六地觀察三界一切唯是心意意識自分別起離我我所不見外法種種諸相凡愚不知由無始來過惡熏習於自心內變作能取所取之相而生執著大慧八地菩薩所得三昧同諸聲聞緣覺涅槃以諸佛力所加持故於三昧門不入涅槃若不持者便不化度一切衆生不能滿足如來之地亦則斷絕如來種姓是故諸佛為說如來不可思議諸大功德令其究竟不入涅槃聲聞緣覺著三昧樂是故於中生涅槃想大慧七地菩薩善能觀察心意意識我我所執生法無我若生若滅自相共相四無礙辯善巧決定於三昧門而得自在漸入諸地具菩提分法大慧我恐諸菩薩不善了知自相共相不知諸地相續次第墮於外道諸惡見中故如是說大慧彼實無有若生若滅諸地次第三界往來一切皆是自心所見而諸凡愚不能了知以不知故我及諸佛為如是說大慧聲聞緣覺至於菩薩第八地中為三昧樂之所昏醉未能善了唯心所見自共相習纏覆其心著二無我生涅槃覺非寂滅慧大慧諸菩薩摩訶薩見於寂滅三昧樂門即便憶念本願大悲具足修行十無盡句是故不即入於涅槃以入涅槃不生果故離能所取故了達唯心故於一切法無分別故不墮心意及以意識外法性相執著中故然非不起佛法正因隨智慧行如是是故得於如來自證地故大慧如人夢中方便度河未度便覺覺已思惟向之所見為是真實為是虛妄復自念言非實非妄如是但是見聞覺知曾所更事分別習氣離有無念意識夢中之所現耳大慧菩薩摩訶薩亦復如是始從初地而至七地乃至增進入於第八得無分別見一切法皆如幻等離能所取見心心所廣大力用勤修佛法未證令證離心意意識妄分別想獲無生忍此是菩薩所得涅槃非滅壞也大慧第一義中無有次第亦無相續遠離一切境界分別此則名為寂滅之法尒時世尊重說頌言諸住及佛地唯心無影像此是去來今諸佛之所說七地是有心八地無影像此二地名住餘則我所得自證及清淨此則是我地摩醯最勝處色究竟莊嚴譬如大火聚光焰熾然發化現於三有悅意而清涼或有現變化或有先時化於彼說諸乘皆是如來地十地則為初初則為八地第九則為七第七復為八第二為第三第四為第五第三為第六無相有何次

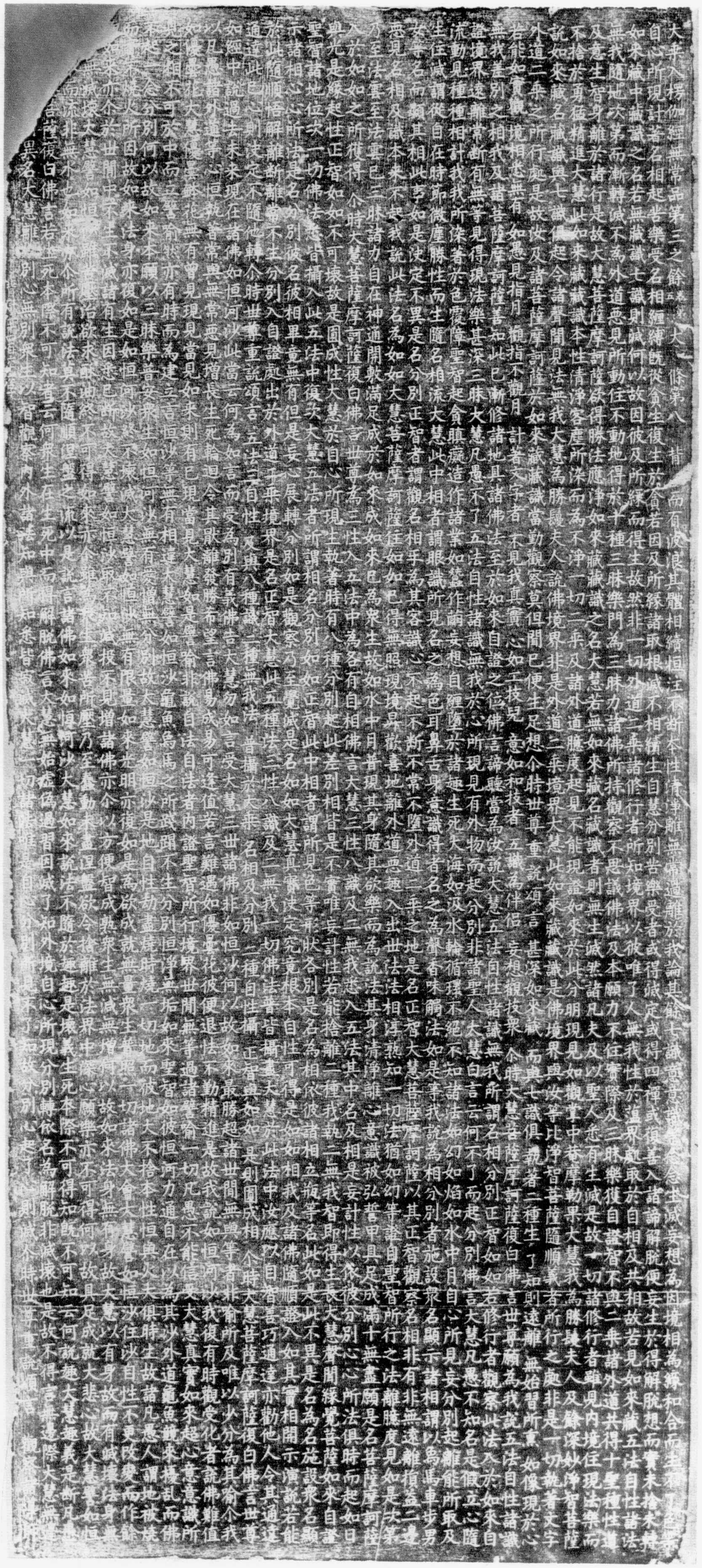
大乘入楞伽經如來常無常品第五

尒時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊如來應正等覺為常為無常佛言大慧如來應正等覺非常非無常何以故俱有過故云何有過大慧若如來常者有能作過一切外道說能作常若無常者有所作過同於諸蘊為相所相畢竟斷滅而成無有然佛如來實非斷滅大慧一切所作如瓶衣等皆是無常是則如來有無常過所修福智悉空無益又諸作法應是如來無異因故是故如來非常非無常復次大慧如來非常若是常者應如虛空不待因成大慧譬如虛空非常非無常何以故離常無常若一若異俱不俱等諸過失故復次大慧如來非常若是常者則是不生同於兔馬魚蛇等角復次大慧以別義故亦得言常何以故謂以現智證常法故證智是常如來亦常大慧諸佛如來所證法性法住法位如來出世若不出世常住不易在於一切二乘外道所得法中非是空無然非凡愚之所能知大慧夫如來者以清淨慧內證法性而得其名非以心意意識蘊界處法妄習得名一切三界皆從虛妄分別而生如來不從妄分別生大慧若有於二有常無常如來無二證一切法無生相故是故非常亦非無常大慧乃至少有言說分別生即有常無常過是故應除二分別覺勿令少在尒時世尊重說頌言遠離常無常而現常無常恒如是見佛不生於惡見若常無常者所集皆無益為除分別覺不說常無常乃至有所立一切皆錯亂若見唯自心是則無違諍

大乘入楞伽經剎那品第六

尒時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊唯願為我說蘊界處生滅之相若無有我誰生誰滅而諸凡夫依於生滅不求盡苦不證涅槃佛言大慧諦聽當為汝說大慧如來藏是善不善因能遍興造一切趣生譬如伎兒變現諸趣離我我所以不覺故三緣和合而有果生外道不知執為作者無始虛偽惡習所熏名為藏識生於七識無明住地譬如大海

一洞一七八



大乘入楞伽經無常品第三之餘（五卷首）大[illegible]條第八　背　而有波浪其體相續恒注不斷本性清淨離無常過離於我論其餘七識意意識等念念生滅妄

自心所現計著名相起苦樂受名相纏縛既從貪生復生於貪若因及所緣諸取根滅不相續生自慧分別苦樂受者或得滅定或得四禪或復善入諸諦解

如來藏中藏識之名若無藏識七識則滅何以故因彼及所緣而得生故然非一切外道二乘諸修行者所知境界以彼唯了人無我性於蘊界處取於自相

無我隨地次第而漸轉滅不為外道惡見所動住不動地得於十種三昧樂門為三昧力諸佛所持觀察不思議佛法及本願力不住實際及三昧樂獲自證

及意生智身離於諸行是故大慧菩薩摩訶薩欲得勝法應淨如來藏藏識之名大慧若無如來藏名藏識者則無生滅然諸凡夫及以聖人悉有生滅是故

不捨於勇猛精進大慧此如來藏藏識本性清淨客塵所染而為不淨一切二乘及諸外道臆度起見不能現證如來於此分明現見如觀掌中菴摩勒果大

說如來藏名藏識與七識俱起令諸聲聞見法無我大慧為勝鬘夫人說佛境界非是外道二乘境界大慧此如來藏藏識是佛境界與汝等比淨智菩薩隨

外道二乘之所行處是故汝及諸菩薩摩訶薩於如來藏藏識當勤觀察莫但聞已便生足想尒時世尊重說頌言　甚深如來藏　而與七識俱　執著二種生

若能如實觀　境相悉無有　如愚見指月　觀指不觀月　計著文字者　不見我真實　心如工技兒　意如和技者　五識為伴侶　妄想觀技眾　尒時大慧菩薩摩訶薩復

無我差別之相我及諸菩薩摩訶薩善知此已漸修諸地具諸佛法至於如來自證之位佛言諦聽當為汝說大慧五法自性諸識無我所謂名相分別正智

證境界遠離常斷有無等見得現法樂甚深三昧大慧凡愚不了五法自性諸識無我於心所現見有外物而起分別非諸聖人大慧白言云何不了而起分

流動見種種相計我我所深著於色覆障聖智起貪瞋癡造作諸業如蠶作繭妄想自纏墮於諸趣生死大海如汲水輪循環不絕不知諸法如幻如焰如水

生住滅謂從自在時節微塵勝性而生隨名相流大慧此中相者謂眼識所見名之為色耳鼻舌身意識得者名之為聲香味觸法如是等我說為相分別者

女等名而顯其相此事如是決定不異是名分別正智者謂觀名相互為其客識心不起不斷不常不墮外道二乘之地是名正智大慧菩薩摩訶薩以其正

惡見名相及識本來不起我說此法名為如如大慧菩薩摩訶薩住如如已得無照現境昇歡喜地離外道惡趣入出世法法相淳熟知一切法猶如幻等證

乃至法雲至法雲已三昧諸力自在神通開敷滿足成於如來成如來已為眾生故如水中月普現其身隨其欲樂而為說法其身清淨離心意識被弘誓甲

入於如如之所獲得尒時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊為三性入五法中為各有自相佛言大慧三性八識及二無我悉入五法其中名及相是妄計性

與光是緣起性正智如如不可壞故是圓成性大慧於自心所現生執著時有八種分別起此差別相皆是不實唯妄計性若能捨離二種我執二無我智即

聖智諸地位次一切佛法悉皆攝入此五法中復次大慧五法者所謂相名分別如如正智此中相者謂所見色等形狀各別是名為相依彼諸相立瓶等名

示諸相心心所法是名分別彼名彼相畢竟無有但是妄心展轉分別如是觀察乃至覺滅是名如如大慧真實決定究竟根本自性可得是如如相我及諸

於此隨順悟解離斷離常不生分別入自證處出於外道二乘境界是名正智大慧此五種法三性八識及二無我一切佛法普皆攝盡大慧於此法中汝應

通達此已心則決定不隨他轉尒時世尊重說頌言　五法三自性　及與八種識　二種無我法　普攝於大乘　名相及分別　二種自性攝　正智與如如　是則圓成相

如經中說過去未來現在諸佛如恒河沙此當云何為如言而受為別有義佛言大慧勿如言受大慧三世諸佛非如恒沙何以故如來最勝超諸世間無與

以凡愚諸外道等心恒執著常與無常惡見增長生死輪迴令其厭離發勝希望言佛易成易可逢值若言難遇如優曇花彼便退怯不勤精進是故我說如

如優曇花大慧優曇鉢花無有曾見現見當見如來則有已現當見大慧如是譬喻非說自法自法者內證聖智所行境界世間無等過諸譬喻一切凡愚不

見之相不可於中而立譬喻亦有時而為建立言恒沙等無有相違大慧譬如恒沙龜魚象馬之所踐踏不生分別恒淨無垢如來聖智如彼恒河力通自

不起一念分別何以故如來本願以三昧樂普安眾生如恒河沙無有愛憎無分別故大慧譬如恒沙是地自性劫盡燒時燒一切地而彼地大不捨本性恒

而實不燒以[illegible]因故如來法身亦復如是如恒河沙終不壞滅大慧譬如恒沙無有限量如來光明亦復如是為欲成就無量眾生普照一切諸佛大會大[illegible]

如來亦尒於世間中不生不滅諸有生因悉已斷故大慧譬如恒沙取不知減投不見增諸佛亦尒以方便智成熟眾生無減無增何以故如來法身無有

無滅[illegible]壓治欲求酥油終不可得如來亦尒雖為眾生眾苦所壓乃至蠢動未盡涅槃欲令捨離於法界中深心願樂亦不可得何

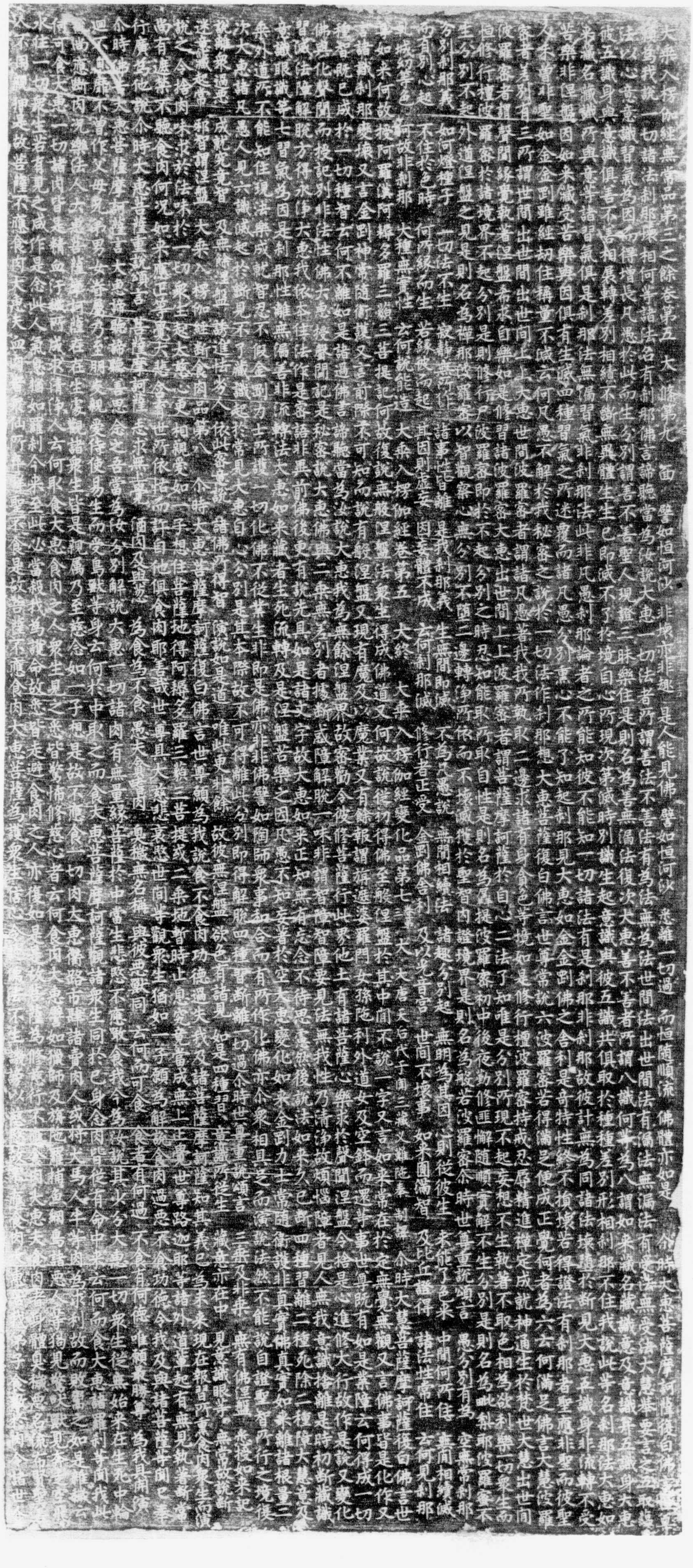
而流非無水也如來亦尒所有說法莫不隨順涅槃之流以是說言諸佛如來如恒河沙大慧如來說法不隨於趣趣是壞義生死本際不可得知既

菩薩復白佛言若生死本際不可知者云何眾生在生死中而得解脫佛言大慧無始虛偽過習因滅了知外境自心所現分別轉依名為解脫非

異名大慧離分別心無別眾生以智觀察內外諸法知與所知悉皆寂滅大慧一切諸法雖是自心分別所見不了知故分別心起了心則滅

[illegible]

一洞一七八



大乘入楞伽經無常品第三之餘卷第五 大峪第九面

譬如恒河沙 非壞亦非趣 是人能見佛 譬如恒河沙 悉離一切過 而恒隨順流 佛體亦如是

尒時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊惟願為我說一切諸法剎那壞相何等諸法名有剎那佛言諦聽當為汝說大慧一切法者所謂善法不善法有為法無為法世間法出世間法有漏法無漏法有受法無受法大慧舉要言之五取蘊法以心意意識習氣為因而得增長凡愚於此而生分別謂善不善聖人現證三昧樂住是則名為善無漏法復次大慧善不善者所謂八識何等為八謂如來藏名藏識意及意識幷五識身大慧彼五識身與意識俱善不善相展轉差別相續不斷無異體生生已即滅不了於境自心所現次第滅時別識生起意識與彼五識共俱取於種種差別形相剎那不住我說此等名剎那法大慧如來藏名藏識所與意等諸習氣俱是剎那法無漏習氣非剎那法此非凡愚剎那論者之所能知彼不能知一切諸法有是剎那非剎那故彼計無為同諸法壞墮於斷見大慧五識身非流轉不受苦樂非涅槃因如來藏受苦樂與因俱有生滅四種習氣之所迷覆而諸凡愚分別熏心不能了知起剎那見大慧如金金剛佛之舍利是奇特性終不損壞若得證法有剎那者聖應非聖而彼聖人未曾非聖如金金剛雖經劫住稱量不減云何凡愚不解於我秘密之說於一切法作剎那想大慧菩薩復白佛言世尊常說六波羅蜜若得滿足便成正覺何者為六云何滿足佛言大慧波羅蜜者差別有三所謂世間出世間出世間上上大慧世間波羅蜜者謂諸凡愚著我我所執取二邊求諸有身貪色等境如是修行檀波羅蜜持戒忍辱精進禪定成就神通生於梵世大慧出世間波羅蜜者謂聲聞緣覺執著涅槃希求自樂如是修習諸波羅蜜大慧出世間上上波羅蜜者謂菩薩摩訶薩於自心二法了知唯是分別所現不起妄想不生執著不取色相為欲利樂一切眾生而恒修行檀波羅蜜於諸境界不起分別是則修行尸波羅蜜即於不起分別之時忍知能取所取自性是則名為羼提波羅蜜初中後夜勤修匪懈隨順實解不生分別是則名為毗梨耶波羅蜜不生分別不起外道涅槃之見是則名為禪那波羅蜜以智觀察心無分別不墮二邊轉淨所依而不壞滅獲於聖智內證境界是則名為般若波羅蜜尒時世尊重說頌言

愚分別有為 空無常剎那 分別剎那義 如河燈種子 一切法不生 寂靜無所作 諸事性皆離 是我剎那義 生無間即滅 不為凡愚說 無間相續法 諸趣分別起 無明為其因 心則從彼生 未能了色來 中間何所住 無間相續滅 而有別心起 不住於色時 何所緣而生 若緣彼而起 其因則虛妄 因妄體不成 云何剎那滅 修行者正受 金剛佛舍利 及以光音宮 世間不壞事 如來圓滿智 及比丘證得 諸法性常住 云何見剎那 乾城幻等色 何故非剎那 大種無實性 云何說能造

大乘入楞伽經卷第五 大終

大乘入楞伽經變化品第七 三[illegible] 大

大唐天后代于闐三藏實叉難陀奉 制譯

尒時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊如來何故授阿羅漢阿耨多羅三藐三菩提記何故復說無般涅槃法眾生得成佛道又何故說從初得佛至般涅槃於其中間不說一字又言如來常在於定無覺無觀又言佛事皆是化作又言諸識剎那變壞又言金剛神常隨衛護又言前際不可知而說有般涅槃又現有魔及以魔業又有餘報謂旃遮婆羅門女孫陀利外道女及空鉢而還等事世尊既有如是業障云何得成一切種智既已成於一切種智云何不離如是諸過佛言諦聽當為汝說大慧我為無餘涅槃界故密勸令彼修菩薩行此界他土有諸菩薩心樂求於聲聞涅槃令捨是心進修大行故作是說又變化佛與化聲聞而授記別非法性佛大慧授聲聞記是秘密說大慧佛與二乘無差別者據斷惑障解脫一味非謂智障智障要見法無我性乃清淨故煩惱障者見人無我意識捨離是時初斷藏識習滅法障解脫方得永淨大慧我依本住法作是密語非異前佛後更有說先具如是諸文字故大慧如來正知無有忘念不待思慮然後說法如來久已斷四種習離二種死除二種障大慧意及意識眼識等七習氣為因是剎那性離無漏善非流轉法大慧如來藏者生死流轉及涅槃苦樂之因凡愚不知妄著於空大慧變化如來金剛力士常隨衛護非真實佛真實如來離諸根量二乘外道所不能知住現法樂成就智忍不假金剛力士所護一切化佛不從業生非即是佛亦非非佛譬如陶師眾事和合而有所作化佛亦尒眾相具足而演說法然不能說自證聖智所行之境復次大慧諸凡愚人見六識滅起於斷見不了藏識起於常見大慧自心分別是其本際故不可得離此分別即得解脫四種習斷離一切過尒時世尊重說頌言

三乘及非乘 無有佛涅槃 悉授如來記 說離眾過惡 成就究竟智 及無餘涅槃 誘進怯劣人 依此密意說 諸佛所得智 演說如是道 唯此更非餘 故彼無涅槃 欲色有諸見 如是四種習 意識所從生 藏意亦在中 見意識眼等 無常故說斷 迷意藏起常 邪智謂涅槃

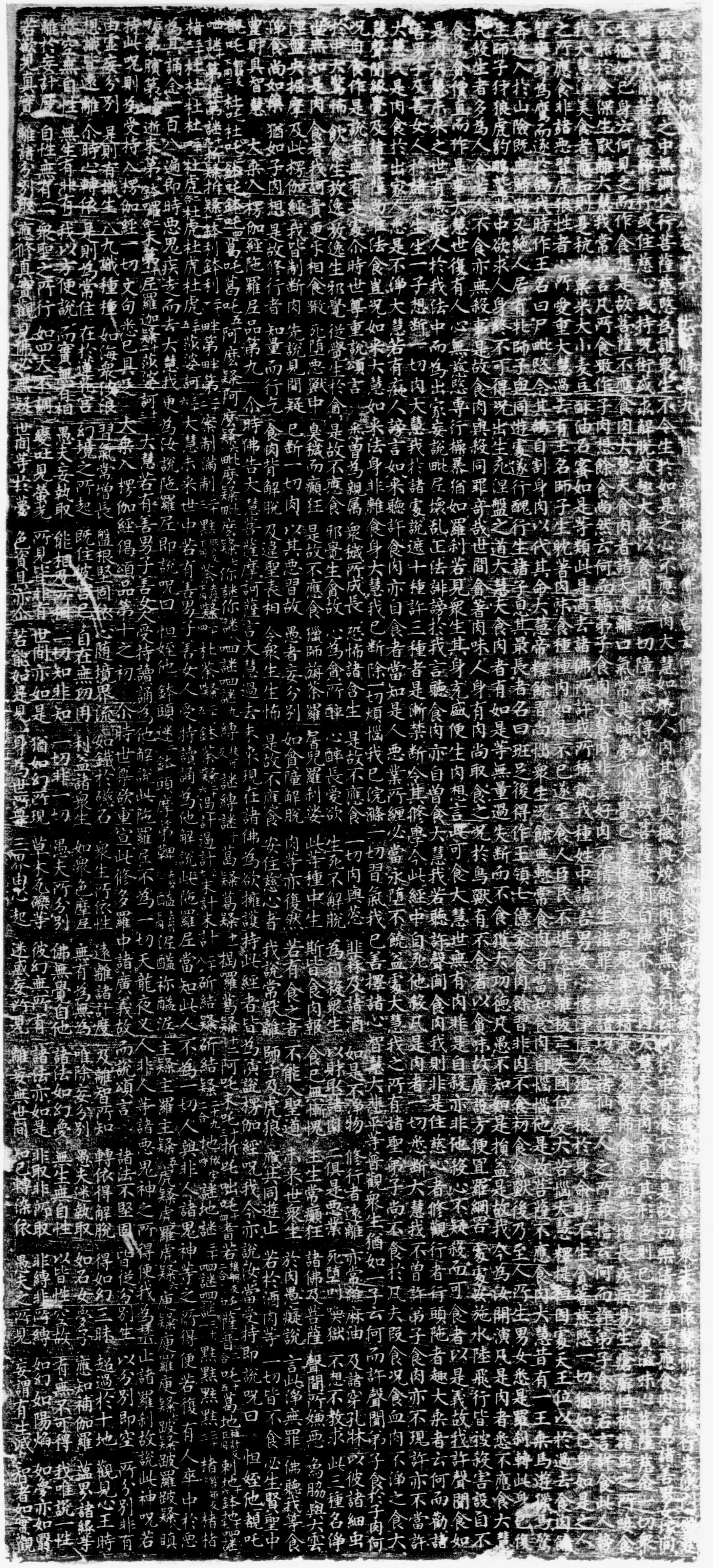
大乘入楞伽經斷食肉品第八

尒時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊願為我說食不食肉功德過失我及諸菩薩摩訶薩知其義已為未來現在報習所熏食肉眾生而演說之令捨肉味求於法味於一切眾生起大慈心更相親愛如一子想住菩薩地得阿耨多羅三藐三菩提或二乘地暫時止息究竟當成無上正覺世尊路迦耶等諸外道輩起有無見執著斷常尚有遮禁不聽食肉何況如來應正等覺大悲含育世所依怙而許自他俱食肉耶善哉世尊具大慈悲哀愍世間等觀眾生猶如一子願為解說食肉過惡不食功德令我及與諸菩薩等聞已奉行廣為他說尒時大慧菩薩重說頌言

菩薩摩訶薩 志求無上覺 酒肉及與葱 為食為不食 愚夫貪嗜肉 臭穢無名稱 與彼惡獸同 云何而可食 食者有何過 不食有何德 唯願最勝尊 為我具開演

尒時佛告大慧菩薩摩訶薩言大慧諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別解說大慧一切諸肉有無量緣菩薩於中當生悲愍不應噉食我今為汝說其少分大慧一切眾生從無始來在生死中輪迴不息靡不曾作父母兄弟男女眷屬乃至朋友親愛侍使易生而受鳥獸等身云何於中取之而食大慧菩薩摩訶薩觀諸眾生同於己身念肉皆從有命中來云何而食大慧諸羅剎等聞我此說尚應斷肉況樂法人大慧菩薩摩訶薩在在生處觀諸眾生皆是親屬乃至慈念如一子想是故不應食一切肉大慧衢路市肆諸賣肉人或將犬馬人牛等肉為求利故而販鬻之如是雜穢云何可食大慧一切諸肉皆是精血汙穢所成求清淨人云何取食大慧食肉之人眾生見之悉皆驚怖修慈心者云何食肉大慧譬如獵師及旃陀羅捕魚網鳥諸惡人等狗見驚吠獸見奔走空飛水住一切眾生若有見之咸作是念此人氣息猶如羅剎今來至此必當殺我為護命故悉皆走避食肉之人亦復如是故菩薩為修慈行不應食肉大慧夫食肉者身體臭穢惡名流布賢聖善人不相親狎是故菩薩不應食肉大慧夫血肉者眾仙所棄群聖不食是故菩薩不應食肉大慧菩薩為護眾生信心令[illegible]不生譏謗[illegible]

二洞一二九



大乘入楞伽經[illegible]卷第六[illegible]條第九皆悉譏謗而作是言云何沙門修淨行人棄捨天仙所食之味猶如惡獸食肉滿腹遊行世間令諸眾生悉懷驚怖
說當知佛法之中無調伏行菩薩慈愍為護眾生不令生於如是之心不應食肉大慧如燒人肉其氣臭穢與燒餘肉等無差別云何於中有食不食是故一切樂清淨者
樹下阿蘭若處寂靜修行或住慈心或持呪術或求解脫或趣大乘以食肉故一切障礙不得成就是故菩薩欲利自他不應食肉大慧夫食肉者見其形色則已生於貪滋味心
生猶如己身云何見之而作食想是故菩薩不應食肉大慧夫食肉者諸天遠離口氣常臭睡夢不安覺已憂悸夜叉惡鬼奪其精氣心多驚怖食不知足增長疾病易生瘡
不能於食深生厭離大慧我常說言凡所食噉作子肉想餘食尚然云何而聽弟子食肉大慧肉非美好肉不清淨生諸罪惡敗諸功德諸仙聖人之所棄捨云何而許弟子食
我大慧淨美食者應知則是秔米粟米大小麥豆酥油石蜜如是等類此是過去諸佛所許我所稱說我種姓中諸善男女心懷淨信久殖善根於身命財不生貪著慈愍
之所應食非諸惡習虎狼性者心所愛重大慧過去有王名師子生耽著肉味食種種肉如是不已遂至食人臣民不堪悉皆離叛亡失國位受大苦惱大慧釋提桓因處
習變身為鷹而逐於鴿我時作王名曰尸毗愍念其鴿自割身肉以代其命大慧帝釋餘習尚惱眾生況餘無慚常食肉者當知食肉自惱惱他是故菩薩不應食肉大慧
奔逸入於山險既無歸路又絕人居有牝師子與同遊處遂行醜行生諸子息其最長者名曰班足後得作王領七億家食肉餘習非肉不食初食禽獸後乃至人所生男
生師子豺狼虎豹鵰鷲等中欲求人身終不可得況出生死涅槃之道大慧夫食肉者有如是等無量過失斷而不食獲大功德凡愚不知如是損益是故我今為汝開演
凡殺生者多為人食人若不食亦無殺事是故食肉與殺同罪奇哉世間貪著肉味人身有肉尚取食之況於鳥獸有不食者以貪味故廣設方便置羅網罟處處安施水
食為貪償直而作是事大慧世復有人心無慈愍專行慘暴猶如羅剎若見眾生其身充盛便生肉想言此可食大慧世無有肉非是自殺亦非他殺心不疑殺而可食者
是肉大慧未來之世有愚癡人於我法中而為出家妄說毗尼壞亂正法誹謗於我言聽食肉亦自曾食大慧我若聽許聲聞食肉我則非是住慈心者修觀行者行頭陀
善男子及善女人於諸眾生生一子想斷一切肉大慧我於諸處說遮十種許三種者是漸禁斷令其修學今此經中自死他殺凡是肉者一切悉斷大慧我不曾許弟子
大慧凡是肉食於出家人悉是不淨大慧若有癡人謗言如來聽許食肉亦自食者當知是人惡業所纏必當永墮不饒益處大慧我之所有諸聖弟子尚不食於凡夫段
慧聲聞緣覺及諸菩薩尚唯法食豈況如來大慧如來法身非雜食身大慧我已斷除一切煩惱我已浣滌一切習氣我已善擇諸心智慧大悲平等普觀眾生猶如一子云何
況自食作是說者無有是處爾時世尊重說頌言 悉曾為親屬 眾穢所成長 恐怖諸含生 是故不應食 一切肉與葱 韭蒜及諸酒 如是不淨物 修行者遠離 亦常離麻油
於中大驚怖 飲食生放逸 放逸生邪覺 從覺生於貪 是故不應食 邪覺生貪故 心為貪所醉 心醉長愛欲 生死不解脫 為利殺眾生 以財取諸肉 二俱是惡業 死墮叫喚獄
世無如是肉 食者我訶責 更互相食噉 死墮惡獸中 臭穢而顛狂 是故不應食 獵師旃荼羅 屠兒羅剎娑 此等種中生 斯皆食肉報 食已無慚愧 生生常顛狂 諸佛及菩薩
涅槃與解脫 及此楞伽經 我皆制斷肉 先說見聞疑 已斷一切肉 以其惡習故 愚者妄分別 如貪障解脫 肉等亦復然 若有食之者 不能入聖道 未來世眾生 於肉愚癡說
淨食尚如藥 猶如子肉想 是故修行者 知量而行乞 食肉背解脫 及違聖表相 令眾生生怖 是故不應食 安住慈心者 我說常厭離 師子及虎狼 應共同遊止 若於酒肉等
豐財具智慧

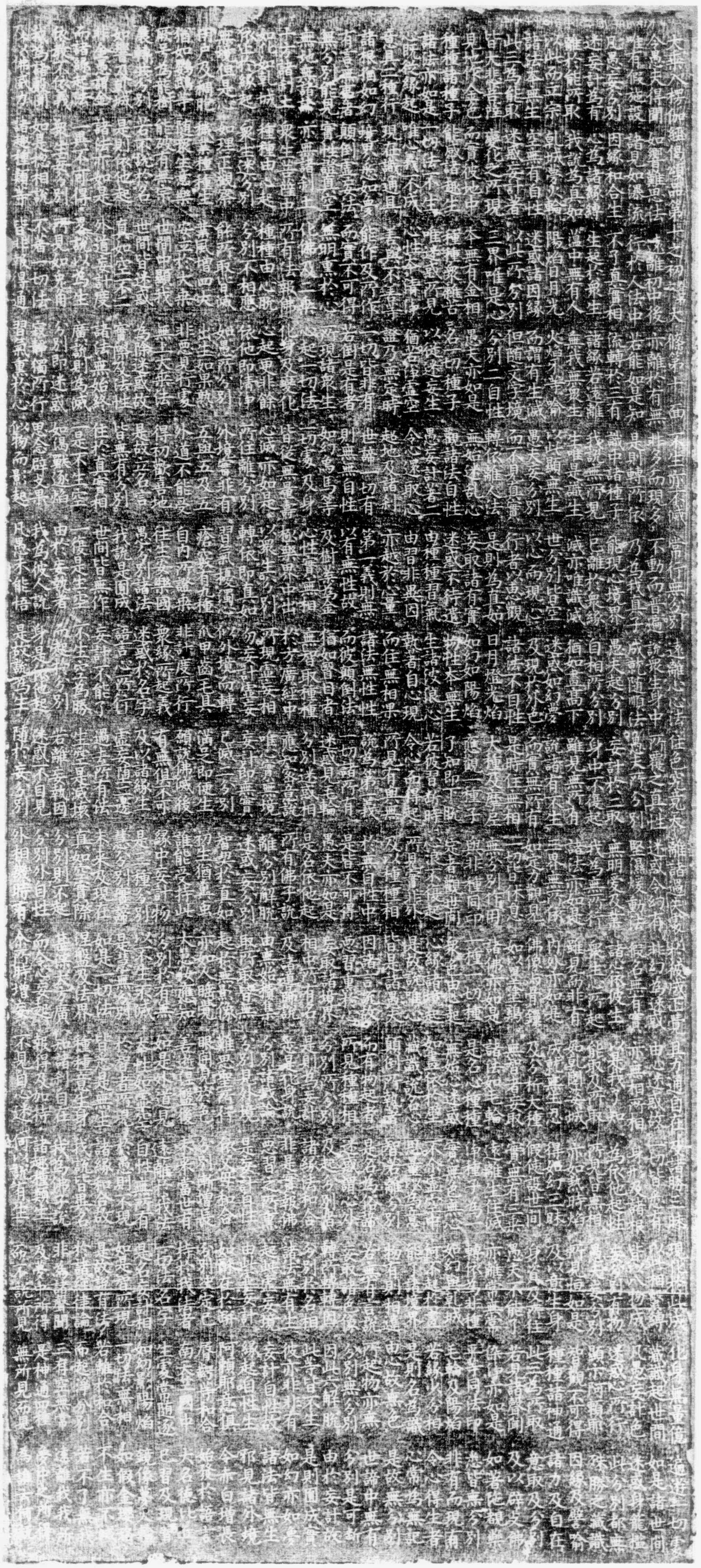
大乘入楞伽經陀羅尼品第九

爾時佛告大慧菩薩摩訶薩言大慧過去未來現在諸佛為欲擁護持此經者皆為演說楞伽經呪我今亦說汝當受持
毗吒（叱下同）杜吒杜吒三 鉢吒鉢吒四 葛吒葛吒五 阿麼隸阿麼隸六 毗麼隸毗麼隸七 你謎你謎八 醯謎醯謎九 縛（扶可反）謎縛謎十 葛隸葛隸十一 葛羅葛隸十二 揭囉葛隸十三 阿吒末吒十四 折吒咄吒十五 若[illegible]
[illegible]鉢利鉢利二十 畔第畔第二十一 案制滿制二十二 黠（下同）[illegible]荼隸二十四 杜荼隸二十五 鉢荼隸二十六 遏計遏計二十七 末計末計二十八 斫結隸斫結隸二十九 地（依字）謎地謎三十 呬謎呬謎[illegible]
[illegible]杜杜杜杜[illegible]杜虎杜虎杜虎杜虎[illegible]娑婆訶 大慧未來世中若有善男子善女人受持讀誦為他解說此陀羅尼當知此人不為一切人與非人諸鬼神等之所得
為其誦念一百八遍即時惡鬼疾走而去大慧我更為汝說陀羅尼即說呪曰 怛姪他 鉢頭迷 鉢頭摩弟[illegible]醯[illegible]涅醯 祢醯 涅醯 主隸 主羅主隸五 虎隸 虎羅虎隸六 庾隸 庾羅庾隸[illegible]
[illegible]第膩第[illegible]逝末第 鉢囉[illegible]末第 尼羅迦隸[illegible]娑婆訶 大慧若有善男子善女人受持讀誦為他解說此陀羅尼不為一切天龍夜叉人非人等諸惡鬼神之所得便我為禁止諸羅剎故說此神呪若
持此呪則為受持入楞伽經一切文句悉已具足

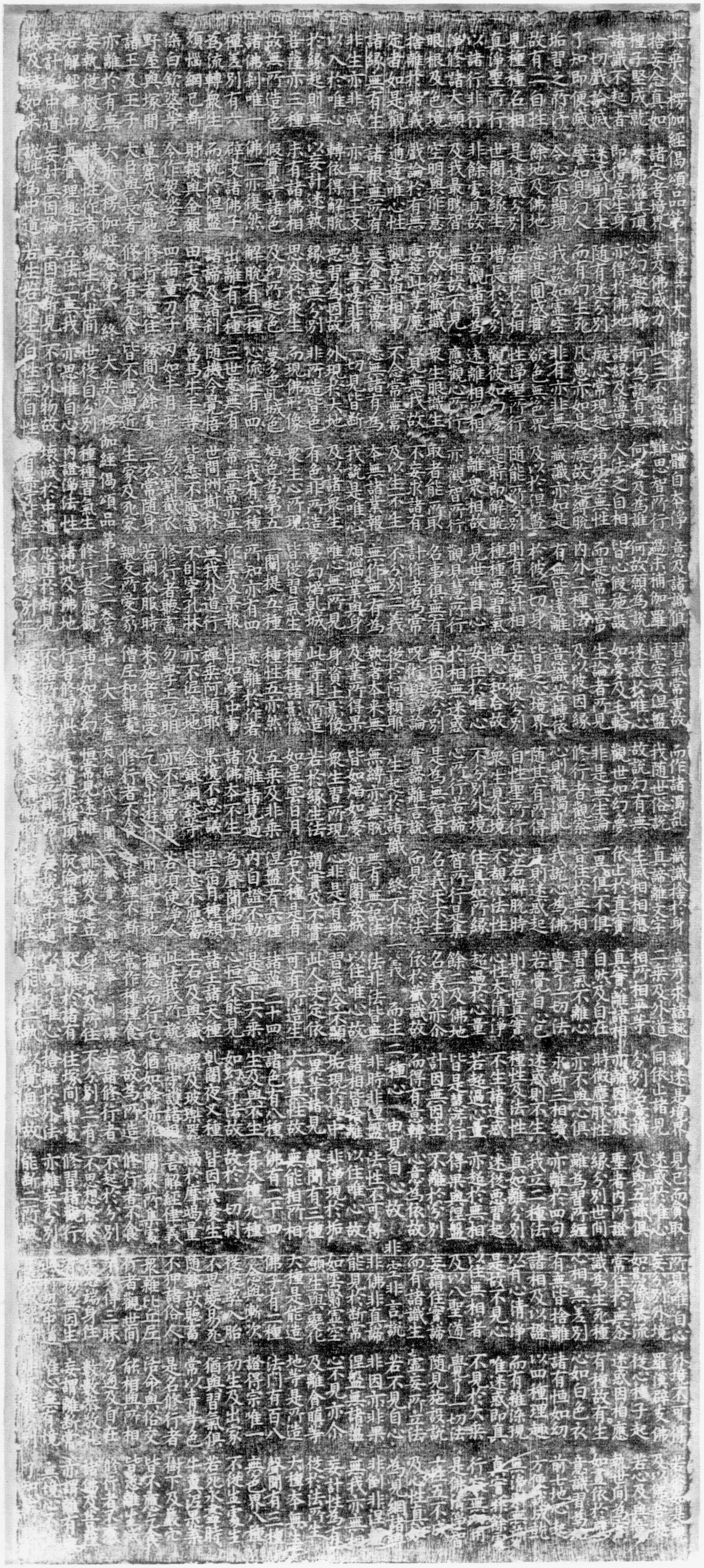
大乘入楞伽經偈頌品第十之初

爾時世尊欲重宣此修多羅中諸廣義故而說頌言 諸法不堅固 皆從分別生 以分別即空 所分別非有
由虛妄分別 是則有識生 八九識種種 如海眾波浪 習氣常增長 盤根堅固依 心隨境界流 如鐵於磁石 眾生所依性 遠離諸計度 及離智所知 轉依得解脫 得如幻三昧 超過於十地 觀見心王時
想識皆遠離 爾時心轉依 是則為常住 在於蓮花宮 幻境之所起 既住彼宮已 自在無功用 利益諸眾生 如眾色摩尼 無有為無為 唯除妄分別 愚夫迷執取 如石女夢子 應知補伽羅 蘊界諸緣等
悉空無自性 無生有非有 我以方便說 而實無有相 愚夫妄執取 能相及所相 一切知非知 一切非一切 愚夫所分別 佛無覺自他 諸法如幻夢 無生無自性 以皆性空故 不可得而得 我唯說一性
離於妄計度 自性無有二 眾聖之所行 如四大不調 變吐見螢光 所見皆非有 世間亦如是 猶如幻所現 草木瓦礫等 彼幻無所有 諸法亦如是 非取非所取 非縛非所縛 如幻如陽焰 如夢亦如翳
若欲見真實 離諸分別取 應修真實觀 見佛必無疑 世間等於夢 色資具亦爾 若能如是見 身為世所尊 三界由心起 迷惑妄所見 離妄無世間 知已轉所依 愚夫之所見 妄謂有生滅 智者如實觀

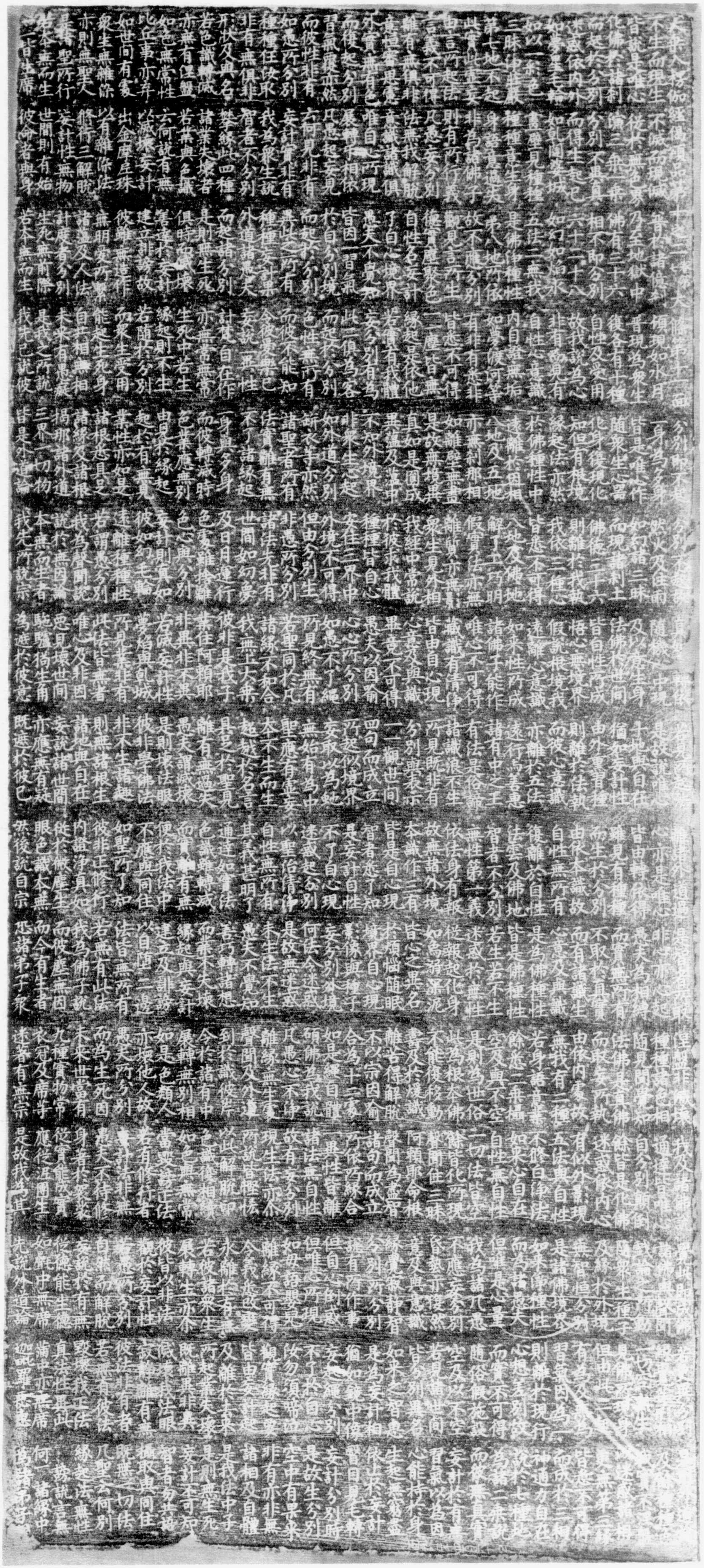
二洞一二九



二洞二二六



二洞二二六



大乘入楞伽　不生而現生　皆說是唯心　化佛於諸剎　而起於分別　迷惑依內外　如夢垂毛輪　如以一象色　三昧中莊嚴　第七地不起　此實此盡妄　由言所起法　言義不可得　雜有無俱非　意恒審思慮　外實無有色　而復起分別　習氣覆亦然　而彼性非有　如愚所分別　種種任故取　非有無俱非　形狀及與名　若色識轉滅　亦無有任盤　如色無常性　比丘事亦棄　如世間有處　衆生無雜除　亦則無聖人　是藏聖所行　若本無而生　一切皆生滅

經偈頌品第　不滅而現滅　從於無色界　說三乘一乘　分別不異真　而得生起已　如乾闥婆城　畫塵見種種　種種意生身　身為諸過失　非為諸佛子　則有所行義　凡愚妄分別　法無我解脫　意藏諸識俱　唯自心所現　展轉互相依　凡愚起妄見　云何見非有　妄計實非有　我為衆生說　智者不分別　攀緣此四種　諸業失壞者　若業與色識　云何說有無　彼滅壞妄計　出金摩尼珠　以有雜除法　修行三解脫　妄計性無物　世間則有始　彼命者與身

十之二（卷七）大　普於諸億剎　乃至地獄中　佛有三十六　相不即分別　六十二十八　如幻如焰水　五法二無我　是佛淨種性　乘八地所依　故不應分別　觀見言所生　復實塵聚色　自性名妄計　了自心境界　愚夫不覺知　皆因一習氣　於自分別境　而起於分別　無此之所有　種種妄計集　外道諸愚夫　而起諸分別　是則無生死　俱時而滅壞　著違於妄計　建立誹謗故　彼離無造作　無明愛所業　諸蘊及人法　計度者分別　生死無前際　若本無而生

修第十一面　頓現如水月　普現為衆生　後各有十種　自性及受用　故我說為心　非有而見有　自性心意識　內自證無垢　如夢[illegible]河等　有非有悉非　皆悉不可得　二一塵皆無　緣起是依他　若實有我體　妄分別有為　此二俱為客　而起於分別　色性無所有　而彼不能知　令彼受樂已　妄說一異性　計彼自在作　亦無常無常　生死中若生　緣起則不生　若隨於分別　而衆生受用　能起生死身　自共相無相　未來有愚癡　是我之所說　我先已說彼

分別即不起　一身為多身　皆是唯心作　隨衆生心器　化身復現化　知但有根境　緣起法亦然　於佛種性中　遠離於因相　八地及五地　亦無剎那相　如離壁無畫　是故無境異　真如是圓成　異蘊及蘊中　不知外境界　非衆生心起　如外道分別　所衣手亦然　諸聖者所有　法實離有無　不了諸緣起　一身與多身　而彼轉滅時　色業應無別　由見衆緣起　起於有無見　業性亦如是　諸根悉具足　諸緣及諸根　羯那諸外道　三界一切物　皆是外道論

分別不起[illegible]　然火及注雨　如幻諸三昧　而現諸剎土　佛從二十六　則離於我執　我依三種心　皆悉不可得　八地及佛地　解了五分明　假實法亦無　離質亦無質　衆生見外相　我經中常說　於彼求我體　種種皆自心　安住三界中　外境不可得　但由分別生　非愚所分別　諸法先非有　世間如幻夢　及日月運行　色受雜捨雜　色心與分別　妄計則真如　彼如幻毛輪　遠離種種性　若謂愚分別　我為聲聞說　說於無因論　本無而生者　我先所說宗

[illegible]　隨機[illegible]中現　及以應生身　法佛於世間　皆自性所成　悟心無境界　假說根境我　遠離心意識　如來性所成　諸佛子能作　唯心不可得　藏識有情淨　皆由自心現　心意及與識　畢竟不可得　愚夫以因喻　心心所分別　如愚不了繩　所見終無有　若聖同於凡　諸緣不和合　我無上大乘　彼非是我子　業住阿賴耶　非異非不異　若滅妄計性　夢焰與乾城　所見非非有　此法皆無者　唯心及非因　惡見壞世間　驢騾猶生角　為遮於彼意

[illegible]　是故說唯心　十地與自在　猶如妄計性　由外書習種　則離於法執　而彼心意識　亦離於五法　遠行與善慧　諸有中之王　有法是俗諦　諸識浪不生　所見既非有　分別與表示　一一觀世間　四句而成立　所起似境界　妄取以為地　無始有為中　聖應有盡妄　本不生而生　超越於名言　是之於聖見　離有無過失　愚夫謂滅壞　是則壞法眼　彼非學佛法　非不生諸趣　則無諸根生　諸地與自在　妄說諸世間　亦應無有疑　既遮於彼已

[illegible]　亦是唯心起　皆由轉依得　離見有種種　而生於分別　由依本識故　自性無所有　復離於自性　法雲及佛地　智者不分別　無性第一義　依法身有報　故無諸外境　本識作三有　皆是自心現　智者悉了知　是妄計自性　不了自心現　迷惑起分別　以聖智清淨　自性無所有　其義甚明了　通達如實法　色識離轉滅　而實[illegible]有無　便於我法中　不應與同住　如聖所了知　彼非正修行　內證淨真如　從於微塵生　眼色識本無　然後說自宗

[illegible]　[illegible]　愚夫為相[illegible]　而實無所有　不取於真實　而有諸識生　心意及與識　是為佛種性　皆是佛種性　若生若不生　迷惑於無性　從報起化身　如為[illegible]泥身　皆心之異名　於煩惱隨眠　境界自心現　影像與種子　妄分別外境　何法令迷惑　是故無迷惑　未生法不生　愚夫不覺知　善巧轉諸想　而業不失壞　緣起與妄計　建立及誹謗　以自隨二邊　法皆無所有　若無有此法　我為佛子說　而彼塵無因　而今有生者　恐諸弟子衆

[illegible]　種種覺色相　隨見聞覺知　法佛是真佛　而取妄所執　由依內處故　無我有二種　若身語意業　餘悉一乘攝　空及與不空　是則為世俗　此為根本識　不能復移動　壽及於煖識　離苦得解脫　不以宗因喻　合為十二處　如是緣自體　頓佛為我說　凡愚心不淨　離緣無生處　聲聞及外道　到於識彼岸　令於諸有中　展轉無別相　如是色類人　亦壞他人故　愚夫所分別　而為生死因　未來世當有　九種實物常　衣冠及席等　迷著有無宗

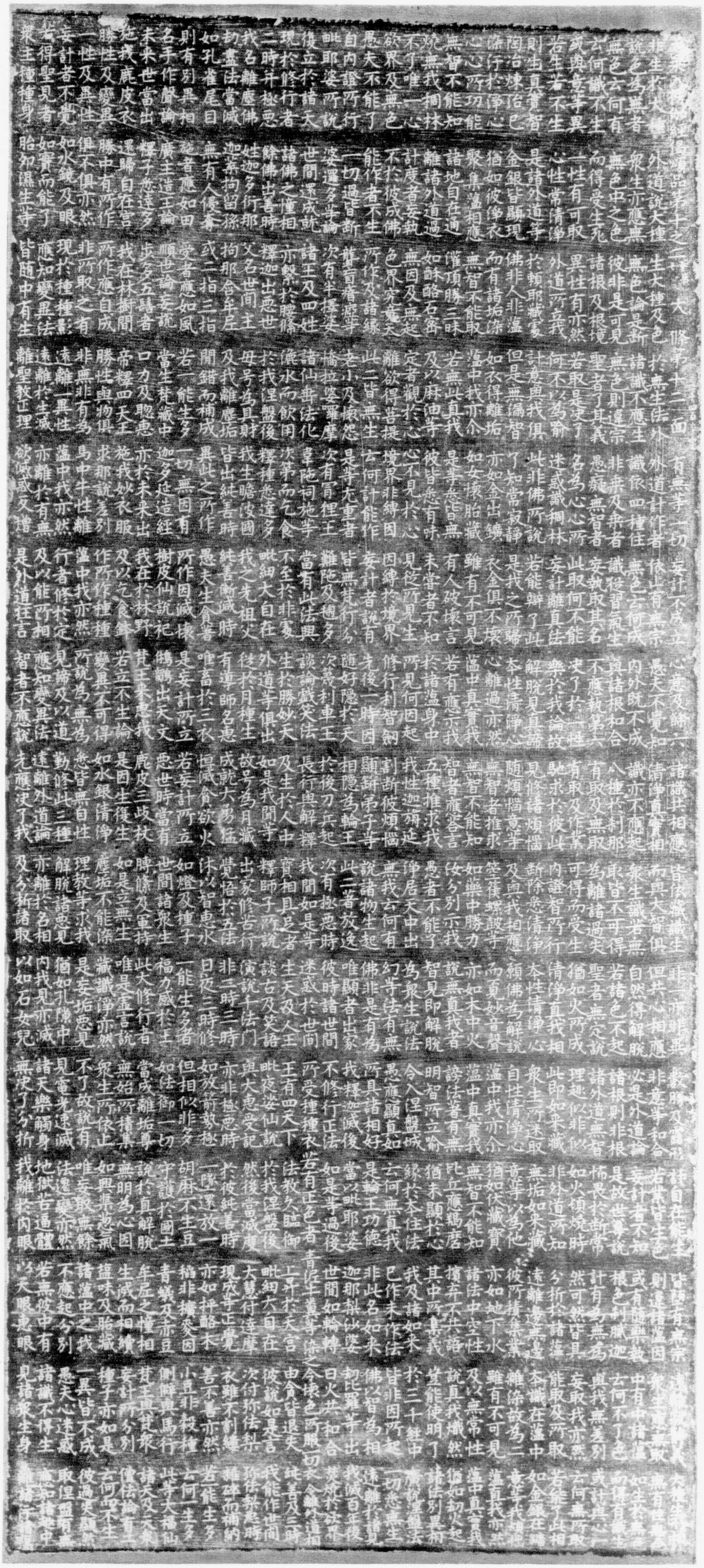
[illegible]　通達[illegible][illegible]佛　自分別[illegible][illegible]　餘皆是化佛　迷惑依內心　有似外影現　五法與自性　不修自淨法　如來心自在　自性無自性　一切法皆空　餘皆化所現　聲聞住三昧　阿賴耶命根　聲聞為盡智　諸句所成立　所依所緣合　異性皆離合　諸法無自性　故有妄分別　現生法亦不　所說皆[illegible][illegible]　從此解脫[illegible]　色識[illegible][illegible]相　如色無無常　當受分別法　若有修行者　[illegible][illegible]計非無　愚夫不待修　身者於衆衆　從實能成實　應從泥團生　是故我為其

[illegible]　我[illegible][illegible][illegible][illegible]　隨衆[illegible][illegible][illegible]　及緣[illegible]外[illegible]　無智[illegible]分[illegible]　是諸佛[illegible]現　如來淨種性　而為[illegible][illegible]大　但離是心量　我為諸凡[illegible]　不應妄分別　皆執亦復然　意及與意識　餘[illegible][illegible]靜習　分別所分別　諸有所作事　但自心所[illegible]　但唯心所現　如[illegible]語[illegible]見　離緣不可得　令義[illegible]故[illegible]　永離於[illegible][illegible]　若彼諸衆[illegible]　展轉生亦不　彼皆以非法　觀於妄計性　若遠所分別　自然而解脫　妄說於有無　從德能生德　如瓶中無席　先說外道論

[illegible]　[illegible]　是[illegible]　但由[illegible]　有為[illegible]　習氣[illegible]因[illegible]　則離於[illegible]行　心起[illegible]　而實不可得　隨俗假施設　空及[illegible]不空　若見[illegible]　皆分別[illegible]名　如來之[illegible]　是為妄計相　猶如幻中像　妄[illegible][illegible]分別　不了[illegible]自[illegible]　[illegible]　觀實[illegible]　皆由[illegible]　及離於[illegible]　所起[illegible]　既離異非異　識[illegible][illegible]有法　[illegible]　彼法[illegible][illegible]者　若[illegible]有[illegible]法　[illegible]我[illegible]法　真[illegible]性異此　滿中亦無席　迦毗羅[illegible][illegible]

[illegible]　[illegible]　皆是[illegible]第[illegible]　而成[illegible]不相　神通力自在　說於七種地　為諸[illegible]乘說　而依[illegible][illegible][illegible]　妄計[illegible][illegible]因　習氣以於因　心能持於身　生起[illegible][illegible]盡　依止於妄計　習自見毛轉　妄計分別時　是故生分別　空中有果來　非有亦非無　諸相及自體　是我法中子　是則無生死　妄計不可知　智者分別語　攝取異同住　既無一切法　凡聖云何別　緣起法無性　[illegible][illegible]說言無　何[illegible]諸緣中　為諸弟子[illegible]

二洞二二四



大乘入楞伽經偈頌品第十之二

非生於大種
說色為無者
無色云何有
云何識不生
或與意等異
若生若不生
則生真實智
陶治煉治已
條行於淨心
心心所功能
無智不能知
燒無我稠林
不了唯一心
欲界及無色
愚夫不能了
自內證所行
毗耶婆所說
復立於諸天
現於修行者
三時并極惡
我名離塵佛
劫盡法當滅
如孔雀尾目
則有別異相
名手作聲論
未來世當出
施我鹿皮衣
勝性及變異
一性及異性
妄計者不覺
若得聖見者
衆主種種身

外道說大種
衆生亦應無
無色中之色
而得受生死
一性有可取
心性常清淨
是諸外道等
金銀皆顯現
猶如彼淨衣
聚集薀相應
諸地自在通
離諸外道過
計度者妄執
不於彼成佛
能作者不生
一切過皆斷
婆邏多等論
世間還成就
諸佛之幢相
餘佛出善時
姓迦多衍那
迦葉拘留孫
無有人侵奪
施者應如田
廣主造王論
釋子悉達多
還歸自在宮
勝中有所作
俱不俱亦然
如水鏡及眼
如實而能了
胎如濕生等

大

生大種及色
無色論是斷
彼非是可見
諸根及根境
異性有亦然
外道所立義
於賴耶藏家
佛非人非薀
而有諸垢染
無智不能取
摧項勝三昧
如酥酪石蜜
無因及無起
色界究竟天
所作及諸緣
聾盲瘖瘂等
次有牛擇叉
諸王及四姓
亦繫於腰絛
釋迦出惡世
父名世間主
拘那含牟尼
或二指三指
受者應如風
順世論妄說
步多五髻者
我在林樹間
所作應自成
非所取之有
現於種種影
應知變異法
皆隨中有生

修第十二面
於無生法外
諸識不應生
無色則違宗
聖者了其義
若取是使了
何不以為喻
計意與我俱
但是無遍智
如衣得離垢
薀中我亦尒
若無此真我
及以麻油等
定者觀於心
離欲得菩提
此二皆無生
老小及壞怨
橋拉婆羅摩
諸仙舞法化
饒水而飲用
於我涅槃後
母号為具財
及我離塵垢
闇錯而補成
若一能生多
當生梵藏中
口力及聰惠
帝釋四天王
勝性與物俱
非無非有為
遠離一異性
遠離於生滅
離聖教正理

有無等一切
外道計作者
識依四種住
非乘及乘者
愚癡無智者
名為心心所
迷惑識稠林
此非佛所說
了知常寂靜
亦如金出鑛
如女懷胎藏
是等悉皆無
彼皆悉有味
心不見於心
境界非縛因
云何計能作
是等先重者
次有冒狸王
韋陀祠施等
次第而乞食
釋種悉達多
我生瞻波國
皆出純善時
異此之所作
一切無因有
迦多延造經
亦於未來出
施我妙衣服
求那說差別
馬中牛性離
薀中我亦然
亦離於有無
欲瞋惑及憎

妄計不成立
依止有無宗
無色云何成
識從習氣生
妄執取其名
此取何不能
妄計離真法
若能辯了此
是我之所歸
衣金俱不壞
雖有不可見
有人破壞言
未嘗者不知
妄計者說有
因縛於境界
見從所見生
皆無梵行分
難陀及毱多
當有此法興
不至於非家
毗紐大自在
我之先祖父
純善斷滅時
愚夫生貪著
所作因滅壞
樹皮仙說祀
我在於林野
及以乞食鉢
作所作種種
薀中我亦然
行者修於定
及以能所相
是外道狂言

心意及轉識
愚夫不覺知
內外既不成
與諸根和合
不應執第六
更了於一性
樂於我論故
解脫見真諦
本性清淨心
心離過亦然
薀中真實我
若有應示我
於諸薀身中
先後一時因
修行利智劍
所見何因起
隨好隱於天
次羨利車王
談論戲笑法
生於勝妙天
外道等俱出
從於月種生
有導師名惠
唯蓄於三衣
是妄計所立
鵂鶹出天文
梵王來是我
若立不生論
變異不可得
所說為無為
見諦及以道
應知變異法
智者不應說

諸識共相應
清淨真實相
識亦不應起
八種於刹那
有取及無取
有取及作業
馳求於彼此
見修諸煩惱
隨煩惱意等
無智者推求
無智不能知
智者應答言
五種推求我
我性迦旃延
割斷彼煩惱
顯辯弟子等
相隱為輪王
於後刀兵起
長行與解釋
及生於人中
如是我聞等
故号為月藏
成就大勇猛
恒滅貪欲火
若妄計所立
惡世時當有
鹿皮三岐杖
是因生復生
如水銀清淨
悉皆無自性
勤修此三種
遠離外道論
先應決了我

皆依藏識生
而與大智俱
衆生識若無
取皆不可得
為離諸過失
可得而受生
內證智所行
斷除悉清淨
及與我相應
箜篌螺鼓等
如樂中勝力
依分別示我
愚者不能了
淨居天中出
無我云何有
說諸物生起
此二著放逸
次有極惡時
我聞如是等
實相具足者
釋師子所說
出家修苦行
覺悟於五法
休以智惠水
如燈及種子
世間諸衆生
時絛及軍持
如是立無生
塵垢不能除
理教等求我
解脫諸惡見
亦離於名相
及分析諸取

非一亦非異
但共心相應
自然得解脫
若諸色不起
聖者無定說
猶如火所成
清淨真我相
本性清淨心
願佛為解說
而覓妙音聲
亦如木中火
說無真我者
智見即解脫
為衆生說法
幻等法有無
佛非是有為
唯願者出家
彼時諸世間
迷惑於世間
生天及人王
談古及笑語
演說千法門
非三時三時
日夜三時修
一能生多者
福力威於王
此大修行者
唯是虛言說
藏識淨亦然
是妄垢惡見
猶如孔隙中
內我見亦滅
以如石女兒

數勝及當[illegible]
非意等和合
必是外道論
諸根則非根
諸外道無智
理趣似非似
此即如來藏
衆生所迷取
自性清淨心
薀中我亦尒
薀中真實我
謗法著有無
明智所立喻
今入涅盤城
愚癡顯真如
所具諸相好
我釋迦滅後
不修行正法
所受種種衣
王有四天下
毗夜娑仙說
與大惠受記
亦非極惡時
如放箭勢極
但相似非多
如法御一切
當成離垢尊
無始所積集
衆生所依止
不了故說有
見電光速滅
諸天樂觸身
無決了分析

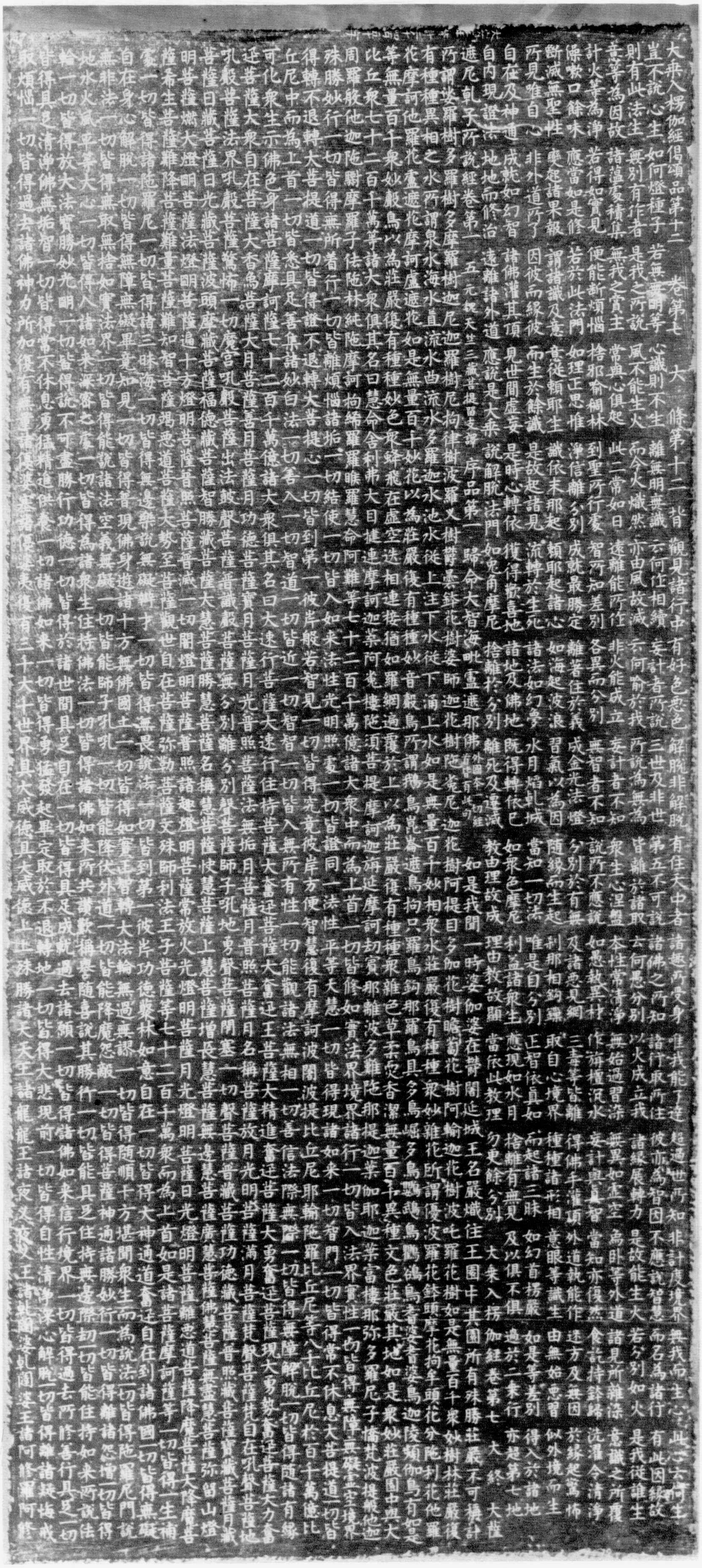
謂自在能生
若業皆生色
妄計者不知
是故世尊說
怖畏於斷常
如火頓燒時
非外道所知
無垢如來藏
意等以為他
猶如伏藏實
無智不能知
比丘應羯磨
猶未顯於心
緣於本住法
云何無真我
是輪王功德
當以毗耶婆
如是等過後
若有正色者
法教久臨御
於我涅盤後
然後當滅度
於彼純善時
一隊還放一
胡麻不生豆
守護於國土
說於真解脫
無明為心因
如興集惡氣
唯妄取無餘
法邊變亦然
地獄苦逼體
我離於內眼

皆由有無宗
則違諸薀因
或有隨樂教
根色刹臧迦
計有為無為
然可然皆具
分析於諸薀
遠離邊無邊
彼所積集業
亦如地下水
諸法中空性
擯棄不共語
其中所集義
我及諸如來
已作未作法
非此名如來
迦那梨沙婆
世間如輪轉
青泥生真等
上昇於天宮
毗紐大自在
大慧付達摩
現成等正覺
稻非轉變因
亦如拼略木
青蛾及赤豆
牟尼之幢相
生滅而相續
鹽味及胎藏
諸薀中之我
不應起分別
若無彼中有
以天眼惠眼

衆生[illegible]取
中有中諸薀
云何不了色
與我無差別
妄取我亦然
能取及所取
本識在薀中
離除故為二
雖有不可見
及以無常性
說真我識然
豈能使明了
於三十經中
皆非因所起
佛以智為相
劫比羅等出
日火共和合
今壞色所服
由貪皆退失
彼說如是言
次付弥法科
衣雖不割縷
善不善亦然
小豆非殺種
側辟與馬行
梵王與梵衆
妄計所分別
種子亦如是
一異皆不成
愚夫心迷惑
諸識不得生
見諸衆生身

大[illegible]
[illegible]有[illegible]
如生於[illegible]
而得有[illegible]生
或計與[illegible]
云何無所取
若離了此相
如金鑛在[illegible]
意等我[illegible]
薀真我亦然
薀中真實我
猶如劫火起
諸法別異相
廣說[illegible]法
一切悉無生
遠離於諸見
我滅百年後
焚燒於欲界
衣[illegible]
純善及三時
我能作世間
弥法[illegible]起時
難碎而補納
若一能生多
云何一生多
此等大福仙
諸天及天衆
健法論有生
云何[illegible]不生
彼過失顯然
取涅盤有無
應知諸地中
離諸[illegible]

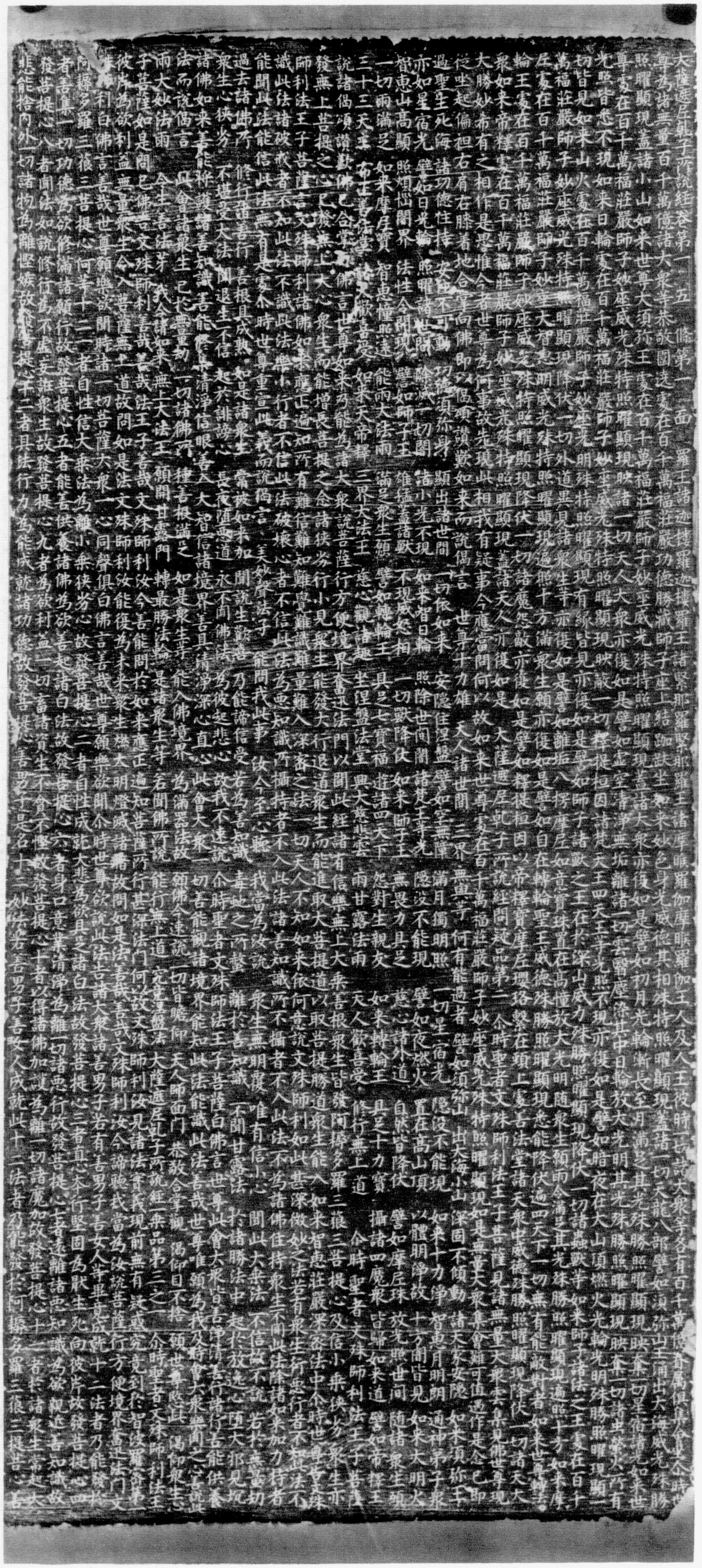
一洞一一七



大乘入楞伽經偈頌品第十二 卷第七 大 脩第十二 背 觀見諸行中 有好色惡色 解脫非解脫 有住天中者 諸趣所受身 唯我能了達 超過世所知 非計度境界 無我而生心 此心
豈不說心生 如何燈種子 若無無明等 心識則不生 離無明無識 云何住相續 妄計者所說 三世及非世 第五不可說 諸佛之所知 諸行取所住 彼亦為智因 不應說智慧 而名為諸行 有此
則有此法生 無別有作者 是我之所說 風不能生火 而令火熾然 亦由風故滅 云何喻於我 所說為無為 皆離於諸取 云何愚分別 以火成立我 諸緣展轉力 是故能生火 若分別如火 是我
意等為因故 諸蘊處積集 無我之實主 常與心俱起 此二常如日 遠離能所作 非火能成立 妄計者不知 衆生心涅槃 本性常清淨 無始過習染 無異如虛空 為卧等外道 諸見所雜染 意識
計火等為淨 若得如實見 便能斷煩惱 捨那喻稠林 到聖所行處 智所知差別 各異而分別 無智者不知 說所不應說 如愚執異材 作旃檀沉水 妄計異真智 當知亦復然 食訖持鉢歸 流灌
條數口餘味 應當如是修 若於此法門 如理正思惟 淨信離分別 成就最勝定 離著住於義 成金光法燈 分別於有無 及諸惡見網 三毒等皆離 得佛手灌頂 外道執能作 迷方及無因 於緣
斷滅無聖性 變起諸果報 謂諸識及意 意從賴耶生 識依末那起 賴耶起諸心 如海起波浪 習氣以為因 隨緣而生起 剎那相鉤鎖 取自心境界 種種諸形相 意眼等識生 由無始惡習 似外
所見唯自心 非外道所了 因彼而緣彼 而生於餘識 是故起諸見 流轉於生死 諸法如幻夢 水月焰乾城 當知一切法 唯是自分別 正智依真如 而起諸三昧 如幻首楞嚴 如是等差別 得入
自在及神通 成就如幻智 諸佛灌其頂 見世間虛妄 是時心轉依 獲得歡喜地 諸地及佛地 既得轉依已 如衆色摩尼 利益諸衆生 應現如水月 捨離有無見 及以俱不俱 過於二乘行 亦超
自內現證法 地地而修治 遠離諸外道 應說是大乘 說解脫法門 如兔角摩尼 捨離於分別 離死及遷滅 教由理故成 理由教故顯 當依此教理 勿更餘分別 大乘入楞伽經卷第七 大
遮尼乾子所說經卷第一 五 元魏天竺三藏菩提留支譯 序品第一 歸命大智海 毗盧遮那佛（外國本一切經首皆有此句） 如是我聞 一時婆伽婆在欝闍延城 王名嚴熾 住王園中 其園所有殊勝莊嚴
所謂婆羅樹多羅樹多摩羅樹迦尼迦羅樹尼拘律樹波羅叉樹欝曇鉢花樹婆師迦花樹陀毫尼迦花樹阿提目多伽花樹瞻蔔花樹阿輸迦花樹波吒羅花樹如是無量百千衆妙樹
有種種異相之水所謂泉水海水直流水迴流水多羅迦水池水從上注下水從下涌上水如是無量百千妙相衆水莊嚴復有種種衆妙雜花所謂優波羅花鉢頭摩花拘牟頭花分陀
花摩訶他羅花盧遮花摩訶盧遮花如是無量百千妙花以為莊嚴復有種種妙音聲鳥所謂鵝鳥崑崙遮鳥拘只羅鳥鉤那羅鳥具多鳥嗢多鳥鸚鵡鳥鴝鵒鳥耆婆耆婆鳥迦陵頻
等無量百千衆妙聲鳥以為莊嚴復有種種妙色衆蜂飛在虛空迭相連接猶如羅網遍覆於上以為莊嚴復有種種衆雜色草柔軟香潔無量百千異種文色莊嚴其地如是衆妙莊
比丘衆七十二百千萬等諸大衆俱其名曰慧命舍利弗大目揵連摩訶迦葉阿㝹樓陀須菩提摩訶迦旃延摩訶劫賓那離波多難陀那提迦葉伽耶迦葉富樓那弥多羅尼子憍梵
周羅般他迦陀闍摩羅子佉陀林純陀摩訶拘絺羅羅睺羅慧命阿難等七十二百千萬億諸大衆中而為上首一切皆修如實法界境界諸行一切皆入法界實性一切皆得無障無
殊勝妙行一切皆得無所着行一切皆離煩惱諸垢一切結使一切皆入如來法性光明照處一切皆證同一法性平等大慧一切皆得現諸如來一切智門一切皆得常不休息大菩
得轉不退轉大菩提道一切皆得證不退轉大菩提心一切皆到第一彼岸般若智見一切皆得究竟彼岸方便智慧復有摩訶波闍波提比丘尼耶輸陀羅比丘尼等八十比丘尼於百
丘尼中而為上首一切皆悉具足善集諸妙白法一切善入一切智道一切皆近一切智智一切皆入無所有性一切能觀諸法無相一切善信法際無際一切皆得無障解脫一切皆得
可化衆生示佛色身諸菩薩摩訶薩七十二百千萬億諸大衆俱其名曰大速行菩薩大速行住持菩薩大奮迅菩薩大奮迅王菩薩大精進奮迅菩薩大勇奮迅菩薩現大勇勢奮
迅菩薩大衆自在菩薩大香象菩薩大月菩薩善月菩薩月功德菩薩寶月菩薩月光普照菩薩法無垢月菩薩月普照菩薩月名稱菩薩放月光明菩薩滿月菩薩梵聲菩薩梵自在
吼聲菩薩法界吼聲菩薩驚怖一切魔宮吼聲菩薩出法鼓聲菩薩普識聲菩薩無分別離分別聲菩薩師子吼地勇聲菩薩閉塞一切聲菩薩普藏菩薩功德藏菩薩普照藏菩薩寶
菩薩日藏菩薩日光藏菩薩波頭摩藏菩薩福德藏菩薩智勝藏菩薩大慧菩薩勝慧菩薩名稱慧菩薩快慧菩薩上慧菩薩增長慧菩薩無邊慧菩薩廣慧菩薩佛慧菩薩無盡慧菩薩
明菩薩燃大燈明菩薩法燈明菩薩遍十方燈明菩薩普照菩薩普滅一切闇燈明菩薩普照諸趣燈明菩薩常放火光燈明菩薩月光燈明菩薩日光燈明菩薩離惡道菩薩降魔菩
薩希生菩薩難降菩薩難量菩薩難知智菩薩竭惡道菩薩大勢至菩薩觀世自在菩薩弥勒菩薩文殊師利法王子菩薩等七十二百千萬衆而為上首如是諸菩薩摩訶薩等一切皆
處一切皆得諸陀羅尼一切皆得諸三昧海一切皆得無邊樂說無礙辯才一切皆得無畏說法一切皆到第一彼岸功德叢林如意自在一切皆得大神通道奮迅自在到諸佛國一切
自在身心解脫一切皆得無障無礙畢竟知見一切皆得普現佛身遊諸十方無佛國土一切皆得如實正智轉大法輪無過無謬一切皆得隨順十方堪聞衆生而為說法一切皆得隨
無非法一切皆得無取無捨如實法界一切皆得能說諸法空義無礙一切皆能師子吼吼一切皆能降伏外道一切皆能降魔怨敵一切皆得菩薩神通諸勝妙行一切皆得離諸怨
地水火風平等大心一切皆得入諸如來深密之處一切皆得為諸衆生住持佛法一切皆得諸佛如來所共讚歎稱譽隨喜說其勝行一切皆能具足住持無邊際劫一切皆能住持如
輪一切皆得放大法寶勝妙光明一切皆得說不可盡勝行功德一切皆得於諸世間具足自在一切皆得具足成就過去諸願一切皆得諸佛如來信行境界一切皆得過去所修善
皆得具足清淨佛無垢智一切皆得常不休息勇猛精進供養一切諸佛如來一切皆得勇猛發起畢定取於不退轉地一切皆得大悲現前一切皆得自性清淨深心解脫一切皆得離
取煩惱一切皆得過去諸佛神力所加復有無量諸優婆塞諸優婆夷復有三十大千世界具大威德具大威德上世殊勝諸天天王諸龍龍王諸夜叉夜叉王諸乾闥婆乾闥婆王諸阿

一洞一一七

大萨遮尼乾子所说经卷一



大薩遮尼乾子所說經卷第一　五偹第一面

羅王諸迦樓羅迦樓羅王諸緊那羅緊那羅王諸摩睺羅伽摩睺羅伽王人及人王彼時一切諸大眾等各有百千萬億眷屬俱集會坐尊為諸無量百千萬億諸大眾等恭敬圍遶處在百千萬福莊嚴功德勝藏師子座上結跏趺坐如來妙色身光威德其相殊特照曜顯現蓋諸一切天龍八部譬如須彌山王涌出大海威光殊勝照曜顯現蓋諸小山如來世尊大須彌王處在百千萬福莊嚴師子妙座威光殊特照曜顯現蓋諸大眾亦復如是譬如初月光輪漸長至月滿足其光殊勝照曜顯現映奪一切星宿諸光如來世尊處在百千萬福莊嚴師子妙座威光殊特照曜顯現映諸一切天人大眾亦復如是譬如虛空清淨無垢離諸一切雲翳塵除其中日輪放大光明其光殊勝照曜顯現映奪一切諸星螢火所有光照皆悉不現如來日輪處在百千萬福莊嚴師子妙座威光殊特照曜顯現映蔽一切釋提桓因諸梵天王四天王等光照不現亦復如是譬如暗夜在大山頂燃火光輪光明殊勝照曜顯現一切皆見如來山火處在百千萬福莊嚴師子妙座光明殊特照曜顯現有緣皆見亦復如是譬如師子諸獸之王在於深山威力殊勝照曜顯現降伏一切諸蟲獸等如來師子諸法之王處在百千萬福莊嚴師子妙座威光殊特照曜顯現降伏一切外道異見諸眾生等亦復如是譬如摩尼如意寶珠置在高幢放大光明隨眾生願而令滿足其光殊勝照曜顯現遍照十方如來摩尼處在百千萬福莊嚴師子妙座大智慧明威光殊特照曜顯現遍照十方滿眾生願亦復如是譬如自在轉輪聖王威德殊勝照曜顯現降伏遍四天下一切無有能敵對者如來轉輪王處在百千萬福莊嚴師子妙座威光殊特照曜顯現降伏一切諸魔怨敵亦復如是譬如釋提桓因以帝釋寶摩尼瓔珞繫在頂上處善法堂諸天眾中威德殊勝照曜顯現降伏一切諸天大眾如來帝釋處在百千萬福莊嚴師子妙座威光殊特照曜顯現蓋諸天人亦復如是

大薩遮尼乾子所說經問疑品第二

尒時聖者文殊師利法王子菩薩見諸無量大眾雲集見佛世尊現大勝妙希有之相作是思惟今者世尊為何事故先現此相我有疑事今應當問何以故如來世尊處在百千萬福莊嚴師子妙座威光殊特照曜顯現如是無量大眾集會難可值遇作是念已即從坐起偏袒右肩右膝著地合掌向佛即以偈頌讚歎如來而說偈言

世尊十力雄　天人諸世間　三界無與等　何有能過者
譬如須彌山　出大海小山　深固不傾動　諸天等安隱
如來須彌王　過聖生死海　諸功德住持　安隱不可動
功德須彌身　顯出諸世間　一切依如來　安隱住涅槃
譬如空無障　滿月獨明照　一切星宿光　隱沒不能現
如來十力淨　智慧月明朗　通神弟子眾　亦如星宿光
譬如日光輪　照曜諸世間　除滅一切闇　諸小光不現
如來智日輪　照除世間闇　諸梵王等光　隱沒不能現
譬如夜燃火　置在高山頂　以體明淨故　十方闇皆見
如來大明火　智慧山高顯　照煩惱闇界　法性令開現
譬如師子王　雄猛蓋諸獸　不現威怒相　一切獸降伏
如來師子王　無畏力具足　慈心諸外道　自然皆降伏
譬如摩尼珠　放光照世間　隨諸眾生願　一切雨滿足
如來摩尼寶　智慧幢照遠　能雨大法雨　滿足眾生願
譬如轉輪王　具足七寶福　遊諸四天下　怨對生親友
如來轉輪王　具足十力寶　攝諸四魔眾　皆歸如來道
譬如帝釋王　三十三天主　在於善法堂　諸天歡喜受
如來天帝釋　三界大法王　慈心觀諸趣　坐涅槃法堂
興大慈悲雲　雨甘露法雨　天人歡喜受　修行無上道

尒時聖者文殊師利法王子菩薩說諸偈頌讚歎佛已合掌白佛言世尊如來乃能為諸大眾說菩薩行方便境界奮迅法門以聞此經諸有信樂無上大乘善根眾生皆發阿耨多羅三藐三菩提心及信小乘狹劣眾生亦發無上菩提之心已發無上大心眾生而能增長菩提之念諸狹劣行小見眾生能發大行退道眾生而能進取大菩提道以取菩提勝道眾生能入如來智慧莊嚴深密法中尒時世尊告文殊師利法王子菩薩言文殊師利諸佛如來應正遍知所有難信難知難覺難識難量難入深密之法一切天人不知如來依何意說文殊師利如此甚深微妙之法若有眾生行惡行者不知此法不識此法諸破戒者不知此法不識此法樂小行者不信此法破壞心者不信此法為惡知識所攝持者不入此法諸善知識所不攝者不入此法不為諸佛住持眾生不聞此法除諸如來加力持者能聞此法能信此法無有是處尒時世尊重宣此義而說偈言

美妙聲法子　能問我此事　汝今至心聽　我當為汝說
眾生無明覆　唯有信小心　聞此大乘法　不信故不說
若於無量劫　過去諸佛所　修行諸善行　善根具成熟
如是諸眾生　當被如來加　聞說生歡喜　乃能諦信受
若為善知識　毒虵之所螫　離於善知識　不聞甘露法
於諸勝法中　起於放逸心　墮大邪見坑　眾生心狹劣
不堪受大法　聞退生不信　起於誹謗心　長夜墮惡道
永不聞佛法　為彼起悲心　故我不速說

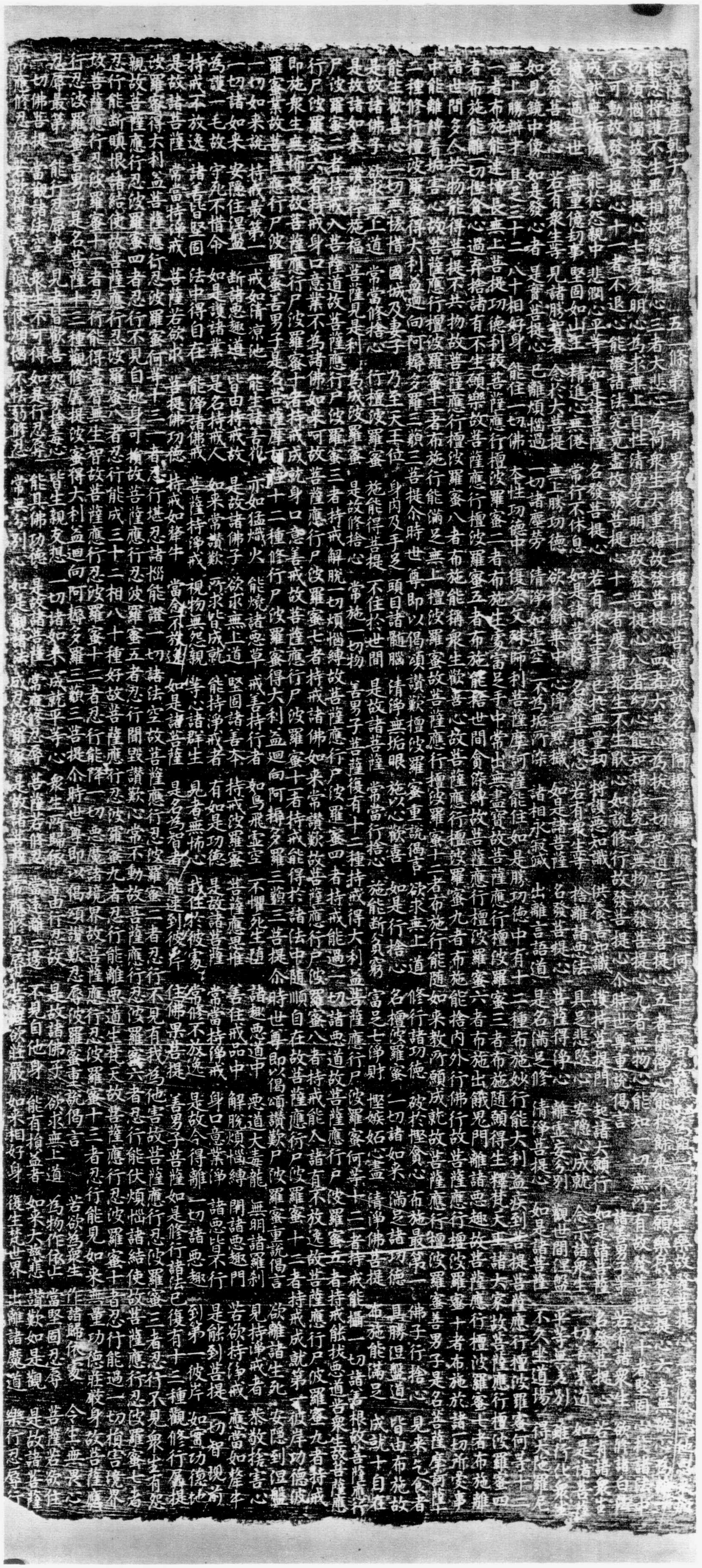
尒時聖者文殊師利法王子菩薩白佛言世尊此會大眾皆[illegible]能供養諸佛如來善能將護諸善知識善能修集清淨信眼善入大智信諸境界善具清淨深心直心此會大眾一切善能觀諸境界能知此法能識此法善哉世尊唯願為我及諸會大眾[illegible]法而說偈言

此會諸眾生　已於無量劫　一切諸佛所　種善根滿足
如是眾生等　能入佛境界　為滿器法故　願佛今速說
一切皆瞻仰　天人師面門　恭敬合掌觀　瞻仰目不捨
[illegible]雨大妙法雨　今生善法芽　我今請如來　無上大法王
願開甘露門　轉最勝法輪　是諸眾生等　若聞佛所說
能行無上道　究竟涅槃法

大薩遮尼乾子所說經一乘品第三之一

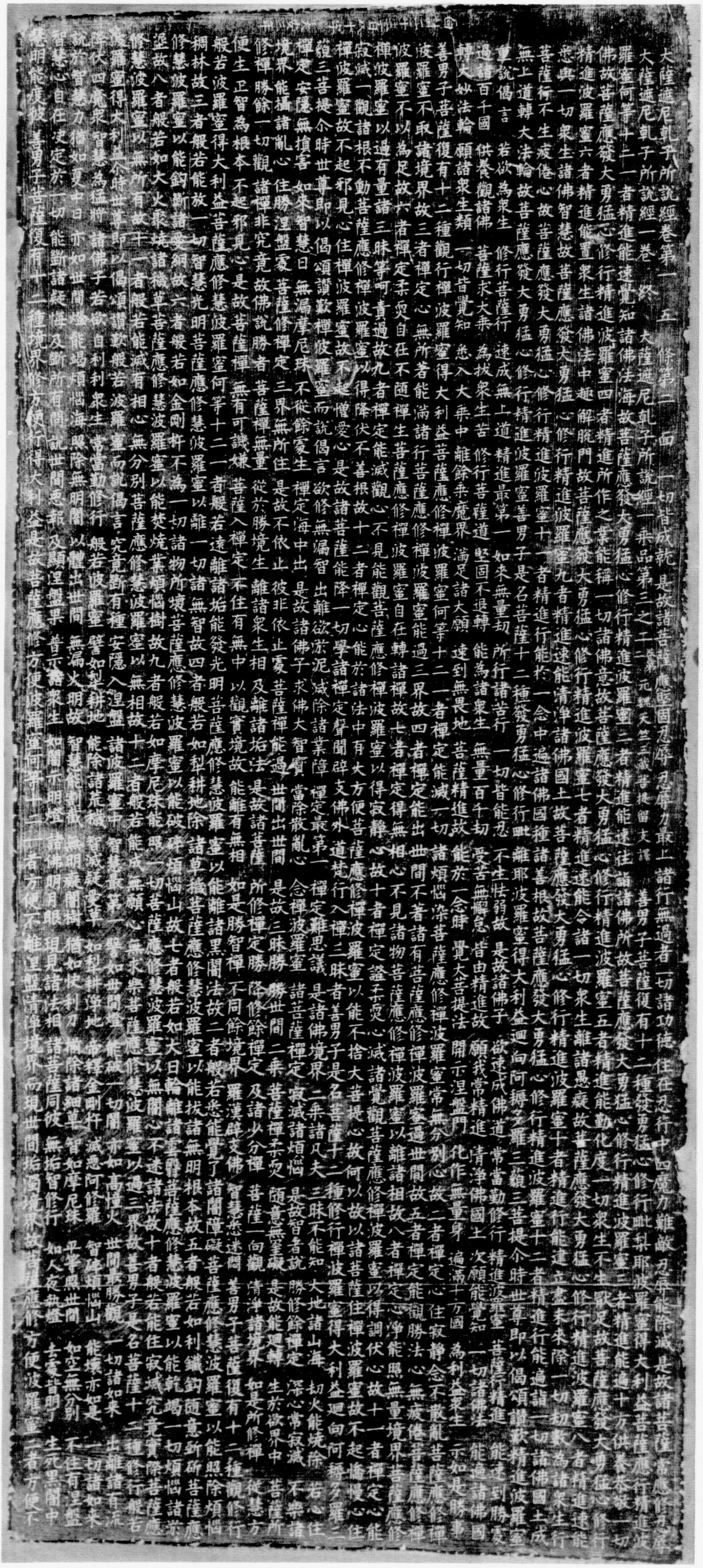
尒時聖者文殊師利法王子菩薩如是問已佛言文殊師利善哉善哉法王子善哉文殊師利汝今善能問於如來應正遍知菩薩所行甚深法門何以故文殊師利汝見諸法實義現前無有疑惑究竟到於智[illegible]彼岸為欲利益無量眾生令入菩薩無上道故問如是法文殊師利汝能復為未來眾生然大明燈滅諸闇故問如是法善哉善哉文殊師利汝今諦聽我當為汝說菩薩行方便境界奮迅法門[illegible]利白佛言善哉世尊願樂欲聞聽諸一切菩薩大眾一心同聲俱白佛言善哉世尊願樂欲聞尒時世尊欲說此法告諸大眾諸善男子若有善男子善女人等畢竟成就十二法者乃能發於阿耨多羅三藐三菩提心何等十二一者自性信大乘法為離小乘狹劣心故發菩提心二者自性成就大悲為欲具足諸白法故發菩提心三者直心本行堅固為厭生死向彼岸故發菩提心四者善集一切功德為欲修滿諸願行故發菩提心五者能善供養諸佛為欲善起諸白法故發菩提心六者身口意業清淨為離一切諸惡行故發菩提心七者遠離諸惡知識為欲親近善知識故發菩提心八者聞法如說修行為不虛妄誑眾生故發菩提心九者為欲利益一切當諸資生不貪不慳故發菩提心十者以得諸佛加護為離一切諸魔加故發菩提心十一者於諸眾生常起大悲能捨內外一切諸物為離慳嫉故發菩提心十二者具法行力為能成就諸功德故發菩提心善男子是名十二妙法若善男子善女人成就此十二法者乃能發於阿耨多羅三藐三菩提心善

二洞二四五



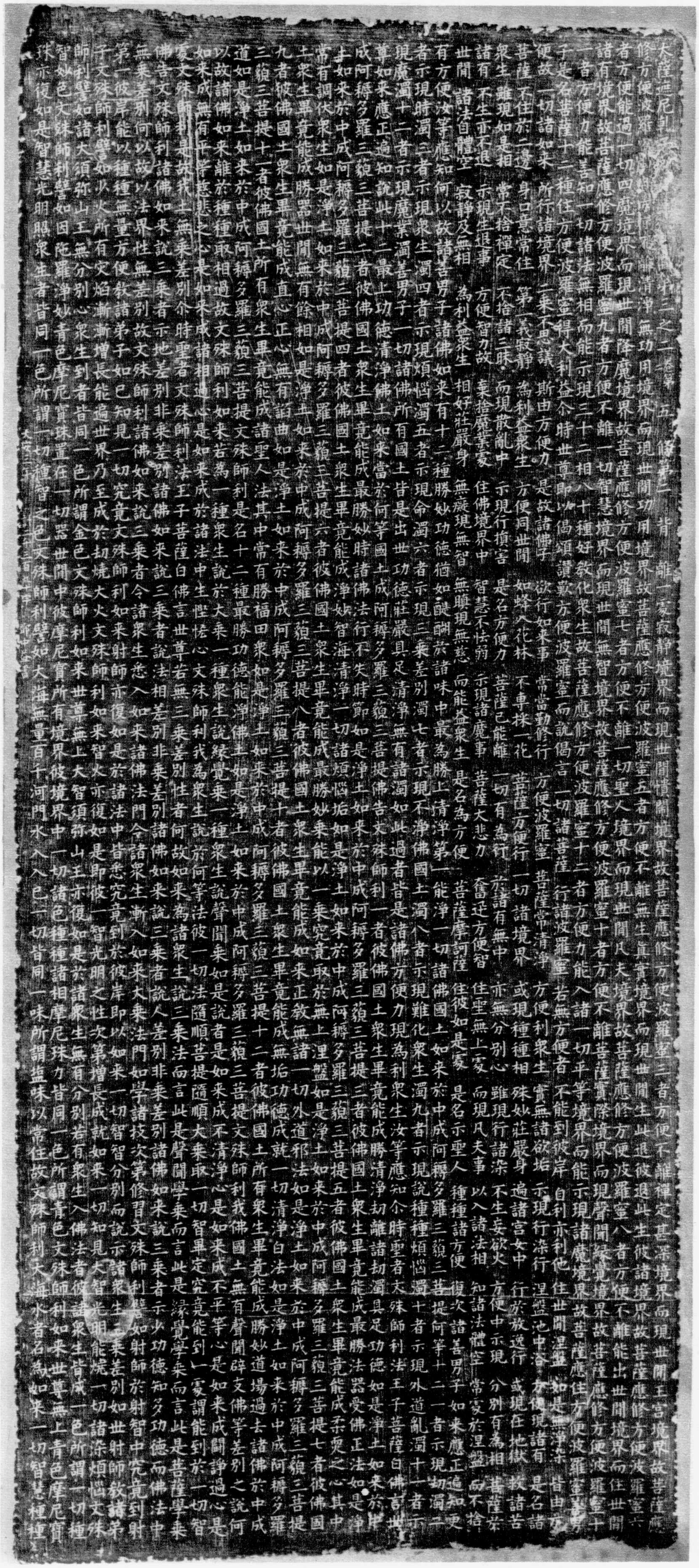
大薩遮尼乾子所說經卷第一　五條第一　善男子復有十二種勝法菩薩成就名發阿耨多羅三藐三菩提心何等十二一者[illegible]一切眾生樂故發菩提心二者
能起心將護不生異相故發菩提心三者大悲心為荷負眾生大重擔故發菩提心四者大慈心為拔一切惡道苦故發菩提心五者清淨心能於餘乘不生願樂故發菩提心六者無染心為[illegible]
切煩惱圖故發菩提心七者光明心為求無上自性清淨光明照故發菩提心八者幻心能知諸法究竟無物故發菩提心九者無物心能知一切無所有故發菩提心十者堅固心於諸法中
不可動故發菩提心十一者不退心能證諸法究竟盡故發菩提心十二者度諸眾生不生厭心如說修行故發菩提心介時世尊重說偈言　諸善男子等　若有諸眾生　欲於諸自在
成就無垢法　能於怨親中　悲憫心平等　如是諸菩薩　名發菩提心　若有眾生等　已於無量劫　將護惡知識　供養善知識　護持菩提門　起諸大願行　如是諸菩薩　名發菩提心　若有諸眾生
憶念過去世　無量億劫事　堅固如山王　精進心無倦　常行不休息　如是諸菩薩　名發菩提心　若有眾生等　捨離諸惡法　具足悲愍心　安隱心成就　念示諸眾生　一切善業道　如是諸菩薩
名發菩提心　若有眾生等　見諸勝智者　念於大菩提　無上勝功德　欲於餘乘中　心淨無異識　如是諸菩薩　名發菩提心　菩薩得淨心　離虛妄分別　觀世間涅槃　平等無差別　雖行化眾生
如見鏡中像　如是發心者　是實菩提心　已離煩惱過　一切諸塵勞　清淨如虛空　不為垢所染　諸相永寂滅　出離言語道　是名滿足修　清淨菩提心　如是諸菩薩　不久坐道場　得大陀羅尼
無上勝辯才　具足三十二　八十相好身　能往一切佛　本性功德中　復次文殊師利菩薩摩訶薩能住如是勝功德中有十二種布施行能大利益疾到菩提菩薩應行檀波羅蜜何等十二
一者布施能速增長無上菩提功德利益菩薩應行檀波羅蜜二者布施生處富足手中常出無盡寶故菩薩應行檀波羅蜜三者布施隨願得生釋梵天王諸大家故菩薩應行檀波羅蜜四
者布施能離一切慳貪心過棄捨諸有不生願樂故菩薩應行檀波羅蜜五者布施能捨世間貪嫉縛故菩薩應行檀波羅蜜六者布施出餓鬼門離諸惡趣故菩薩應行檀波羅蜜七者布施離
諸世間多人共物能得菩提不共物故菩薩應行檀波羅蜜八者布施能稱眾生歡喜心故菩薩應行檀波羅蜜九者布施能捨內外行佛行故菩薩應行檀波羅蜜十者布施於諸一切所受事
中能離諍著諂害心故菩薩應行檀波羅蜜十一者布施行能滿足無上檀波羅蜜故菩薩應行檀波羅蜜十二者布施能隨如來教所願成就故菩薩應行檀波羅蜜善男子是名菩薩摩訶薩
十二種修行檀波羅蜜得大利益迴向阿耨多羅三藐三菩提介時世尊即以偈頌讚歎檀波羅蜜重說偈言　欲求無上道　修行諸功德　破於慳貪心　布施最第一　佛子行捨心　見來乞食者
能生歡喜心　一切無悋惜　國城及妻子　乃至天王位　身肉及手足　頭目諸髓腦　清淨無垢眼　施以心歡喜　如是行捨心　名檀波羅蜜　一切諸如來　滿足諸功德　見勝涅槃道　皆由布施故
是故諸佛子　欲求無上道　常當修捨心　行檀波羅蜜　施能得菩提　不住於世間　是故諸菩薩　常當行捨心　施能斷貧窮　富足七淨財　慳嫉妬心盡　清淨佛菩提　布施能滿足　成就十自在
是故諸如來　讚歎行施福　菩薩見是利　為成波羅蜜　是故修捨心　常施一切物　善男子菩薩復有十二種持戒得大利益菩薩應行尸波羅蜜何等十二一者持戒能攝一切諸善根故菩薩應行
尸波羅蜜二者持戒入菩薩道故菩薩應行尸波羅蜜三者持戒解脫一切煩惱縛故菩薩應行尸波羅蜜四者持戒能過一切諸惡道故菩薩應行尸波羅蜜五者持戒能拔惡道苦眾生故菩薩應
行尸波羅蜜六者持戒身口意業不為諸佛如來呵故菩薩應行尸波羅蜜七者持戒諸佛如來常讚歎故菩薩應行尸波羅蜜八者持戒能入諸有不放逸故菩薩應行尸波羅蜜九者持戒
即施眾生無怖畏故菩薩應行尸波羅蜜十者持戒成就身口意善戒故菩薩應行尸波羅蜜十一者持戒能得於諸法中隨順自在故菩薩應行尸波羅蜜十二者持戒成就第一彼岸功德彼
羅蜜業故菩薩應行尸波羅蜜善男子是名菩薩摩訶薩十二種修行尸波羅蜜得大利益迴向阿耨多羅三藐三菩提介時世尊即以偈頌讚歎尸波羅蜜重說偈言　欲離諸生死　安隱到涅槃
一切如來說　持戒最第一　戒如清涼池　能生諸善花　亦如猛熾火　能燒諸惡草　戒善持行者　如鳥飛虛空　不懼死生道　諸趣惡道中　惡道大毒能　無明諸羅剎　見持淨戒者　恭敬捨害心
一切諸如來　安隱住涅槃　斷諸惡趣道　皆由持戒故　是故諸佛子　欲求無上道　堅固諸善本　持戒波羅蜜　菩薩應思惟　善住戒品中　解脫煩惱縛　閉諸惡趣門　若欲持淨戒　應當如犛牛
為護一毛故　守死不惜命　如是護諸業　是名持戒人　如來常讚歎　所求皆成就　能持淨戒者　有如是功德　是故諸菩薩　常當持淨戒　身口意業淨　諸惡皆不行　是能到菩提　一切智現前
持戒不放逸　諸善皆堅固　法中得自在　能淨諸佛戒　菩薩持淨戒　視物無怨親　等心諸群生　見者無怖心　我住於彼處　常修不放逸　是故今得離　一切諸惡趣　到第一彼岸　如實功德地
是故諸菩薩　常當持淨戒　菩薩若欲求　菩提佛功德　持戒如犛牛　當念不放逸　如是諸菩薩　是名為智者　能速到彼岸　住佛果菩提　善男子菩薩如是修行諸法已復有十三種觀修行羼提
波羅蜜得大利益菩薩應行忍波羅蜜何等十三一者忍行堪忍諸惱能證一切諸法空故菩薩應行忍波羅蜜二者忍行不見有我為他害故菩薩應行忍波羅蜜三者忍行不見眾生有怨
親故菩薩應行忍波羅蜜四者忍行不見自他身可損故菩薩應行忍波羅蜜五者忍行聞毀讚歎心常不動故菩薩應行忍波羅蜜六者忍行能伏煩惱諸結使故菩薩應行忍波羅蜜七者
忍行能斷瞋根諸結使故菩薩應行忍波羅蜜八者忍行能成三十二相八十種好故菩薩應行忍波羅蜜九者忍行能離惡道生梵天故菩薩應行忍波羅蜜十者忍行能過一切損害境界
故菩薩應行忍波羅蜜十一者忍行能得盡智無生智故菩薩應行忍波羅蜜十二者忍行能降一切惡魔諸境界故菩薩應行忍波羅蜜十三者忍行能見如來無量功德莊嚴身故菩薩應
行忍波羅蜜善男子是名菩薩十三種觀修忍辱波羅蜜得大利益迴向阿耨多羅三藐三菩提介時世尊即以偈頌讚歎忍辱波羅蜜重說偈言　若欲為眾生　作諸歸依處　今生無畏心
忍辱最第一　能行忍辱者　見者皆歡喜　怨家捨毒心　皆生親友想　一切諸如來　成就平等心　眾生所歸依　皆由行忍故　是故諸佛子　欲求無上道　為物作依止　當堅固忍辱　菩薩若欲住
一切佛菩提　當觀諸法空　眾生不可得　如是行忍辱　能具佛功德　是故諸菩薩　常應修忍辱　菩薩若修忍　當遠離二邊　不見自他身　能有損益者　如來大慈悲　讚歎如是觀　是故諸菩薩
常應修忍辱　若欲得盡智　滅諸使煩惱　不扶弱修忍　常無分別心　如是觀諸法　成忍波羅蜜　是故諸菩薩　常應修忍辱　若欲莊嚴　如來相好身　復生梵世界　出離諸魔道　樂行忍辱行

二洞二一四五



大薩遮尼乾子所說經卷第一　五　修第二　面　一切皆成就　是故諸菩薩　應堅固忍辱　忍辱力最上　諸行無過者　一切諸功德　住在忍行中　四魔力難敵　忍辱能除滅　是故諸菩薩　常應
大薩遮尼乾子所說經一卷終　大薩遮尼乾子所說經一乘品第三之二（元魏天竺三藏菩提留支譯）善男子菩薩復有十二種發勇猛心修行毗梨耶波羅蜜得大利益菩薩應行
羅蜜何等十二一者精進能速覺知諸佛法海故菩薩應發大勇猛心修行精進波羅蜜二者精進能速往詣諸佛所故菩薩應發大勇猛心修行精進波羅蜜三者精進能過十方供養恭
佛故菩薩應發大勇猛心修行精進波羅蜜四者精進所作之業能稱一切諸佛意故菩薩應發大勇猛心修行精進波羅蜜五者精進能勤化度一切衆生不生厭足故菩薩應發大勇猛
精進波羅蜜六者精進能置衆生諸佛法中趣解脫門故菩薩應發大勇猛心修行精進波羅蜜七者精進速能令諸一切衆生離諸愚癡故菩薩應發大勇猛心修行精進波羅蜜八者精
悲與一切衆生諸佛智慧故菩薩應發大勇猛心修行精進波羅蜜九者精進速能清淨諸佛國土故菩薩應發大勇猛心修行精進波羅蜜十者精進行能建立盡未來際一切劫數為諸
菩薩行不生疲倦心故菩薩應發大勇猛心修行精進波羅蜜十一者精進行能於一念中遍諸佛國種諸善根故菩薩應發大勇猛心修行精進波羅蜜十二者精進行能遍詣一切諸佛國
無上道轉大法輪故菩薩應發大勇猛心修行精進波羅蜜善男子是名菩薩十二種發勇猛心修行毗離耶波羅蜜得大利益迴向阿耨多羅三藐三菩提尒時世尊即以偈頌讚歎精進波
重說偈言　若欲為衆生　修行菩薩行　速成無上道　精進最第一　如來無量劫　所行諸苦行　一切皆能忍　不生怯弱故　是故諸佛子　欲速成佛道　常當勤修行　精進波羅蜜　菩薩行精進　能速到
過諸百千國　供養覲諸佛　菩薩求大乘　為拔衆生苦　修行菩薩道　堅固不退轉　能為諸衆生　無量百千劫　受苦無懈息　皆由精進故　願我常精進　清淨佛國土　次願能覺知　一切諸佛法　能遍詣
轉大妙法輪　願諸衆生類　一切皆覺知　悉入大乘中　離餘乘魔界　滿足諸大願　速到無畏地　菩薩精進故　能於一念時　覺大菩提法　開示涅槃門　化作無量身　遍滿十方國　為利益衆生　示如是
善男子菩薩復有十二種觀行禪波羅蜜得大利益菩薩應修禪波羅蜜何等十二一者禪定能滅一切諸煩惱染菩薩應修禪波羅蜜常無分別心故二者禪定心住寂靜念不散亂菩薩應
波羅蜜不取諸境界故三者禪定心無所著能滿諸行菩薩應修禪波羅蜜能過三界故四者禪定能出世間不著諸有菩薩應修禪波羅蜜過世間故五者禪定能觀勝法心無疲倦菩薩應
波羅蜜不以為足故六者禪定柔㲿自在不隨禪生菩薩應修禪波羅蜜自在轉諸禪故七者禪定得無相心不見諸物菩薩應修禪波羅蜜以離諸相故八者禪定心淨能照無量境界菩薩
禪波羅蜜以過有量諸三昧等呵責過故九者禪定能滅觀心不見能觀菩薩應修禪波羅蜜以得寂靜心故十者禪定證柔㲿心滅諸覺觀菩薩應修禪波羅蜜以得調伏心故十一者禪定
寂滅一觀諸根不動菩薩應修禪波羅蜜以得降伏不善根故十二者禪定心能於諸法中有大方便菩薩應修禪波羅蜜以能不捨大菩提心故何以故以諸菩薩住禪波羅蜜故不起憍慢
禪波羅蜜故不起邪見心住禪波羅蜜故不起憎愛心是故諸菩薩能降一切學諸禪定聲聞辟支佛外道梵行入禪三昧者善男子是名菩薩十二種修行禪波羅蜜得大利益迴向阿耨多
藐三菩提尒時世尊即以偈頌讚歎禪波羅蜜而說偈言　欲修無漏智　出離欲淤泥　滅除諸業障　禪定最第一　禪定難思議　是諸佛境界　二乘諸凡夫　三昧不能知　大地諸山海　劫火能燒除　若
禪定安隱無損害　如來智慧日　無漏摩尼珠　不從餘處生　禪定海中出　是故諸佛子　求佛大智寶　當除散亂心　念禪波羅蜜　諸菩薩禪定　寂滅諸煩惱　是故智者說　勝修餘禪定　深心常寂滅　不
境界能攝諸亂心　住勝涅槃處　菩薩修禪定　三界無所住　是故不依止　彼非依止處　菩薩禪能過　世間出世間　是故三昧勝　勝世間二乘　菩薩禪柔㲿　隨意無罣礙　是故能迴轉　生於欲界中　菩
修禪勝餘一切觀　諸禪非究竟　故佛說勝者　菩薩禪無量　從於勝境生　離諸衆生相　及離諸垢法　是故諸菩薩　所修禪定勝　降修餘禪定　及諸少分禪　菩薩一向觀　清淨諸境界　如是所修禪　從
便生正智為根本　不起邪見心　是故菩薩禪　無有可譏嫌　菩薩入禪定　不住有無中　以觀實境故　能離有無相　如是勝智禪　不同餘境界　羅漢辟支佛　智慧悉迷悶　善男子菩薩復有十二種觀
般若波羅蜜得大利益菩薩應修慧波羅蜜何等十二一者般若遠離諸垢能發光明菩薩應修慧波羅蜜以能離諸黑闇法故二者般若悉能覺了諸闇障礙菩薩應修慧波羅蜜以能照除
稠林故三者般若能放一切智慧光明菩薩應修慧波羅蜜以離一切諸無智故四者般若如犁耕地除諸草穢菩薩應修慧波羅蜜以能拔諸無明根本故五者般若如利鐵鈎隨意斲斫菩
修慧波羅蜜以能鈎斷諸愛網故六者般若如金剛杵不為一切諸物所壞菩薩應修慧波羅蜜以能破碎煩惱山故七者般若如大日輪離諸雲翳菩薩應修慧波羅蜜以能乾竭一切煩惱
竪故八者般若如大火聚燒諸穢草菩薩應修慧波羅蜜以能焚燒業煩惱樹故九者般若如摩尼珠能照一切菩薩應修慧波羅蜜以無闇心不迷諸法故十者般若能住寂滅究竟實際菩
修慧波羅蜜以無所有故十一者般若能滅有相心無分別菩薩應修慧波羅蜜以無相故十二者般若能成無願心無求樂菩薩應修慧波羅蜜以過三界故善男子是名菩薩十二種修行
波羅蜜得大利益尒時世尊即以偈頌讚歎般若波羅蜜而說偈言　究竟斷有種　安隱入涅槃　諸波羅蜜中　智慧最第一　譬如世間燈　能破一切闇　亦如高幢火　世間最勝觀　一切諸如來　出離諸
降伏四魔衆　智慧為猛將　諸佛子若欲　自利利衆生　常當勤修行　般若波羅蜜　譬如犁耕地　能除諸荒穢　智滅疑惑草　如犁耕淨地　帝釋金剛杵　滅惡阿修羅　智碎煩惱山　能壞亦如是　一切諸
說於智慧力　猶如夏中日　亦如世間燈　能竭煩惱海　照除無明闇　以體出世間　無漏火明故　智慧能割截　無明癡闇樹　猶如快利刀　揃除諸細草　智如摩尼珠　平等照世間　如空無分別　不住有
智慧心自在　決定於一切　能斷諸疑悔　及斷所有闇　銷世間惡報　及顯涅槃果　普示諸衆生　如闇示明燈　諸佛明月眼　現見諸法相　諸菩薩同彼　無垢智修行　如人夜執燈　去處皆明了　生死黑闇
慧明能渡彼　善男子菩薩復有十二種境界修方便行得大利益是故菩薩應修方便波羅蜜何等十二一者方便不離涅槃清淨境界而現世間垢濁境界故菩薩應修方便波羅蜜二者方便

一洞一一九



大薩遮尼乾[illegible]卷三之二 卷第五 修[illegible] 背離一處寂靜境界而現世間憒閙境界故菩薩應修方便波羅蜜三者方便不離禪定甚深境界而現世間王宮境界故菩薩應
修方便波羅[illegible]清淨無功用境界而現世間功用境界故菩薩應修方便波羅蜜五者方便不離無生真實境界而現世間生此退彼退此生彼諸境界故菩薩應修方便波羅蜜六
者方便能過一切四魔境界而現世間降魔境界故菩薩應修方便波羅蜜七者方便不離一切聖人境界而現世間凡夫境界故菩薩應修方便波羅蜜八者方便不離能出世間境界而住世間
諸有境界故菩薩應修方便波羅蜜九者方便不離一切智慧境界而現世間無智境界故菩薩應修方便波羅蜜十者方便不離菩薩實際境界而現聲聞緣覺境界故菩薩應修方便波羅蜜十
一者方便力能善知一切諸法無相而能示現三十二相八十種好教化衆生故菩薩應修方便波羅蜜十二者方便力能入諸一切平等境界而能示現諸魔境界故菩薩應住方便波羅蜜善男
子是名菩薩十二種住方便波羅蜜得大利益尒時世尊即以偈頌讚歎方便波羅蜜而說偈言 一切諸菩薩 行諸波羅蜜 若無方便者 不能到彼岸 自利亦利他 住世間涅槃 如是無淨染 皆由方
便故 一切諸如来 所行諸境界 二乘不思議 斯由方便力 是故諸佛子 欲行如来事 常當勤修行 方便波羅蜜 菩薩常清淨 方便利衆生 實無諸欲垢 示現行染行 涅槃池中浴 方便現諸有 是名諸
菩薩不住於二邊 身口意常住 第一義寂靜 為利益衆生 方便同世間 如蜂入花林 不專採一花 菩薩方便行 一切諸境界 或現種種相 殊妙莊嚴身 遍諸宮女中 行於放逸行 或現在地獄 救諸苦
衆生 雖現如是相 常不捨禪定 不捨諸三昧 而現散亂中 示現行損害 是名方便力 菩薩已能離 一切有為行 於諸有無中 亦無分別心 雖現行諸染 不生妄欲火 方便中示現 分別有為相 菩薩於
諸有 不生亦不退 示現生退事 方便智力故 棄捨魔業處 住佛境界中 智慧不怯弱 示現諸魔事 菩薩大悲力 奮迅方便智 住聖無上處 而現凡夫事 以入諸法相 知諸法體空 常處於涅槃 而不捨
世間 諸法自體空 寂靜及無相 為利益衆生 相好莊嚴身 無癡現無智 無瞋現無慈 而能益衆生 是名為方便 菩薩摩訶薩 住彼如是處 是名示聖人 種種諸方便 復次諸善男子如来應正遍知更
有方便汝等應知何以故諸善男子諸佛如来有十二種勝妙功德猶如醍醐於諸味中最為勝上清淨第一能淨一切諸佛國土如来於中成阿耨多羅三藐三菩提何等十二一者示現劫濁二
者示現時濁三者示現衆生濁四者示現煩惱濁五者示現命濁六者示現三乘差別濁七者示現不淨佛國土濁八者示現難化衆生濁九者示現說種種煩惱濁十者示現外道亂濁十一者示
現魔濁十二者示現魔業濁善男子一切諸佛所有國土皆是出世功德莊嚴具足清淨無有諸濁如此過者皆是諸佛方便力現為利衆生汝等應知尒時聖者文殊師利法王子菩薩白佛言世
尊如来應正遍知說此十二最上功德清淨佛土如来當於何等國土成阿耨多羅三藐三菩提佛告文殊師利一者彼佛國土衆生畢竟能成勝清淨劫離諸劫濁具足功德如是淨土如来於中
成阿耨多羅三藐三菩提二者彼佛國土衆生畢竟能成最勝妙時諸佛法行不失時節如是淨土如来於中成阿耨多羅三藐三菩提三者彼佛國土衆生畢竟能成最勝法器受佛正法如是淨
土如来於中成阿耨多羅三藐三菩提四者彼佛國土衆生畢竟能成淨妙智海清淨一切諸煩惱垢如是淨土如来於中成阿耨多羅三藐三菩提五者彼佛國土衆生畢竟能成柔耎之心其中
常有調伏衆生如是淨土如来於中成阿耨多羅三藐三菩提六者彼佛國土衆生畢竟能成最勝妙乘能以一乘究竟取於無上涅槃如是淨土如来於中成阿耨多羅三藐三菩提七者彼佛國
土衆生畢竟能成勝器世間無有餘相如是淨土如来於中成阿耨多羅三藐三菩提八者彼佛國土衆生畢竟能成如来正教無諸外道邪法如是淨土如来於中成阿耨多羅三藐三菩提
九者彼佛國土衆生畢竟能成直心正心無有諂曲如是淨土如来於中成阿耨多羅三藐三菩提十者彼佛國土衆生畢竟能成無垢功德成就一切清淨白法如是淨土如来於中成阿耨多羅
三藐三菩提十一者彼佛國土所有衆生畢竟能成諸聖人法其中常有勝福田衆如是淨土如来於中成阿耨多羅三藐三菩提十二者彼佛國土所有衆生畢竟能成勝妙道場過去諸佛於中成
道如是淨土如来於中成阿耨多羅三藐三菩提文殊師利是名十二種最勝功德能淨佛土如是淨土如来於中成阿耨多羅三藐三菩提文殊師利我佛國土無有聲聞辟支佛等差別之說何
以故諸佛如来離於種種取相過故文殊師利如来若為一種衆生說於大乘一種衆生說緣覺乘一種衆生說聲聞乘如是說者是如来成不清淨心是如来成不平等心是如来成鬬諍過心是
如来成無有平等慈悲之心是如来成諸相過心是如来成於諸法中生慳悋心文殊師利我為衆生說於何等法彼一切法隨順菩提隨順大乘取一切智畢定究竟能到一處謂能到於一切智
處文殊師利是故我土無乘差別尒時聖者文殊師利法王子菩薩白佛言世尊若無三乘差別性者何故如来為諸衆生說三乘法而言此是聲聞學乘而言此是緣覺學乘而言此是菩薩學乘
佛告文殊師利諸佛如来說三乘者示地差別非乘差別諸佛如来說三乘者說法相差別非乘差別諸佛如来說三乘者說人差別非乘差別諸佛如来說三乘者示少功德知多功德而佛法中
無一乘差別何以故以法界性無差別故文殊師利諸佛如来說三乘者令諸衆生悉入如来諸佛法門令諸衆生漸入如来大乘法門如學諸技次第修習文殊師利譬如射師於射智中究竟到射
第一彼岸能以種種無量方便教諸弟子如已知見一切究竟文殊師利如来亦復如是於諸法中皆悉究竟到於彼岸即以如来一切智智分別而說示諸衆生三乘差別如世射師教諸弟
子文殊師利譬如火所有[illegible]焰漸漸增長能遍世界乃至成於劫燒大火文殊師利如来智火亦復如是即彼一智光明之性次第增長成就如来一切知見大智光明能燒一切諸染煩惱文殊
師利譬如諸大須弥山王無分別心衆生到者皆同一色所謂金色文殊師利如来世尊無上大智須弥山王亦復如是於諸衆生無有分別若有衆生入佛法者彼諸衆生皆成一色所謂一切種
智妙色文殊師利譬如因陁羅淨妙青色摩尼寶珠置在一切器世間中彼摩尼寶所有境界彼境界中一切諸色種種諸相摩尼珠力皆同一色所謂青色文殊師利如来世尊無上青色摩尼寶
珠亦復如是智慧光明照衆生者皆同一色所謂一切種智之色文殊師利譬如大海無量百千河門水入入已一切皆同一味所謂鹽味以常住故文殊師利大海水者名為如来一切智慧種種

大安三年[illegible]三百[illegible]字[illegible]中生書

大薩遮尼乾子所說經一乘品第三之二（卷第）五條第三面

河門水皆入者名為聲聞緣覺菩薩入已一切同鹽味者名為一乘常住者名無分別一切種智文殊師利依此義故汝應當知無乘差別文殊師利是故佛說地差別者示諸衆生三乘作業漸次令入說法相差別者示現衆生如来種智漸次令入說少功德知多功德者示諸衆生三人差別示現如来奮迅方便無礙辯才文殊師利諸佛如来說三乘者依世諦說文殊師利諸佛如来說一乘者依第一義說第一義者唯是一乘更無第二故文殊師利我佛國土所有外道僧佉毗世師遮梨迦尼乾子等皆是諸佛如来方便皆是如来神力住持世間能見何以故以諸如来善除一切諸惡對故文殊師利諸佛如来名為善逝有怨對者無有是處文殊師利譬如世間轉輪聖王成就少善根功德斷絕善根非究竟具足一切貪瞋癡等諸結煩惱不離三有不離一切諸使煩惱不離一切垢染煩惱彼轉輪王畢竟無有一切怨對畢竟無有一切敵對何以故文殊師利以[illegible]王無怨剋故文殊師利何況如来成就一切功德智慧得不斷絕大慈悲心行於無漏虛空法界滿足七覺諸善功德畢竟成就不忘失法能轉無上大妙法輪畢竟成就無上菩提而有剋諸魔怨剋外道敵對無有是處文殊師利我佛國土所有僧佉毗世師遮梨迦尼乾子等皆是如来住持力故方便示現文殊師利此諸外道善男子等雖行種種諸異學相皆同佛法一[illegible]渡更無餘濟故文殊師利[illegible]一切禽獸無有能於師子王前立出聲者文殊師利如来師子丈夫王具足十力四無所畏一切外道尼乾子等無一敢於如来境中與佛世尊諍法是非作師子吼者無有是處除諸如来方便力者文殊師利譬如日輪出能放大光明羅網一切諸蟲螢火光明皆悉休息一切摩尼諸火光明亦不能現文殊師利如来出世放大智慧日輪光明一外道尼乾子蟲螢火智慧諸光明等皆悉閉塞不能顯現文殊師利譬如鐵王名阿塞件陀彼所在處一切凡鐵皆不敢住何以故以獨相故不共凡鐵同在一處文殊師利如来鐵王亦復如是隨何國王出世之處一切凡鐵諸外道等皆不得生何以故以佛如来獨相出世故文殊師利譬如何等何等處所有如意寶摩尼王出彼處不生偽瑠璃珠文殊師利如来如意寶王隨何國土出現於世彼處一切諸外道等皆不得生文殊師利譬如何等寶性中出閻浮檀金彼處不出諸銅鐵等文殊師利如来寶性亦復如是隨何國土出現於世彼處不生諸外道等文殊師利依此義故汝應當知隨何國土如来出世彼處不生諸外道等何以故文殊師利我佛國土有諸外道尼乾子等皆是如来住持力故為欲示現不可思議方便境界何以故此諸外道等皆是住於不可思議解脫門故[illegible]大智究竟般若波羅蜜門故一切皆得大方便力奮迅自在故一切皆得不捨佛法僧等念故一切皆到第一彼岸以大神力教化衆生此諸皆得如来加力教化衆生故說此一乘門時[illegible]天子依聲聞行聞一乘已發阿耨多羅三藐三菩提心五百比丘得住一乘平等大智燈明三昧千二百萬菩薩得無生忍此三千大千世界六種震動諸天在於虛空界中悉皆雨天優鉢羅花鉢頭摩花拘牟頭花分陀利花雨天旃檀諸末香等一切盈滿如来足下無量百千諸天子等住虛空中作諸百千種種伎樂俱出妙聲供養如来雨天衣雨擊諸天鼓而作是言我於世間未曾聞此希有上妙最勝法門復白佛言世尊願此法門究竟住於閻浮提中作大饒益一切衆生八千比丘尼各各脫身所著上衣奉獻如来尒時世尊而說偈言

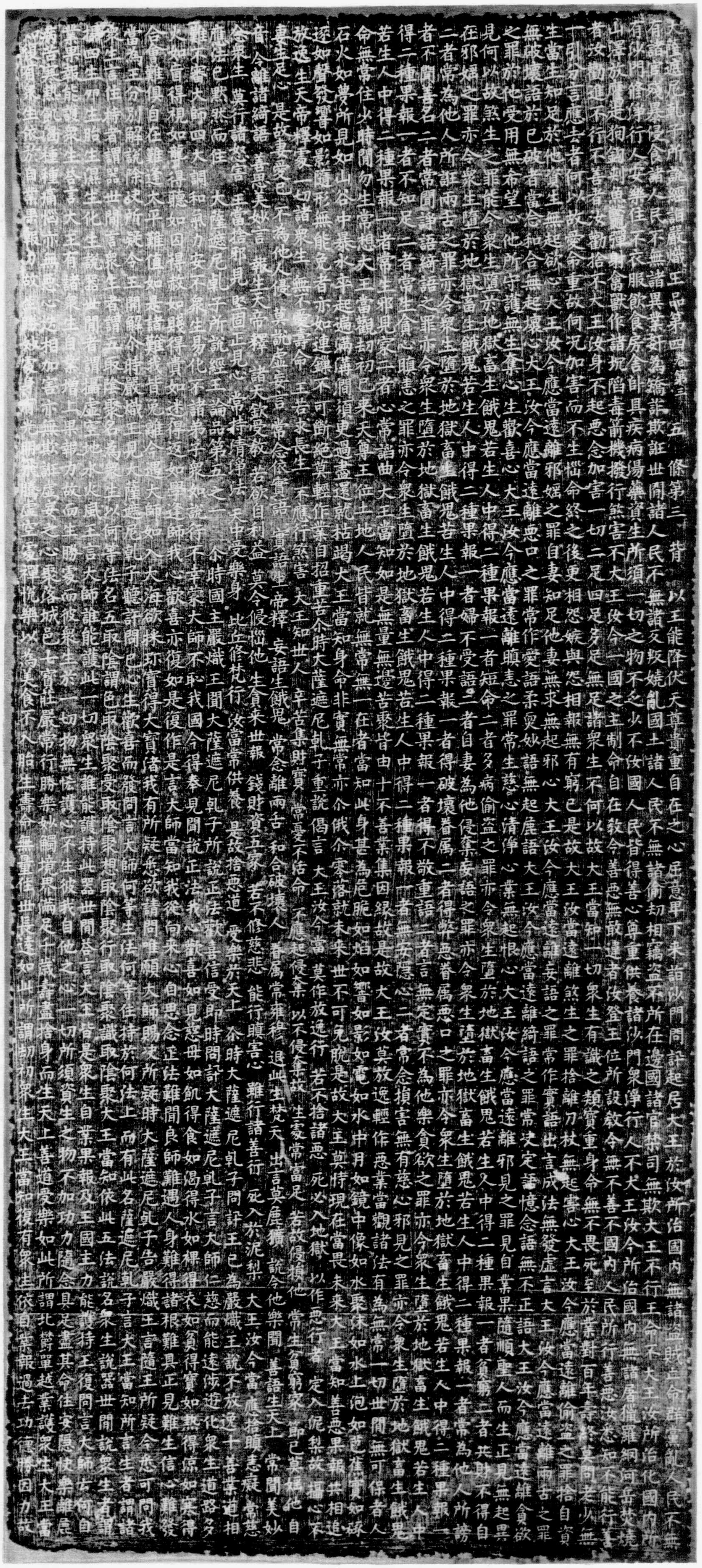
文殊汝當知　諸佛勝方便　我出有法時　方便示時濁　一切時有法　畢竟常清淨　隨衆生受法　故現衆生濁　諸佛勝智人　出於妙劫中　國土常清淨　是故說無濁　我於無量劫　具足修苦行　清淨諸業障　得勝智功德　能於無量劫　壽命常無盡　除佛方便力　是故無命濁　衆生起常想　故我示無常　以無數劫命　示行短壽相　如来勝功德　無量劫所修　薄福怯衆生　聞生驚怖心　為此衆生故　分別差別說　究竟皆成佛　更無有餘乘　我為化衆生　分別說餘道　漸化令入一　故無三差別　譬如善射師　快能知方箭　為教諸弟子　一藝種種說　如来亦如是　為成就衆生　而於一法中　種種差別說　我於諸衆生　無有差別心　以器不同故　所說有分別　若無平等心　人說我慳嫉　自取最上乘　與衆生下法　上因陀羅寶　隨處青光色　普照物皆同　向寶無分別　佛無上智寶　光明照世間　同一菩提色　離諸分別心　譬如微少火　增長成大明　諸羅漢少智　增長成佛慧　一切諸衆生　往詣須弥處　依須弥光力　一切同一色　如是諸衆生　往佛須弥法　如来法力故　同一佛身色　譬如蜜蜂業　集諸種種花　置在一器中　和合成一味　佛說三亦尒　為熟衆生根　說諸種種法　成佛菩提味　譬如轉輪王　出無怨敵對　我法王出時　亦無外道判　譬如日輪出　餘光皆閉塞　佛日輪出已　外道自除滅　隨生鐵王處　不生餘凡鐵　隨佛所生處　不生諸外道　隨生妙金處　不生餘銅鐵　隨佛成道處　自然無外道　譬如摩尼寶　不共穢雜住　是故出生處　無偽瑠璃珠　如来摩尼珠　出處亦如是　不雜諸外道　同時一國土　外道大神通　皆自在菩薩　汝當知方便　示現如是相　一切諸菩薩　聞諸外道等　具足方便力　皆發歡喜心　各各生尊重　奉獻恭敬意　散花供養佛　種種妙香熏　於彼說法時　大地六種動　虛空出聲言　希有未曾聞　無量諸天子　空中合掌讚　同聲言善哉　善哉修伽陀

大薩遮尼乾子所說經卷第二　終

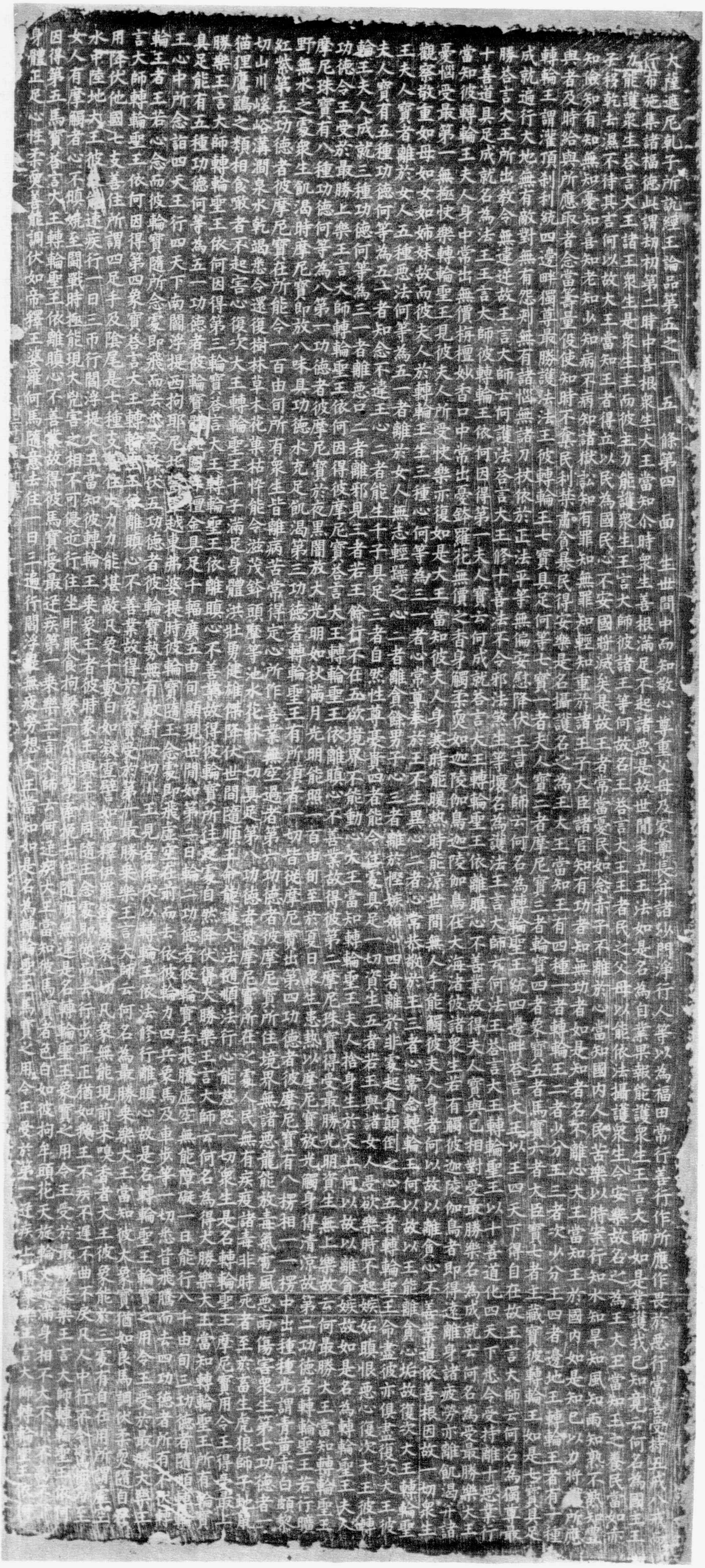
大薩遮尼乾子所說經詣嚴熾王品第四（卷第）五（元魏天竺三藏菩提留支譯）

尒時南天國大薩遮尼乾子與八十八千萬尼乾子俱遊行諸國教化衆生次第到於鬱闍延城復有無量百千諸衆或歌或舞吹脣唱嘯作百千萬種種伎樂前後侍從大薩遮尼乾子詣鬱闍延城尒時國主嚴熾大王聞大薩遮尼乾子衆從南天國與無量衆詣鬱闍延聞如是已即生尊重大薩遮尼乾子心生尊重心已為欲迎大薩遮尼乾子以大王力王神通力王奮迅力與諸大臣及諸王子受學師長合家眷屬國大長者諸小城邑聚落主象馬車步四部大衆前後導從恭敬圍遶椎鍾鳴鼓作百千種無量伎樂打百千種諸妙聲鼓吹百千種諸妙聲蓋建百千萬種種雜色繒蓋幢旛散百千萬種種妙花優波羅花鉢頭摩花拘牟頭花芬陀利花阿輸迦花薝拘羅花果羅迦花阿提目多伽花遍布道路[illegible]銀瓶盛百千種諸雜妙花以百千種諸寶香爐燒無價香置前而行詣薩遮尼乾子處時大薩遮尼乾子遙見嚴熾王與大衆来薩遮尼乾子見已下道在一樹下敷座而坐時嚴熾王遙[illegible]樹下坐即下象歩詣薩遮尼乾子所坐摩尼寶百千巧妙無價莊嚴如意寶牀時大薩遮尼乾子問訊於王作如是言善来大王王今善種無上最勝希有功德福多不少何以故

二洞二三九

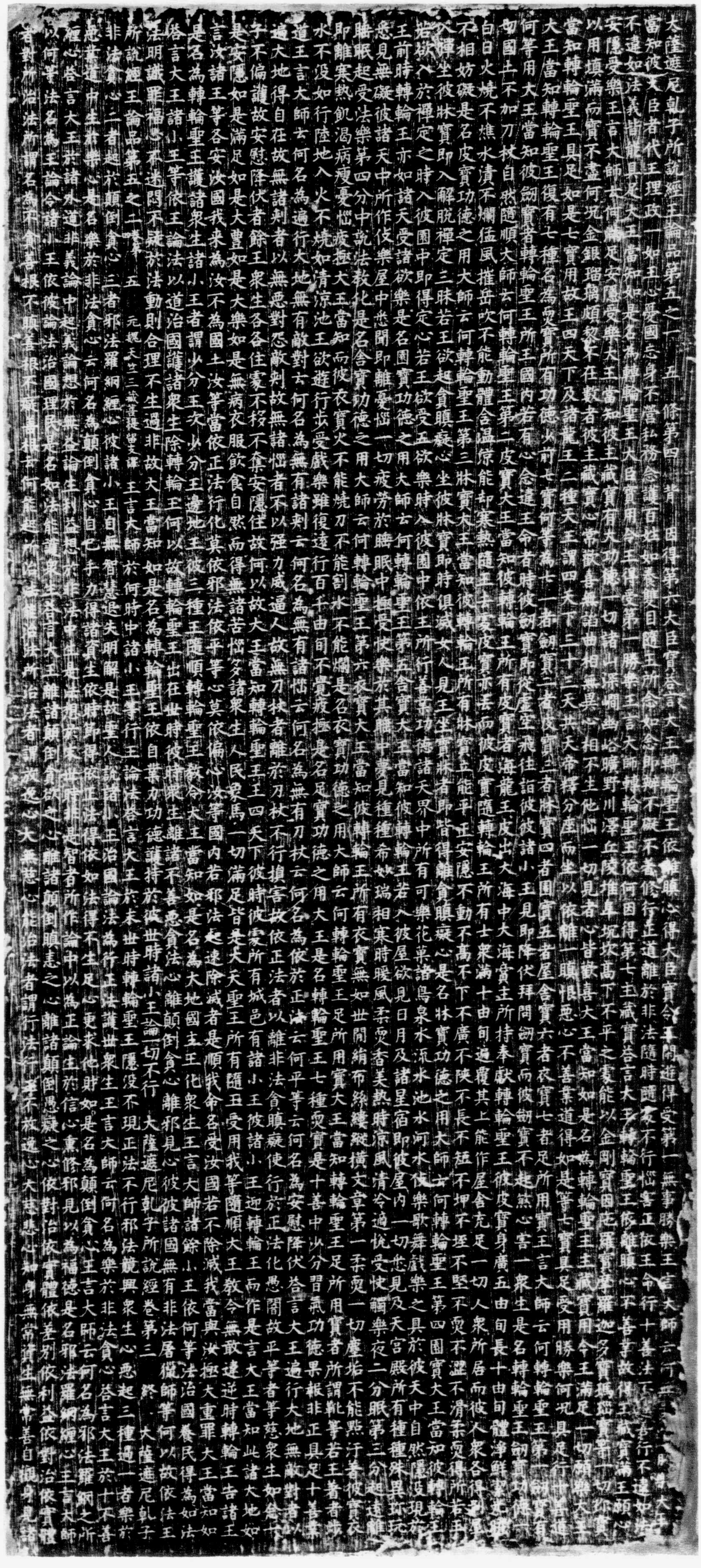


大薩遮尼乾子所說經詣嚴熾王品第四卷第三 五條第三 背 以王能降伏天尊貴重自在之心屈意卑下来詣沙門問訊起居大王於汝所治國內無諸盜賊亡命群黨亂人[illegible]
有諸官長侵食諸人民不無諸異業姧為矯詐欺誑世間諸人民不無諸反叛燒亂國土諸人民不無諸諂偷劫相竊盜不所在邊國諸官禁司無欺大王不行王命不大王汝所治化[illegible]
有沙門修淨行人安樂住不衣服飲食房舍卧具疾病湯藥資生所須一切之物不乏少不汝國人民皆得善心尊重供養諸沙門衆淨行人不大王汝今所治國內無諸屠獵羅網何[illegible]
山澤放鷹走狗鉤刺鼻彈射禽獸作諸坑陷毒箭機撥行煞害不大王汝今一國之主制命自在教令善惡無敢違者汝登王位所設教令無不善不國內人民所行善惡汝悉知不[illegible]
者汝勸進不行不善者汝勸捨不大王汝身不起惡念加害一切二足四足多足無足諸衆生不何以故大王當知一切衆生有識之類寶重身命無不畏死至於業對百年壽終莫問[illegible]
一切令言應去者何以故愛命重故何況加害而不生惱命終之後更相怨嫉與怨相報無有窮已是故大王汝當遠離煞生之罪捨離刀杖無起害心大王汝今應當遠離偷盜之罪[illegible]
生當生知足於他資生無起欲心大王汝今應當遠離邪婬之罪自妻知足他妻無求無起邪心大王汝今應當遠離妄語之罪常作實語出言成法無發虛言大王汝今應當遠離兩舌之罪
無破壞語於已破者當令和合無起壞心大王汝今應當遠離惡口之罪常作愛語柔耎妙語無起麁語大王汝今應當遠離綺語之罪常作決定語憶念語無不正語大王汝今應當遠離貪欲
之罪於他受用無希望心他所守護無生奪心生歡喜心大王汝今應當遠離瞋恚之罪常生慈心清淨心業無起恨心大王汝今應當遠離邪見之罪見自業果隨順聖人而生正見[illegible]
見何以故煞生之罪能令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人中得二種果報一者短命二者多病偷盜之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人中得二種果報一者貧窮二者共財不得自
在邪婬之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人中得二種果報一者婦不受語二者自妻為他侵奪妄語之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人中得二種果報一者常為他[illegible]
二者常為他人所誑兩舌之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人中得二種果報一者得破壞眷屬二者得弊惡眷屬惡口之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人中得二種果報一
者不聞善名二者常聞諍語綺語之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人中得二種果報一者得不敬重語二者言無定實不為他樂貪欲之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人中
得二種果報一者不知足二者常生貪心瞋恚之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人中得二種果報一者無安隱心二者常念損害無有慈心邪見之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼
若生人中得二種果報一者常生邪見家二者心常諂曲大王當知如是無量無邊苦聚皆由十不善業集因緣故是故大王汝莫放逸輕作惡業當觀諸法有為無常一切世間無可保[illegible]
命無常住少時間勿生常想大王當觀劫初已来天尊王位土地人民皆就無常無一在者當知此身甚為危脆如焰如響如影如電如水中月如鏡中像如水聚沫如水上泡如芭蕉[illegible]
石火如夢所見如山谷中暴水卒起遍滿溝澗須臾過盡還就枯竭大王當知身命非實無常亦尒俄尒零落就未来世不可免脫是故大王莫恃現在當畏未来大王當知善惡果報[illegible]
逐如聲發響如影隨形無能免者亦如連鏁不可斷絕莫輕作業自招重苦尒時大薩遮尼乾子重說偈言大王汝今當莫作放逸行若不捨諸惡死必入地獄以作惡行者定入泥梨故[illegible]
放逸生天帝釋處一切諸衆生無不愛壽命王若求長生不應行煞害大王知世人辛苦集財寶常憂不活命不應起侵奪以不侵奪故生處常富足若故侵損他常生貧窮家節己莫婬[illegible]
妻生是心是故妻愛己不為他人侵莫說虛妄言常念依實語實語生帝釋妄語生餓鬼常念離兩舌和合破壞人眷屬常雍穆退此生梵天出言莫麁獷說令他樂聞善語生天上常聞美妙
音今離諸綺語善思美妙言報生天帝釋諸天欽受教若欲自利益莫令侵惱他生貪来世報錢財貧五家若不修慈悲能行瞋害心難行諸善行死入於泥梨大王汝今當應捨瞋恚癡[illegible]
念衆生莫行諸怒害王當捨邪見堅固正見心常持清淨法天中受樂身比丘修梵行汝當常供養是故捨惡道受樂於天上尒時大薩遮尼乾子問訊王已為嚴熾王說不放逸十善業道[illegible]
應法已默然而住 大薩遮尼乾子所說經王論品第五之一 尒時國主嚴熾王聞大薩遮尼乾子所說正法歡喜信受即時問訊大薩遮尼乾子言大師仁慈而能遠涉遊化衆生[illegible]
難不審大師四大調和氣力安不衆生易化不諸弟子衆如說行不幸蒙大師不恥我國令得奉見聞說正法我心歡喜如見慈母如飢得食如渴得水如裸得衣如貧得寶如熱得凉如寒得
火如盲得視如聾得聽如囚得赦如賤得貴如迷得返如學逢師我心歡喜亦復如是復作是言大師當知我從向来心自思念正法難聞良師難遇人身難得諸根難具正見難生信心難[illegible]
合會難俱自在難逢太平難值如是諸難我昔見離今遇大師如入大海欲採珎寶得大寶諸我有所疑悉欲請問唯願大師賜決所疑時大薩遮尼乾子告嚴熾王言隨王所疑今悉可問我
當為王分別解說汝所疑令王開解尒時嚴熾王見大薩遮尼乾子聽許問已心生歡喜而發問言大師何等生法何等住持於何法上而有此名薩遮尼乾子言大王當知所言衆生者[illegible]
衆生言住持有謂說器世間衆生者謂五取陰聚名為衆生以何等法名五取陰謂色取陰聚受取陰聚想取陰聚行取陰聚識取陰聚大王當知依此五法說名衆生[illegible]
攝四生卵生胎生濕生化生說器世間者謂攝虛空地水火風王言大師誰能護此一切衆生誰能護持此器世間荅言大王皆是衆生自業果報及王國主力能護持王復問言大師云何
業果報能護衆生荅言大王有諸衆生自業增上果報力故而生勝處而彼衆生於一切物無悋護心不生彼我自他之心一切所須資生之物不加功力隨念具足盡其命住安隱快樂[illegible]
滿苦異熟饑渴種種禍惱無惡心相加害亦無欺誑虛妄之心聚落城邑七寶莊嚴常行勝樂妙觸境界偏足千歲壽盡捨身而生天上善道受樂如此所謂北鬱單越業護衆生[illegible]
[illegible]有衆生依於自業果報力故[illegible]身有光明飛騰虛空靈禪悅樂以為美食不入胎生壽命無量住世長遠如此所謂劫初衆生大王當知復有衆生依自業報過去功德勝因[illegible]



大薩遮尼乾子所說經王論品第五之一　五　條第四面　生世間中而知敬心尊重父母及家尊長并諸沙門淨行人等以為福田常行善行作所應作畏於惡行常喜持五戒八
行布施集諸福德此謂劫初第一時中善根衆生大王當知尒時衆生善根滿足不起諸惡是故世間未立王法如是名為自業果報能護衆生王言大師如是業護我已知竟云何名為國
王能護衆生荅言大王諸王衆生是衆生主而彼衆生主力能護衆生王言大師彼諸王等何故名王荅言大王王者民之父母以能依法攝護衆生令安樂故名之為王大王當知王之養民當
子推乾去濕不待其言何以故大王當知王者得立以民為國民心不安國將滅失是故王者常當憂民如念赤子不離於心當知國內人民苦樂以時案行知水知旱知風知雨知熟不熟
知飢知有知無知憂知喜知老知病知諸獄訟知有罪無罪知輕知重於諸王子大臣諸官知有功者知無功者如是知者名不離心大王當知王於國內如是知已以力將
與者及時給與所應取者念當籌量役使知時不奪民利禁肅貪暴民得安樂是名攝護名之為王大王當知王有四種一者轉輪王二者以分王三者次少分王四者邊地王轉輪王者有
轉輪王謂灌頂刹利統四邊畔獨尊最勝護法法王彼轉輪王七寶具足何等七寶一者夫人寶二者摩尼寶三者輪寶四者象寶五者馬寶六者大臣寶七者主藏寶彼轉輪王如是七寶
成就遍行大地無有敵對無有怨刾無有諸惱無諸刀杖依於正法平等無偏安慰降伏王言大師云何名為轉輪聖王統四邊畔荅言大王以王四天下得自在故王言大師云何名為獨
勝荅言大王所出教令無違逆故王言大師云何護法荅言大王修十善法不令邪法欲生等壞名為護法王言大師云何法王荅言大王轉輪聖王以十善道化四天下悉令受持離十惡
十善道具足成就名為法王王言大師彼轉輪王依何因得第一夫人寶云何成就荅言大王轉輪聖王依離瞋心不善業故得夫人寶與已相對受最勝樂名為成就云何名為受最勝樂
當知彼轉輪王夫人身中常出無價栴檀妙香口中常出憂鉢羅花無價之香身觸柔耎如迦陵伽鳥迦陵伽鳥在大海渚彼諸衆生若有觸彼迦陵伽鳥者即得遠離身諸疲勞亦離飢渴
憂惱受最第一無極快樂轉輪聖王見彼夫人所受快樂亦復如是大王當知彼夫人身寒時能暖熱時能涼世間無人手能觸彼夫人身者何以故以離貪心不善業道依善根因故一切
觀察敬重如母如女如姊妹故而彼夫人於轉輪王生三種心何等為三一者心常尊奉於王不生異心二者心常恭敬於王三者心常念轉輪王何以故以王能離貪心垢故復次大王轉
王夫人寶者離於女人五種惡法何等為五一者離於女人無志輕躁之心二者離貪餘男子心三者離於慳嫉之心四者離於非處起貪顛倒之心五者轉輪聖王命盡彼亦俱盡復次大王
夫人寶有五種功德何等為五一者知念不違王心二者能生千子具足三者自然性尊豪貴四者能令住處具足一切資生五者若王與諸女人受欲樂時不起嫉妬瞋恨惡心復次大王
輪王夫人成就三種功德何等為三一者離惡口二者離邪見三者若王餘行不在五欲境界不能動心大王當知轉輪聖王夫人捨身生於天上何以故以離貪嫉故如是名為轉輪聖王
功德令王受於最勝上樂王言大師轉輪聖王依何因得彼摩尼寶荅言大王轉輪聖王依離瞋心不善業故得彼第二摩尼珠寶得受最勝光明資生無上樂故云何最勝大王當知轉輪聖王
摩尼珠寶有八種功德何等為八第一功德者彼摩尼寶於夜黑闇放大光明如秋滿月光明能照一百由旬至於夏日衆生患熱以摩尼寶放光觸身得清涼故第二功德者轉輪聖王若
野無水之處衆生飢渴時摩尼寶即放八味具功德水充足飢渴第三功德者轉輪聖王有所須者一切皆從摩尼寶出第四功德者彼摩尼寶有八楞相一一楞中出種種光謂青黃赤白
紅紫第五功德者彼摩尼寶在所能令一百由旬所有衆生皆離病苦常得定心所作善業無空過者第六功德者彼摩尼寶所住境界無諸惡龍能放毒氣雹風惡雨傷害衆生第七功德者
切山川嵠峪溝澗泉水乾竭悉令還復樹林草木花菓枯悴能令滋茂鉢頭摩等池水花林一切具足第八功德者彼摩尼寶所在之處人民無有疾疫諸毒非時死者至於畜生虎狼師子
猫狸鷹鷂之類相食噉者不起害心復次大王轉輪聖王千子滿足身體洪壯勇健雄傑降伏世間隨順王命能護大法隨順法行心能慈愍一切衆生是名轉輪聖王摩尼寶用令王得最
勝樂王言大師轉輪聖王依何因得第三輪寶荅言大王轉輪聖王依離瞋心不善業故得彼輪寶所往之處自然降伏得大勝樂王言大師云何名為得大勝樂大王當知轉輪聖王所有
具足能有五種功德何等為五一功德者彼輪寶閻浮檀金具足千輻廣五由旬顯現世間如第二日輪二功德者彼輪寶去飛騰虛空無能障礙一日能行八千由旬三功德者隨
王心中所念詣四天王行四天下南閻浮提西拘耶尼北鬱單越東弗婆提時彼輪寶隨王念處即飛虛空在前而去依彼輪力四兵象馬及車步等一切悉皆飛騰而去四功德者所有不
輪王者王若心念而彼輪寶隨所念處即飛而去悉令降伏五功德者彼輪寶勢無有敵對一切怨王見者降伏以轉輪王依法修行離瞋心故是名轉輪聖王輪寶之用令王受於最勝樂大
言大師轉輪聖王依何因得第四象寶荅言大王轉輪聖王依離瞋心不善業故得於象寶受於第一最勝乘樂王言大師云何名為最勝乘樂大王當知彼大象寶猶如良馬調伏柔耎隨自
用降伏他國七支善住所謂四足手及陰尾是七種支善住大力能堪敵凡象千數白如凝雪譬如帝釋伊羅鉢那象一切凡象無能現前未嗅香者大王彼象能於二處有自在用所謂
水中陸地大王彼速疾行一日三帀行閻浮提大王當知彼轉輪王乘象王者彼時象王與王心同隨王念處即飛而去行於平正猶如鵝王不疾不進不曲不戾凡人中行亦
女人有摩觸者心不瞋恚至鬪戰時極能現大兇害之相不可侵近行住坐卧眠食拘繫一名能壞毒惱捨去隨順無違是名轉輪聖王象寶之用令王受於最勝乘樂王言大師轉輪聖王
因得第五馬寶荅言大王轉輪聖王依離瞋心不善業故得彼馬寶最迅疾第一乘樂王言大師云何迅疾大王當知彼馬寶者色白如彼拘年頭花天旋輪大滿身相不大不小
身體正足心性柔耎善能調伏如帝釋王婆羅何馬隨意去住一日三遍行閻浮提無疲勞想大王當知如是名為轉輪聖王馬寶之用令王受於第一迅疾上勝樂王言大師轉輪聖王依

一洞八四



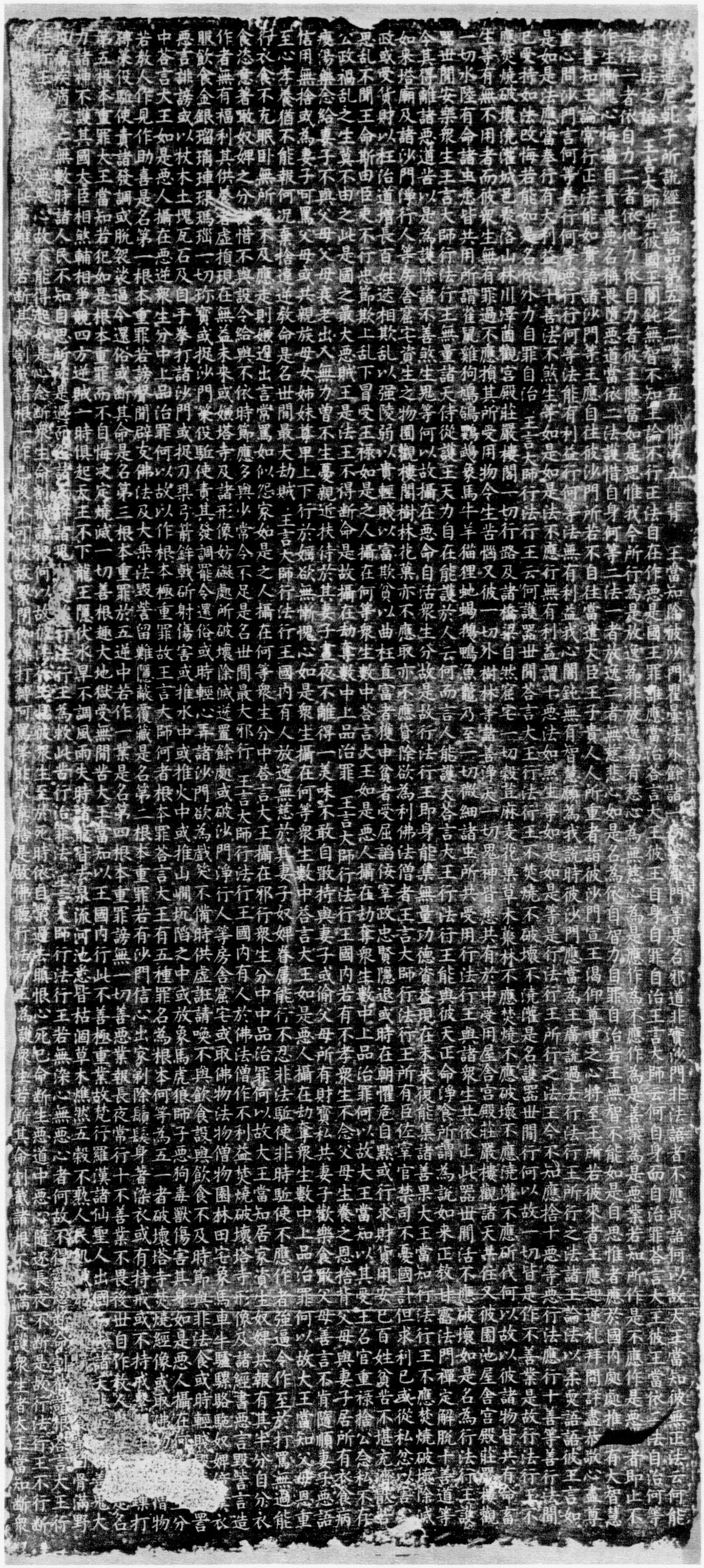
大薩遮尼乾子所說經王論品第五之一　五　條第四背　因得第六大臣寶答言大王轉輪聖王依離瞋心得大臣寶令王閑遊得受第一無事勝樂王言大師云何無事勝樂大王
當知彼大臣者代王理政一如王心憂國忘身不營私務念護百姓如養雙目隨王所念如念即辦不疑不着修行正道離於非法隨時隨處不行惱害正依王命行十善法不違善行不違如法
不違如法義皆能具足大王當知如是名為轉輪聖王大臣寶用令王得受第一勝樂王言大師轉輪聖王依何因得第七主藏寶答言大王轉輪聖王依離瞋心不善業故得主藏寶滿王願心
安隱受樂王言大師云何滿足安隱受樂大王當知彼主藏寶有大功德一切諸山深礀幽谷曠野川澤丘陵堆阜坑坎高下不平之處能以金剛寶因陀羅寶摩羅迦多寶瑪瑙寶等一切珍寶
以用填滿而寶不盡何況金銀瑠璃頗梨在數者彼主藏寶心常歡喜無諂曲相無異心相不生他惱一切見者心皆歡喜大王當知如是名為轉輪聖王主藏寶用令王滿足一切願樂大王
當知轉輪聖王具足如是七寶用故王四天下及諸龍王二種天王謂四天下三十三天共天帝釋分座而坐以依離一瞋恨惡心不善業道得如是等七寶具足受用勝樂何況具足行十善道
大王當知轉輪聖王復有七種名為受寶所有功德以前七寶何等為七一者劍寶二者皮寶三者牀寶四者園寶五者屋舍寶六者衣寶七者足所用寶王言大師云何轉輪聖王第一劍寶有
何等用大王當知彼劍寶者轉輪聖王所王國內若有心念違王命者時彼劍寶即從虛空飛往詣彼彼諸小王見即降伏拜問劍寶而彼劍寶不起慈心害一眾生是名轉輪聖王劍寶功德一
切國土不加刀杖自然隨順大師云何轉輪聖王第二皮寶大王當知彼轉輪王所有皮寶者海龍王皮出大海中大海寶主所持奉獻轉輪聖王彼皮寶身廣五由旬長十由旬體淨鮮潔如[illegible]
白日火燒不燋水漬不爛猛風摧岳吹不能動體含溫涼能却寒熱隨王去處皮寶亦去而彼皮寶隨轉輪王所有士眾滿十由旬遍覆其上能作屋舍充足一切人眾所居而彼人眾各得[illegible]
不相妨礙是名皮寶功德之用大師云何轉輪聖王第三牀寶大王當知彼轉輪王所有牀寶立能平正安隱不動不高不下不廣不陜不長不短不坦不堅不耎不澀不滑柔耎得所若王
坐禪坐彼牀寶即入解脫禪定三昧若王欲起貪瞋癡心坐彼牀寶即時俱滅女人見王坐寶牀者即皆得離貪瞋癡心是名牀寶功德之用大師云何轉輪聖王第四園寶大王當知彼轉輪王
若欲入於禪定之時入彼園中即得定心若王欲受五欲樂時入彼園中依王所行善業功德諸天界中所有可樂花菓諸鳥泉水流水池水河水伎樂歌舞戲樂之具於彼天中自然隱沒現於
王前時轉輪王亦如諸天受諸欲樂是名園寶功德之用大師云何轉輪聖王第五舍寶大王當知彼轉輪王若入彼屋欲見日月及諸星宿即彼屋內一切悉見及天宮殿所有種種殊異珍玩
悉見無礙彼諸天中所作伎樂屋中悉聞即離憂惱一切疲勞於臨眠中極受快樂於其睡中夢見種種希妙瑞相寒時暖風柔耎香美熱時涼風清冷適悅受快觸樂夜二分眠第三分起遠離
睡眠起受法樂第四分中說法教化是名舍寶功德之用大師云何轉輪聖王第六衣寶大王當知彼轉輪王所有衣寶無如世間絹布絲縷縱橫文章第一柔耎一切塵垢不能點汙著彼寶衣
即離寒熱飢渴病瘦憂惱疲極大王當知而彼衣寶火不能燒刀不能割水不能爛是名衣寶功德之用大師云何轉輪聖王第七足所用寶大王當知轉輪聖王足所用寶者所謂靴等若王著者步
水不沒如行陸地入火不燒如清涼池王欲遊行步受戲樂雖復遠行百千由旬不覺疲極是名足寶功德之用大王是名轉輪聖王七種受寶是十善中以分習氣功德果報非正具足十善業
道王言大師云何名為遍行大地無有敵對云何名為無有諸刺云何名為無有諸惱云何名為無有刀杖云何名為依於正法云何平等云何名為安慰降伏答言大王遍行大地無敵對者以
遍大地得自在故無諸刺者以無惡對怨敵刺故無諸惱者不以強力威逼人故無刀杖者離於刀杖不行損害故依正法者以離非法貪瞋癡使行於正法化愚闇故平等者等慈眾生如念一
子不偏護故安慰降伏者餘王眾生各各住處不移不奪安隱住故何以故大王當知轉輪聖王王四天下彼時彼處所有城邑有諸小王彼諸小王迎轉輪王而作是言大王當知此諸大地如
是安隱如是滿足如是大豐如是大樂如是無病衣服飲食自然而得無諸苦惱多諸眾生人民象馬一切滿足皆是大天聖王所有隨王受用我等隨順大王教令無敢違逆時轉輪王告諸王
言汝諸王等各安汝國我來為汝不為國土汝等當依正法行化莫依邪法依平等心莫依偏心汝等國內若邪法起速除滅者是順我命名受汝國若不除滅我當與汝極大重罪大王當知如
是名為轉輪聖王護諸眾生諸小王者謂少分王次少分王邊地王彼三種王隨順轉輪聖王教令大王當知如是名為大地國主王化眾生王言大師諸餘小王依何等法治國養民得為如法
答言大王諸小王等依王論法以道治國護諸眾生除轉輪王何以故轉輪聖王出在世時彼時眾生離諸不善惡貪法心離顛倒貪心離邪見心彼彼諸國無有非法屠獵師等何以故依法王
法明識罪福心不迷悶不疑於法動則合理不生過非故大王當知如是名為轉輪聖王依自業力功德護持於彼世時諸小王論一切不行　大薩遮尼乾子所說經卷第三　終

大薩遮尼乾子所說經王論品第五之二（[illegible]）五　元魏天竺三藏菩提留支譯

王言大師於何時中諸小王等行王論法答言大王於未世時轉輪聖王隱沒不現正法不行邪法競興眾生心惡起三種過一者樂於
非法貪心二者起於顛倒貪心三者邪法羅網纏心彼諸小王自無智慧退失明解是故聖人說諸小王治國論法為行正法護世眾生王言大師云何名為樂於非法貪心答言大王於十不善
惡業道中生於樂心是名樂於非法貪心云何名為顛倒貪心自己手力得諸資生依時節得依正法得依如法得不生足心更求他財如是名為顛倒貪心王言大師云何名為邪法羅網之所
纏心答言大王於諸外道非義論中起義論想於無益論生利益想於非法中生是法想於世間非是智者所作論中以為正論生於信心熏脩邪見以為福德是名邪法羅網纏心王言大師
以何等法名為王論令諸小王依彼論法治國理民是名如法能護眾生答言大王離諸顛倒貪欲之心離諸顛倒瞋恚之心離諸顛倒愚癡之心依對治依實體依差別依利益依對治依實體
者對所治法所謂名為不貪善根不瞋善根不癡善根云何能起所治法能治法所治法者謂放逸心大無慈心能治法者謂行法行不放逸心大慈悲心知身無常資生無常善自觀身見諸

大薩遮尼乾子所說經王論品第五之二（四卷第）五條第五面

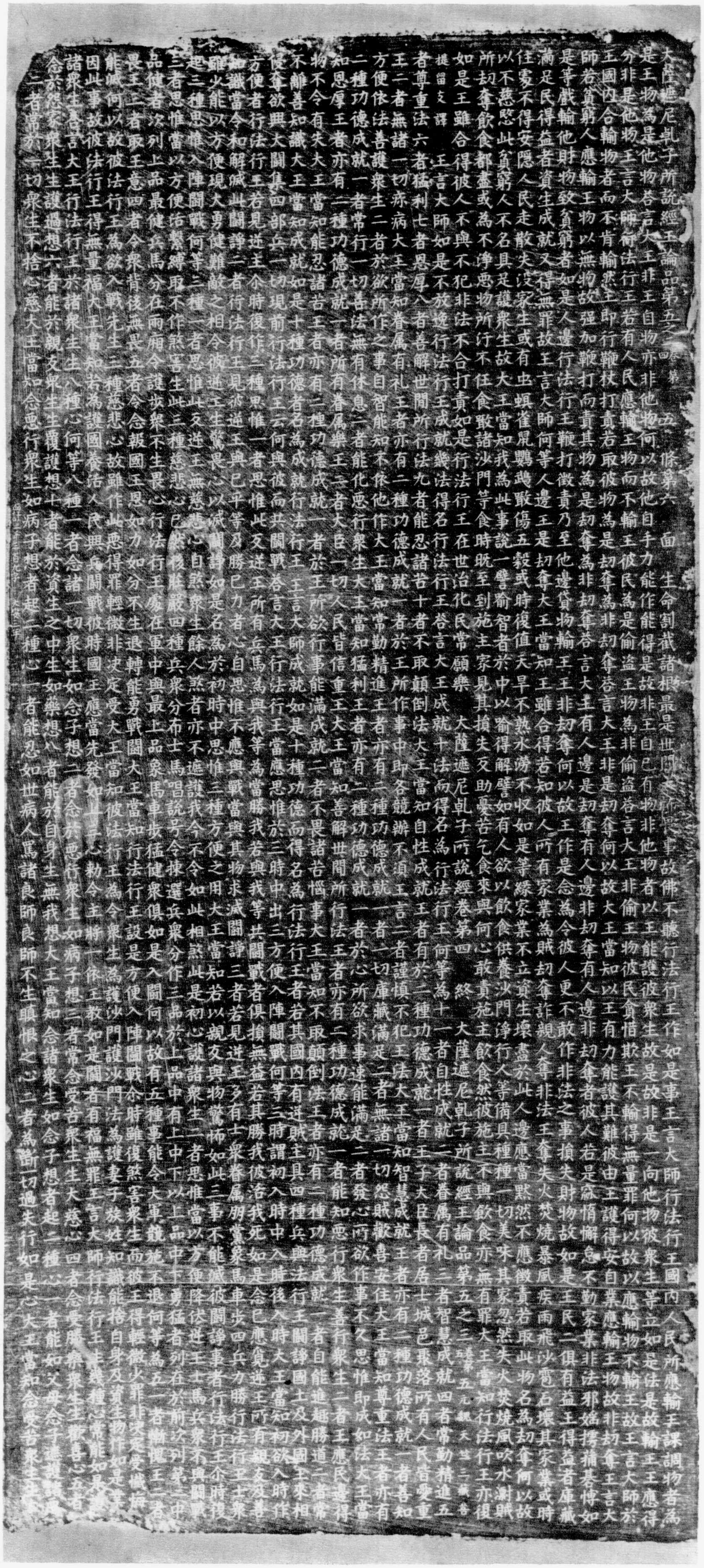
過去能如實知如是遠離受用資生行法行王雖得自在不行非法如是名為不放逸心大王當知依王論法不應得物得不應取所應得者非時不取若依時節應得之物於貧窮人不逼惱取王於儉難賊難反逆難相害難如此難時當起慈心不避危害護諸眾生於貧窮者施與衣食於惡行者教以善法是名慈心大王當知依此二法是則名為行法行王正護眾生不放逸心大慈悲心王言大師行法行王有慈悲心云何而能治彼惡行諸眾生等答言大王彼法行王若欲治彼惡行眾生先起慈心智慧觀察思惟五法然後當治何等為五一者依實非不實二者依時非不時三者依義非無義四者依柔耎語非麤獷語五者依慈心非瞋心王言大師云何依實非不實答言大王如法詰問取其自言依實過治不依不實是名依實非不實王言大師云何依時非不時答言大王王有力時彼違王命應治其罪若王無力應止不治是名依時非不時王言大師云何依義非無義答言大王當問前人何心起罪若從惡心應如法治若非惡心不應治罪是名依義非無義王言大師云何柔耎非麤獷語答言大王知此眾生所犯王法但應呵責不合餘治應知其過正說不隱善說若言如是呵責非不可責是名耎語非麤獷語王言大師云何慈心非瞋心答言大王智者知此非但呵責斷此罪過除却斷命不得割截手脚眼耳鼻舌依於大慈大悲之心聽繫閉牢獄枷鎖打縛種種呵責奪取資生驅擯他方為令改悔非常惡心捨此眾生是名慈心非瞋心王言大師行法行王云何如是苦他眾生繫閉打縛驅擯他方而復說言有慈悲心二法相違云何名為行法行王尒時大薩遮尼乾子告言大王如此之義我今為汝說於譬喻大王當知譬如父母於惡行子為念子故欲令改悔方便苦治除不斷命不壞諸根餘打罵等隨心苦治不名捨心不名惡心不名惱心以念子重為令改悔更不作故而彼父母不名非法名為念子不失慈心大王當知行法行王治諸一切惡行眾生亦復如是慈心重故為令改悔除却斷命不壞諸根生大慈心起大悲心繫閉打縛惡口呵罵奪其資生驅擯他方為令改悔捨惡從善亦令其餘念惡眾生不作非法非常惡心捨此眾生亦不故心為惱眾生而行苦切如是名為行法行王以慈悲心行惡口等治罪眾生不名非法不失慈心是故二行名雖有友而不相違王言大師何等是惡行眾生答言大王惡行眾生略說有五如是應知何等為五一者於王無利益眾生二者迭共作無利益眾生三者起逆眾生四者邪行眾生五者邪命眾生大王當知於王無利益眾生有十一種何等十一一者反逆眾生二者教他反眾生三者與王毒藥眾生四者奪王資生眾生五者破王所應作事眾生六者侵奪王妻宮女眾生七者違王命眾生八者出王密語眾生九者覘伺國土眾生十者罵王眾生十一者毀呰王眾生如是等大王當知是名於王無利益眾生大王當知迭共作無利益眾生者有十種何等為十一者迭共相煞眾生二者迭相劫奪眾生三者迭相侵妻眾生四者虛妄證他眾生五者虛妄誑他眾生六者壞他親友眾生七者惡口罵他眾生八者惡業鬪秤欺誑損他眾生九者迭相毀呰眾生十者迭相焚燒眾生大王當知如是等名迭共作無利益眾生大王當知反逆眾生者謂諸邊地城邑小王聚落主等不臣根本大王教命如是名為反逆眾生大王當知邪行眾生者謂無戒眾生何等無戒所謂具足諸惡律儀屠兒獵師畜養猪羊雞犬鵝鴨猫狸鷹鷂釣射魚鱉造諸羅網火坑毒箭劫奪虫獸斷害他命自恣作惡如是名為邪行眾生大王當知邪命眾生者所謂出家剃除鬚髮斷諸資生修無著行著諸種種異相衣服不護禁戒起種種見行諸異行種種方便求諸利養非法活命各各不能自法中住如是名為邪命眾生王言大師行法行王云何治彼五種眾生答言大王行法行王治彼罪人不斷其命不行割截眼耳鼻舌手足身根有三種治法何等三法一者呵責以為治罪二者奪其所有資生以為治罪三者牢獄繫閉枷鎖打縛呵罵驅擯以為治罪隨彼五種作惡眾生上中下罪三種法治是名行法行王治彼五種作惡眾生王言大師行法行王云何治彼於王作無利益眾生答言大王如是罪人除不斷命不壞諸根得繫閉牢獄枷鎖打縛奪其資生驅擯他處以為治罪大王當知如是名為行法行王治彼於王作無利益眾生之罪王言大師行法行王云何治彼迭共作無利益眾生答言大王除不斷命不壞諸根得繫閉牢獄枷鎖打縛不得全奪所有資生六分之中奪其一分驅擯他處大王當知如是名為行法行王治彼迭共作無利益眾生之罪　王言大師行法行王云何治彼起逆眾生答言大王行法行王先以善言如法開示若聞王命即捨逆心詣罪王所者王放大恩恕其重罪依其國土主領之處不減不奪亦不驅出何以故為令知王有三種事故何等三事一者有信二者有恩三者大力未降伏者為令降伏已降伏者令不更作欲返逆者令不敢起大王當知彼有罪人得免其罪還伏王位人民安隱彼如法王得福無量善名流布若彼罪人聞大王命不肯伏罪當加重治不得斷命不壞諸根盡奪資生國土人民驅擯他處何以故為餘眾生不起逆故大王當知如是名為行法行王治彼起逆眾生之罪　王言大師行法行王云何治彼邪行眾生答言大王如是惡人不得斷命不壞諸根不得驅擯不得奪其資生之物唯可呵責治罪而作是言若汝更作如是如是事者與汝重罪是名行法行王治彼邪行眾生之罪　王言大師行法行王云何治彼邪命眾生答言大王應當隨順如法僧眾大王當知若彼比丘破戒邪見不依正法如實修行邪命自活者僧當和合喚令現前取其自言彼若自引所作是罪隨犯輕重當如法治若彼比丘拒違僧命不從師友善知識語惱亂眾僧不得修道者若彼國主是法王者僧當往語令王教勑順從僧命尒時行法行王先應喚彼破戒比丘善言勸喻令順僧命若其不從當集二眾現前對實若得其罪助如法眾治彼比丘不得斷命不得割截一切諸根不得囚閉不得枷鎖不得檛打不得脫袈裟不得奪其資生之物得呵責得驅擯大王當知若有二眾朋黨諍訟依破戒依邪見依顛倒邪行依種種邪命起種種異諍種種異說種種異語行法行王若自知法若自知義應當如法斷彼諍事若彼國王闇鈍無智不自知法不自知義不知正法不知邪法不知如法眾不知非法眾不知如法語不知非法語尒時彼王應問國內大德沙門知法知義有大智慧常行正法利益眾生善知斷諍能如法語者問其正法知犯非犯如是知已然後如法為滅彼諍大王當知如是名為行法行王治彼邪命眾生之罪　王言大師若彼國王闇鈍無智國內多諸沙門婆羅門所行各異互相是非各各自言我是沙門修正道者能利眾生我是福田應受供者如是各各互相是非云何得知是真沙門非真沙門是正道是邪道是如法語非如法語大王當知有大沙門釋迦子出家為道得神通證有大名稱如來應正遍知彼諸弟子比丘比丘尼於彼瞿曇法中住者是真沙門能行正道利益眾生是福田者能知正法是如法語者大



大薩遮尼乾子所說經王論品第五之二（四第）五（脩第五）背

王當知除彼沙門瞿曇法外餘諸一切婆羅門等是名邪道非實沙門非法語者不應取語何以故大王當知彼無正法諸如法之語 王言大師若彼國王闇鈍無智不知王論不行正法自在作惡是國王罪誰應當治 答言大王彼王自身自罪自治 王言大師云何自身而自治罪 答言大王彼王當依二法自二法一者依自力二者依他力依自力者彼王應當如是思惟我今所行為是放逸為非放逸為有慈心為無慈心為是應作為不應作為是善業為是惡業若知所作是不應作是惡[illegible]者作生慚愧心悔過自責畏惡名稱畏墮惡道當依二法護惜自身何等二法一者放逸二者無慈悲心如是名為依自智力自罪自治若王無智不能如是自思惟者應於國內處處推[illegible]有者善知王論常行正法能如實語諸沙門等王應自往彼沙門所若不自往當遣大臣王子貴人所重者諮彼沙門宣王渴仰尊重之心將至王所若彼來者王應迎逆礼拜問諮盡恭敬重心問沙門言何等善行何等惡行何等法能有利益行何等法無有利益我心闇鈍無有智慧願為我說時彼沙門應當為王廣說過去行法行王所行之法諸王論法以柔耎語語彼是如是法應當奉行有大利益謂十善法不煞生等如是如是法不應行無有利益謂十惡法如煞生等如是等是行法行王所行之法王今不知應捨十惡等惡行法應行十善等善已受持如法改悔若能如是名依外力自罪自治 王言大師行法行王云何護器世間 答言大王行法行王不焚燒不破壞不澆灌是名護器世間行何以故一切皆是作不善業是故行法應焚燒破壞澆灌城邑聚落山林川澤園觀宮殿莊嚴樓閣一切行路及諸橋梁自然窟宅一切穀荳麻麥花菓草木叢林不應焚燒不應破壞不應澆灌不應斫伐何以故以彼諸物皆共生等有無不用者而彼衆生無有罪過不應損其所受用物令生苦惱又彼一切外樹林等諸善淨處一切鬼神皆悉共有於中受用屋舍宮殿莊嚴樓觀諸天共住又彼園池屋舍宮殿莊一切水陸有命諸虫悉皆共用所謂雀鼠雞狗鳩鴿鸚鵡象馬牛羊猫狸虵蝎鵝鴨魚龍乃至一切微細諸虫所共受用行法行王與諸衆生共依止此器世間法不應破壞如是名為行法器世間安樂衆生 王言大師行法行王無量諸天侍從護王天力自在能護於人云何而言人能護天 答言大王行法行王能與彼天正命淨食所謂為說如來正教甘露法門禪定解脫十今其得離諸惡道皆以是為護除諸不善煞生鬼等何以故攝在惡命自活衆生分故是故行法行王即身能集無量功德資益現在未來復能集諸善果大王當知行法行王不應梵燒破如來塔廟及諸沙門淨行人等房舍窟宅資生之物園觀樓閣樹林花菓亦不應取亦不應貪除欲為利佛法僧者 王言大師行法行王所有臣佐宰官禁司不憂國計但求利已或從私怨政或受貨財以枉治道增長百姓迭相欺乱以強陵弱以貴輕賤以富欺貧以曲枉直富者獲申貧者受屈諂佞宰政忠賢隱退或時在朝懼危自默或行求財貨用安已百姓貧苦不堪充思乱不聞王命斯由臣吏不行忠節欺上乱下冒受王祿如是之人攝在何等衆生數中 荅言大王如是惡人攝在劫奪衆生數中上品治罪何以故大王當知以其受王名官重祿捨公念公政福乱之生莫不由之此是國之最大惡賊王是法王不得斷命是故攝在劫奪數中上品治罪 王言大師行法行王國內若有不孝衆生不念父母生養之恩捨背父母與妻子居所有癡湯無念給妻子不與父母父母衰老出入無力曾不生憂親近扶侍於其妻子晝夜不離得一美味不敢自敢持與妻子或偷父母所有財寶私共妻子歡樂食敢父母善言不肯隨順妻惜用無捨或為妻子呵罵父母或共親族母女姊妹尊卑上下行於婬欲無慚愧心如是衆生攝在何等衆生數中 荅言大王如是惡人攝在劫奪衆生數中上品治罪何以故大王當知父至心孝養猶不能報何況棄捨違逆教命是名世間最大劫賊 王言大師行法行王國內有人放逸無慈於其妻子奴婢眷屬能行不忍非法駈使非時駈使不應作者強逼令作至於打罵得衣食不充眠卧無所[illegible]不及應走則嫌遲出言當罵如似怨家如是之人攝在何等衆生分中 荅言大王攝在邪行衆生分中中品治罪何以故大王當知居家資生奴婢共報有其[illegible]分食恣意著敢奴婢之分[illegible]惜不與設令給與不依時節應多與少常令不足是名世間最大邪行 王言大師行法行王國內有人於佛法僧作不利益梵燒破壞捨寺形像及諸經書惡言毀作者無有福利其供養者虛損現在無益未來或嫌塔寺及諸形像妨礙處所破壞除滅逆置餘處或破沙門淨行人等房舍窟宅或取佛物法物僧物園林田宅象馬車牛驢騾駱馳奴婢服飲食金銀瑠璃硨磲瑪瑙一切珍寶或捉沙門策役駈使責其發調罷令還俗或時輕心弄諸沙門欲為戲笑不備時供虛誑請喚不與飲食設與飲食不及時節與非法食或時輕毀罵惡言誹謗或以杖木土塊瓦石及自手拳打諸沙門或捉刀槊弓箭鉾戟斫射傷害或推水中或推火中或推山𡶶坑陷之中或放象馬虎狼師子惡狗毒獸傷害其身如是惡人攝在何等中 荅言大王如是惡人攝在惡逆衆生分中上品治罪何以故以作根本極重罪故 王言大師何者根本罪 荅言大王有五種罪名為根本何等為五一者破壞塔寺梵燒經像或取佛物[illegible]若教人作見作助喜是名第一根本重罪若謗聲聞辟支佛法及大乘法毀呰留難隱蔽覆藏是名第二根本重罪若有沙門信心出家剃除鬚髮身著染衣或有持戒或不持戒繫[illegible]縛策役駈使責諸發調或脫袈裟逼令還俗或斷其命是名第三根本重罪於五逆中若作一業是名第四根本重罪謗無一切善惡業報長夜常行十不善業不畏後世自作教人[illegible]第五根本重罪大王當知若犯如是根本重罪而不自悔決定燒滅一切善根趣大地獄受無間苦大王當知以王國內行此不善極重業故梵行羅漢諸仙聖人出國[illegible]諸天[illegible]力諸神不護其國大臣相煞輔相爭競四方逆賊一時俱起天王不下龍王隱伏水旱不調風雨失時諸龍皆去泉流河池悉皆枯涸草木燋然五穀不熟人民飢[illegible]食[illegible]疾病死亡無數時諸人民不知自思斷[illegible]是過而[illegible]諸[illegible]行法行王為救此苦行治罪法 王言大師行法行王若無染心無惡心者何故不得[illegible]命割[illegible]根[illegible]言[illegible]無惡心故不能得起如是心念斷衆生命割[illegible]根何以故[illegible]衆生至於死時依自業還法瞋根心死已命斷生惡道中惡心隨逐長夜不斷是故行法行王[illegible]故此事難故若斷其命割截諸根一作已後不可收故繫閉枷鎖打縛呵罵等[illegible]非永[illegible]捨是故佛聽行法行王為護衆生若斷其命割截諸根不名滿足護衆生者大王當

二洞一五六



大薩遮尼乾子所說經王論品第五之二（略四第）五條第六

面生命割截諸根最是世間所畏事故佛不聽行法行王作如是事王言大師行法行王國內人民所應輸王課調物者為是王物為是他物荅言大王非王自物亦非他物何以故他自手力能作能得是故非王自己有物非他物者以王能護彼眾生故是故非一向他物彼眾生等立如是法是故輸王王應得分非是他物王言大師行法行王若有人民應輸王物而不輸王彼民為是偷盜王物為非偷盜荅言大王非偷王物彼民貪惜欺王不輸得無量罪何以故以應輸物不輸王故王言大師於王國內合輸物者而不肯輸然王即行鞭杖打責若取彼物為是劫奪為非劫奪荅言大王非是劫奪何以故大王當知以王有力能護其難彼由王護得安自業應輸王物故非劫奪王言大師若貧窮人應輸王物以無物故強加鞭打而責其物為是劫奪為非劫奪荅言大王有人邊是劫奪有人邊非劫奪者彼人若是窳惰懈怠不勤家業非法邪婬摴蒱碁博如是等戲輸他財物致貧窮者如是人邊行法行王鞭打徵責乃至他邊貸物輸王王非劫奪何以故王作是念為令彼人更不敢作非法之事損失財物故如是王民二俱有益王得益者庫藏滿足民得益者資生成就又得無罪故王言大師何等人邊王是劫奪大王當知王雖合得若知彼人所有家業為賊劫奪詐親人奪非法王奪失火焚燒暴風疾雨飛沙雹石壞其家業或時住處不得安隱人民走散失沒家生或有虫蝗雀鼠鸚鵡數傷五穀或時復值天旱不熟水澇不收如是等緣家業不立資生壞盡於此人邊應當默然不應徵責若取此物名為劫奪何以故以不慈愍此貧窮人不名具足護眾生故大王當知我為此事說一譬喻智者於中以喻得解譬如有人欲以飲食供養沙門淨行人等備具種種一切美味其家忽然失火焚燒風吹水澍賊所劫奪飲食都盡或為不淨惡物所汙不任食噉諸沙門等食時既至到施主家見其損失又助憂苦乞食來與何心敢責施主飲食然彼施主不與飲食亦無有罪大王當知行法行王亦復如是王雖合得彼人不與不犯非法不合打責如是行法行王在世治化民常願樂

大薩遮尼乾子所說經卷第四 終

大薩遮尼乾子所說經王論品第五之三（卷第五 元魏天竺三藏菩提留支譯）

王言大師如是不放逸行法行王成就幾法得名行法行王荅言大王成就十法而得名為行法行王何等為十一者自性成就二者眷屬有礼三者智慧成就四者常勤精進五者尊重法六者猛利七者恩厚八者善解世間所行法九者能忍諸苦十者不取顛倒法大王當知自性成就王者有於二種功德成就一者王子大臣長者居士城邑聚落所有人民皆愛重王二者無諸一切疾病大王當知眷屬有礼王者亦有二種功德成就一者於王所作事中即各競辦不須王言二者謹慎不犯王法大王當知智慧成就王者亦有二種功德成就一者善知方便依法善護眾生二者於欲所作之事自智能知不依他作大王當知常勤精進王者亦有二種功德成就一者一切庫藏滿足二者無諸一切怨賊歡喜安住大王當知尊重法王者亦有二種功德成就一者常行一切善法無有休息二者能化惡行眾生大王當知猛利王者亦有二種功德成就一者於心所欲求事速能滿足二者發心所欲作事不久思惟即成知法大王當知恩厚王者亦有二種功德成就一者所有眷屬樂王二者大臣一切人民皆信重王大王當知善解世間所行法王者亦有二種功德成就一者能知惡行眾生善行眾生二者王應民邊得物不令有失大王當知能忍諸苦王者亦有二種功德成就一者於王所欲行事能滿成就二者不畏諸苦惱事大王當知不取顛倒法王者亦有二種功德成就一者自能進趣勝道二者常不離善知識大王當知成就如是十種功德者名為成就行法行王王言大師成就如是十種功德而得名為行法行王者若其國內有逆賊主具四種兵與法行王鬪諍國土及外國王來相侵奪欲興大鬪集四部兵一切現前行法行王云何與彼而共鬪戰荅言大王行法行王當應思惟於三時中出三方便入陣鬪戰何等三時謂初入時中入時後入時大王當知初欲入時作方便者行法行王若見逆王尒時復作三種思惟一者思惟此叛逆王所有兵馬為與我等為當勝我若與我等共鬪戰者俱損無益若其勝我彼活我死如是念已應覓逆王所有親友及善知識當令和解滅此鬪諍二者行法行王見彼逆王與己平等及勝己力者心自思惟不應與戰當與其物求滅鬪諍三者若見逆王多有士眾眷屬朋黨象馬車步四兵力勝行法行王士眾雖少能以方便現大勇健難敵之相令彼逆王生驚畏心以滅鬪諍如是名為於初時中思惟三種方便之用大王當知若以親友與物驚怖如此三事不能滅彼鬪諍事者行法行王尒時復起三種思惟入陣鬪戰何等三種一者思惟此叛逆王無慈悲心自煞眾生餘人煞者亦不遮護我今不令如此相煞此是初心護諸眾生二者思惟當以方便降伏逆王士馬兵眾不與鬪戰三者思惟當以方便活繫縛取不作煞害生此三種慈悲心已然後莊嚴四種兵眾分布士馬唱說号令揀選兵眾分作三品於上品中有上中下以上品中下勇猛者列在於前次列第二中品健者次列上品最健兵馬分在兩廂令護兵眾不生畏心行法行王處在軍中與最上品象馬車步猛健眾俱如是入鬪何以故有五種事能令大軍竸施不退何等為五一者慚愧王二者畏王三者取王意四者令眾背後無畏五者令念報國王恩如力如分不生退轉能勇戰鬪大王當知行法行王設是方便入陣鬪戰尒時雖復煞害眾生而彼王得輕微少罪非決定受懺悔能滅何以故彼法行王為欲入戰先生三種慈悲心故雖作此惡得罪輕微非決定受大王當知彼法行王為令眾生為護沙門護沙門法為護妻子族姓知識能捨自身及資生物作如是業因此事故彼法行王得無量福大王當知若為護國養活人民興兵鬪戰彼時國王應當先發如上三心勅令主將一依王教如是鬪者有福無罪王言大師行法行王生幾種心常能如是諸眾生荅言大王行法行王於諸眾生生八種心何等八種一者念諸一切眾生如念子想二者念於惡行眾生如病子想三者常念受苦眾生生大慈心四者念受勝樂眾生生歡喜心五者念於怨家眾生生護過想六者能於親友眾生生覆護想七者能於資生之中生如藥想八者能於自身生無我想大王當知念諸眾生如念子想者起二種心一者能如父母念子[illegible]二者常於一切眾生不捨心慈大王當知念惡行眾生如病子想者起二種心一者能忍如世病人罵諸良師良師不生瞋恨之心二者為斷一切過失行如是心大王當知念受苦眾生生[illegible]

（計二千三百九字 大安二年）

二洞二三八

大薩遮尼乾子所說經王論品第五之三卷第五條第六背慈心者起二種心一者能於諸急難中救免其苦二者能與勝安隱樂大王當知於受樂衆生生歡喜心者起二種心一者能於他財物中他資生中不生貪心二者於他富貴勝樂不生嫉心大王當知於怨家衆生生護過想者起二種心一者當念斷彼過因遠離怨家二者能於怨家衆生生親友心何況其餘非怨衆者大王當知於親友衆生生覆護想者起二種心一者念令親友堅固二者念令一切衆生不生怨憎大王當知於資生中生樂想者起二種心一者有欲不行邪婬二者能於色香味中隨世受用不生貪著大王當知於自身中生無我想者起二種心一者往詣沙門大智人邊問法二者聞法如說修行大王當知行法行王常念思惟如是八法故不求資生而世間人自然奉獻珎奇異物國內無者庫藏盈溢而諸世間非法惡王鞭打百姓逼惱索者了無其一大王當知行法行王行此八法者於所作業歲時日月星宿節朔常與吉會一切非人諸惡邪鬼欲覓其便無能得者於其國內風雨以時五穀豐熟人民飽足無亂渴想一切諸虫雀鼠龍雹能與世間作無利者悉皆息滅若有怨賊在其國內一切即依自業罪過受諸苦惱依自業盡依自業滅大王當知行法行王若能如是護諸衆生護器世間者不負一切世間衆生諸善行人智慧人聖人一切衆生無能呵責者何以故無罪過故大王當知如是善行王若命終時當生天上受彼諸天妙境界樂而說偈言

重法不放逸　常念利衆生　眷屬有礼法　能善知他行　自身常清淨　離諸無益業　彼王勝世間　名行法行王　凝重言常和　於善勤精進　善能知世間　一切諸技藝　以常不懈怠　方便護世間　衆生得安樂　無有苦惱者　常樂利益他　將護一切心　出口說愛語　安隱決定言　知過有功德　知勝知不如　如是王能共　衆生受安樂　於他平等心　能捨物解義　諸臣及眷屬　一切愛樂王　具足善衆集　常有大勢力　如是正法王　能久住王位　慈心離煞生　布施斷偷盜　正欲防邪婬　實言止妄語　和合除兩舌　忍語遮惡口　正說治綺言　淨命對飲酒　淨心捨三毒　受妙天王位　大王應當知　常善護諸戒

大薩遮尼乾子所說經請食品第六

尒時嚴熾王聞大薩遮尼乾子所說法已心大歡喜即語薩遮尼乾子言大師仁慈不遺我國今此曠野不可停止願降神德將諸大衆與我俱詣宮內寢息何以故我今心念欲為大師及諸大衆設於時供薩遮尼乾子言善哉善哉大王欲與我食今正是時何以故大王當知我從遠來道路疲極常多飢渴日時已至我受王請時嚴熾王聞大薩遮尼乾子受其請已心大歡喜即以薩遮尼乾子及諸大衆置在於前王與四兵導從前後俱入王宮入已王請薩遮尼乾子坐王七寶莊嚴間錯無價寶牀餘諸一切尼乾子衆隨所應坐悉皆令坐薩遮尼乾子受坐已嚴熾王即生至心恭敬心尊重心希有心自手供給薩遮尼乾子及諸大衆百味飲食極令飽足恣意令取豐滿盈溢薩遮尼乾子食已嚴熾王即以價直百千万億上下衣服奉施薩遮尼乾子餘弟子衆所應得者悉皆施與上下衣服尒時薩遮尼乾子食食訖已攝諸鉢器澡漱清淨即語嚴熾王言大王當知王今至心奉施沙門飲食衣服福不可量今但略說十五功德何等十五一者閉塞慳貪之心二者能開布施心手三者能滅無布施福邪見之心四者能生果報不亡正見之心五者隨順善知識人六者遠離下無智人七者能開諸善道門八者能閉諸惡趣門九者能種善根種子十者能拔不善根栽十一者能漸薄一切諸煩惱結十二者能增長一切諸善根分十三者能飽足一切持諸戒人十四者能應為自身所作已作十五者能為利益他應作已作何以故大王當知能施布施得天冨施施好色食後得妙色觀者無厭施好香食後得名稱世間普聞施美味食後得資生過諸世間種種勝妙施樂觸食後得手脚細滑柔耎施能至心後得一切世人親愛恭敬供養自手布施得多僮僕圍遶給侍依時節施隨心所須應時即得以愛物施後得勝妙資生境界不損害施後得資生堅固不壞不疲勞施安坐受報眷屬常愛與飲食者後得大力自在無礙與衣裳者得好妙色世間敬愛施燈明者得明淨眼無諸病壞施役樂者得耳不聾常聞妙聲施諸乘者常得安樂輦轝隨身施湯藥者得無疾病形色肥鮮施屋舍者離諸恐怖得安隱樂布施法者後得不死甘露法藥離煞生者後得長壽命不中夭離劫盜者後得大冨資生無盡離邪婬者後得好妻他不能奪離妄語者後得實報不被他謗離兩舌者後得和合眷屬無諍離惡口者後得常聞勝妙音聲離綺語者有所言說他人受用離貪心者得不增上厚重貪心離瞋心者得不增上厚重瞋心離邪見者得不增上厚重癡心離憍慢者生豪貴家得人尊敬離瞋心者得身端正見者愛樂離嫉心者得大威力所願皆成離慳心者生處冨足資生無乏離非處婬者得勝諸根具丈夫相大王當知施飲食者即是與命與色與力與樂與辯大王當知施主受衆生智者讚歎名聞十方入諸大衆心不怯弱若命終已生上天中受妙境界於最後身得無上道 尒時薩遮尼乾子而說偈言

至心持戒人　能生歡喜心　持食施沙門　來世得七福　得勝色命力　樂辯才樂說　生天善道中　終得至涅槃　所為事布施　畢竟得彼事　為求樂布施　後畢得安樂　施福最勝樂　所求者畢成　當生天人中　及色無色界　智慧聖施主　若修精進行　畢竟盡諸苦　得上勝智慧　以無量福　天魔魔眷屬　行惡不善者　不能作障難　是故常布施　求三種勝事　善道及冨貴　能證無上道

大薩遮尼乾子所說經問罪過品第七

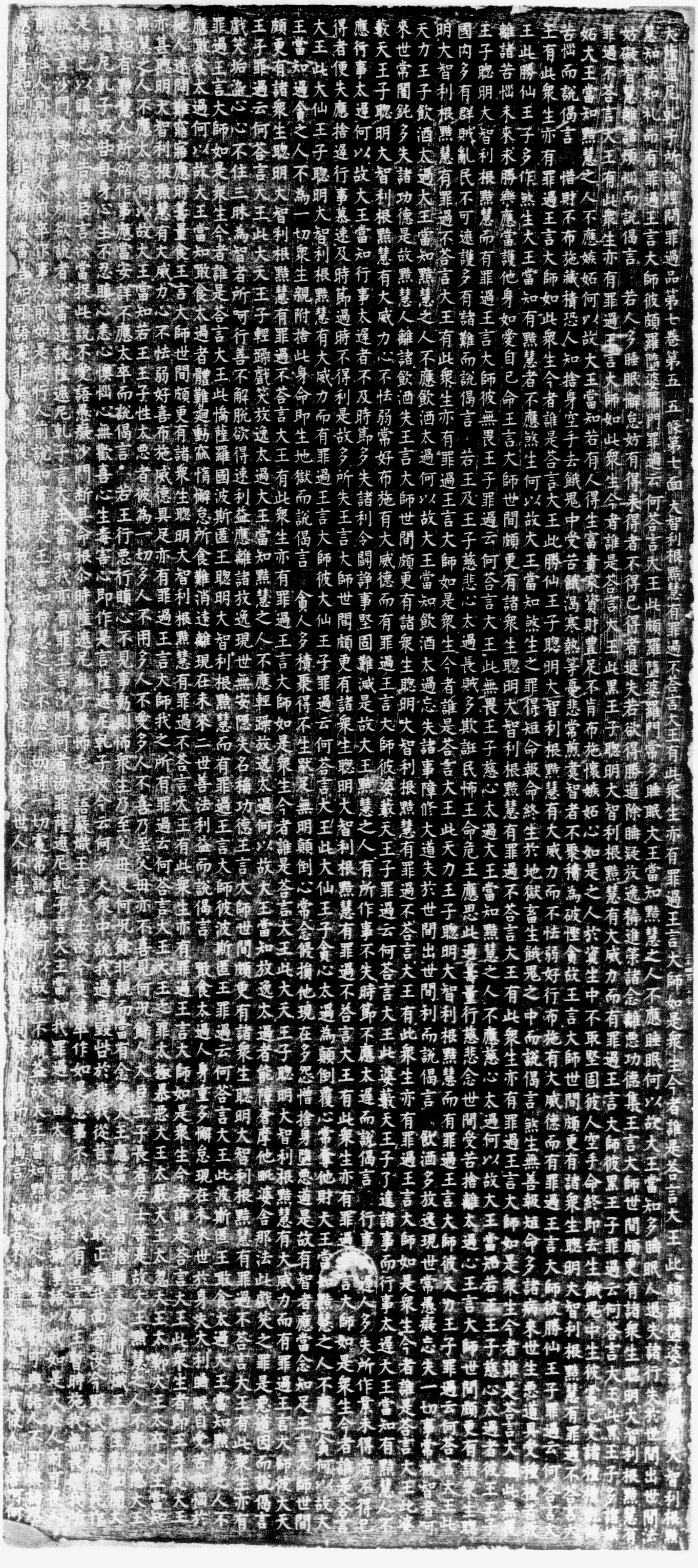
尒時嚴熾王即生是心薩遮尼乾子所說法者皆是隨順如來正法作是思惟我今當問薩遮尼乾子於如來所有尊重心不 尒時嚴熾王作是念已即移坐處更敷下座恭敬而坐問薩遮尼乾子言大師當知我有少疑今欲請問為見聽不 尒時薩遮尼乾子答言大王隨汝所問我當為汝分別解說令得開解時嚴熾王聞大薩遮尼乾子聽其問已即作是言大師世間頗有衆生於衆生界中聰明大智利根黠慧有罪過不答言大王有此衆生亦有罪過王言大師如是衆生今者誰是答言大王此能兩婆羅門聰明大智利根黠慧善知星宿善知祭祀種種善知呪術善知事火善知天文日月八星善知天雨石雹災害善知地動吉凶變異善知日月蝕殃突善知年歲國土豐儉善知世間安隱破壞彼婆羅門而有罪過王言大師彼能兩婆羅門罪過云何答言大王此能兩婆羅門常多婬欲喜侵他妻大王當知黠慧之人不應侵他妻何以故大王當知侵他妻者現在未來多受苦惱一切天人之所呵責而說偈言

自妻生足　好婬他婦女　是人無慚愧　常被世呵責　現在未來世　受苦及打縛　捨身生地獄　受苦常無樂

王言大師世間頗更有諸衆生聰明

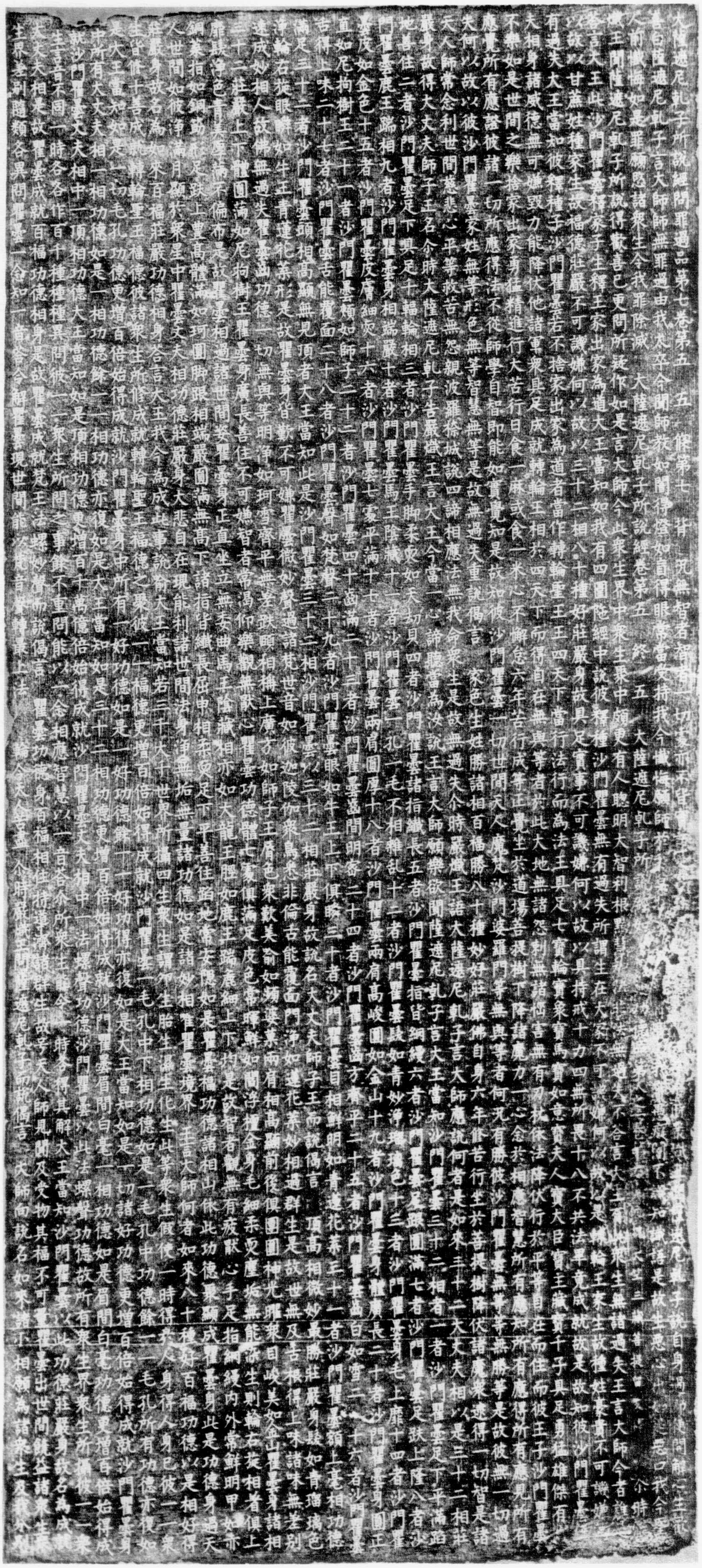
背計二千三百二十字　大安三年

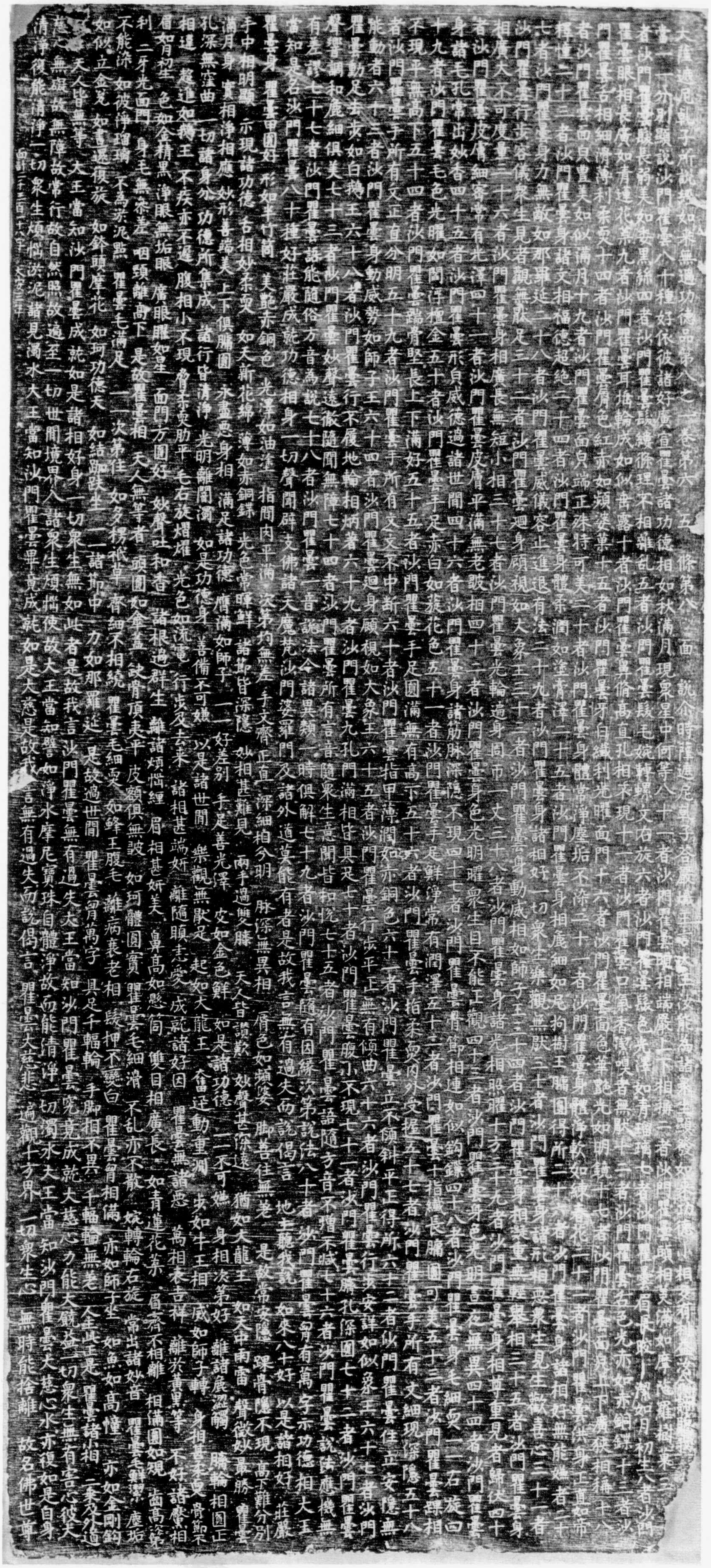
二洞二三八



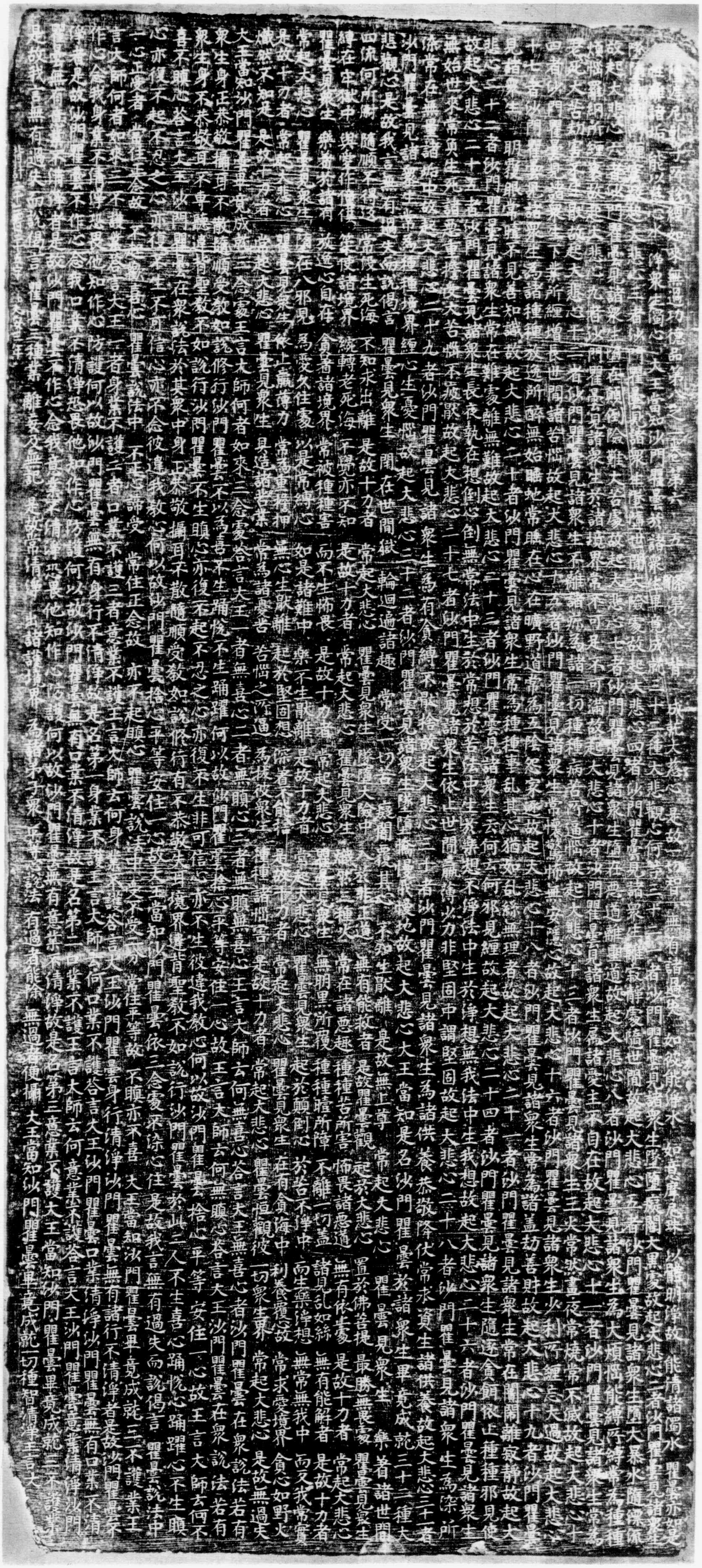
大薩遮尼乾子所說經問罪過品第七卷第五 五條第七面 大智利根黠慧有罪過不答言大王有此衆生亦有罪過王言大師如是衆生今者誰是答言大王此頗羅墮婆羅門[illegible]大智利根黠
慧知法知礼而有罪過王言大師彼頗羅墮婆羅門罪過云何答言大王此頗羅墮婆羅門常多睡眠大王當知黠慧之人不應睡眠何以故大王當知多睡眠人退失諸行失於世間出世間法
妨礙智慧離諸煩惱而說偈言 若人多睡眠懈怠妨有得未得者不得已得者退失若欲得勝道除睡疑放逸精進策諸念離患功德集王言大師世間頗更有諸衆生聰明大智利根黠慧有
罪過不答言大王有此衆生亦有罪過王言大師如此衆生今者誰是答言大王此黑王子聰明大智利根黠慧有大威力而有罪過王言大師彼黑王子罪過云何答言大王此黑王子多諸嫉
姤大王當知黠慧之人不應嫉姤何以故大王當知若有人得生富貴家資財豐足不肯布施懷嫉姤心如是之人於資生中不取堅固彼人空手命終即去生餓鬼中生彼處已受諸[illegible]
苦惱而說偈言 惜財不布施藏積恐人知捨身空手去餓鬼中受苦飢渴寒熱等憂悲常煎煑智者不聚積為破慳貪故王言大師世間頗更有諸衆生聰明大智利根黠慧有罪過不答言大
王有此衆生亦有罪過王言大師如此衆生今者誰是答言大王此勝仙王子聰明大智利根黠慧有大威力而不怯弱好行布施有大威德而有罪過王言大師彼勝仙王子罪過云何答言大
王此勝仙王子多作煞生大王當知有黠慧者不應煞生何以故大王當知煞生之罪得短命報命終生於地獄畜生餓鬼之中而說偈言 煞生無善報短命多諸病來世生惡道具受種種苦
離諸苦惱未來求勝樂應當護他身如愛自己命王言大師世間頗更有諸衆生聰明大智利根黠慧有罪過不答言大王有此衆生亦有罪過王言大師如是衆生今者誰是答言大王此無畏
王子聰明大智利根黠慧而有罪過王言大師彼無畏王子罪過云何答言大王此無畏王子慈心太過大王當知黠慧之人不應慈心太過何以故大王當知若王王子慈心太過者彼王王子
國內多有群賊亂民不可遮護多有諸難而說偈言 若王及王子慈悲心太過長賊多欺誑民怖王命危王應思此過籌量行慈悲念世間受苦捨離太過心王言大師世間頗更有諸衆生聰
明大智利根黠慧有罪過不答言大王有此衆生亦有罪過王言大師如是衆生今者誰是答言大王此天力王子聰明大智利根黠慧而有罪過王言大師彼天力王子罪過云何答言大王此
天力王子飲酒太過大王當知黠慧之人不應飲酒太過何以故大王當知飲酒太過忘失諸事障修大道失於世間出世間利而說偈言 飲酒多放逸現世常愚癡忘失一切事常被智者呵
來世常闇鈍多失諸功德是故黠慧人離諸飲酒失王言大師世間頗更有諸衆生聰明大智利根黠慧有罪過不答言大王有此衆生亦有罪過王言大師如是衆生今者誰是答言大王此婆
藪天王子聰明大智利根黠慧有大威力心不怯弱常好布施有大威德而有罪過王言大師彼婆藪天王子罪過云何答言大王此婆藪天王子了達諸事而行事太遲大王當知有黠慧人不
應行事太遲何以故大王當知行事太遲者不及時節多失諸利令鬪諍事堅固難滅是故大王黠慧之人有所作事不失時節不應太遲而說偈言 行事[illegible]遲人多失所作業未得者不得已
得者便失應捨遲行事慕速及時節過時不得利是故多所失王言大師世間頗更有諸衆生聰明大智利根黠慧有罪過不答言大王有此衆生亦有罪過[illegible]言大師如是衆生今者誰是答言
大王此大仙王子聰明大智利根黠慧有大威力而有罪過王言大師彼大仙王子罪過云何答言大王此大仙王子貪心太過為顛倒覆心常奪他財大王當[illegible]黠慧之人不應過貪何以故大
王當知過貪之人不為一切衆生親附捨此身命即生地獄而說偈言 貪人多積聚得不生厭足無明顛倒心常念侵損他現在多怨憎捨身墮惡道是故有智者應當念知足王言大師世間
頗更有諸衆生聰明大智利根黠慧有罪過不答言大王有此衆生亦有罪過王言大師如是衆生今者誰是答言大王此大天王子聰明大智利根黠慧有大威力而有罪過王言大師彼大天
王子罪過云何答言大王此大天王子輕躁戲笑放逸太過大王當知黠慧之人不應輕躁放逸太過何以故大王當知放逸太過者能障奢摩他毗婆舍那法此戲笑之罪是惡道因而說偈言
戲笑姤盜心心不住三昧為智者所呵行善不解脫欲得速利益應離諸放逸現世無安隱失名稱功德王言大師世間頗更有諸衆生聰明大智利根黠慧有罪過不答言大王有此衆生亦有
罪過王言大師如是衆生今者誰是答言大王此憍薩羅國波斯匿王聰明大智利根黠慧而有罪過王言大師彼波斯匿王罪過云何答言大王此波斯匿王敢食太過大王當知黠慧之人不
應敢食太過何以故大王當知敢食太過者體難迴動窳惰懈怠所食難消遠離現在未來二世善法利益而說偈言 敢食太過人身重多懈怠現在未來世於身失大利睡眠自受苦亦惱於
他人遂闇難窮竊應時籌量食王言大師世間頗更有諸衆生聰明大智利根黠慧有罪過不答言大王有此衆生亦有罪過王言大師如是衆生今者誰是答言大王此衆生者即王身大王
亦甚聰明大智利根黠慧有大威力心不怯弱好喜布施威德具足亦有罪過王言大師我之所有罪過云何答言大王大王之罪太極暴惡大王太嚴大王太忽大王太[illegible]大王太卒大王當知
黠慧之人不應太惡何以故大王當知若王王子性太惡者彼為一切多人不用多人不愛多人不喜乃至父母亦不喜見何況餘人大臣王子長者居士等是故大王黠慧之人不應太[illegible]大王
當知有黠慧人所欲作事應當安詳不應太卒而說偈言 若王行惡行瞋心不見事動則怖衆生乃至父母畏何況餘非親而當有念愛大王應當知智者捨瞋恚[illegible]嚴熾王[illegible]
薩遮尼乾子毀呰自身心生不忍瞋心恚心懊惱心無歡喜心生毒害心即作是言薩遮尼乾子汝今云何於大衆中說我過惡毀呰於我我從昔來無人敢正看我[illegible]
是語已以瞋恚心告諸臣言汝當捉此說不愛語愚癡沙門斷其命根尒時薩遮尼乾子驚怖毛竪語嚴熾王言大王故今莫[illegible]卒作如是惡事不饒益我我有善言[illegible]
說是言沙門[illegible]汝無[illegible]所欲說者汝當速說薩遮尼乾子言大王當知我亦有罪王言沙門何者是罪薩遮尼乾子言大王當知我罪過者由大實語不[illegible]
[illegible]人前[illegible]人前率作事人前如是惡行人前說如實語大王當知黠慧之人不應一切時一切處常說實語何以故有不饒益故大王當知黠慧之人[illegible]
[illegible]當善知可語處[illegible]語[illegible]後說[illegible]何以故大王當[illegible]語人者世人不愛世人不喜[illegible]而說偈言 智者不[illegible]

一洞五

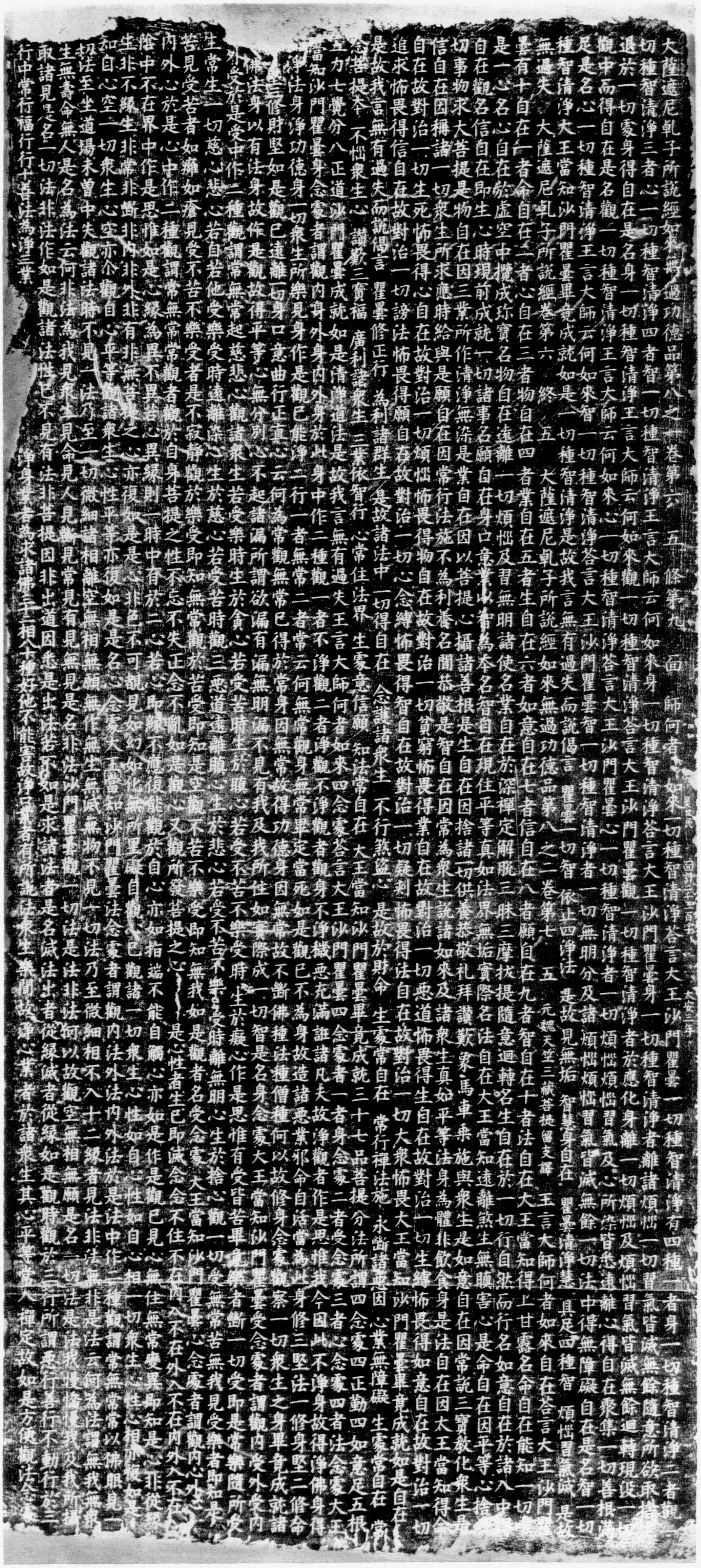




大薩遮尼乾子所說經如來無過功德品第八之一　卷第六　五條第八面　說尒時薩遮尼乾子答嚴熾王言大王汝能為諸衆生顯發如來功德小相多有利益我今
當一一分別顯說沙門瞿曇八十種好依彼諸好廣宣瞿曇諸功德相如秋滿月現衆星中何等八十一者沙門瞿曇頂相端嚴上下相稱二者沙門瞿曇頭相美滿如摩陀羅樹菓三
者沙門瞿曇髮長翁美如妾黑絲四者沙門瞿曇髮纘循理不相雜亂五者沙門瞿曇髮毛婉轉螺文右旋六者沙門瞿曇髮色光澤如青瑠璃七者沙門瞿曇眉長皎潔如月初生八者沙門
瞿曇眼相長廣如青蓮花葉九者沙門瞿曇耳埵輪成如似垂露十者沙門瞿曇鼻脩高直孔相不現十一者沙門瞿曇口氣香潔嗅者無厭十二者沙門瞿曇舌色光赤如赤銅鍱十三者沙
門瞿曇舌相細滑薄利柔耎十四者沙門瞿曇脣色紅赤如頻婆菓十五者沙門瞿曇牙白纖利光曜面門十六者沙門瞿曇面色華艷光如明鏡十七者沙門瞿曇面貌上下廣狹相稱十八
者沙門瞿曇面貌豐美如似滿月十九者沙門瞿曇面貌端正殊特可美二十者沙門瞿曇身體常淨塵垢不染二十一者沙門瞿曇身體淨軟如練春花二十二者沙門瞿曇洪身正直如帝
釋幢二十三者沙門瞿曇身諸文相福德超絕二十四者沙門瞿曇身體柔潤如塗膏澤二十五者沙門瞿曇身相麁細如尼拘樹王臍圓得所二十六者沙門瞿曇身諸相好無能嫌者二十
七者沙門瞿曇身力無敵如那羅延二十八者沙門瞿曇威儀容止進退有法二十九者沙門瞿曇身諸相好一切衆生樂觀無厭三十者沙門瞿曇身諸形相惡衆生見生歡喜心三十一者
沙門瞿曇行步容儀衆生見者觀無厭足三十二者沙門瞿曇迴身顧視如大象王三十三者沙門瞿曇身動威相如師子王三十四者沙門瞿曇身相凝重無輕舉相三十五者沙門瞿曇身
相廣大不可度量三十六者沙門瞿曇身相廣長無短小相三十七者沙門瞿曇光輪遍身周帀一丈三十八者沙門瞿曇身諸光相照耀十方三十九者沙門瞿曇身相尊重見者歸伏四十
者沙門瞿曇皮膚細密常有光澤四十一者沙門瞿曇皮膚平滿無老皺相四十二者沙門瞿曇身色光明耀衆生目不能正觀四十三者沙門瞿曇身色光明晝夜無異四十四者沙門瞿曇
身諸毛孔常出妙香四十五者沙門瞿曇形貟威德過諸世間四十六者沙門瞿曇身諸筋脉深隱不現四十七者沙門瞿曇骨節相連如似鉤鏁四十八者沙門瞿曇身毛細耎一一右旋四
十九者沙門瞿曇毛色光曜如閻浮檀金五十者沙門瞿曇手足赤白如蓮花色五十一者沙門瞿曇手足鮮淨常有潤澤五十二者沙門瞿曇十指纖長臃圓可美五十三者沙門瞿曇踝相
不現平無高下五十四者沙門瞿曇踹骨堅長上下滿好五十五者沙門瞿曇手足圓滿無有高下五十六者沙門瞿曇手指柔耎內外受握五十七者沙門瞿曇手所有文細現深隱五十八
者沙門瞿曇手所有文正直分明五十九者沙門瞿曇手所有文之文不中斷六十者沙門瞿曇指甲薄潤如赤銅色六十一者沙門瞿曇立不傾斜平正得所六十二者沙門瞿曇住立安隱無
能動者六十三者沙門瞿曇身動威勢如師子王六十四者沙門瞿曇迴身顧視如大象王六十五者沙門瞿曇行步平正無有傾曲六十六者沙門瞿曇行步安詳如似象王六十七者沙門
瞿曇動足去步如白鵝王六十八者沙門瞿曇行不履地輪相炳著六十九者沙門瞿曇九孔門滿相皆具足七十者沙門瞿曇腹小不現七十一者沙門瞿曇臍孔深圓七十二者沙門瞿曇
聲響調和麁細俱美七十三者沙門瞿曇妙聲遠徹隨聞無障七十四者沙門瞿曇所有言音隨衆生意聞皆和悅七十五者沙門瞿曇語隨方音不增不減七十六者沙門瞿曇說法應機無
有差謬七十七者沙門瞿曇語能隨俗方音為說七十八者沙門瞿曇一音說法令諸異類一時俱解七十九者沙門瞿曇隨有因緣次第說法八十者沙門瞿曇胷有萬字示功德相大王
當知是名沙門瞿曇八十種好莊嚴成就功德相身一切聲聞辟支佛諸天魔梵沙門婆羅門及諸外道莫能有者是故我言無有過失而說偈言　地主聽我說　如來八十好　以是諸相好　莊嚴
瞿曇身　瞿曇甲圓好　形如半竹筒　美艷赤銅色　光澤如油塗　指間肉平滿　次第均無差　手文齊正直　深細相分明　脉深無異相　脣色如頻婆　脚善住無差　是故常安隱　踝骨隱不現　高下難分別
手中相明顯　亦現諸功德　舌相妙柔耎　如天新花綿　薄如赤銅鍱　光色常暉鮮　諸節皆深隱　妙相甚難見　兩手過雙膝　天人皆讚歎　妙聲甚深遠　猶如大龍王　如天中雨雷　聲徹妙最勝　瞿曇
滿月身　實相淨相應　妙形善端美　上下俱臃圓　永盡惡身相　滿足諸功德　膺滿如師子　一一好差別　手足善光澤　皮如金色鮮　如是諸功德　一一不可嫌　身相次第好　離諸麁澀觸　臍輪相圓正
孔深無窪曲　一切諸身分　功德所集成　諸行皆清淨　光明離闇濁　如是功德身　善備不可嫌　以是諸世間　樂觀無厭足　起如大龍王　奮迅動重澗　步如牛王相　威如師子轉　身相甚柔耎　骨節
相連　超進如鵝王　不疾亦不遲　腹相小不現　脅柔耎肋平　毛右旋熠燿　光色如流電　行步及去來　諸相甚端妍　離隨瞋恚愛　成就諸好因　瞿曇無諸惡　萬相表吉祥　離於黃黑等　不好諸黶相
眉如月初生　色如金精黑　淨眼無垢眼　廣眼曜如星　面門方圓好　妙聲吐和香　諸根過群生　離諸煩惱纏　眉相甚妍美　鼻高如懸筒　雙目相廣長　如青蓮花葉　齒齊不相離　相備圓如覗　齒高齊
利　二牙光面門　身毛無參差　咽頸離高下　是故瞿曇相　天人無等者　頭圓如傘蓋　鈌骨頂夷平　皮額俱無皺　如珂體圓實　瞿曇毛細滑　不亂亦不散　婉轉輪右旋　常出諸妙音　瞿曇毛鮮潔　塵垢
不能染　如彼淨瑠璃　不為淤泥黜　瞿曇毛滿足　一一次第住　如多楊祇草　齊細不相繞　瞿曇毛細耎　如鋒王腹毛　離病衰老相　鬚押不變白　瞿曇胸相備　亦如師子坐　如魚如高幢　亦如金剛鈎
如似立金瓮　如書還復旋　如鉢頭摩花　如珂功德天　如結跏趺坐　一一諸節中　力如那羅延　是故過世間　瞿曇胷萬字　具足千輻輪　手脚相不異　千輻輪無差　人王此王是　瞿曇諸小相　二乘及外道
天人皆無等　大王當知沙門瞿曇成就如是諸相好身一切衆生無如此者是故我言沙門瞿曇無有過失大王當知沙門瞿曇究竟成就大慈心力能大饒益一切衆生無有害心彼大
慈之無礙故無障故常行故自然照故遍至一切世間境界入諸衆生煩惱使故大王當知譬如淨水摩尼寶珠自體淨故而能清淨一切濁水大王當知沙門瞿曇大慈心水亦復如是自身
清淨復能清淨一切衆生煩惱淤泥諸見濁水大王當知沙門瞿曇畢竟成就如是大慈是故我言無有過失而說偈言　瞿曇大慈悲　遍觀十方界　一切衆生心　無時能捨離　故名佛世尊
面計二千三百一十八字　大安三年



一洞一四



大薩遮尼乾子所說經如來無過功德品第八之一 卷第六 五條第九面 師何者（吳世民）如來一切種智清淨答（面計二千三百字）言大王沙門瞿曇（大安三年）一切種智清淨有四種一者身一切種智清淨二者觀一切種智清淨三者心一切種智清淨四者智一切種智清淨王言大師云何如來身一切種智清淨答言大王沙門瞿曇身一切種智清淨者離諸煩惱一切習氣皆滅無餘隨意所欲取捨遍於一切處身得自在是名身一切種智清淨王言大師云何如來觀一切種智清淨答言大王沙門瞿曇觀一切種智清淨者於應化身離一切煩惱及煩惱習氣皆滅無餘迴轉現設一觀中而得自在是名觀一切種智清淨王言大師云何如來心一切種智清淨答言大王沙門瞿曇心一切種智清淨者一切煩惱煩惱習氣及心所染皆悉遠離心得自在聚集一切善根滿足是名心一切種智清淨王言大師云何如來智一切種智清淨答言大王沙門瞿曇智一切種智清淨者一切無明分及諸煩惱煩惱習氣皆滅無餘一切法中得無障礙自在是名智一切種智清淨大王當知沙門瞿曇畢竟成就如是一切種智清淨是故我言無有過失而說偈言

瞿曇一切智 依止四淨法 是故見無垢 智慧身自在 瞿曇清淨慧 具足四種智 煩惱習氣滅 是故無過失

大薩遮尼乾子所說經卷第六 終 五

大薩遮尼乾子所說經如來無過功德品第八之二 卷第七 五

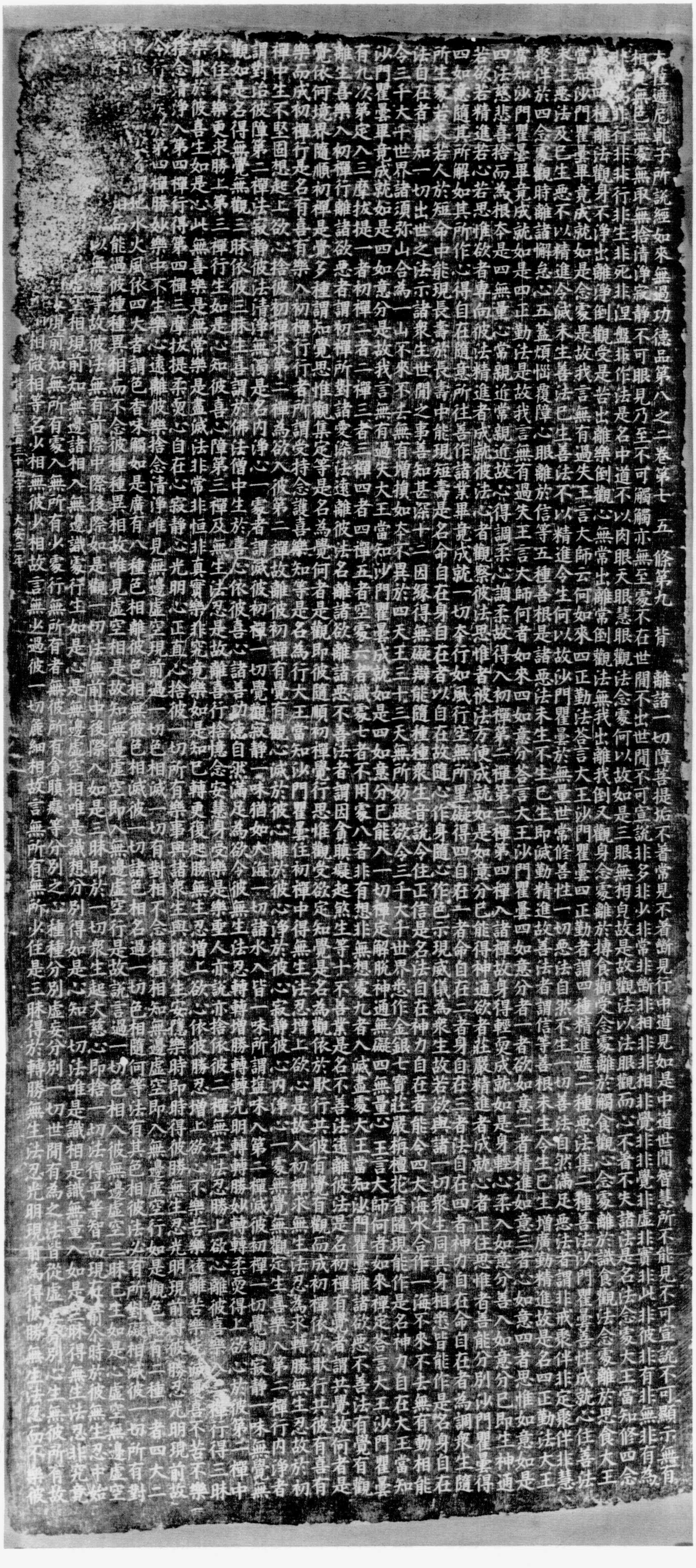
元魏天竺三藏菩提留支譯

王言大師何者如來自在答言大王沙門瞿曇有十自在一者命自在二者心自在三者物自在四者業自在五者生自在六者如意自在七者信自在八者願自在九者智自在十者法自在大王當知得上甘露名命自在能知一切是一心名心自在於虛空中攬成珎寶名物自在遠離一切煩惱及習無明諸使名業自在於深禪定解脫三昧三摩拔提隨意迴轉名生自在於一切行自然而行名如意自在於諸入中自在觀名信自在即生心時現前成就一切諸事名願自在身口意業以智為本名智自在現住平等真如法界無垢實際名法自在大王當知遠離煞生無瞋害心是命自在因平等心捨一切事物求大菩提是物自在因三業所作清淨無染是業自在因以菩提心攝諸善根是生自在因捨諸一切供養恭敬礼拜讚歎象馬車乘施與眾生是如意自在因常說三寶教化眾生是信自在因稱諸一切眾生所求應時給與是願自在因常行法施不為利養名聞恭敬是智自在因常為眾生說諸如來及諸眾生真如平等法身為體非飲食身是法自在因大王當知得命自在故對治一切生死怖畏得心自在故對治一切煩惱怖畏得物自在故對治一切貧窮怖畏得業自在故對治一切惡道怖畏得生自在故對治一切生縛怖畏得如意自在故對治一切追求怖畏得信自在故對治一切謗法怖畏得願自在故對治一切心念縛怖畏得智自在故對治一切疑剌怖畏得法自在故對治一切大眾怖畏大王當知沙門瞿曇畢竟成就如是自在是故我言無有過失而說偈言

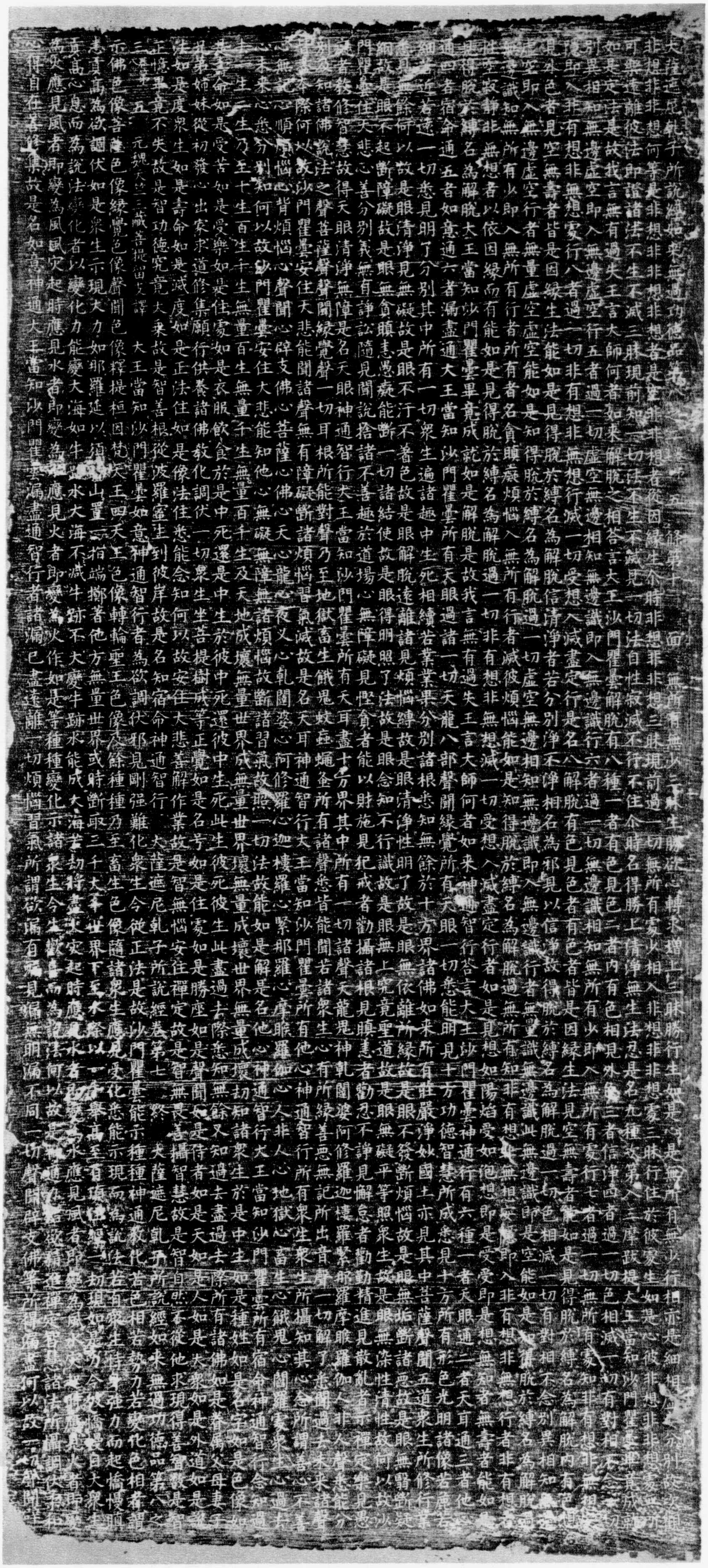
瞿曇修正行 為利諸群生 是故諸法中 一切得自在 念護諸眾生 不行煞盜心 是故於財命 生處常自在 常行禪法施 永斷諸惡因 心業無障礙 生處常自在 常念菩提本 不惱眾生心 讚歎三寶福 廣利諸眾生 三業依智行 心常住法界 生處意信願 知法常自在

大王當知沙門瞿曇畢竟成就三十七品菩提分法所謂四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八正道沙門瞿曇成就如是清淨道法是故我言無有過失王言大師何者如來四念處答言大王沙門瞿曇四念處者一者身念處二者受念處三者心念處四者法念處大王當知沙門瞿曇身念處者謂觀內身外身內外身於此身中作二種觀一者不淨觀二者淨觀不淨觀者觀身不淨穢惡充滿誑諸凡夫故淨觀者作是思惟我今因此不淨身故得淨佛身得淨法身淨功德身一切眾生所樂見身作是觀已能淨二行一者無常觀二者常觀無常觀者觀身無常畢定當死如是觀已不為身故造諸惡業邪命自活當為此身修三堅法一修身堅二修命堅三修財堅如是觀已遠離一切身口意曲行正直心云何為常觀常觀已得於常身因無常故得功德身因無常故不斷佛種法種僧種何以故修身念處觀察一切眾生之身畢竟成就諸佛法身以有法身故作是觀故得平等心無分別心不起諸漏所謂欲漏有漏無明漏不見有我及我所住如實際成一切智是名身念處大王當知沙門瞿曇受念處者謂觀內受外受內外受亦是受中作二種觀謂常無常起慈悲心觀諸眾生若受樂時生於貪心若受苦時生於瞋心若受不苦不樂受時生於癡心作是思惟有受皆苦畢竟樂者斷一切受即是常樂隨所受生常生一切慈心悲心若自若他受樂受時遠離染心生於慈心若受苦時觀三惡道遠離瞋心生於悲心若受不苦不樂受時離無明心生於捨心觀一切受無常苦無我見受樂者即知是苦見受苦者如癰如瘡見受不苦不樂受者是不寂靜觀於樂受即知無常觀於苦受即知是空觀不苦不樂受即知無我如是觀者名受念處大王當知沙門瞿曇心念處者謂觀內心外心內外心於是心中作二種觀謂常無常常觀者觀於自身菩提之性不忘不失正念不亂如是觀心又觀所發菩提之心是心性者生已即滅念念不住不在內入不在外入不在內外入不在陰中不在界中作是思惟如是心緣為異不異若心異緣則一時中有於二心若心即緣不應復能觀於自心亦如指端不能自觸心亦如是作是觀已見心無住無常變異即知是心非從緣生非不緣生非常非斷非內非外非有非無菩提之心亦復如是是心非色不可觀見如幻如化無所罣礙自觀心已觀諸一切眾生心性如自心性如自心相一切眾生心性心相亦復如是知自心空一切眾生心空亦爾觀自心平等觀諸眾生心性平等亦復如是是名心念處大王當知沙門瞿曇法念處者謂觀內法外法內外法於是法中作二種觀謂常無常常以佛眼見一切法至坐道場未曾中失觀諸法時不見一法乃至一切微細諸相離空無相無願無作無生無滅無物不見一切法乃至微細相不入十二緣者見法非法無非是法云何為法謂無我無眾生無壽命無人是名為法云何非法為我見眾生見命見人見斷見常見有見無見是名非法沙門瞿曇觀一切法是法非法何以故觀空無相無願是名一切法是法我慢憍慢我及我所攝取諸見是名一切法非法作如是觀諸法性已不見有法非菩提因非出道因悉是出法若不如是求諸法者是名滅法出者從緣滅者從緣如是觀時觀於三行所謂惡行善行不動行於三行中常行福行行十善法為淨三業淨身業者為求諸佛三十二相八十種好他不能害故淨口業者有所說法眾生樂聞故淨心業者於諸眾生其心平等常入禪定故如是方便觀法念處

一洞八一九



大薩遮尼乾子所說經如來無過功德品第八之二卷第七　五　條第九　背　離諸一切障菩提垢不著常見不著斷見行中道見如是中道世間智慧所不能見不可宣說不可顯示無有
相無色無處無取無捨清淨寂靜不可眼見乃至不可觸觸亦無至處不在世間不出世間不可宣說非多非少非常非斷非相非非相非覺非非覺非虛非實非此非彼非有非無非有為
非無為非行非非行非生非死非涅槃非作法是名中道不以肉眼天眼慧眼觀法念處何以故如是三眼無相貌故是故觀法以法眼觀而心不著不失諸法是名法念處大王當知修四念
處四種離法觀身不淨出離淨倒觀受是苦出離樂倒觀心無常出離常倒觀法無我出離我倒又觀身念處離於摶食觀受念處離於觸食觀心念處離於識食觀法念處離於思食大王
當知沙門瞿曇畢竟成就如是念處是故我言無有過失王言大師云何如來四正勤法荅言大王沙門瞿曇四正勤者謂四種精進遮二種惡法集二種善法沙門瞿曇善性成就心住善法
未生惡法及已生惡不以精進令滅未生善法已生善法不以精進令生何以故沙門瞿曇於無量世常修善性一切惡法自然不生一切善法自然滿足惡法者謂非戒衆伴非定衆伴非慧
衆伴於四念處觀時離諸懈怠心五蓋煩惱覆障心眼離於信等五種善根是諸惡法未生不生已生即滅勤精進故善法者謂信等善根未生令生已生增廣勤精進故是名四正勤法大王
當知沙門瞿曇畢竟成就如是四正勤法是故我言無有過失王言大師何者如來四如意分荅言大王沙門瞿曇四如意分者一者欲如意二者精進如意三者心如意四者思惟如意如是
四法慈悲喜捨而為根本是四無量心常親近常親近故心得調柔心調柔故得入初禪第二禪第三禪第四禪入諸禪故身得輕耎成就如是身輕心柔入如意分善入如意分已即生神通
若欲若精進若心若思惟欲者專向彼法精進者成就彼法心者觀察彼法思惟者彼法方便成就如是如意分已能得神通欲者莊嚴精進者成就心者正住思惟者善能分別沙門瞿曇得
四如意隨其所解如其所作心得自在隨意所往善作諸業畢竟成就一切奇行如風行空無所罣礙得四自在一者命自在二者身自在三者法自在四者神力自在命自在者為調衆生隨
所生處若天若人於短命中能現長壽於長壽中能現短壽是名命自在身自在者以自在故隨心作身隨心作色示現威儀為衆生故若欲與諸一切衆生同其身相悉皆能作是名身自在
法自在者能知一切出世之法示諸衆生世間之事善知甚深十二因緣得無礙辯能隨種種衆生音說令住正信是名法自在神力自在者能令四大海水合作一海不來不去無有動相能
令三千大千世界諸須弥山合為一山不來不去無有增損如本不異於四天王三十三天無所妨礙欲令三千大千世界悉作金銀七寶莊嚴栴檀花香隨現能作是名神力自在大王當知
沙門瞿曇畢竟成就如是四如意分是故我言無有過失大王當知沙門瞿曇成就如是四如意分已能入一切禪定解脫神通無礙四無量心王言大師何者如來禪定荅言大王沙門瞿曇
有九次第定入三摩拔提一者初禪二者二禪三者三禪四者四禪五者空處六者識處七者不用處八者非有想非無想處九者入滅盡處大王當知沙門瞿曇離諸欲惡不善法有覺有觀
離生喜樂入初禪行離諸欲惡者謂初禪所對諸愛除法遠離彼法名離諸欲離諸惡不善法者謂因貪瞋癡起煞生等十不善業是名不善法遠離彼法是名初禪有覺者謂共覺故何者是
覺依何境界隨順初禪是覺多種謂知覺思惟觀集定等是名為覺何者是觀即彼隨順初禪覺行思惟觀受欲定知覺是名為觀依於猒行共彼有覺有觀而成初禪依於猒行共彼有喜有
樂而成初禪行是名有喜有樂入初禪行行者所謂受持念護喜樂知等是名為行大王當知沙門瞿曇住初禪中得無生法忍增上欲心是故入初禪求無生法忍為求轉勝無生忍故於初
禪中生不堅固想起上欲心捨彼初禪求第二禪為欲入彼第二禪故離彼初禪有覺有觀心滅於彼心離於彼心淨於彼心寂靜彼心內淨心一處無覺無觀定生喜樂入第二禪行內淨者
謂對治彼障第二禪法寂靜彼法清淨無濁是名內淨心一處者謂滅彼初禪一切覺觀寂靜一味猶如大海一切諸水入皆一味所謂鹽味入第二禪滅彼初禪一切覺觀寂靜一味無覺無
觀如是名得無覺無觀三昧依彼三昧生喜謂於佛法僧中生於喜心依彼喜心諸善功德自然滿足為欲令彼無生法忍轉轉增勝轉轉光明轉轉勝妙轉轉柔耎得上欲心於彼第二禪中
不住不樂更求勝上第三禪行生如是心知彼喜心障第三禪及無生法忍是故離喜行捨憶念安慧身受樂是樂聖人亦說亦捨依彼二禪無生法忍勝上欲心離彼喜樂入三禪行得三昧
樂猒於彼喜生如是心此無喜樂是無常樂是盡滅法非常非恒非真實樂非究竟樂如是知已轉更復起勝無生忍增上欲心依彼勝忍增上欲心不樂苦樂遠離苦樂先滅憂喜不苦不樂一
捨念清淨入第四禪行得第四禪三摩拔提柔耎心自在心寂靜心光明心正直心捨彼一切所有樂事與諸衆生與彼衆生安隱樂時即時得彼勝無生忍光明現前得彼勝忍光明現前故
令行遊戲於第四禪勝妙樂中不生樂心遠離彼樂捨念清淨唯見無邊虛空現前過一切色相滅一切有對相不念種種相知無邊虛空即入無邊虛空行如是觀色略有二種一者四大二
者依四[illegible]謂地水火風依四大者謂色香味觸如是廣有八種色相離彼色相無彼色相滅彼一切諸色相名過一切色相隨何等法有其色相彼法必有所對礙相滅彼一切所有對
相不[illegible]相而能過彼種種異相而不念彼種種異相故唯見虛空相是故知無邊虛空即入無邊虛空行是故說言過一切色相入彼無邊虛空三昧已生如是心虛空無邊虛空
無[illegible]以無邊等故彼法無有前際中際後際如是觀一切法無前中後際入如是三昧即於一切衆生起大慈心即捨一切法得平等智而現在前介時於彼無生忍中始
[illegible]空相現前知無邊諸相入無邊識處行生如是心是無邊虛空相唯是識想分別得如是心知一切法唯是識相是識無量入如是三昧得無生法忍非究竟
[illegible]現前知無所有處入無所有少處行無所有者無彼所有貪瞋癡等分別之心種種分別虛妄分別一切世間有為之法皆從虛妄分別心生無彼所有故
[illegible]相微相等名少相無彼少相故言無少過彼一切麁細相故言無所有無所少住是三昧得於轉勝無生法忍光明現前為得彼勝無生法忍而不樂彼
并十二[illegible]三百三十五字　大安三年



大薩遮尼乾子所說經如來無過功德品第八之[illegible]卷第五[illegible][illegible]第十[illegible][illegible]面[illegible]無所有無少三昧生勝欲心轉求增上三昧勝行生如是心是無所有無少行相亦是細相[illegible]分別[illegible]故起[illegible]非想非非想何等是非想非非想非想者是空非非想者從因緣生介時非想非非想三昧現前過一切無所有處少相入非想非非想處三昧行住於彼處生如是心彼非想非非想處無所可樂違離彼法即證諸法不生不滅三昧現前知一切法不生不滅見一切法自性寂滅不行不住介時名得勝上清淨無生法忍是名九種次第入三摩跋提大王當知沙門瞿曇畢竟成[illegible]如是定法是故我言無有過失王言大師何者如來解脫之相答言大王沙門瞿曇解脫有八種一者有色見色二者內有色相見外色三者信淨四者過一切色相滅一切有對相不念[illegible][illegible]別異相知無邊虛空即入無邊虛空行五者過一切虛空無邊相知無邊識即入無邊識行六者過一切無邊識相知無所有少即入無所有處行七者過一切無所有處知非有想非無想[illegible]隱即入非有想非無想處行八者過一切非有想非無想行滅一切受想入滅盡定行是名八解脫有色見色者有色者皆是因緣生法見空無壽者能如是見得脫於縛名為解脫內有色[illegible]見外色者見空無壽者皆是因緣生法能如是見得脫於縛名為解脫信清淨者若分別淨不淨相名為邪見以信淨故得脫於縛名為解脫過一切色相滅一切有對相不念別異相知[illegible][illegible]虛空即入無邊虛空行者無量虛空虛空能如是知得脫於縛名為解脫過一切虛空無邊相知無邊識即入無邊識行者無量識無邊識此無邊識即是空能如是知得脫於縛名為解脫過無邊識知無所有少即入無所有行者所有者名貪瞋癡煩惱入無所有行者滅彼煩惱能如是知得脫於縛名為解脫過無所有知非有想非無想安隱即入非有想非無想行者非有想[illegible]性空寂靜非無想者以依因緣而有能如是見得脫於縛名為解脫過一切非有想非無想滅一切受想入滅盡定行者如是見想如陽焰受如色想即是受受即是想無知者無壽者能如是見得脫於縛名為解脫大王當知沙門瞿曇畢竟成就如是解脫是故我言無有過失王言大師何者如來神通智行答言大王沙門瞿曇神通行有六種一者天眼通二者天耳通三者他[illegible]通四者宿命通五者如意通六者漏盡通大王當知沙門瞿曇所有天眼過諸一切天龍八部聲聞緣覺所有天眼一切悉能明見十方功德智慧所成悉見十方所有形色光明諸像若麤若細若近若遠一切悉見明了分別其中所有一切眾生遍諸趣中生死相續若業業果分別諸根悉知無餘於十方界諸佛如來所有莊嚴淨妙國土亦見其中菩薩聲聞五道眾生所修行業悉[illegible]無餘何以故是眼清淨見無礙故是眼不汙不著色故是眼解脫遠離諸見煩惱縛故是眼清淨性明了故是眼無依離所緣故是眼不發斷煩惱故是眼無垢斷諸惡故是眼無翳斷疑網故是眼不起斷障礙故是眼無貪瞋恚愚癡能斷一切諸結使故是眼得明照了法故是眼念知不行識故是眼無上究竟聖道故是眼無礙平等照眾生故是眼無染性清性故何以故沙門瞿曇住大悲心善分別義無有諍訟隨見聞說捨諸不善趣於道場心無障礙見慳貪者能以財施見犯戒者勸攝諸根見瞋恚者勸忍不諍見懈怠者勸勤精進見散亂者示禪定樂見愚癡者發修智慧故得天眼清淨無障是名天眼神通智行大王當知沙門瞿曇所有天耳盡十方界其中所有一切諸聲天龍鬼神乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人聲悉能分別了知諸佛說法之聲菩薩聲聲聞緣覺聲一切耳根所能對聲乃至地獄畜生餓鬼蚊蝱蠅蚤所有諸聲悉皆能聞若諸眾生心有所緣善惡無記所出音聲一切解了若過去未來諸聲[illegible][illegible][illegible]本際何以故沙門瞿曇安住大悲能聞諸聲無有障礙斷諸煩惱習氣滅故是名天耳神通智行大王當知沙門瞿曇所有他心神通智行所有眾生眾生所攝知其心念所謂善心不善心無記心順煩惱心背煩惱心聲聞心辟支佛心菩薩心佛心天心龍心夜叉心乾闥婆心阿修羅心迦樓羅心緊那羅心摩睺羅伽心人非人心地獄心畜生心餓鬼心閻羅處眾生心過去心未來心悉分別知何以故沙門瞿曇安住大悲能知他心無礙無障無諸煩惱故斷諸習氣故照一切法故能如是解是名他心神通智行大王當知沙門瞿曇所有宿命神通智行念知過去一生二生乃至十生百生千生無量百生無量千生無量百千生及天地成壞無量世界成無量世界壞無量成壞世界無量成壞劫知諸眾生於是中生如是種姓如是名字如是色像如是壽命如是受苦如是受樂如是住處如是衣服飲食於是中死還是中生於彼中死還彼中生死此生彼死彼生此盡過去際悉知無餘又知過去盡過去際所有諸佛如是眷屬父母妻子兄弟姊妹從初發心出家求道修集願行供養諸佛教化調伏一切眾生坐菩提樹成等正覺如是名号如是住處如是勝座如是聲聞如是侍者如是天如是人如是大眾如是外道如是[illegible]法如是度眾生如是壽命如是滅度如是正法住如是像法住悉能念知何以故安住大悲善解作業故是智無惱安住禪定故是智無闇善攝智慧故是智自然不從他求現得善智教是智正憶畢竟不失故是智功德究竟大乘故是智善根從波羅蜜生到彼岸故是名知宿命神通智行

大薩遮尼乾子所說經卷第七

終

大薩遮尼乾子所說經如來無過功德品第八之三（卷第八）五

元魏天竺三藏菩提留支譯

大王當知沙門瞿曇如意神通智行者為欲調伏邪見剛強難化眾生令從正法是故沙門瞿曇能示種種神通教化若色相若勢力若變化色相者謂示佛色像菩薩色像緣覺色像聲聞色像釋提桓因梵天王四天王色像轉輪聖王色像及餘種種乃至畜生色像隨諸眾生應見受化悉能示現而為說法若有眾生恃強力而起憍慢[illegible]恚貢高為欲調伏如是眾生示現大力如那羅延以須彌山置一指端擲著他方無量世界或時斷取三千大千世界下至水際以一[illegible]舉高至有頂[illegible]現如是勢力令[illegible]憍慢自大眾[illegible]貢高心息而為說法變化者以變化力能變大海如牛跡水大海不減牛跡不大變牛跡水能成大海若劫將盡火災起時應見水者[illegible]為水應見風者即變為風[illegible]火者[illegible]為火應見風者即變為風風災起時應見水者即變為水應見火者即變為火作如是等種種變化示諸眾生令生歡喜而為說法何以故是[illegible]通[illegible]精進禪定智慧諸法所攝調伏[illegible]心得自在善修集故是名如意神通大王當知沙門瞿曇漏盡通智行者諸漏已盡遠離一切煩惱習氣所謂欲漏有漏見漏無明漏不同一切聲聞辟支佛等所得漏盡何以故一[illegible]聲聞[illegible]

二洞一四九

大安三[illegible]二千三百二十字　師中[illegible]

大薩遮尼乾子所說經如来無過功德品第八之三（卷第八）五　條第十　背　支佛等得漏盡已一切生處而有障礙不具自在教化衆生是故有礙沙門瞿[illegible]有障礙是[illegible]盡智通
門瞿曇畢竟成就如是神通智行是故我言無有過失王言大師云何如来四無礙智答言大王四無礙智者一者法無礙二者義無礙三者辭無礙四者樂說無礙大王[illegible]知[illegible]
礙者謂觀衆生初發心行多欲心行少欲心行及善法惡法世間法出世間法可作法不可作法有漏法無漏法有為法無為法黑法白法生死法涅槃法菩提平等法性[illegible]
應聞而為演說是名法無礙智大王當知沙門瞿曇義無礙者於諸法中知第一義智是無我智無衆生智無人智無壽命智知於過去無有罣礙智知於未来無有邊智知[illegible]現
知諸諦智是苦不和合智知集不作智知滅自性智知道能到智知諸衆生心行隨入智皆如實知隨所應聞而能為說是名義無礙智大王當知沙門瞿曇辭無礙智者[illegible]能了
語言所謂知諸天龍鬼神乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等所有音聲語言文字悉能了知隨所應聞種類差別一一能同方音差別說法說義是名辭無礙智
門瞿曇樂說無礙智者隨所應聞隨所来問一切語言及諸文字口所分別正直而答心無猒怠所謂一切禪定三摩跋提辯說三乘隨諸衆生一切心行如應而答言辭美妙說
流求不可窮盡是名樂說無礙智大王當知沙門瞿曇成就如是四無礙智是故我言無有過失大王言大師何者如来四無量心答言大王四無量者所謂慈心無量悲心無量喜
無量大王當知沙門瞿曇有十種無量大慈之心一者平等大慈不選擇一切衆生故二者饒益大慈能開天人善道涅槃開諸惡趣故三者救護大慈畢竟能度一切衆生生死
哀愍太慈不捨一切衆生長養諸根故五者解脫大慈滅諸衆生煩惱熱故六者出生菩提大慈示諸衆生無上涅槃大菩提故七者於諸衆生無礙大慈放大光明普照一切衆
虛空等大慈救護一切諸衆生故九者法緣大慈覺悟一切諸衆生等知真實法故十者無緣大慈證離生死實法性故大王當知是名慈心無量大王當知沙門瞿曇有十種無
一者不共大悲性大悲故二者不猒大悲代一切衆生受大苦故三者入一切惡道大悲處在生死度衆生故四者於諸天人受生大悲示現諸法悉無常故五者不捨一切邪定
無量一切起大誓心莊嚴成就故六者不著已樂大悲為與一切衆生樂故七者不求報大悲自心清淨故八者除滅一切衆生倒心大悲說實法故九者說真法性大悲知諸法界
十者說空無所有大悲不為諸客塵煩惱染故大王當知是名悲心無量大王當知沙門瞿曇有十種無量大喜[illegible]心一者大喜慶諸衆生發菩提心故二者大喜念諸衆生捨諸
喜於犯戒者不生惡心教化成就故四者大喜於諸一切諍訟衆生悉令和合得無上智故五者大喜為諸衆生常護正法故六者大喜遠離世間出世間故七者大喜令諸衆生
生之具常樂正法故八者大喜不共一切難摧伏故九者大喜不壞法界令諸衆生常樂禪定解脫三昧相續不斷故十者大喜令諸衆生專求寂靜除滅亂心得無上慧遠離邪
故是名喜心無量大王當知沙門瞿曇有十種無量大捨之心一者大捨一切衆生恭敬供養心不加喜一切衆生輕慢毀辱不生惱故二者大捨常行世間不為世間八法所染
知器知時於器非器心行平等故四者大捨不與衆生聲聞辟支佛學無學法故五者大捨遠離一切煩惱習氣故六者大捨不歎修行二乘菩提猒生死故七者大捨遠離世間
欲語戲笑語惱他語聲聞緣覺乃至一切障菩提語故八者大捨若有衆生待時受化如来於中暫時放捨故九者大捨若有衆生應受佛化隨彼應見種種色像即能現故十者
法無上無下無取無捨無虛無實觀察平等安住真實得淨忍故是名捨心無量大王當知沙門瞿曇畢竟成就如是四無量心是故我言無有過失王言大師何者如来五根之
五根相者所謂信根精進根念根定根慧根大王當知沙門瞿曇信根者信於四法何等四法一者於生死中行施正見信於業報乃至奪命終不作惡故二者信菩薩行不隨諸
不求餘乘故三者信解諸法同空無相無願同第一義同於了義甚深因緣無我無人無衆生無有分別故四者信一切佛十力四無畏十八不共法如是信已除諸疑網集一切
根大王當知沙門瞿曇精進根者若法信根所攝是法即為精進根修是名精進根若法精進根所攝是法終不忘失是名念根若法念根所攝是法不忘不失一心不亂是名定
所攝是慧所觀是慧體性內自照了不從他知自住正行是名慧根大王當知沙門瞿曇畢竟成就如是五根是故我言無有過失王言大師何者如来五力之相答言大王五力
力精進力念力定力慧力大王當知沙門瞿曇信力者是信一向不可沮壞乃至天魔變為佛身示現出入禪定解脫不能傾動是名信力於諸善法得堅固門如所得力修諸禪
所不能壞如本所願皆悉成就是名精進力所住諸法不為煩惱之所破壞何以故是正念力能摧伏故如是念力無能壞者是名念力遠離憒閙常樂獨行雖有所說言語音聲
住覺觀不礙二禪心生歡喜不礙三禪雖樂教化一切衆生不捨佛法而亦不礙第四禪心行四禪時諸妨定法無所障礙不捨諸定亦不隨定而能自在處處受生是名定力知
閑法無有一法能壞是智在在生處一切技藝不從師受悉自然知一切世間外道苦行為化衆生悉能受行是出世間法能過世間者慧力所成是名慧力大王當知沙門瞿曇
是五力是故我言無有過失王言大師何者如来七覺分相答言大王七覺分者所謂念覺分擇法覺分精進覺分喜覺分猗覺分定覺分捨覺分大王當知沙門瞿曇念覺分者
分別法亦能觀察諸法自相云何自相觀一切法自性皆空念如是等一切覺了名念覺分若能分別曉了八萬四千法聚如所了法了義是了義不了義是不了義世諦是世諦
第一義諦假名是假名正了無疑分別選擇如是等法是名擇法覺分若念法擇法喜法猗法定法捨法以智攝取精進勇猛[illegible]不退轉勤修進趣不捨本意行於正道是名精進
行無量清淨勝樂法中心生悅豫無有懈怠是喜踊躍能除身心所有煩惱是名喜覺分若除身心諸煩惱垢離於諸蓋入定境[illegible]正住是名猗覺分如所入定悉能覺[illegible]

二洞一四九

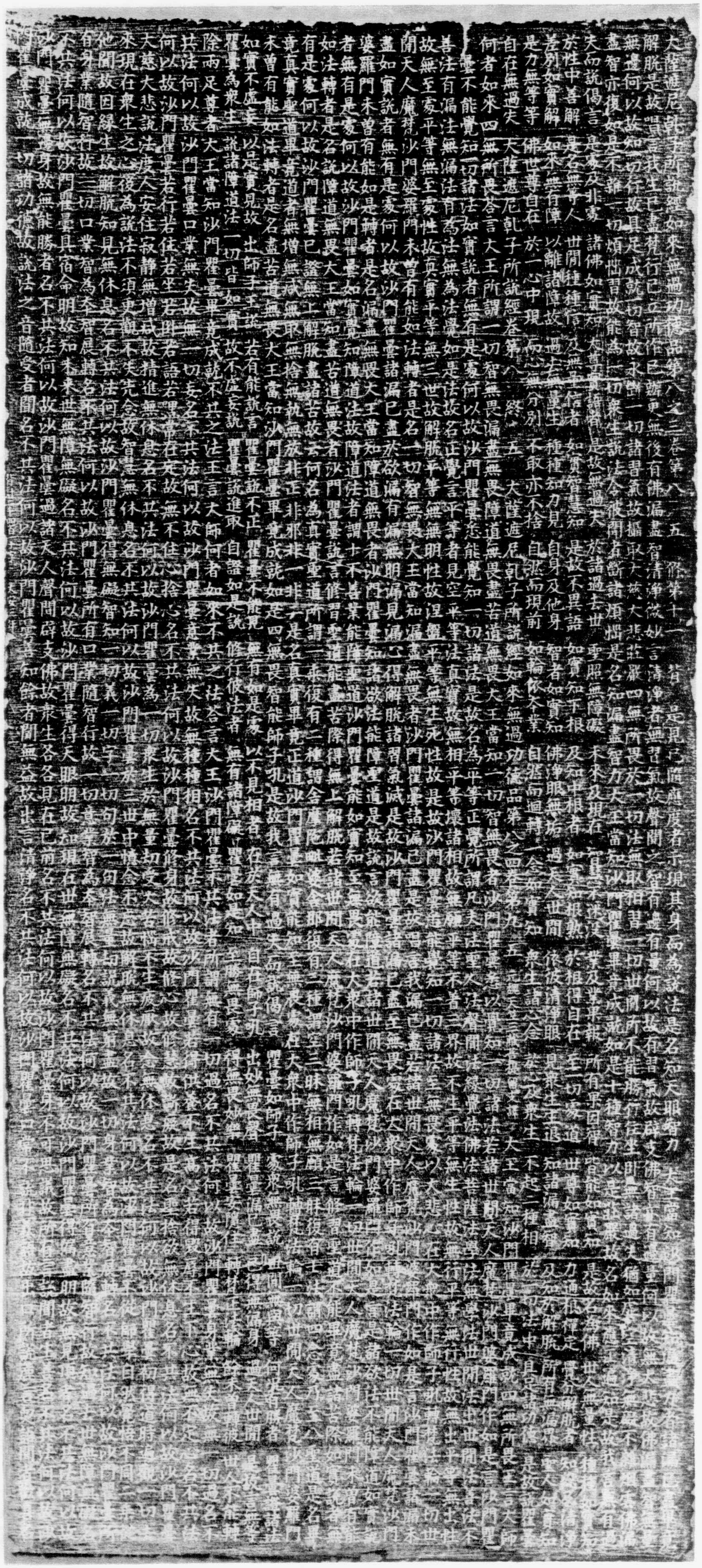
大薩遮尼乾子所說經如來無過功德品第八之三

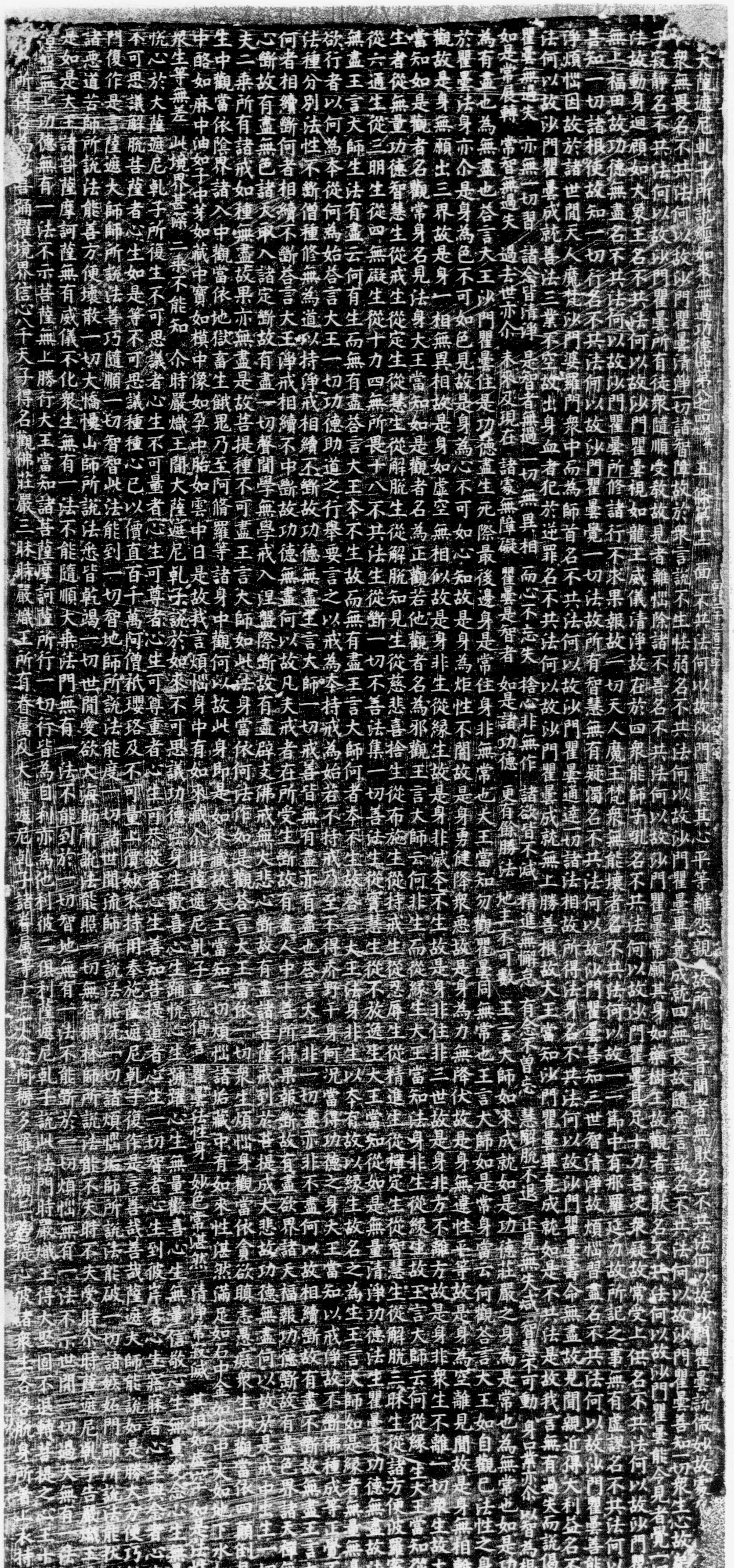
八五脩第十一上面

了法又了諸見[illegible]世法所牽無高無下正住不動無有諸漏無喜無著無諸障礙隨順真諦正直正道是名捨覺分大王當知沙門瞿曇畢竟成就[illegible]答言大王八聖道分者所謂正見正思惟正語正業正命正精進正念正定大王當知沙門瞿曇正見若見出世不起我人衆生[illegible]等見乃至不起生死涅槃二相之見是名正見若能起彼貪欲瞋癡諸煩惱等是名不正不起是[illegible]戒定智慧解脫解脫知見能如是[illegible]而有損惱成就如是善好語言起於正道是正語若業是黑有黑報白有白報若業黑白有黑白報[illegible]不敢作若業非黑非白有非黑非白報[illegible]威儀不動不轉無諸諍訟不為世間利養所牽見他得利心不生熱於已利養常知止足如是正行聖人所讚是名正命若精進向邪非聖所讚[illegible]法能入正論聖道寂滅涅槃是正精進若念不失不動於法正直不曲見生死過進求涅槃繫心不忘不失正道是名正念若定不亂於一切法住是[illegible]昧者為一[illegible]得解脫故成正決定是名正定是八聖道悉是過去未來現在諸佛所行是名聖道大王當知沙門瞿曇具是成就如是三十七助菩[illegible]遍知是故我言無有過失而說偈言

瞿曇四念處　及以四正勤　禪定諸三昧　於中得自在
唯瞿曇究竟　更無第二人　是故說瞿曇　無有諸過失
[illegible]具足到彼岸
大聖能善解　解脫器差別　是故如實知　能淨諸衆生
梵行得自在　慈悲及喜捨　得正見寂靜　是故無過失
八聖正道水　清淨無垢濁　洗諸罪衆生　服[illegible]
[illegible]是故說瞿曇
無有諸過失　瞿曇如牛王　獨勝過諸群　衆聖皆尊仰
世間無等倫　離諸一切惡　具足諸功德　常念利世間
是故無過失

大王當知沙門瞿曇畢竟成就十種智力王言大師何者[illegible]如來十種智力答言大王十力者所謂知是處非處智力知業集智力知性智力知根智力知信智力知至處道智力知定智力知宿命智力知天眼智力知漏盡智力大王[illegible]處非處智力者審定了知因果中智知從是因能生是果不生是果知行不善定得苦報不生樂報修行善因定得樂果不生苦果是處者有是報非處者無是報是名知是處非處智力大王當知沙門瞿曇知業集智力者如實能知過去未來現在諸業所得果報知處知事知因知果或謂過去事滅皆無沙門瞿曇說於過去雖無現相是業能得未來世報若有作[illegible]聞因是辟支佛因是菩薩因是如來因沙門瞿曇悉能了知是名知業集智力大王當知沙門瞿曇知欲力者如實能知一切衆生種種欲樂知是衆生樂於五欲知是衆生樂於修道知是衆生住邪定聚知是衆生住正定聚知是衆生住不定聚知是衆生樂聲聞道知是衆生樂辟支佛道知是衆生樂無上道如是知已隨宜說法廣度一切諸衆生等是名知欲智力大王當知沙門瞿曇知性力者如實能知一切衆生無量種性有漏種性無漏種性世間性出世間性常性無常性法界性無差別性又知衆生所樂習成難改之性從性起欲知其所樂及知所起善性不善性[illegible]性辟支佛性無上菩提性皆如實知隨宜說法是名知性智力大王當知沙門瞿曇知根力者如實能知一切衆生諸根差別知有漏根無漏根利根鈍根[illegible]根知增知滅能知貪欲瞋恚[illegible]癡有無[illegible]各有輕重悉如實知知有根能增長生死知有根能損減生死知善根不善根知非善非不善根知眼根耳根鼻根舌根身根意根男根女根命根苦根樂根憂根喜根捨根信根精進根念根定根慧根未知欲知根知根知已根知眼根因乃至意根因知耳根因作眼根緣知鼻根因作舌根緣知舌根因作身根緣知戒莊嚴能脩於施知施莊嚴能脩於戒能知誰可說於說戒乃至智[illegible]亦[illegible]如是能知誰可為說四念處乃至八正道分知誰可為說聲聞乘辟支佛乘無上佛乘知緣覺根學聲聞乘辟支佛乘知下根人能脩上根上根之人脩於下根知衆生根未可調者則生捨心可調伏者為說正法知根熟不熟相不熟熟相不熟不熟相熟有熟相知生死根知解脫根知具足根如是知已而為說法是名知根智力大王當知沙門瞿曇知至處道力者如實能知行是道者墮於地獄乃至生天行是道者得至涅槃是業皆從根欲性生知有漏業故生於五道無漏業故得至涅槃如是能知正定聚邪定聚及不定聚知於因力及果報力知過去世福德因緣知現在世莊嚴因緣難調易調略說廣解廣說略解知是衆生能得解脫知是衆生不得解脫知不定者遇善知識住正定聚不得善友則無解脫知是知已隨所應聞而為說法是名能知至處道力大王當知沙門瞿曇知禪定力者如實能知禪定解脫三昧三摩拔提知垢知淨知住知增知諸衆生以是因緣貪樂生死以是因緣貪樂涅槃云何名因云何名緣知為衆生思惟不善是生死因緣因不善思惟故生長無明是故不善為因無明為緣因無明故則生於行是故無明為因諸行為緣如是乃至因生則有老死等苦是故生則為因老死為緣煩惱為因諸業為緣諸見為因愛結為緣煩惱為因五蓋為緣是名為因是名為緣而諸衆生以是因緣貪樂生死何因緣故貪樂涅槃有二因二法令諸衆生樂於涅槃[illegible]者善[illegible]法一者樂[illegible]正思惟復有二法一者舍摩他二者毗婆舍那又知說法因緣得聲聞三昧緣覺三昧菩薩三昧如是知已而為說法是名知定智力大王當知沙門瞿曇知宿命智力者如實能知自身過去一切生處有色無色種姓名字飲食色皃形相苦樂壽命長短念他有滅生於他有如知自身知他亦爾知是衆生所有業因是諸衆生造是業因得他有身知諸衆生[illegible]及因緣如是滅已次第生心[illegible]知三世無有始終勸諸衆生觀諸過去所作善惡果報苦樂如是知已隨所應聞而為說法是名知宿命智力大王當知沙門瞿曇知天眼智力者如實知見一切衆生[illegible]墮落若受善色若受惡色若生苦有若生惡有知諸業因皆悉明了知是衆生身口意惡誹謗聖人增長邪見以惡業故捨此身已即墮地獄知是衆生身口意善不謗聖人增長正見以是業緣捨此身已即生善有能見十方諸佛世界無有邊際猶如虛空無有限量悉見衆生生時滅時見諸世界成時壞時亦知衆生發菩提心生時滅時見一切佛始成正覺轉正法輪入涅槃時見諸聲聞[illegible]脫[illegible]涅槃時見諸[illegible]覺以神通力報諸衆生信施恩時如是等事一切五通聲聞緣覺及諸菩薩所不能見沙門瞿曇天眼成就如是功德以天眼故觀諸衆生誰應為佛之所化度誰復[illegible]之所能[illegible]





大薩遮尼乾子所說經如來無過功德品第五之四卷第五條第十二面

不共法何以故沙門瞿曇其心平等離怨親故所說言音聞者無厭名不共法何以故沙門瞿曇說微妙故處衆無畏名不共法何以故沙門瞿曇清淨一切諸智障故於衆言說不生怯弱名不共法何以故沙門瞿曇畢竟成就四無畏故隨意言說名不共法何以故沙門瞿曇善知一切衆生心故[illegible]子寂靜名不共法何以故沙門瞿曇所有徒衆隨順受教故見者離惱除諸不善名不共法何以故沙門瞿曇常顧其身如藥樹王故觀者無厭名不共法何以故沙門瞿曇能令見者覺一切善法故動身迴顧如大象王名不共法何以故沙門瞿曇視如龍王威儀清淨故在於四衆能師子吼名不共法何以故沙門瞿曇具足十力善決衆疑故常受上供名不共法何以故沙門瞿曇無上福田故功德無盡名不共法何以故沙門瞿曇所修諸行不求果報故一切天人魔王梵衆無能壞者名不共法何以故一一節中有那羅延力故所記之事無有虛謬名不共法何以故善知一切諸根使故知一切行名不共法何以故沙門瞿曇覺一切法故所有智慧無有疑濁名不共法何以故沙門瞿曇善知三世智清淨故煩惱習盡名不共法何以故沙門瞿曇善能淨煩惱因故於諸世間天人魔梵沙門婆羅門衆中而為師首名不共法何以故沙門瞿曇通達一切諸法相故所得法身名不共法何以故沙門瞿曇壽命無盡故見聞親近得大利益名不共法何以故沙門瞿曇成就善法三業不空故出身血者犯於逆罪名不共法何以故沙門瞿曇成就無上勝善根故大王當知沙門瞿曇畢竟成就如是不共法是故我言無有過失而說偈言

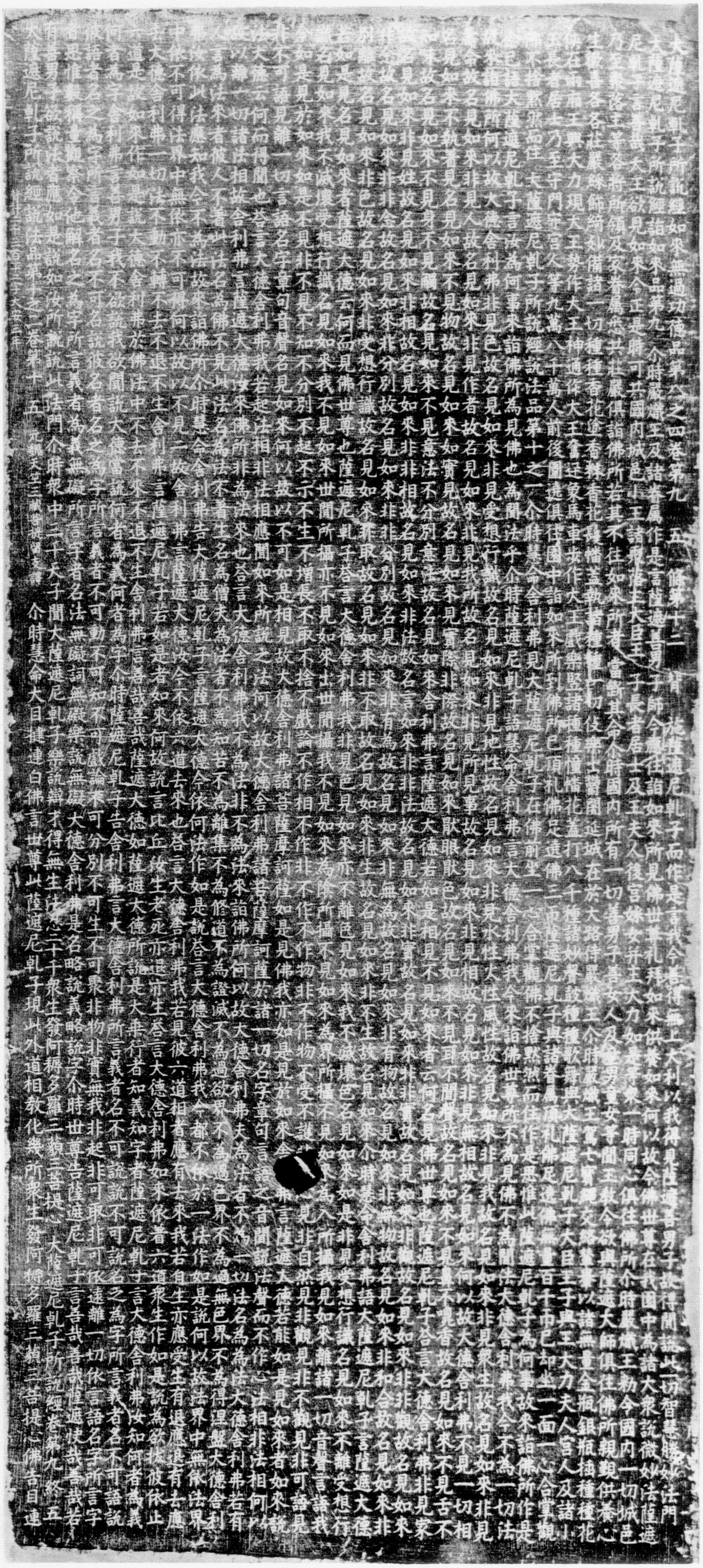
瞿曇無過失　亦無一切習　諸念皆清淨　是智者無過
一切無異相　而心不忘失　捨心非無作　諸欲皆不減
精進無懈怠　有念不曾忘　慧解脫不退　正見無失滅
智慧不可動　身口業亦尒　以智為根本　如是常展轉
常智無過失　過去世亦尒　未來及現在　諸處無障礙
瞿曇是智者　如是諸功德　更有餘勝法　地主不可數

王言大師如來成就如是功德莊嚴之身為是常也為無常也如是功德為有盡也為無盡也答言大王沙門瞿曇住是功德盡生死際最後邊身是常住身非無常也大王當知勿觀瞿曇同無常也王言大師如是常身當云何觀答言大王如自觀己法性之身觀於瞿曇法身亦尒是身為色不可如色見故是身為心不可如心知故是身為炬性不闇故是身勇健降衆惡故是身為力無降伏故是身無違性平等故是身為空離見聞故是身無相離覺觀故是身無願出三界故是身一相無異相故是身如虛空無相似故是身非生從緣生故是身非滅本不生故是身非往非三世故是身非方不離方故是身非衆生不離一切衆生故大王當知如是觀者名觀常身名見法身大王當知如是觀者名為正觀若他觀者名為邪觀王言大師云何非生而從緣生大王當知法身非生從緣生故王言大師云何從緣生大王當知從緣生者從無量功德智慧生從戒生從定生從慧生從解脫生從解脫知見生從慈悲喜捨生從布施生從持戒生從忍辱生從精進生從禪定生從智慧生從解脫三昧生從諸方便波羅蜜生從六通生從三明生從四無礙生從十力四無所畏十八不共法生從斷一切不善法集一切善法生從實慧生從不放逸生大王當知從如是無量清淨功德法生瞿曇身功德無盡故法身無盡王言大師生法有盡云何有生而無有盡答言大王本不生故而無有盡王言大師何者本不生故答言大王法身非生以本有故以緣生故名之為生王言大師如是緣者無量無邊若欲行者以何為本從何為始答言大王一切功德助道之行舉要言之以戒為本持戒為始若不持戒乃至不得疥野干身何況當得功德之身大王當知以戒淨故不斷佛種成等正覺不斷法種分別法性不斷僧種修無為道以持淨戒相續不斷故功德無盡王言大師一切戒善皆無有盡亦有盡也答言大王非一切盡亦非不盡何以故相續斷故有盡不斷故無盡王言大師何者相續斷何者相續不斷答言大王淨戒相續不中斷故功德無盡何以故凡夫戒者在所受生斷故有盡人中十善所得果報斷故有盡欲界諸天福報功德斷故有盡色界諸天禪[illegible]心斷故有盡無色諸天取入諸定斷故有盡一切聲聞學無學戒入涅槃際斷故有盡辟支佛戒無大悲心斷故有盡諸菩薩戒到於菩提成大悲故功德無盡何以故於是戒中生一切凡夫二乘所有諸戒如種無盡故果亦無盡是故菩提種不可盡王言大師如此法身當依何法作如是觀答言大王當依一切衆生煩惱身觀當依貪欲瞋恚愚癡衆生中觀當依四顛倒見衆生中觀當依陰界諸入中觀當依地獄畜生餓鬼乃至阿脩羅等諸身中觀何以故此身即是如來藏故大王當知一切煩惱諸垢藏中有如來性湛然滿足如石中金如木中火如地下水如乳中酪如麻中油如子中芽如藏中寶如模中像如孕中胎如雲中日是故我言煩惱身中有如來藏尒時薩遮尼乾子重說偈言

瞿曇法性身　妙色常湛然　清淨常寂滅　其相如虛空
如是法性身　衆生等無差　此境界甚深　二乘不能知

尒時嚴熾王聞大薩遮尼乾子說於如來不可思議功德法身生歡喜心生踊悅心生踊躍心生無量歡喜心生無量信敬心生無量愛念心生無量慶悅心於大薩遮尼乾子所復生不可思議者心生不可量者心生可尊者心生可尊重者心生可恭敬者心生善知菩提道者心生一切智者心生到彼岸者心生蘇穌者心生與念者心生往不可思議解脫菩薩者心生如是等不可思議種種心已以價直百千萬阿僧祇瓔珞及不可量上價妙衣持用奉施薩遮尼乾子復作是言善哉善哉薩遮大師能說如是勝大方便巧妙法門復作是言薩遮大師師所說法善巧隨順一切智智此法能到一切智地師所說法能度一切諸世間流師所說法能洗一切諸煩惱垢師所說法能破一切諸嫉妬門師所說法能拔一切諸惡道苦師所說法能善方便壞散一切大憍慢山師所說法悉皆乾竭一切世間愛欲大海師所說法能照一切無智稠林師所說法能不失時不失受時尒時薩遮尼乾子告嚴熾王言如是如是大王諸菩薩摩訶薩無有威儀不化衆生無有一法不能隨順大乘法門無有一法不能到於一切智地無有一法不能斷於一切煩惱無有一法不示世間一切過失無有一法不示涅槃無上功德無有一法不示菩薩無上勝行大王當知諸菩薩摩訶薩所行一切行皆為自利亦為他利彼二俱利薩遮尼乾子說此法門時嚴熾王得大堅固不退轉菩提之心王子所得名為[illegible]喜踊躍境界信心八千天子得名觀佛莊嚴三昧時嚴熾王所有眷屬及大薩遮尼乾子諸眷屬等十二[illegible]發阿耨多羅三藐三菩提心彼諸衆生各各脫身所着上衣持用奉

一洞二三七



大薩遮尼乾子所說經如來無過功德品第六之四卷第九　五　脩第十二　背

施薩遮尼乾子而作是言我今善得無上大利以我得見薩遮善男子故得聞說此一切智慧勝妙法門

大薩遮尼乾子所說經詣如來品第九

爾時嚴熾王及諸眷屬作是言薩遮善男子師今應往詣如來所見佛世尊禮拜如來供養如來何以故今佛世尊在我國中為諸大眾說微妙法薩遮尼乾子言善哉大王欲見如來今正是時可共國內城邑小王諸聚落主大臣王子長者居士及王夫人後宮婇女幷王大力如是等眾一時同心俱往佛所爾時嚴熾王勅令國內一切城邑聚落[illegible]各主子各將所領及家眷屬悉共莊嚴俱詣佛所若其不往如來所者當斷其命爾時國內所有一切善男子善女人及童男童女等聞王教令欲與薩遮大師俱往佛所親覲供養心生歡喜各各莊嚴絛飾綺妙備諸一切種種香花塗香末香花鬘幡蓋執持幢幡一切伎樂士響闇延城在於大路待眾樂王爾時嚴熾王駕七寶輦交絡羣眷以諸無量金瓶銀瓶插種種花住在而庵王興大力現大王勢作大王神通作大王奮迅象馬車步作大王嚴樂豎諸種種幢幡花蓋打八千種諸妙伎鼓種種歌舞與大薩遮尼乾子大臣王子與王大力夫人宮人及諸小王長者居士乃至守門官宮人等九萬八千萬人前後圍遶俱往園中詣如來所到佛所已頂禮佛足遶佛三帀薩遮尼乾子與諸眷為首禮佛足遶佛無量百千帀已却坐一面一心合掌觀佛不捨默然而住

大薩遮尼乾子所說經說法品第十之一

爾時慧命舍利弗見大薩遮尼乾子在佛前坐一心合掌觀佛不捨默然而住作是思惟此薩遮尼乾子為何事故來詣佛所作是念已語大薩遮尼乾子言汝為何事來詣佛所為見佛也為聞法乎爾時薩遮尼乾子語慧命舍利弗言大德舍利弗我今來詣佛世尊所不為見佛不為聞法大德舍利弗我今不為一切法故來詣佛所何以故大德舍利弗非見色故名見如來非見受想行識故名見如來非見地性故名見如來非見水性火性風性故名見如來非見我故名見如來非見眾生故名見如來非見壽命故名見如來非見人故名見如來非見作者故名見如來非見我所故名見如來非見所見事故名見如來非見相故名見如來非見無相故名見如來何以故大德舍利弗不見一切相名見如來不執著見名見如來不見物故名見如來如實見故名見如來見實際非際故名見如來離眼離色故名見如來不見耳不聞聲故名見如來不見鼻不嗅香故名見如來不見舌不嘗味故名見如來不見身不覺觸故名見如來不見意法不分別意法故名見如來舍利弗言薩遮大德若如是相見不見如來者云何名見佛世尊也薩遮尼乾子答言大德舍利弗非見家故名見如來非見姓故名見如來非相故名見如來非非相故名見如來非法故名見如來非非法故名見如來非實故名見如來非非實故名見如來非觀故名見如來非非觀故名見如來非念故名見如來非非念故名見如來非分別故名見如來非非分別故名見如來非有為故名見如來非無為故名見如來非有物故名見如來非無物故名見如來非和合故名見如來非別離故名見如來非色故名見如來非受想行識故名見如來非取故名見如來非不取故名見如來非生故名見如來非不生故名見如來爾時慧命舍利弗語大薩遮尼乾子言薩遮大德若如是見名見如來者薩遮大德云何而見佛世尊也薩遮尼乾子答言大德舍利弗我非見色見如來亦不離色見如來我不滅壞色名見如來如是非見受想行識名見如來不離受想行識名見如來我不滅壞受想行識名見如來我不見如來世間所攝亦不見如來出世間攝我不見如來為陰所攝不見如來為界所攝不見如來為入所攝我見如來離諸一切音聲言語我今如是見於如來如是不見非不見不知不分別不起不示不生不增長不取不捨不戲論不作相不作非不作不作物非不作物不受不護[illegible]見非自然見非觀見非不觀見非可語見非不可語見離一切言語名字章句音聲名見如來何以故以不可如是相見故大德舍利弗諸菩薩摩訶薩如是見佛我亦如是見於如來舍[illegible]弗言薩遮大德若能如是見如來者如來說法大德云何而得聞也答言大德舍利弗我若起法相非法相應聞如來所說之法何以故大德舍利弗諸菩薩摩訶薩於諸一切名字章句言語之音聞說法聲而不作心法相非法相何以故以離一切諸法相故舍利弗言薩遮大德汝來佛所非為法來也答言大德舍利弗我不為法非不為法來詣佛所何以故大德舍利弗夫為法者不為一切法名為為法大德舍利弗若有人言為法來者彼人不著此法名為佛不見此法名為法不著生名為僧夫為法者不為知苦不為離集不為修道不為證滅不為過欲界不為過色界不為過無色界不為得涅槃大德舍利弗汝依此法應知我今不為法故來詣佛所爾時慧命舍利弗告大薩遮尼乾子言薩遮大德今依何法作如是說答言大德舍利弗我今都不依於一法作如是說何以故法界中無依法界中依不可得法界中無依亦不可得何以故以不見二故舍利弗言薩遮大德汝今不依六道去來也答言大德舍利弗我若見彼六道相者應有去來我若有生亦應受生有退應退有去應去大德舍利弗一切法不動不轉不去不退不生舍利弗言薩遮尼乾子若如是者如來何故說言比丘汝生老死亦退亦生答言大德舍利弗如來依著六道眾生作如是說為欲拔彼依止一道是故如來作如是說大德舍利弗於佛法中不去不來不退不生舍利弗言善哉善哉薩遮大德如薩遮大德所說是大乘行者知義知字者薩遮尼乾子言大德舍利弗汝知何者為義何者為字舍利弗言善男子我不欲說我欲聞說大德當說何者為義何者為字爾時薩遮尼乾子告舍利弗言大德舍利弗所言義者名不可說不可說名之為字所言義者名不可語說彼語者名之為字所言義者名不可名說彼名者名之為字所言義者不可動不可知不可戲論不可分別不可生不可眾非物非實無我非起非可取非可說遠離一切依言語名字所言字者是惟欲稱量觀察令他解名之為字所言義者為義無礙所言字者名法無礙詞無礙樂說無礙大德舍利弗是名略說義略說字爾時世尊告薩遮尼乾子言善哉善哉薩遮快哉善哉若有善男子欲說法者應如是說如汝所說說此法門爾時眾中二千天子聞大薩遮尼乾子樂說辯才得無生法忍二十千眾生發阿耨多羅三藐三菩提心

大薩遮尼乾子所說經卷第九　終　五

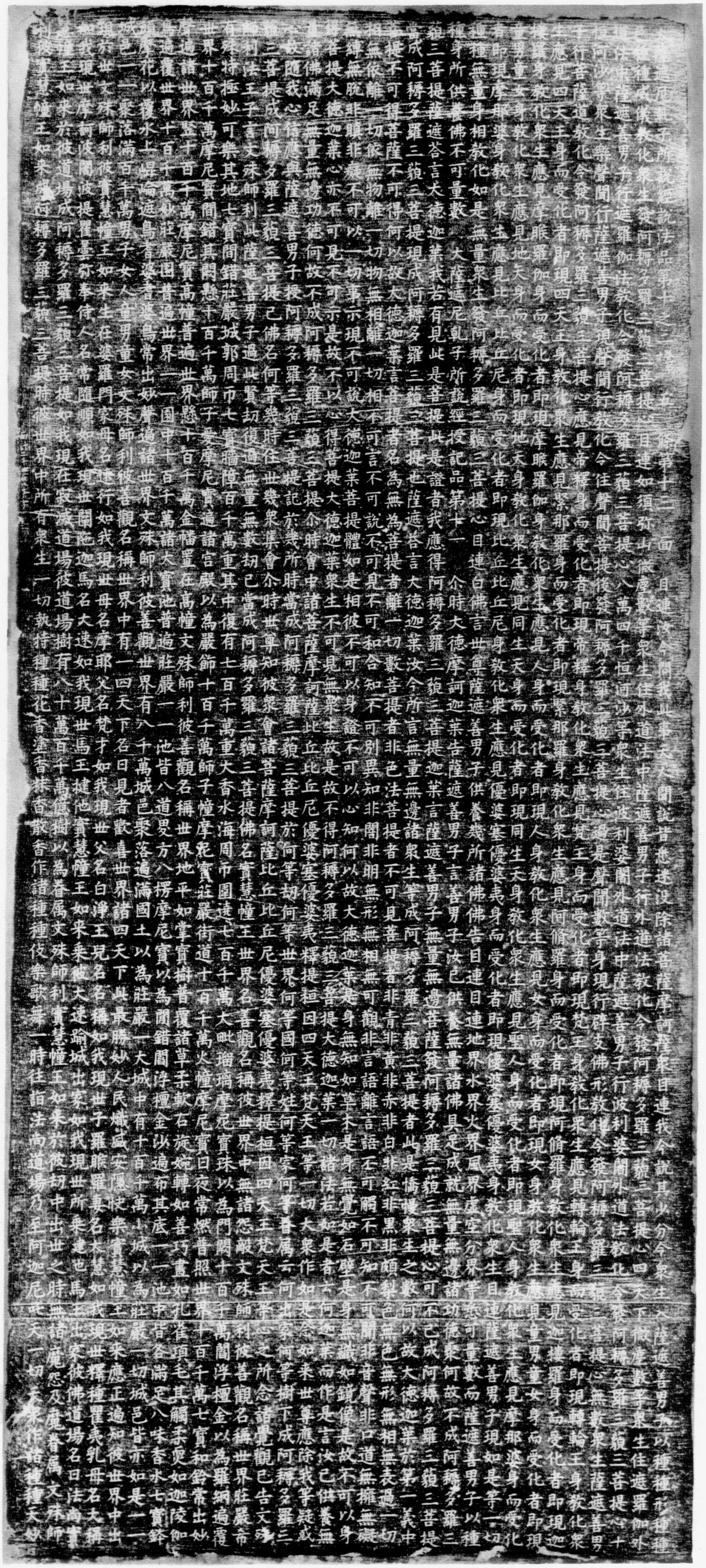
大薩遮尼乾子所說經說法品第十之二卷第十　五

（元魏天竺三藏菩提留支譯）

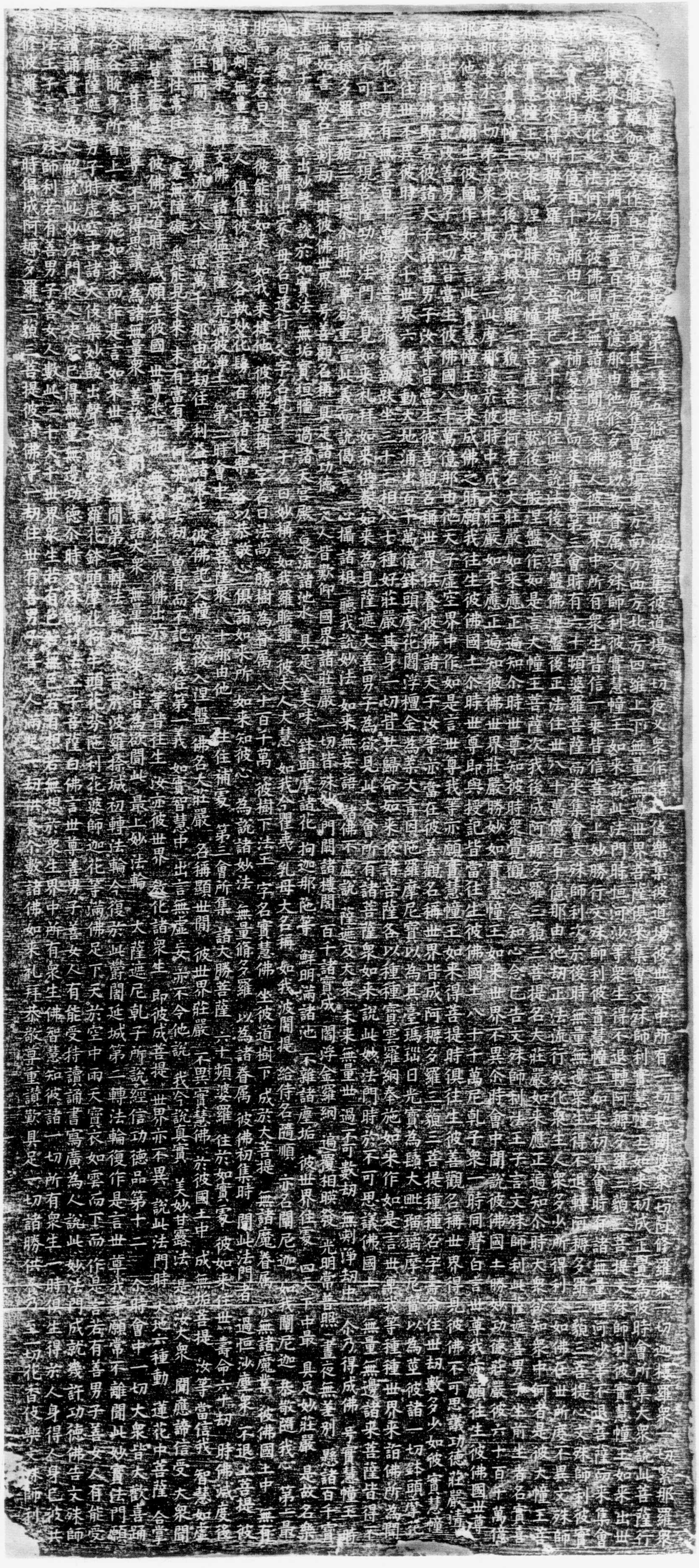
爾時慧命大目揵連白佛言世尊此薩遮尼乾子現此外道相教化幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心佛告目連

背十二[illegible]百十三字大安三年

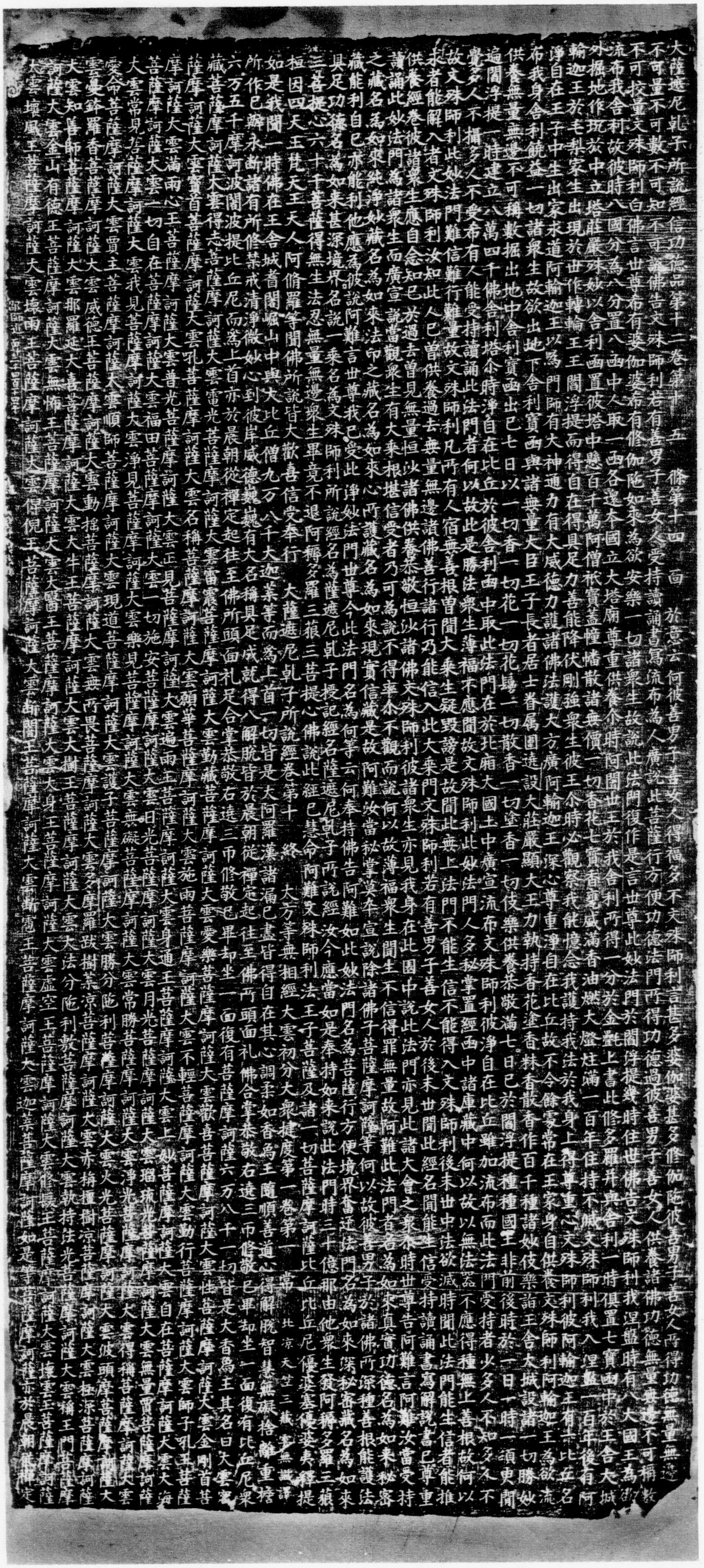
一洞二三七



二洞二二五

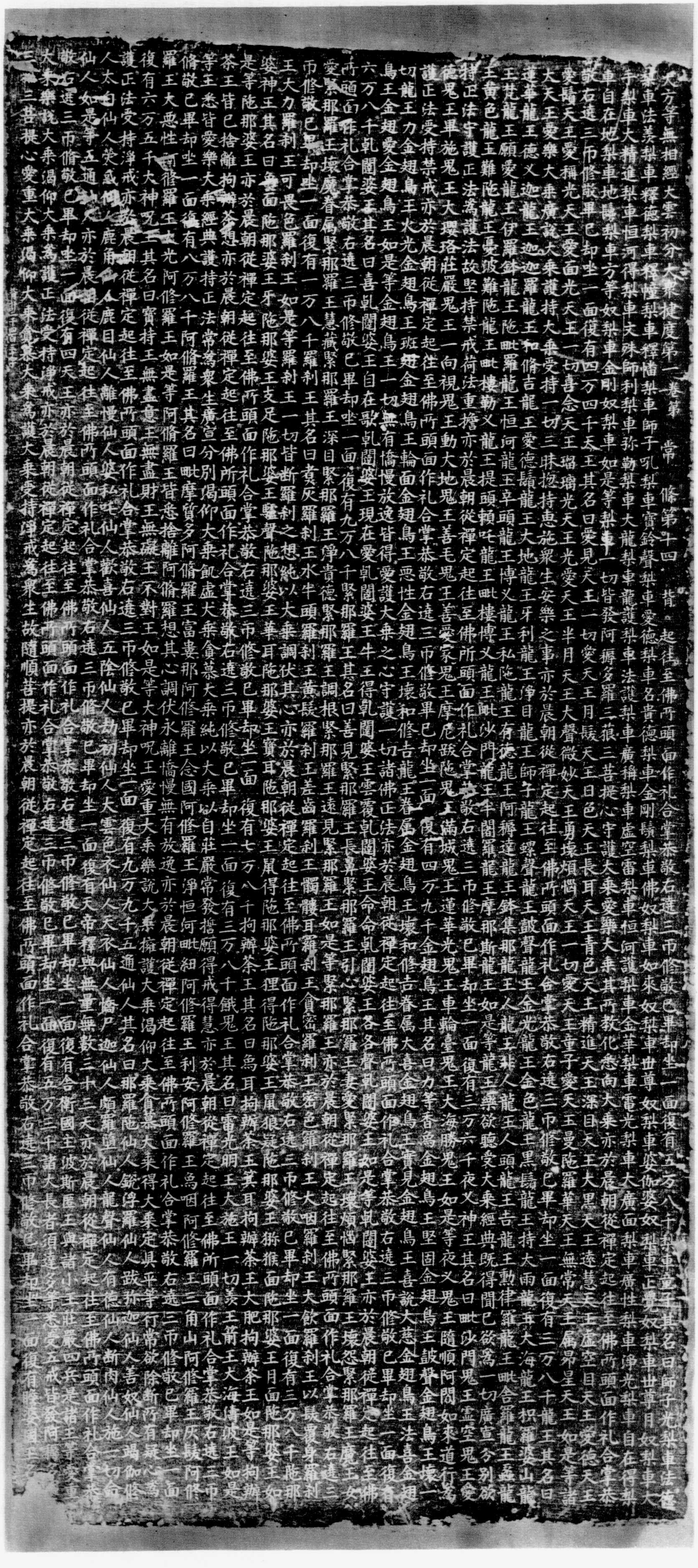


二洞二二五



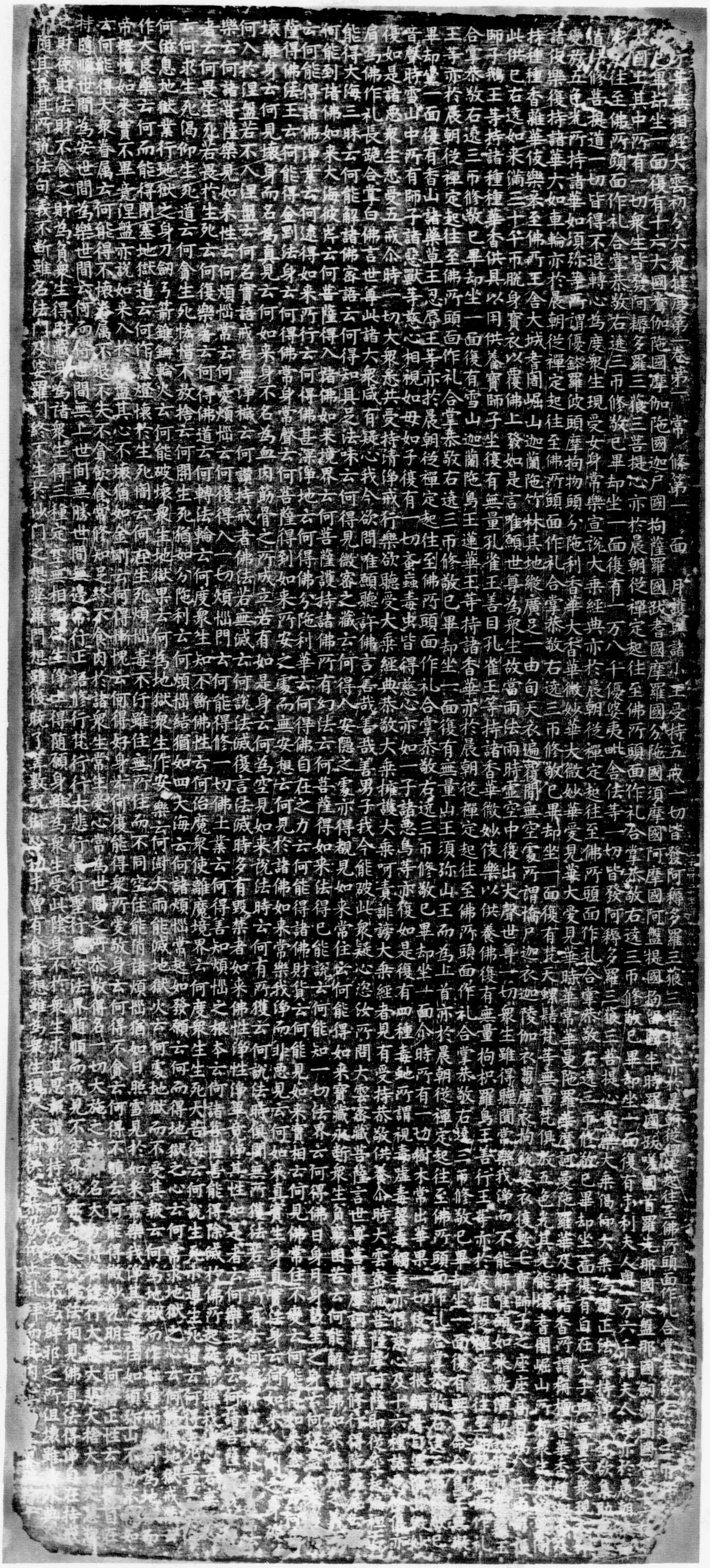
大薩遮尼乾子所說經信功德品第十二卷第十五　條第十四　面　於意云何彼善男子善女人得福多不文殊師利言甚多婆伽婆甚多修伽陀彼善男子善女人所得功德無量無邊
不可量不可數不可知不可論佛告文殊師利若有善男子善女人受持讀誦書寫流布為人廣說此菩薩行方便功德法門所得功德過彼善男子善女人供養諸佛功德無量無邊不可稱數
不可校量文殊師利白佛言世尊希有婆伽婆希有修伽陀如來為欲安樂一切諸衆生故說此法門復作是言世尊此妙法門於閻浮提幾時住世佛告文殊師利我涅槃時有八大國王為欲
流布我舍利故彼時八國分為八分置八函中人取一函各還本國立大塔廟尊重供養尒時阿闍世王於我舍利所得一分於金甖上書此修多羅并與舍利一時俱置七寶函中於王舍大城
外掘地作坑於中立塔莊嚴殊妙以舍利函置彼塔中懸百千萬阿僧祇寶蓋幢幡散諸無價一切香花七寶香甕盛滿香油燃大燈炷滿一百年住持不滅文殊師利我入涅槃一百年後有阿
輸迦王於毛梨家生出現於世作轉輪王王閻浮提而得自在得具足力善能降伏剛強衆生彼王尒時必觀察我能憶念我護持我法於我身上得尊重心文殊師利彼阿輸迦王有一比丘名
淨自在王子中生出家求道阿輸迦王以為門師有大神通力有大威德力護諸佛法護大方廣阿輸迦王深心尊重淨自在比丘故不令餘處常在王家身自供養文殊師利阿輸迦王為欲流
布我身舍利饒益一切諸衆生故欲出地下舍利寶函與諸無量大臣王子長者居士眷屬圍遶設大莊嚴顯大王力執持香花塗香抹香散香作百千種諸妙伎樂詣王舍大城設諸一切勝妙
供養無量無邊不可稱數掘出地中舍利寶函出已七日以一切香一切花一切花鬘一切散香一切塗香一切伎樂供養恭敬滿七日已於閻浮提種種國王非前後時於一日一時一須臾間
遍閻浮提一時建立八萬四千佛舍利塔尒時淨自在比丘於彼舍利函中取此法門在於北廂大國土中廣宣流布文殊師利彼淨自在比丘雖加流布而此法門受持者少多人不知多人不
覺多人不攝多人不受希有人能受持讀誦此法門者何以故此是勝法衆生薄福不應聞故文殊師利此妙法門人多秘掌置經函中諸庫藏中何以故以無法器不應得種無上善根故何以
故文殊師利此妙法門難信難行難量故文殊師利凡所有人宿無善根曾聞大乘生疑毀謗是故聞此無上法門不能生信不能得入文殊師利後末世中法欲滅時聞此法門能生信者能推
求者能解入者文殊師利汝知此人已曾供養過去無量無邊諸佛善行諸行乃能信入此大乘門文殊師利若有善男子善女人於後末世聞此經名聞能生信受持讀誦書寫解說書已尊重
供養經卷彼諸衆生應自念知已於過去曾見無量恒沙諸佛供養恭敬恒沙諸佛文殊師利彼諸衆生亦見我身在此園中說此法門亦見此諸大會之衆尒時世尊告阿難言阿難汝當受持
讀誦此妙法門為諸衆生而廣宣說當觀衆生有大乘根堪信受者乃可為說不得率尒不觀而說何以故薄福衆生聞生不信得罪無量故阿難此法門者名為如來秘密
之藏名為如來純淨妙藏名為如來法印之藏名為如來心所護藏名為如來現實信藏是故阿難汝當秘掌莫率宣說除諸佛子菩薩摩訶薩等何以故彼善男子於諸佛所深種善根能護法
藏能利自己亦能利他應為彼說阿難言世尊我已受此淨妙法門世尊今此法門名為何等云何奉持佛告阿難如此妙法門名為菩薩行方便境界奮迅法門名為如來深秘密藏名為如來
具足功德名為如來甚深境界名說一乘名為文殊師利所說經名為薩遮尼乾子授記經名薩遮尼乾子所說經汝今應當如是奉持如來說此法門時三十億那由他衆生發阿耨多羅三藐
三菩提心六十千菩薩得無生法忍無量無邊衆生畢竟不退阿耨多羅三藐三菩提心佛說此經已慧命阿難文殊師利法王子菩薩及諸一切菩薩摩訶薩比丘比丘尼優婆塞優婆夷釋提
桓因四天王梵天王天人阿脩羅等聞佛所說皆大歡喜信受奉行　大薩遮尼乾子所說經卷第十　終　大方等無相經大雲初分大衆揵度第一卷第一　常　北涼天竺三藏曇無讖譯
如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中與大比丘僧九万八千人迦葉等而為上首一切皆是大阿羅漢諸漏已盡皆得自在其心調柔如香象王隨順善道心得解脫智慧無礙捨離重擔
所作已辦永斷諸有所修禁戒清淨微妙心到彼岸威德巍巍有大名稱具足成就得八解脫皆於晨朝從禪定起往至佛所頭面礼足合掌恭敬右遶三帀修敬已畢却坐一面復有比丘尼衆
六万五千摩訶波闍波提比丘尼而為上首亦於晨朝從禪定起往至佛所頭面礼佛合掌恭敬右遶三帀修敬已畢却坐一面復有菩薩摩訶薩六万八千一切皆是大香象王其名曰大雲密
藏菩薩摩訶薩大雲得志菩薩摩訶薩大雲雷光菩薩摩訶薩大雲雷震菩薩摩訶薩大雲勤藏菩薩摩訶薩大雲愛樂菩薩摩訶薩大雲歡喜菩薩摩訶薩大雲性菩薩摩訶薩大雲金剛首菩
薩摩訶薩大雲寶首菩薩摩訶薩大雲吼菩薩摩訶薩大雲名稱菩薩摩訶薩大雲顯華菩薩摩訶薩大雲施雨菩薩摩訶薩大雲不輕菩薩摩訶薩大雲勤行菩薩摩訶薩大雲師子吼王菩薩
摩訶薩大雲滿雨心王菩薩摩訶薩大雲普光菩薩摩訶薩大雲正見菩薩摩訶薩大雲遍雨王菩薩摩訶薩大雲身通王菩薩摩訶薩大雲上妙菩薩摩訶薩大雲自在菩薩摩訶薩大雲大海
菩薩摩訶薩大雲一切自在菩薩摩訶薩大雲福田菩薩摩訶薩大雲一切施安菩薩摩訶薩大雲日光菩薩摩訶薩大雲月光菩薩摩訶薩大雲瑠璃光菩薩摩訶薩大雲無量賈菩薩摩訶薩
大雲常見菩薩摩訶薩大雲我見菩薩摩訶薩大雲淨見菩薩摩訶薩大雲樂見菩薩摩訶薩大雲無礙菩薩摩訶薩大雲常勝菩薩摩訶薩大雲淨光菩薩摩訶薩大雲得稱菩薩摩訶薩大雲
愛命菩薩摩訶薩大雲賈主菩薩摩訶薩大雲順師菩薩摩訶薩大雲現道菩薩摩訶薩大雲護子菩薩摩訶薩大雲勝分陁利菩薩摩訶薩大雲火光菩薩摩訶薩大雲波頭摩菩薩摩訶薩大
雲曼鉢羅香菩薩摩訶薩大雲威德王菩薩摩訶薩大雲動搖菩薩摩訶薩大雲無所畏菩薩摩訶薩大雲多摩羅跋樹葉涼菩薩摩訶薩大雲赤栴檀樹涼菩薩摩訶薩大雲極涼菩薩摩訶薩
大雲知善師菩薩摩訶薩大雲那羅延大喜菩薩摩訶薩大雲大牛王菩薩摩訶薩大雲大樹王菩薩摩訶薩大雲大法分陁利敷菩薩摩訶薩大雲執持法光菩薩摩訶薩大雲稱王門菩薩摩
訶薩大雲金山有德王菩薩摩訶薩大雲無怖王菩薩摩訶薩大雲大醫王菩薩摩訶薩大雲大身王菩薩摩訶薩大雲虛空王菩薩摩訶薩大雲脩長王菩薩摩訶薩大雲壞雲王菩薩摩訶薩
大雲壞風王菩薩摩訶薩大雲壞雨王菩薩摩訶薩大雲俱倪王菩薩摩訶薩大雲斷闇王菩薩摩訶薩大雲斷電王菩薩摩訶薩大雲迦葉菩薩摩訶薩如是等菩薩摩訶薩亦於晨朝從禪定
邵師道[illegible]

二洞二三三



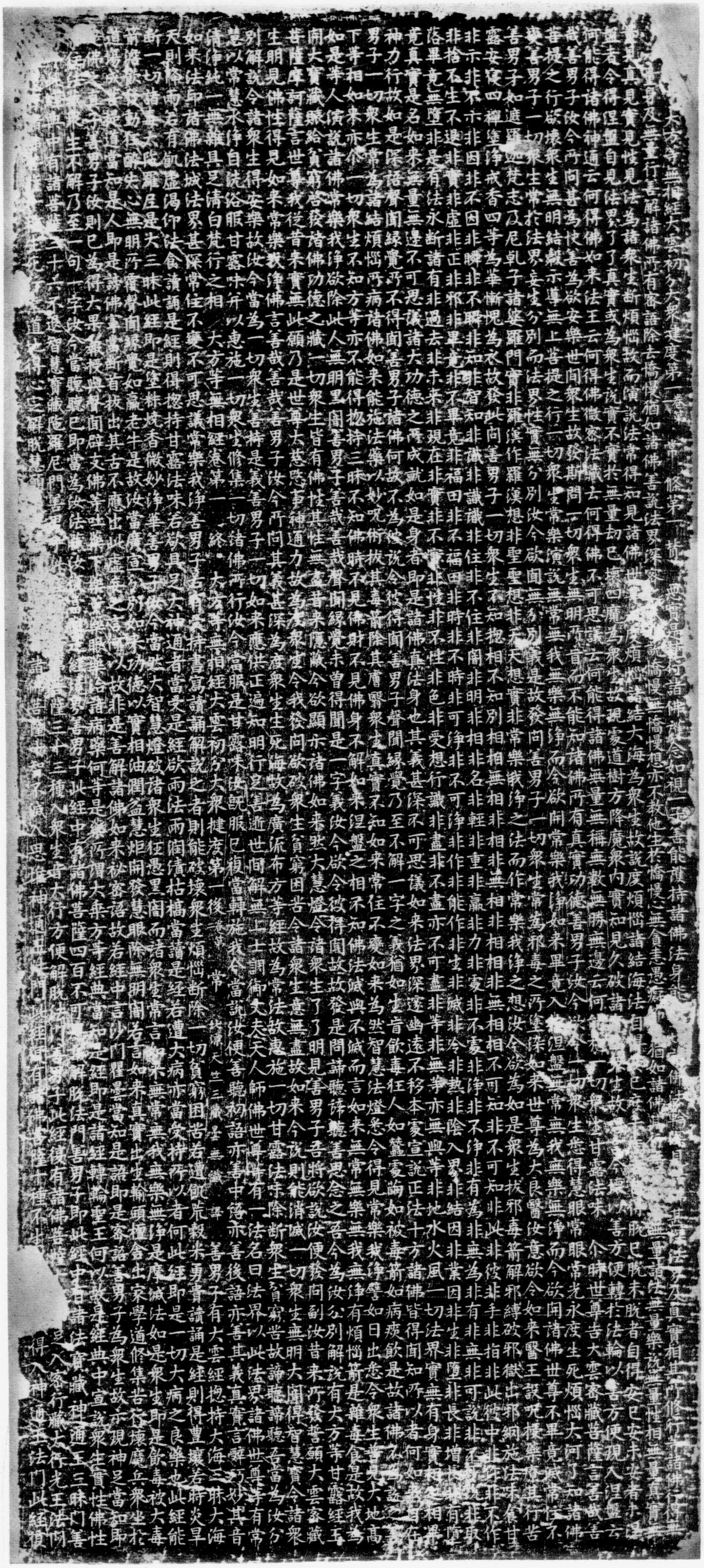
大方等無相經大雲初分大衆揵度第一卷第　常　條第十四　背　起往至佛所頭面作礼合掌恭敬右遶三帀修敬已畢却坐一面復有五万八千梨車童子其名曰師子光梨車法德
梨車法義梨車釋德梨車釋幢梨車釋憍梨車師子吼梨車寶鈴聲梨車愛德梨車名貴德梨車金剛髮梨車佛奴梨車如來奴梨車世尊奴梨車娑伽婆奴梨車正覺奴梨車世尊月奴梨車大
手梨車大精進梨車恒河得梨車文殊師利梨車弥勒梨車大龍梨車龍護梨車法護梨車廣稱梨車虛空雷梨車恒河護梨車金華梨車電光梨車大廣面梨車廣性梨車淨光梨車自在得梨
車自在地梨車地髻梨車方等奴梨車金剛奴梨車如是等梨車一切皆發阿耨多羅三藐三菩提心守護大乘愛樂大乘其所教化悉向大乘亦於晨朝從禪定起往至佛所頭面作礼合掌恭
敬右遶三帀修敬已畢却坐一面復有四万四千天王其名曰愛見天王一切愛天王月髮天王日色天王長耳天王青色天王精進天王深目天王大黑天王遠慧天王虛空目天王愛德天王
愛髻天王愛稱光天王愛面光天王一切喜念天王瑠璃光天王光愛天王半月天王大聲微妙天王勇壞煩惱天王一切愛天王童子愛天王曼陀羅華天王無常天王屬昴星天王如是等諸
大天王愛樂大乘廣說大乘護持大乘受持一切三昧摠持惠施衆生安樂之事亦於晨朝從禪定起往至佛所頭面作礼合掌恭敬右遶三帀修敬已畢却坐一面復有三万八千龍王其名曰
蓮華龍王德叉迦龍王迦迦羅龍王和脩吉龍王愛德髻龍王大地龍王牙利龍王淨目龍王師子龍王螺聲龍王鼓聲龍王金光龍王金色龍王黑髻龍王持大雨龍王大海龍王枳羅婆山龍
王梵龍王願愛龍王伊羅鉢龍王陀毗羅龍王恒河龍王辛頭龍王博叉龍王私陀龍王有德龍王阿耨達龍王鉢集那龍王人龍王非人龍王人頭龍王吉龍王勲律羅龍王毗舍羅龍王蠡龍
王黃色龍王難陀龍王優波難陀龍王毗樓勒叉龍王提頭賴吒龍王毗樓博叉龍王毗沙門龍王牟闍羅龍王摩那斯龍王如是等龍王樂欲聽受大乘經典既得聞已欲爲一切廣宣分別欲
持正法守護正法爲護法故堅持禁戒荷法重擔亦於晨朝從禪定起往至佛所頭面作礼合掌恭敬右遶三帀修敬已畢却坐一面復有三万六千夜叉神王其名曰毗沙門鬼王虛空鬼王愛
德鬼王畢施鬼王大瓔珞莊嚴鬼王一向視鬼王動大地鬼王善毛鬼王善愛家鬼王摩尼跋陀鬼王滿城鬼王蓮華光鬼王車輪臺鬼王大海勝鬼王如是等夜叉鬼王隨順阿閦如來道行爲
護正法受持禁戒亦於晨朝從禪定起往至佛所頭面作礼合掌恭敬右遶三帀修敬畢已却坐一面復有四万九千金翅鳥王其名曰力等香象金翅鳥王堅固金翅鳥王鼓聲金翅鳥王壞一
切龍王力金翅鳥王火光金翅鳥王班翅金翅鳥王輪面金翅鳥王惡性金翅鳥王壞和脩吉龍王眷屬金翅鳥王壞和脩吉眷屬大喜金翅鳥王實見金翅鳥王喜說大慈金翅鳥王法喜金翅
鳥王金翅愛金翅鳥王如是等金翅鳥王一切無有憍慢放逸皆得愛護大乘之心守護一切諸佛正法亦於晨朝從禪定起往至佛所頭面作礼合掌恭敬右遶三帀修敬已畢却坐一面復有
六万八千乾闥婆王其名曰喜乾闥婆王自在歌乾闥婆王現在愛乾闥婆王牛王得乾闥婆王雲覆乾闥婆王命命乾闥婆王各各聲乾闥婆王如是等乾闥婆王亦於晨朝從禪定起往至佛
所頭面作礼合掌恭敬右遶三帀修敬已畢却坐一面復有九万八千緊那羅王其名曰善見緊那羅王長鼻緊那羅王引心緊那羅王妻愛緊那羅王壞煩惱緊那羅王壞怨緊那羅王魔王女
愛緊那羅王壞魔眷屬緊那羅王慧藏緊那羅王深目緊那羅王淨貴德緊那羅王調根緊那羅王遠見緊那羅王如是等緊那羅王亦於晨朝從禪定起往至佛所頭面作礼合掌恭敬右遶三
帀修敬已畢却坐一面復有一万八千羅剎王其名曰耆灰羅剎王水牛頭羅剎王黃髮羅剎王差齒羅剎王髑髏耳羅剎王貪蜜羅剎王蜜色羅剎王大咽羅剎王大飲羅剎王以髮覆身羅剎
王大力羅剎王可畏色羅剎王如是等羅剎王一切皆斷羅剎之想純以大乘調伏其心亦於晨朝從禪定起往至佛所頭面作礼合掌恭敬右遶三帀修敬已畢却坐一面復有三万八千陀那
婆神王其名曰象面陀那婆王牙陀那婆王支足陀那婆王鹽聲陀那婆王華耳陀那婆王寶耳陀那婆王鼠得陀那婆王狸得陀那婆王鼠狼疑陀那婆王獼猴面陀那婆王月面陀那婆王如
是等陀那婆王亦於晨朝從禪定起往至佛所頭面作礼合掌恭敬右遶三帀修敬已畢却坐一面復有七万八千拘辦荼王其名曰鳥耳拘辦荼王箕耳拘辦荼王大肥拘辦荼王如是等拘辦
荼王皆已捨離拘辦荼想亦於晨朝從禪定起往至佛所頭面作礼合掌恭敬右遶三帀修敬已畢却坐一面復有三万八千餓鬼王其名曰電光明王大施王一切義王箭王大海倩波王如是
等王悉皆愛樂大乘經典護持正法常爲衆生廣宣分別渴仰大乘飢虛大乘貪慕大乘純以大乘以自莊嚴常發誓願得戒得慧亦於晨朝從禪定起往至佛所頭面作礼合掌恭敬右遶三帀
脩敬已畢却坐一面復有八万八千阿脩羅王其名曰毗摩質多阿脩羅王富婁那阿脩羅王念國阿脩羅王淨恒何毗紐阿脩羅王利安阿脩羅王鳥咽阿脩羅王三角山阿脩羅王灰髮阿脩
羅王大惡性阿脩羅王大光阿脩羅王如是等阿脩羅王皆悉捨離阿脩羅想其心調伏永離憍慢無有放逸亦於晨朝從禪定起往至佛所頭面作礼合掌恭敬右遶三帀修敬已畢却坐一面
復有六万五千大神呪王其名曰寶持王無盡意王無盡財王無礙王不對王如是等大神呪王愛重大乘樂說大乘擁護大乘渴仰大乘貪慕大乘得大乘定具平等行常欲除斷所有疑心爲
護正法受持淨戒亦於晨朝從禪定起往至佛所頭面作礼合掌恭敬右遶三帀修敬已畢却坐一面復有九万九千五通仙人其名曰那羅陀仙人銳淨羅仙人跋弥迦仙人善奴仙人竭伽脩
人太白仙人熒惑仙人鹿角仙人鹿目仙人離慢仙人婆私吒仙人歡喜仙人五陰仙人劫初仙人大雲色衣仙人天衣仙人憍尸迦仙人頗羅墮仙人龍聲仙人有德仙人斷肉仙人施一切命
仙人如是等五通仙人亦於晨朝從禪定起往至佛所頭面作礼合掌恭敬右遶三帀修敬已畢却坐一面復有天帝釋與無量無數三十三天亦於晨朝從禪定起往至佛所頭面作礼合掌恭
敬右遶三帀脩敬已畢却坐一面復有四天王亦於晨朝從禪定起往至佛所頭面作礼合掌恭敬右遶三帀脩敬已畢却坐一面復有舍衛國主波斯匿王與諸小王莊嚴四兵是諸王等愛重
大乘樂說大乘渴仰大乘爲護正法受持淨戒亦於晨朝從禪定起往至佛所頭面作礼合掌恭敬右遶三帀修敬已畢却坐一面復有五万三千諸大長者須達多等悉受五戒皆發阿耨多羅
三藐三菩提心愛重大乘渴仰大乘貪慕大乘爲護大乘受持淨戒爲衆生故隨順菩提亦於晨朝從禪定起往至佛所頭面作礼合掌恭敬右遶三帀修敬已畢却坐一面復有瞻婆國王子
[illegible]

二洞二三三二



方等無相經大雲初分大衆揵度第一卷第一　常條第一　面　月護與諸小王受持五戒一切皆發阿耨多羅三藐三菩提心亦於晨朝從禪定起往至佛所頭面作礼合掌恭敬右遶三帀[illegible]
[illegible]已畢却坐一面復有十六大國鴦伽陀國摩伽陀國迦尸國拘薩羅國跋耆國摩羅國分陀國須摩國阿摩國阿盤提國芻留國牛時羅國跋嗟國首羅先那國夜盤那國劒浮闍國[illegible]
[illegible]國王其中所有一切衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心亦於晨朝從禪定起往至佛所頭面作礼合掌恭敬右遶三帀修敬已畢却坐一面復有剎利夫人與一万六千諸夫人亦於晨[illegible]
[illegible]往至佛所頭面作礼合掌恭敬右遶三帀修敬已畢却坐一面復有一万八千優婆夷毗舍佉等一切皆發阿耨多羅三藐三菩提心愛樂大乘渴仰大乘護正法受持淨戒[illegible]
道[illegible]修菩提道一切皆得不退轉心為度衆生現受女身常樂宣說大乘經典亦於晨朝從禪定起往至佛所頭面作礼合掌恭敬右遶三帀修敬已畢却坐一面復有自在天子與無量天衆[illegible]
變放五色光所持諸華如須弥山所謂優鉢羅波頭摩拘物頭分陀利香華大香華微妙華大微妙華愛見華大愛見華時華常華曼陀羅華摩訶曼陀羅華及持諸香所謂栴檀香華香[illegible]
諸復樂復持諸華大如車輪亦於晨朝從禪定起往至佛所頭面作礼合掌恭敬右遶三帀修敬已畢却坐一面復有梵天螺髻梵等無量梵俱放五色光其光能壞耆闍崛山所有衆生[illegible]
持種種香雜華伎樂来至佛所王舍大城耆闍崛山迦蘭陀竹林其地縱廣足一由旬天衣遍覆間無空處所謂憍尸迦衣迦陵伽衣芻摩衣拘舒婆衣復敷七寶師子之座座高[illegible]
此供已右遶如来滿三十千帀脫身寶衣以覆佛上發如是言唯願世尊為衆生故當雨法雨時虛空中復出大聲世尊一切衆生雖得聽聞常樂我淨而不能解唯願如来敷演解[illegible]
師子鵝王等持諸種種華香供具以用供養寶師子坐復有無量孔雀王善目孔雀王等持諸香華微妙伎樂以供養佛復有無量拘枳羅鳥王善行王等亦於晨朝從禪定起往至[illegible]
合掌恭敬右遶三帀修敬已畢却坐一面復有雪山迦蘭陀鳥王蓮華王等持諸香華亦於晨朝從禪定起往至佛所頭面作礼合掌恭敬右遶三帀修敬已畢却坐一面復有無量[illegible]
王等亦於晨朝從禪定起往至佛所頭面作礼合掌恭敬右遶三帀修敬已畢却坐一面復有無量山王須弥山王而為上首亦於晨朝從禪定起往至佛所頭面作礼合掌恭敬右遶[illegible]
畢却坐一面復有香山諸樂草王忍辱王等亦於晨朝從禪定起往到佛所頭面作礼合掌恭敬右遶三帀修敬已畢却坐一面尒時所有一切樹木常出華果一切伎樂無[illegible]觸者自[illegible]
音聲時雪山中所有師子諸惡獸等慈心相視如母如子復有一切蚉蝱毒虫皆得慈心亦如一子諸惡鳥等亦復如是復有四種毒虵所謂視毒噓毒齧毒觸毒亦得慈心及十六種諸[illegible]
復如是諸惡衆生悉受五戒尒時一切大衆悉共受持清淨戒行樂欲聽受大乘經典恭敬大乘擁護大乘呵責誹謗大乘經者見有受持恭敬供養尒時大雲密藏菩薩摩訶薩即從坐起[illegible]
肩為佛作礼長跪合掌白佛言世尊此諸大衆咸有疑心我今欲問唯願聽許佛言善哉善哉善男子我今能破此衆疑心恣汝所問大雲密藏菩薩言世尊菩薩摩訶薩云何修行得陀羅[illegible]
能得大海三昧云何能解諸佛密語云何得知具足法味云何得見微密之藏云何得入安隱之處亦得覩見如来常住云何能得如来寶藏永斷衆生貧窮困苦云何能解諸佛如来[illegible]
何能到諸佛如来大海彼岸云何菩薩得入諸佛如来境界云何菩薩護持諸佛所有幻法云何菩薩得如来法得已能說云何能知一切法界云何得佛日身月身星之身云何[illegible]
云何能得諸佛淨業云何逮得如来所行云何得佛甚深淨地云何得佛分陀利華云何得佛自在之力云何能得諸佛財貨云何能見如来實相云何見佛常住不變云何[illegible]
薩得佛法王云何能得金剛法身云何得佛常身常聲云何菩薩得到如来所安之處而無安想云何見於諸佛如来常樂我淨而非愚見云何如来真實生身真實法身云何[illegible]
壞雜身云何見壞身而名為真見云何如来身不名為血肉筋骨之所成立若有如是身云何為空見如来說法時云何有所獲云何說法時俱聞無所獲法若無所有云何[illegible]
何入於涅盤若不入涅盤云何名實語戒若無淨藏云何護持戒者佛法若無滅云何說法滅復言法滅時多有毀禁者如来佛性淨性淨畢竟淨其性如是者云何樂生[illegible]
樂云何諸菩薩樂見如来性云何煩惱常云何受煩惱云何復得入一切煩惱門云何能得修一切佛土業云何得善知煩惱之根本云何諸菩薩善能得除滅於佛所起[illegible]
者云何畏生死若畏於生死云何復樂著云何得佛道云何轉法輪云何度衆生知不斷佛性云何伯魔衆使離魔境界云何度衆生生死大苦海云何說生死不遵生死道云何樂[illegible]
云何求生死渴仰生死道云何貪生死怖惜不放捨云何開生死猶如分陀利云何煩惱結猶如四大海云何諸煩惱常起如發願云何而得地獄之心云何常求地獄之心[illegible]
何[illegible]息地獄業行地獄之身刀劍弓箭鉾鉡輪火云何能破壞衆生地獄果云何為地獄衆生作安樂云何澍大雨能滅地獄火云何處地獄而不受其報云何為地獄而作[illegible]
作大良藥云何而能得閉塞地獄道云何作慧燈懷於生死闇云何在生死煩惱毒不行雜住無所住而不同空住能消諸煩惱猶如日照雪見於如来常樂我淨[illegible]
帝釋幢如来實不畢竟涅盤亦說如来入於涅盤其心不壞猶如金剛云何得慚愧云何得好身云何復能得衆所愛敬身云何得不貪云何得不瞋云何能得微妙光明[illegible]
云何能得大衆眷屬云何能得不壞眷屬不退不失不貪飲食常修知足終不食肉於諸衆生常生愛心常為世間之所恭敬得名一切大施之[illegible]
持隨順世間為安世間為樂世間云何而得世間無上世間無勝世間無邊常行正語修行梵行行大悲行行聖行見空法界隨順而說見不空界[illegible]
之財從財法財不貪之財為貧衆生得財藏身為諸衆生得三種定空無相願生淨土得隨願身雖為衆生受此陰身不於衆生求其恩報[illegible]
[illegible]隨其義其所說法句義不斷雖名法門及婆羅門終不生於沙門之想婆羅門想雖復曉了善數呪術[illegible]曾有貪著想雖為衆生現入[illegible]

二洞二六二



大方等無相經大雲初分大衆建度第一卷第[illegible]常[illegible]條第一[illegible]悪[illegible]行諸佛[illegible]如視一子善能護持諸佛法身能[illegible]佛[illegible]法輪[illegible]其[illegible]真實相其所修行[illegible]諸佛行得[illegible]

[illegible]量身及無量行善解諸佛所有密語除去憍慢猶如諸佛善說法界深密[illegible]說憍慢[illegible]無憍慢想亦不教他生於憍慢之無貪恚愚癡[illegible]猶如諸佛[illegible]無量[illegible]法無量樂[illegible]無量性相無量真實[illegible]實真見實見性見法為諸衆生斷煩惱故而演說法常得知見諸佛世[illegible]煩惱諸結大海為衆生故說度煩惱諸結海法自[illegible]已[illegible]脫已脫未脫者自得安已安未安者[illegible]盤者今得涅盤自見法界了了真實或為衆生說實不實於無量劫已壞四魔為衆生故現處道樹方降魔衆內實知見久破諸[illegible]生故[illegible]善方便轉於法輪以吾方便現入涅盤云何能得諸佛神通云何得佛如來法王云何得佛微密法藏云何得佛不可思議云何能得諸佛無量無稱無數無勝無邊云何[illegible]一切衆生甘露法味[illegible]尒時世尊告大雲密藏菩薩言善哉善哉善男子汝今所問甚為快善為欲安樂世間衆生故發斯問一切衆生無明所盲而不能知諸佛所有真實功德善男子汝今[illegible]一切衆生悉得慧眼常眼常光永度生死煩惱大河了知諸佛菩提之行欲壞衆生無明結縛示導無上菩提之行一切衆生常樂演說無常無我無樂無淨而今欲開常樂我淨如來畢竟入涅盤無常無我無樂無淨而今欲開諸佛世尊不畢竟滅常住不變善男子一切衆生常於法界妄生分別而法界性實無分別汝今欲聞無分別義是故發問善男子一切衆生常為邪毒之所墜深如來世尊為大良醫汝意欲令如來醫王設呪[illegible]藥[illegible]其行苦善男子如遮羅迦梵志及尼乾子諸婆羅門實非羅漢作羅漢想非聖聖想非天天想實非常樂我淨之法而作常樂我淨之想汝今欲為如是衆生拔邪毒箭解邪縛破邪獄出邪網施法味[illegible]甘露安寢四禪坐淨戒香四等為華慚愧為衣故發此問善男子一切衆生不知揔相不知別相相無相非相非無相非相相非無相相不可知非不可知非此非彼非手非指非此彼中非[illegible]作非不作非示非不示非因非不因非瞬非不瞬非知非智知非識非識非住非不住非闇非明非相非名非輕非重非贏非力非憂非不憂非淨非不淨非有為非無為非有非無非可說非不[illegible]非取非捨不生不退非實非虛非正非邪非畢竟非不畢竟非福田非不福田非時非不時非可淨非不可淨非作非能作非生非滅非冷非熱非陰入界非結因非業因非生非墮非長非增[illegible]有墮落畢竟無墮非是有法永斷諸有非過去非未來非現在非實非不實非捨非不性非色非受想行識非盡非不盡亦不可盡非等非無等亦無與等非地水火風一切法界實無有身實相[illegible]竟真實是名如來無量無邊不可思議諸大功德之所成就如是身者即是諸佛真法身也其義甚深不可思議如來法界深邃幽遠不移本處宣說正法十方諸佛皆得聞知所以者何如[illegible]神力行故如是深語聲聞緣覺所不得聞善男子諸佛何故不為汝說令汝得聞善男子聲聞緣覺乃至不解一字之義猶如生盲飲毒狂人如蠶處繭如被毒箭如病瘦飲是故諸佛不為益之男子一切衆生常為諸結煩惱所病諸佛如來能施法藥以妙呪術拔其毒箭除其膚翳衆生真實不知如來常住不變如來為然智慧法燈悉令得見常樂我淨譬如日出悉令衆生普見大地高下等相如來亦尒一切衆生不知方等亦不能得揔持三昧不知佛時不見佛財不見佛身不解如來涅盤之相不知佛法滅與不滅而言如來無常無樂無我無淨有煩惱箭是雜毒食是故我為如是等人演說諸佛常樂我淨欲除此人無明黑闇善男子善哉善哉聲聞緣覺未曾得聞是一字義汝今欲令彼得聞故故發是問諦聽諦聽善思念之吾今為汝分別解說有大方等甘露經王開大寶藏賑給貧窮咨發諸佛功德之藏一切衆生皆有佛性其性無盡昔來隱蔽今欲顯示諸佛如來然大慧燈令諸衆生了了明見善男子吾將欲說汝便發問副汝昔來所發誓願大雲密藏菩薩摩訶薩言世尊我從昔來實無此願乃是世尊大慈悲事神通力故為度衆生今我發問欲破衆生貧窮困苦令諸衆生意無盡故如來今說則能消滅一切衆生無明大闇得智慧寶令諸衆生明見佛性得見如來常樂我淨佛言善哉善哉善男子汝今所問其義甚深為度衆生生死海故為廣流布方等經故為常法故惠施一切甘露法味除斷衆生貧窮苦故諦聽諦聽吾當為汝分別解說令諸衆生得安樂故汝今當為一切衆生善持是義善男子一切如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊唯有一法名曰法界以此法界諸佛世尊等有常慧以常慧永淨自說俗服甘露味弁以惠施一切衆生修集一切諸佛所行汝今當服是甘露味既服已復當轉施我今當說汝便善聽初語亦善中語亦善後語亦善其義真實言辭巧妙其音清淨純一無雜具足清白梵行之相

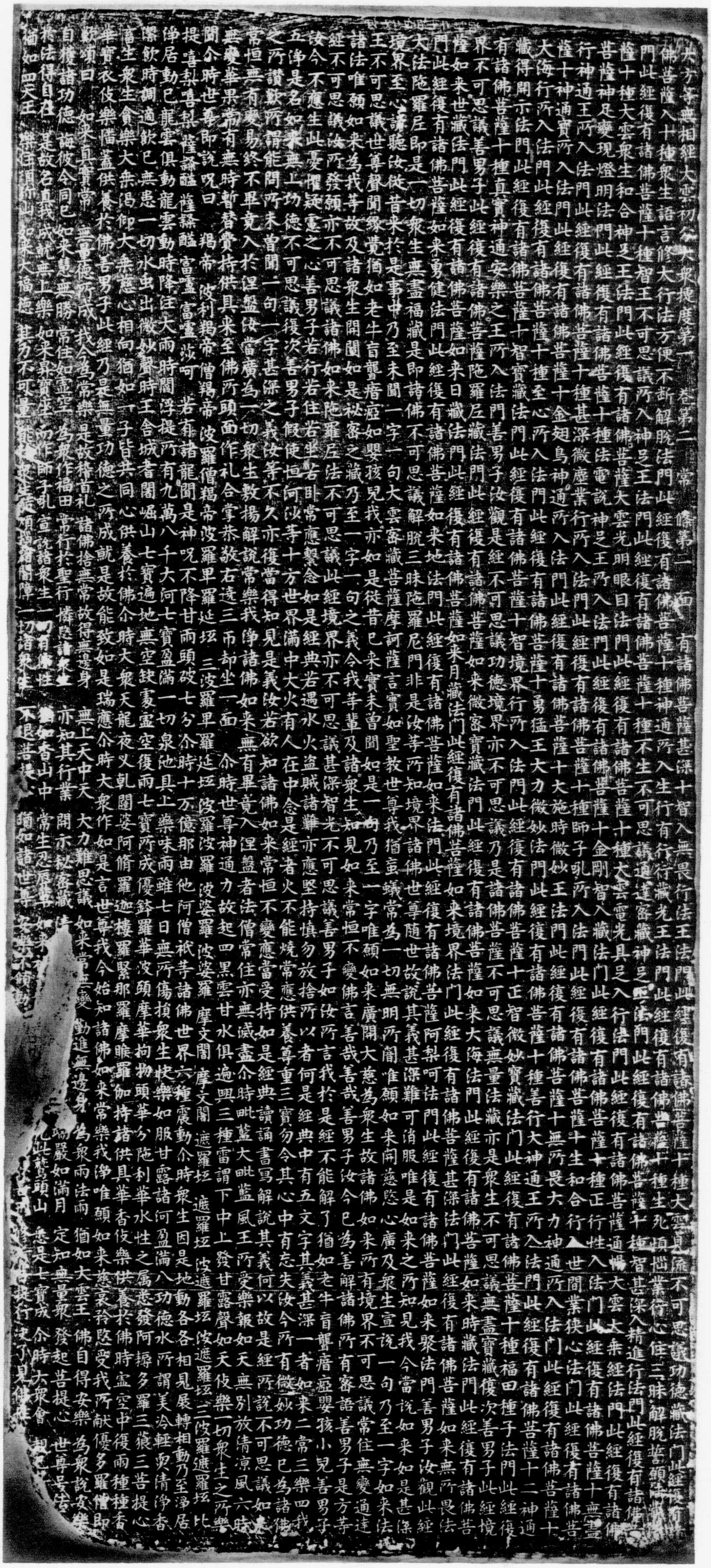
大方等無相經卷第一　終

大方等無相經大雲初分大衆揵度第一後　卷第[illegible]　常

北涼天竺三藏曇無讖譯

善男子有大雲經揔持大海三昧大海如來法即諸佛法城法界甚深常住不變不可思議常樂我淨善男子若有[illegible]持書寫讀誦解說之者則能破壞衆生煩惱斷除一切貧窮困苦若遭飢荒穀米勇貴讀誦是經則得豐壤若時炎旱天則降雨若有飢虛渴仰法食讀誦是經則得揔持甘露法味若欲具足大神通者當受是經欲雨法雨潤漬枯槁當讀是經若遭大病亦當受持所以者何此經即是一切大病之良藥也此經能斷一切諸毒大陀羅尼是大三昧此經即是塗[illegible]燒香微妙淨華善男子汝今當[illegible]大智慧燈破諸衆生狂愚黑闇而諸衆生常言如來無常無我無樂無淨是魔滅法如是衆生即是飲毒被大毒箭落欲[illegible]動在醉失心無明所覆聲聞緣覺如贏老牛是故汝當廣宣[illegible]如來[illegible]功德以實相油潤益慧炬開發慧眼除無明闇若言如來真實出生輸頭檀舍出家學道修集苦行壞魔兵衆坐於道場成[illegible]道當知是人即是謗佛寶當斷首拔出其舌不應出此虛[illegible]之[illegible]以故非是善解諸佛如來秘密語故若經中言沙門瞿曇當知是語即是密語善男子為衆生故示現神足當知即[illegible]佛[illegible]善男子汝則已為得大果[illegible]授與聲聞辟支佛等吐樂下[illegible]眼[illegible]諸病藥何等是[illegible]所謂大乘方等經典當知是經即是諸經轉輪聖王何以故是經典中宣說衆生實性佛性[illegible]衆生不解乃至一句一字汝今當聽聽已即當為汝法[illegible]汝[illegible]善男子此經中有諸佛菩薩四百不可[illegible]解脫法門善男子即此經中有諸法實藏神通王三昧門善[illegible]中有諸菩薩[illegible]十六不退智慧寶藏陀羅尼門善[illegible]菩薩三十三種入衆生音大行方便解脫法門善男子此經復有諸佛菩薩[illegible]足入密行藏大行光王法門[illegible]死[illegible]道之得心空解脫慧頭[illegible]諸菩薩[illegible]智不[illegible]入思惟神通[illegible]門[illegible]經[illegible]有[illegible]佛菩薩十種不[illegible]得入神通王法門此經復

二洞二六二



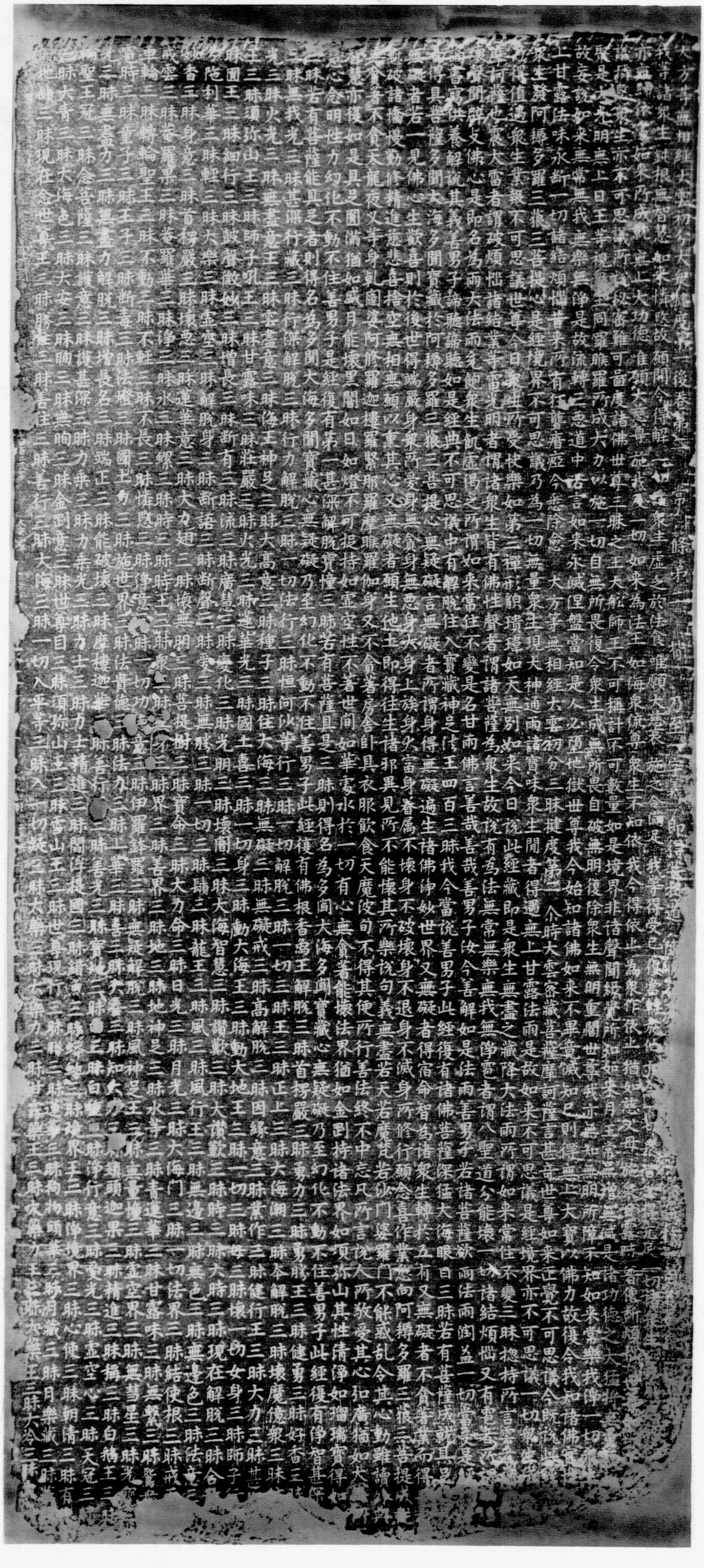
大方等無相經大雲初分大衆揵度第一卷第二 常條第二面

有諸佛菩薩甚深十智入無畏行法王法門此經復有諸佛菩薩十種大雲見流不可思議功德藏法門此經復有[illegible]佛菩薩入十種衆生語言修大行法方便不斷解脫法門此經復有諸佛菩薩十種神通所入生行有行藏光王法門此經復有諸佛菩薩十種生死煩惱業行心住三昧解脫菩願[illegible]門此經復有諸佛菩薩十種智王不可思議所入神足王法門此經復有諸佛菩薩十種不生不可思議通達密藏神足王法門此經復有諸佛菩薩十種智甚深入精進行法門此經復有諸佛[illegible]薩十種大雲衆生和合神足王法門此經復有諸佛菩薩大雲光明眼目法門此經復有諸佛菩薩十種大雲電光具足入行法門此經復有諸佛菩薩通暢大雲大乘經法門此經復有諸佛菩薩神足變現燈明法門此經復有諸佛菩薩十種法電說神足王所入法門此經復有諸佛菩薩十金剛智入藏法門此經復有諸佛菩薩十種正行性入法門此經復有諸佛菩薩十無盡行神通王所入法門此經復有諸佛菩薩十種甚深微塵業行所入法門此經復有諸佛菩薩十種師子吼所入法門此經復有諸佛菩薩十生和合行世間業狹心法門此經復有諸佛菩薩十神通寶所入法門此經復有諸佛菩薩十金翅鳥神通所入法門此經復有諸佛菩薩十大施時微妙王法門此經復有諸佛菩薩十無所畏大力神通所入法門此經復有諸佛菩薩十大海行所入法門此經復有諸佛菩薩十種至心所入法門此經復有諸佛菩薩十勇猛王大力微妙法門此經復有諸佛菩薩十種善行大神通王所入法門此經復有諸佛菩薩十二神通藏得開示法門此經復有諸佛菩薩十智寶藏法門此經復有諸佛菩薩十智境界行所入法門此經復有諸佛菩薩十正智微妙寶藏法門此經復有諸佛菩薩十種福田種子法門此經復有諸佛菩薩十種真實神通安樂之王所入法門善男子汝觀是經不可思議功德境界亦不可思議乃是諸佛菩薩不可思議無量法藏亦是衆生不可思議無盡寶藏復次善男子此經境界不可思議善男子此經復有諸佛菩薩陁羅尼藏法門此經復有諸佛菩薩如来微密寶藏法門此經復有諸佛菩薩如来大海法門此經復有諸佛菩薩如来時藏法門此經復有諸佛菩薩如来世藏法門此經復有諸佛菩薩如来日藏法門此經復有諸佛菩薩如来月藏法門此經復有諸佛菩薩如来境界法門此經復有諸佛菩薩甚深法門此經復有諸佛菩薩如来無所畏法門此經復有諸佛菩薩如来勇健法門此經復有諸佛菩薩如来地法門此經復有諸佛菩薩如来法門此經復有諸佛菩薩阿梨呵法門此經復有諸佛菩薩如来聚法門善男子汝觀此經大法陁羅尼即是一切衆生無盡福藏是即諸佛不可思議解脫三昧陁羅尼門非是汝等所知境界諸佛世尊隨世故說其義甚深難可消服唯是如来之所知見我今當說如来如是甚深境界至心諦聽汝從昔来於是事中乃至未聞一字一句大雲密藏菩薩摩訶薩言實如聖教世尊我猶蚉蟻常為一切無明所闇唯願如来開慈悲心廣及衆生宣說一句乃至一字如来法王不可思議世尊聲聞緣覺猶如老牛盲聾瘖瘂如嬰孩兒我亦如是從昔已来實未曾聞如是一句乃至一字唯願如来廣開大慈為衆生故諸佛如来所有境界不可思議常住無變通達諸法唯願如来為我等故及諸衆生開闡如是祕密之藏乃至一字一句之義令我等輩及諸衆生知見如来常恒不變佛言善哉善哉善男子汝今已為善解諸佛所有密語善男子是方等經不可思議汝所發願亦不可思議諸佛如来陁羅尼法不可思議此經境界亦不可思議甚深智光不可思議善男子如汝所言我於是經不能解了猶如老牛盲聾瘖瘂嬰孩小兒善男子汝今不應生此憂懼疑惑之心善男子若行若住若坐若卧常應繫念如是經典若遇水火盜賊諸難亦應堅持慎勿放捨所以者何是經典中有五文字其義甚深一者如来二常三樂四我五淨是名如来無上功德不可思議復次善男子假使恒河沙等十方世界滿中大火有人在中念是經者火不能燒常應供養尊重三寶勿令其心中有忘失汝今所有微妙功德已為諸佛之所讚歎所謂能問所未曾聞一句一字甚深之義汝等不久亦復當得知見是義汝若欲知諸佛如来常恒不變應當受持如是經典讀誦書寫解說其義何以故是經所說不可思議如来常恒無有變易終不畢竟入於涅槃汝當廣為一切衆生敷揚解說常樂我淨諸佛如来無有畢竟入涅槃者法僧常住亦無滅盡尒時毗藍大毗藍風王所受樂報如天無別放清凉風六時無變華果常有無時暫替賷持供具来至佛所頭面作礼合掌恭敬右遶三帀却坐一面尒時世尊神通力故起四黑雲甘水俱適興三種雷謂下中上發甘露聲如天伎樂一切衆生之所樂聞尒時世尊即說呪曰

羯帝 波利羯帝 僧羯帝 波羅僧羯帝 波羅畢羅延坻 三波羅畢羅延坻 波羅波羅 波婆羅 波婆羅 摩文闍 摩文闍 遮羅坻 遮羅坻 波遮羅坻 波遮羅坻 三波羅遮羅坻 比提 嘻梨嘻梨 薩隸醯 薩隸醯 富盧 富盧 波可

若有諸龍聞是神呪不降甘雨頭破七分尒時十万億那由他阿僧祇等諸佛世界六種震動尒時衆生因是地動各各相見展轉相動乃至淨居淨居動已龍雲俱動龍雲動時降注大雨時閻浮提所有九萬八千大河七寶盈滿一切泉池具上樂味雨雖七日無所傷損衆生快樂如服甘露諸河盈滿八功德水所謂美冷輕耎清淨香潔飲時調適飲已無患一切水虫出微妙聲時王舍城耆闍崛山七寶遍地無空缺處虛空復雨七寶所成優鉢羅華波頭摩華拘物頭華分陁利華水性之屬悉發阿耨多羅三藐三菩提心富生衆生貪樂大乘渴仰大乘慈心相向猶如一子皆共同心供養於佛尒時大衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽持諸供具華香伎樂供養於佛時虛空中復雨種種香華寶衣伎樂旛蓋供養於佛善男子此經乃是無量功德之所成就是故能致如是瑞應尒時大衆作如是言世尊我今始知諸佛如来常樂我淨唯願如来慈哀矜愍受我所獻優多羅僧即歎頌曰

如来真實常 無量德所成 我今為常樂 是故稽首礼 諸佛捨無常 故得無邊身 無上天中天 大力難思議 如来常無變 勤進無邊身 為衆雨法雨 猶如大雲王 佛自得安樂 為衆說安樂 自攝諸功德 誨彼令同已 如来慧無勝 常住如虛空 為衆作福田 常行於聖行 憐愍諸衆生 亦知其行業 開示秘密藏 [illegible] 端嚴如滿月 定知無量衆 發起菩提心 世尊最[illegible] 於法得自在 是故名真我 成就無上樂 如来昇寶座 而作師子吼 宣說諸衆生 一切有佛性 [illegible]如香山中 常生忍辱華 如来[illegible] [illegible]此鷲頭山 悉是七寶成 尒時大衆會 [illegible] 猶如四天王 樂住須彌山 如来大福德 其力不可量 能[illegible] [illegible]除諸闇障 一切諸衆生 不退菩提[illegible] 猶如諸世尊 安樂不傾動 [illegible]提行 決了見佛性



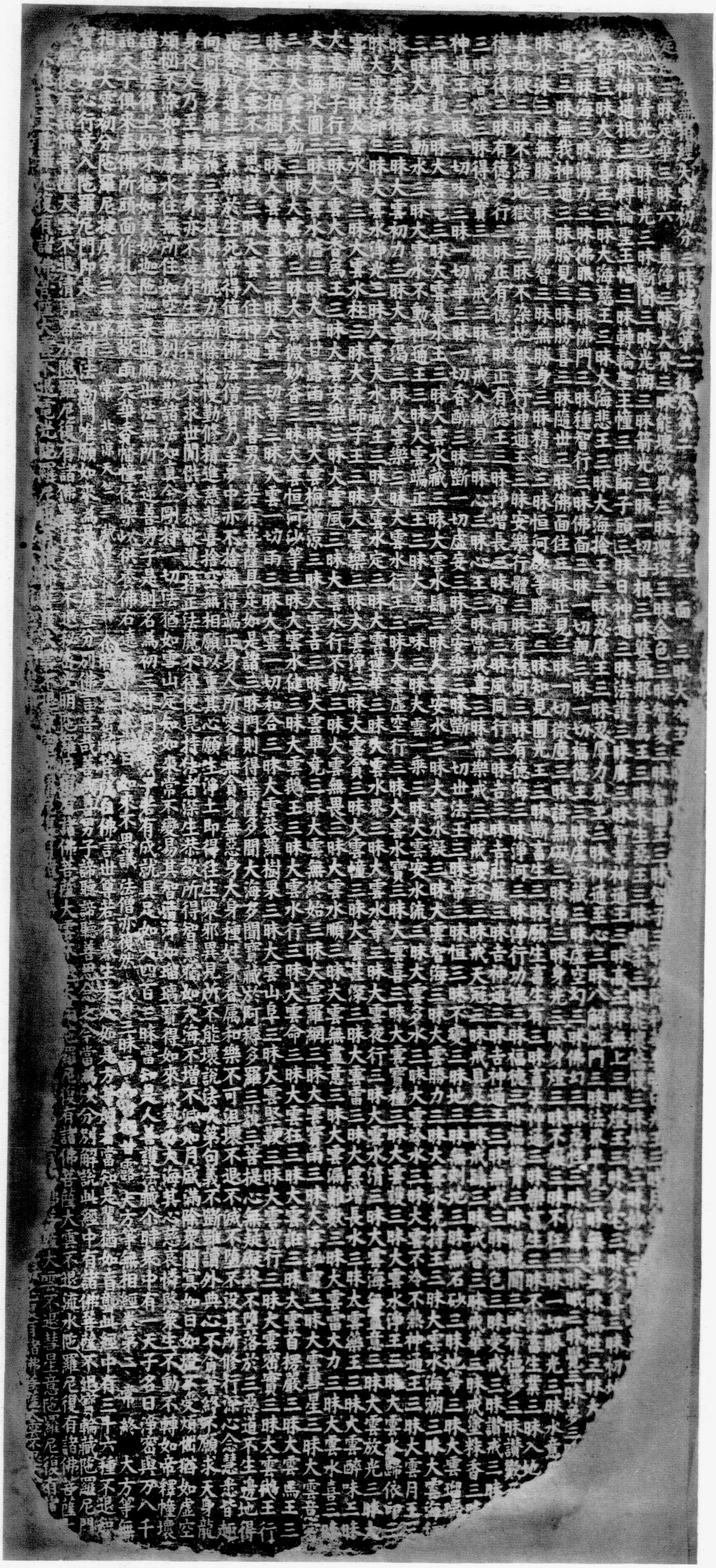
大方等無相經大雲初分大衆犍度第一後卷第二

[illegible]常[illegible]餘第一[illegible]乃至一字義即得[illegible]道[illegible]我等諸衆生其根無智慧如來憐愍故願聞今得解一切[illegible]衆生虛乏於法食唯願大慈哀施之令滿足我等得受已復當[illegible]施[illegible]亦無[illegible]依[illegible]如來所成就無上大功德唯願大慈尊施我及一切如來為法王如海衆流尊衆生不知依我今得依止為衆作依止猶如慈父母施衆[illegible]識稱[illegible]衆生亦不可思議所[illegible]秘密難可量度諸佛世尊三昧之王大船師王不可稱計不可數量如是境界非諸聲聞緣覺所知如來月王常無增無減是諸功德之大[illegible]聚是大光明無上日王等視衆生同羅睺羅所成大力以施一切自無所畏復令衆生成無所畏自破無明復除衆生無明重闇世尊我亦無知無明所障不知如來常樂我淨一切[illegible]故妄說如來無常無我無樂無淨是故流轉三惡道中若言如來永滅涅槃當知是人必墮地獄世尊我今始知諸佛如來不畢竟滅知已則得無上大寶以佛力故復令我知諸佛[illegible]上甘露法味永斷一切諸結煩惱昔來所有狂醉盲瘂今悉除愈

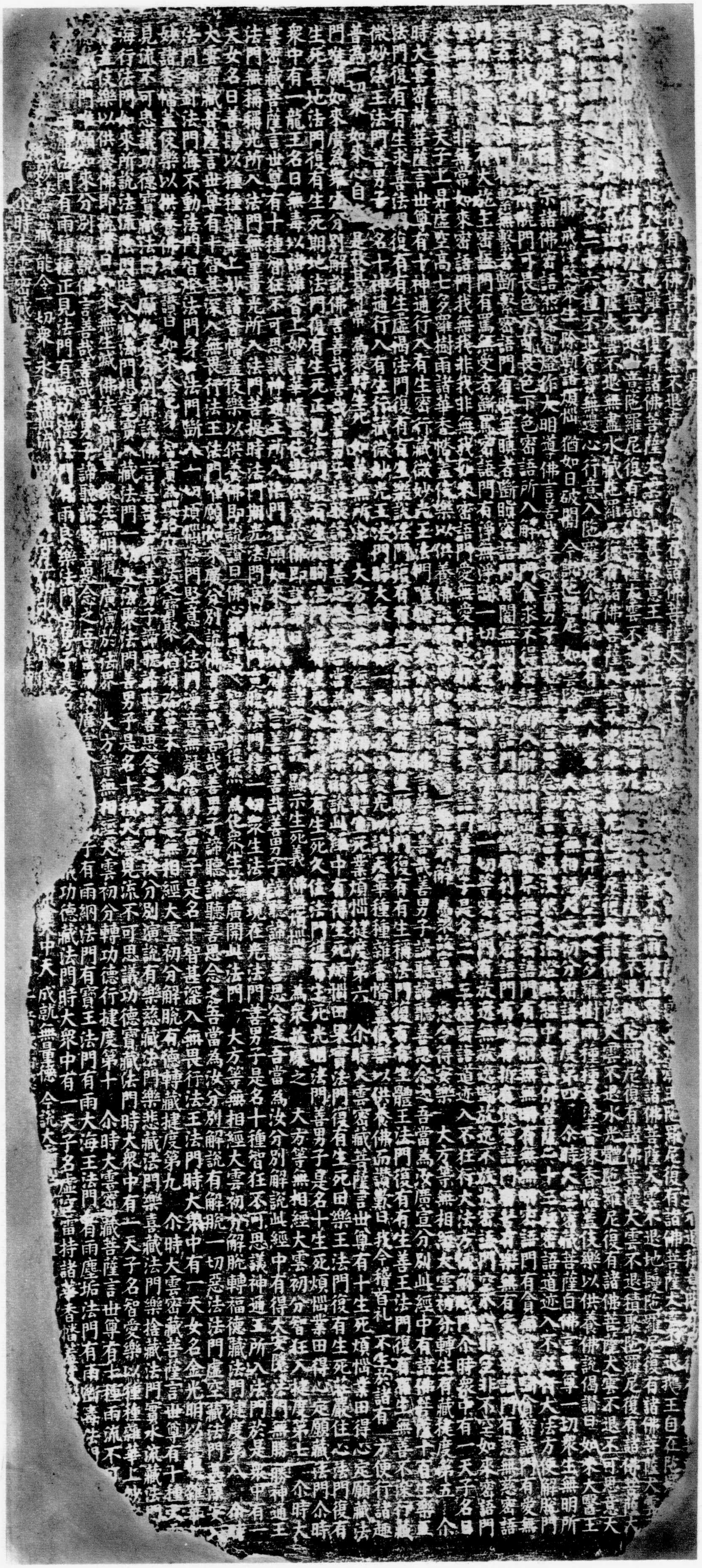
大方等無相經大雲初分三昧犍度第二

尒時大雲密藏菩薩摩訶薩言甚奇世尊如來正覺不可思議今既說此經[illegible]衆生發阿耨多羅三藐三菩提心是經境界不可思議乃為一切無量衆生現大神通雨諸寶味衆生聞者得還無上甘露法雨是故如來不可思議是經境界亦不可思議一切衆生[illegible]得值過衆生業報不可思議世尊今日衆生所受快樂如第三禪形貌瓌瑋如天無別如來今日說此經藏即是衆生無盡之藏降大法雨所謂如來常住不變三昧揔持所言雹者[illegible]摩訶薩也震大雷者謂破煩惱諸結業等電光明者謂諸衆生皆有佛性聲者謂諸菩薩為衆生故說有為法無常無樂無我無淨雹者謂八聖道分能壞一切諸結煩惱又有雹者[illegible]聲聞辟支佛心是即名為雨大法雨充飽衆生飢虛渴乏所謂如來常住不變是名甘雨佛言善哉善哉善男子汝今善解如是法雨善男子若諸菩薩欲雨法雨潤益一切當[illegible]是[illegible]書寫供養解說其義善男子諦聽諦聽如是經典不可思議中有解脫住入寶藏神足法王四百三昧我今當說善男子此經復有諸佛菩薩深猛大海眼目三昧若有菩薩成就其[illegible]得具菩薩多聞大海多聞寶藏於阿耨多羅三藐三菩提心無疑礙言無礙者所謂身得無礙遍生諸佛淨妙世界又無礙者得宿命智為諸衆生轉於五有又無礙者不貪著業而得[illegible]無礙者若一見佛心生歡喜則於後世得端嚴身衆所愛身無貪身無惡身大身上族身大富身眷屬不壞身不破壞身不退身不減身所修行願念喜作業悉向阿耨多羅三藐三菩提[illegible]破諸憍慢勤修精進慈悲喜捨空無相無願以熏其心又無礙者願生他土即得往生諸邪異見所不能壞其所樂說句義無盡若天若魔梵若沙門婆羅門不能惑亂令其心動雖讀[illegible]無貪著不貪天龍夜叉等身乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽身又不貪著房舍卧具衣服飲食天魔波旬不得其便所行善法終不中忘凡所言說人所敬受其心弘廣猶如大[illegible]智慧亦復如是具足圓備猶如盛月能壞黑闇如日如燈不可捉持如虛空性不著世間如華處水於一切有心無貪著能壞法界猶如金剛持諸法界如須弥山其性清淨如瑠璃寶得[illegible]意心念明性力幻化不動不住善男子是經復有第一甚深解脫寶幢三昧若有菩薩具是三昧則得名為多聞大海多聞寶藏心無疑礙乃至幻化不動不住善男子此經復有淨智甚[illegible]三昧若有菩薩能具之者則得名為多聞大海多聞寶藏心無疑礙乃至幻化不動不住善男子此經復有佛根香為王解脫三昧首楞嚴三昧勇力三昧勇勝王三昧健勇三昧好香三[illegible]三昧無我光三昧甚深行藏三昧行深解脫三昧行力解脫三昧一切法行三昧恒河沙等行三昧一切解脫三昧一切三昧王三昧正上三昧大海潮三昧本解脫三昧壞魔億衆三昧光三昧火光三昧無盡意王三昧雲盡意三昧海王神足三昧大高意三昧種子三昧住大海三昧無礙三昧無礙戒三昧高解脫三昧因緣意三昧業作三昧健行王三昧大力三昧甚[illegible]王三昧須弥山王三昧師子吼王三昧甘露味三昧莊嚴三昧火光三昧蓮華光三昧國土喜三昧一切身三昧動大海王三昧動大地王三昧一切三昧每三昧壞一切女身三昧師子[illegible]昧圍王三昧細行三昧鼓聲微妙三昧增長三昧斷有三昧流三昧廣慧三昧變化三昧光明三昧壞闇三昧大海智慧三昧讚歎三昧大讚歎三昧時三昧大時三昧現在解脫三昧合[illegible]分陀利華三昧輕三昧大樂三昧虛空三昧解脫身三昧斷語三昧斷聲三昧愛三昧無勝三昧一切三昧驗三昧龍王三昧風三昧風行王三昧無邊三昧無色三昧無邊色三昧法音[illegible]妙香三昧身意三昧首楞嚴三昧壞惡三昧蓮華意三昧大力翅三昧壞無明三昧菩提樹三昧寶命三昧大力命三昧日光三昧月光三昧大海門三昧一切法界三昧結使根三昧戒[illegible]戒雲三昧菴羅果三昧菴羅華三昧淨三昧水三昧螺三昧持三昧持王三昧愛三昧衆三昧無才三昧界三昧善界三昧地三昧地神足三昧水等三昧青蓮華三昧甘露味三昧無繫三昧[illegible]車輪三昧轉輪聖王三昧不動三昧不輕三昧不長三昧憐愍三昧淨意三昧一切功德意三昧伊羅鉢羅三昧無疑解脫三昧風神足王三昧無量幢三昧虛空界三昧無彗星三昧光[illegible]雷時三昧童子三昧王子三昧斷毒三昧法燈三昧國土力三昧施世界三昧法貴德三昧法力三昧上華三昧喜三昧大[illegible]三昧知大力三昧鎮頭迦果三昧精進三昧稱三昧白鵝王三[illegible]光三昧無盡力三昧無盡力解脫三昧增長名三昧端正三昧能破壞三昧摩樓迦葉三昧善行[illegible]三昧善光三昧寶[illegible]三昧[illegible]白[illegible]淨行意三昧愛光三昧虛空心三昧天冠三[illegible]輪聖王冠三昧念菩薩三昧護意三昧護甚深三昧力乘三昧力乘光三昧力士三昧力士精進三昧閻浮提國三昧錯[illegible]三昧[illegible]三昧境界王三昧淨境界三昧心使三昧朝清三昧有[illegible]昧大青三昧大海色三昧大安三昧眴三昧無眴三昧金剛意三昧世尊目三昧須弥山王三昧雪山王三昧世尊現行三昧勝三昧道境三昧狗物頭華三昧涌藏三昧月樂藏三[illegible]昧[illegible]地[illegible]三昧現在念世尊王三昧勝性三昧善住三昧善行三昧大海三昧一切入平等三昧入一切疑三昧大樂三昧大樂力三昧甘露樂王三昧大樂力王三昧大樂王三昧大冷三昧

二洞三一一二



九洞七〇



[illegible]不退[illegible]諸佛菩薩大雲不退[illegible]稱王自在陀羅尼復有諸佛菩薩大[illegible]

[illegible]陀羅尼復有諸佛菩薩大雲[illegible]意王[illegible]陀羅尼復有諸佛菩薩大雲不退地[illegible]

[illegible]大雲[illegible]意陀羅尼復有諸佛菩薩大雲不[illegible]不退水光體陀羅尼復有諸佛菩薩大雲不退[illegible]

[illegible]菩薩大雲不退無盡水藏陀羅尼復有諸佛菩薩[illegible]樂以供養佛[illegible]

[illegible]二十六種不退[illegible]無邊心行意入陀羅尼[illegible]尒時大[illegible]

[illegible]勝戒[illegible]衆生除斷諸煩惱猶如日破闇令[illegible]

[illegible]示諸佛密語[illegible]智燈作大明道佛言善哉[illegible]二十三種密語道迹入不狂行大法方[illegible]

[illegible]門于長色不[illegible]長色下色密語所入解[illegible]

[illegible]繫無繫著斷繫密語門有[illegible]眼者斷眼密語門有闇無闇[illegible]

[illegible]大施主密語門有罵[illegible]受者斷罵密語門有淨無淨[illegible]一切[illegible]密語門有放逸無放逸[illegible]

[illegible]常如來密語門我無我非我非無我如來密語門愛[illegible]愛[illegible]

衆[illegible]無量天子上昇虛空高七多羅樹雨諸華香幡蓋伎樂以供養[illegible]令得安樂[illegible]大方等無相經大[illegible]

時大雲密藏菩薩言世尊有七神通行入有生密行藏微妙[illegible]王法門[illegible]善男子諦聽諦聽善思念之吾當為汝廣宣分別[illegible]

法門復有有生求喜法門復有有生虛渴法門復有有[illegible]說法門[illegible]有有生種法門復有有生體王法門復有有生善[illegible]

微妙[illegible]王法門善男子名十神通行入有生行藏微妙光王法門[illegible]大衆[illegible]天華種種雜香幡蓋伎樂以供養佛而讚歎曰我今[illegible]

普為一切衆如來心自是故甚[illegible]常為衆生[illegible]無所[illegible]大方[illegible]死業煩惱捷度第六尒時大雲密藏菩薩言世尊有[illegible]

門唯願如來廣為衆生分別解說佛言善哉善哉善男子[illegible]中有得生死煩惱因果實法門復有生死田樂王法[illegible]

生死喜地法門復有生死期地法門復有生死正見法門[illegible]有生死久住法門復有生死光明法門善男子是名十生死[illegible]

衆中有一龍王名曰無毒以[illegible]雜香上妙諸華[illegible]供養佛即[illegible]顯示生死義佛[illegible]為衆救護之大方等無相經大雲[illegible]

雲密藏菩薩言世尊有十種智狂不可思議神[illegible]王所入法門[illegible]哉善男子諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別解說此經中[illegible]

法門無稱稱光所入法門無量量光所入法門菩提時法門期光法門高[illegible]一切衆生法[illegible]現在光法門善男子是名十種智狂不可思議[illegible]

天女名曰善[illegible]以種種雜華上妙諸香幡蓋伎樂以供養佛即說讚曰佛心[illegible]為化衆生[illegible]廣開此法門大方等無相經大雲初分解脫[illegible]

大雲密藏菩薩言世尊有十智甚深入無畏行法王法門唯願如來廣分別說[illegible]善男子諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別解說有解脫一切[illegible]

法門[illegible]針法門海不動法門智燈法門身[illegible]法門斷入一切煩惱法門堅意入法[illegible]法門善男子是名十智甚深入無畏行法王法門時大衆中有[illegible]

妹諸香幡蓋伎樂以供養佛[illegible]讚曰如來今[illegible]大方等無相經大雲初分解脫有德轉藏捷度第九尒時大[illegible]

見流不可思議功德寶藏法門[illegible]分別演說有樂慈藏法門樂悲藏法門樂喜藏法[illegible]

海行法門如來所說法流法門[illegible]名十種大雲見流不可思議功德寶藏法門時大衆中有一天子[illegible]

蓋伎樂以供養佛即說讚曰如來無生滅佛法[illegible]衆生無明[illegible]大方等無相經大雲初分轉功德行捷度第十尒時大雲密藏菩薩[illegible]

[illegible]法門以[illegible]如來分別[illegible]說佛言善哉善哉善男子諦聽諦聽[illegible]子有雨網法門有寶王法門有雨大海王法門有雨塵[illegible]

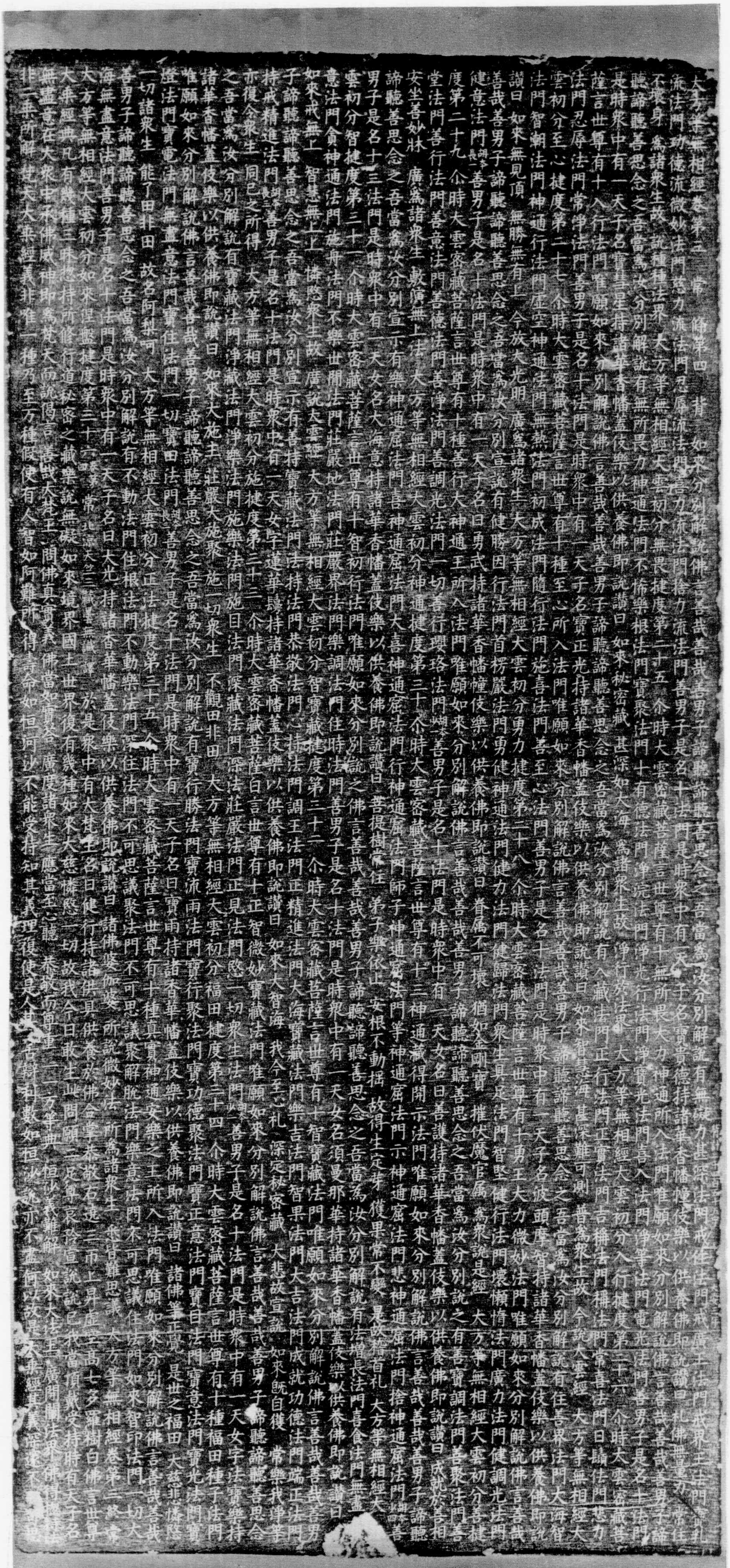
[illegible]門有雨種種正見法門有[illegible]功德法門[illegible]功德藏法門時大衆中有一天子名虛空雷持諸[illegible]

[illegible]令時大雲密藏[illegible]中天成就無量德今說大[illegible]

九洞七〇

二洞二二五〇

大方等無相經卷第三　常一條第四　面智無勝王法門無憍慢法門無盡意法門不可思議法門無礙法門甚深法門質直法門虛空相法門善男子是名十種法門時大衆中有一天
女名曰妙族姓持諸香華幡蓋伎樂以供養佛　佛即說讚曰　如來深密藏　衆生所不解　唯願爲一切　分別令淺易　大方等無相經大雲初分電光轉揵度第十二　介時大雲密藏菩薩言世尊有十種
大雲電光法門唯願如來廣分別說　佛言善哉善哉善男子諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別解說有六神通法門功德法門寶光法門虛空精進法門藏法門城[illegible]
法門瑠璃意法門清淨法門功德甚深大海法門壞一切結法門金垢法門（胡本長二）善男子是名十法門時大衆中有一天女名曰善喜持諸華香幡蓋伎樂以供養佛而說讚[illegible]
方便身　無礙如虛空　廣說大雲經　大方等無相經大雲初分入電轉揵度第十三　介時大雲密藏菩薩言世尊有十種寶電行法門唯願如來廣開分別　佛言善[illegible]
善思念之吾當爲汝分別解說有電光寶王法門利智慧法門智慧能壞法門初智法門智海法門法疑法門吉祥法門法鼓法門須弥山法門能壞闇法門風箏行[illegible]
門介時衆中有一天女名恒河神持諸香華幢蓋伎樂以供養佛而讚歎曰　無畏無我心　無貪慾衆生　以大方便故　而爲一切世　如來功德力　故令我得知　無上無邊身[illegible]
永斷諸煩惱　大方等無相經大雲初分神通揵度第十四　介時大雲密藏菩薩言世尊有十種大雲電光幻法門唯願如來廣分別說　佛言善哉善哉善男子諦[illegible]
汝分別解說善男子有調幻法門調藏法門樂法法門求法法門燒結法門生一切法法門斷諸諍訟法門能消煩惱法門上高法門念無盡法門度一切衆生法門[illegible]
大衆中有一天女名曰大喜持諸華香幡蓋伎樂以供養佛以偈讚曰　如來大神通　其身無動轉　爲衆斷生死　故說大雲經　大方等無相經大雲初分寶電揵度第[illegible]
薩言世尊有十種入神通法門唯願如來分別解說　佛言善哉善哉善男子諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別解說善男子有寶電法門電等法門電莊嚴王法門[illegible]
法門電無盡意法門電上上法門電上容法門電甚深法門善男子是名十種法門介時衆中有一天女名曰嚴飾自意持諸香華幡蓋伎樂以供養佛即說讚曰[illegible]
知諸煩惱業　而能永斷之　凡夫結無邊　輪轉受生死　菩薩無煩惱　故不至諸趣　大方等無相經大雲初分金剛智揵度第十六　介時大雲密藏菩薩言世尊有十[illegible]
如來廣分別說　佛言善哉善哉善男子諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別解說有神通寶聚法門喜王法門神通平等法門白鵝聲法門虛空無礙法門樂王法門[illegible]
不動法門無邊光法門不可思議法門無量劫法門（胡本長二）善男子是名十法門時大衆中有一天女名深智愛持諸香華幡蓋伎樂以供養佛即說讚曰　如來無上王[illegible]
示現於生滅　真實常不變　爲衆說無我　其身如金剛　不可得沮壞　大方等無相經大雲初分無盡揵度第十七　介時大雲密藏菩薩言世尊有十無盡行入神通法門[illegible]
善哉善哉善男子諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別解說有甘露意入法門安寶法門樂法門喜法門甚深精進法門意行法門無盡樂法門常喜樂法門善男子[illegible]
有一天女名大寶輪持諸香華幡蓋伎樂以供養佛即說讚曰　如來無貧富　其身無觸礙　憐愍一切故　樂說大乘經　大方等無相經大雲初分正行揵度第十八　介時[illegible]
十七正道法門唯願如來廣分別說　佛言善哉善哉善男子諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別宣說有深廣行法門健行法門現力法門健勝法門一切天人法門入[illegible]
法門一切道喜法門斷一切惡道法門大海常潮法門大海神通法門（胡本長二）善男子是名十法門介時衆中有一天女名曰善得持諸香華幡蓋伎樂以供養佛即說讚曰[illegible]
道　雖成堅固藏　其心初無憍　慈愍於衆生　及爲我等故　今於此寶座　宣說如是經　大方等無相經大雲初分師子吼揵度第十九　介時大雲密藏菩薩言世尊有七種[illegible]
如來分別解說　佛言善哉善哉善男子諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別解說有一切味乳法門一切味喜法門時神通王法門蓮華法門喜地法門大喜地法門[illegible]
法門一切法體法門善男子是名十法門時大衆中有一天女名微妙聲持諸香華幡蓋伎樂以供養佛而說讚曰　無上智微妙　猶如大海水　其力難思議　故能師子吼[illegible]
心　今說方等經　其意無所畏　大方等無相經大雲初分師子吼神通揵度第二十　介時大雲密藏菩薩言世尊有十師子吼神通法門唯願如來分別解說　佛言善哉善[illegible]
思念之吾當爲汝分別解說有光法門法蜂法門法鼓法門法寶法門法藏法門法力法門法動法門三帀法門天地法門難近法門一切瓔珞法門（胡本長二）善男子是名[illegible]
子名師子吼持諸香華幡蓋伎樂以供養佛而說讚曰　如來無因喻　無勝無有邊　爲諸衆生故　方便師子吼　大方等無相經大雲初分善方便揵度第二十一　介時大[illegible]
入世間方便法門唯願如來廣分別說　佛言善哉善哉善男子諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別解說有生法入法門畢竟名方便入法門信心入法門師子神通[illegible]
時入法門善不善法門能調惡人法門有德王入法門得一切恭敬法門下業行法門（胡本長二）善男子是名十法門是時衆中有一天子名娑羅呵迦持諸華香幡蓋伎樂[illegible]
方便入涅盤　其身不動亦不滅　所入禪定難思議　衆生不解謂永滅　大方等無相經大雲初分神通揵度第二十二　介時大雲密藏菩薩言世尊有十神通寶藏入法[illegible]
言善哉善哉善男子諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別解說有法周羅法門大神通法門寶香藏法門師子吼入聚法門破法門相法門栴檀涼法門無相法門無語[illegible]
男子是名十法門是時衆中有一天子名增長有德持諸華香幡蓋伎樂以供養佛即說讚曰　三千大千界　佛於法自在　法身不可見　爲衆現相好　大方等無相經大[illegible]
十三　介時大雲密藏菩薩言世尊有十金翅鳥神通所入法門唯願如來分別解說　佛言善哉善哉善男子諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別宣示有能壞娑修吉[illegible]
力入法門喜入法門開勇入法門大海時入法門能壞大山法門能壞風力法門長見法門能壞一切毒法門得寶業法門善男子是名十法門是時衆中有一天子[illegible]
伎樂以供養佛即說讚曰　如來大法王　慧眼踰千日　定根金剛手　能壞諸煩惱　大方等無相經大雲初分大捨揵度第二十四　介時大雲密藏菩薩言世尊有十大捨[illegible]
一面計一千四百五十九字大[illegible]



大方等無相經卷第三　常　脩第四　背　如來分別解說佛言善哉善男子諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別解說有無礙力甚深法門戒住法門戒屬王法門戒界王法門常乳流法門功德流微妙法門慈力流法門忍辱流法門喜力流法門捨力流法門善男子是名十法門是時衆中有一天子名寶貴德持諸華香幡幢伎樂以供養佛即說讚曰　礼佛無量力　常住不壞身　爲諸衆生故　說種種法界

大方等無相經大雲初分無畏捷度第二十五　尒時大雲密藏菩薩言世尊有十無所畏大力神通所入法門唯願如來分別解說佛言善哉善哉善男子諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別解說有無所畏力神通法門不怖樂根法門寶聚法門十有德法門淨究法門淨光行法門淨寶光法門喜入法門淨等法門電光法門善男子是名十法門是時衆中有一天子名寶星持諸華香幡蓋伎樂以供養佛即說讚曰　如來秘密藏　甚深如大海　爲諸衆生故　淨行於法界

大方等無相經大雲初分入行捷度第二十六　尒時大雲密藏菩薩言世尊有十入行法門唯願如來分別解說佛言善哉善哉善男子諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別解說有入藏法門正行法門正實法門吉稱法門稱法門常喜法門日顯法門悲力法門忍辱法門常淨法門善男子是名十法門是時衆中有一天子名寶正光持諸華香幡蓋伎樂以供養佛即說讚曰　如來智慧海　甚深難可測　普爲衆生故　今說大雲經

大方等無相經大雲初分至心捷度第二十七　尒時大雲密藏菩薩言世尊有十種至心所入法門唯願如來分別解說佛言善哉善哉善男子諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別解說有任善界法門大海智法門智潮法門神通行法門虛空神通法門無熱法門初成法門隨行法門施喜法門善至心法門善男子是名十法門是時衆中有一天子名波頭摩智持諸華香幡蓋伎樂以供養佛即說讚曰　如來無見頂　無勝無有上　今放大光明　廣爲諸衆生

大方等無相經大雲初分勇力捷度第二十八　尒時大雲密藏菩薩言世尊有十勇王大力微妙法門唯願如來分別解說佛言善哉善哉善男子諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別宣說有健勝因行法門首楞嚴法門勇健神通法門健力法門健歸法門衆生具足法門智堅健行法門壞懶惰法門廣力法門健調光法門健意法門（胡本長一）善男子是名十法門是時衆中有一天子名曰勇武持諸華香幡幢伎樂以供養佛即說讚曰　眷屬不可壞　猶如金剛寶　摧伏魔官屬　爲衆說是經

大方等無相經大雲初分善捷度第二十九　尒時大雲密藏菩薩言世尊有十種善行大神通王所入法門唯願如來分別解說佛言善哉善哉善男子諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別說之有善寶調法門善聚法門善堂法門善行法門善意法門善德法門善淨法門善調光法門一切善行瓔珞法門善男子是名十法門是時衆中有一天女名曰善護持諸華香幡蓋伎樂以供養佛即說讚曰　成就於善相　安坐善妙牀　廣爲諸衆生　敷演無上法

大方等無相經大雲初分神通捷度第三十　尒時大雲密藏菩薩言世尊有十三神通藏得開示法門唯願如來分別解說佛言善哉善哉善男子諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別宣示有樂神通窟法門喜神通窟法門大喜神通窟法門行神通窟法門師子神通窟法門等神通窟法門示神通窟法門悲神通窟法門捨神通窟法門（胡本四）善男子是名十三法門是時衆中有一天女名大海意持諸華香幡蓋伎樂以供養佛即說讚曰　菩提樹常住　弟子樂依止　安根不動搖　故得生定身　獲果常不變　是故稽首礼

大方等無相經大雲初分智捷度第三十一　尒時大雲密藏菩薩言世尊有十智初行法門唯願如來分別說之佛言善哉善哉善男子諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別解說有法增長法門喜食法門無盡意法門貪神通法門施舟法門不樂世間法門莊嚴地法門莊嚴界法門樂調法門住時法門善男子是名十法門是時衆中有一天女名須曼那華持諸華香幡蓋伎樂以供養佛即說讚曰　如來戒無上　智慧無上上　憐愍衆生故　廣說大雲經

大方等無相經大雲初分智寶藏捷度第三十二　尒時大雲密藏菩薩言世尊有十智寶藏法門唯願如來分別解說佛言善哉善哉善男子諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別宣示有善持寶藏法門法持法門恭敬法門心持法門調王法門正精進法門大海寶藏法門樂吉法門智果法門大吉法門成就功德法門端正法門持戒精進法門（胡本長三）善男子是名十法門是時衆中有一天女字蓮華鬘持諸華香幡蓋伎樂以供養佛即說讚曰　如來大智海　我今至心礼　深定秘密藏　大悲故宣說　如來既自覺　常樂我淨等　亦復令衆生　同己之所得

大方等無相經大雲初分施捷度第三十三　尒時大雲密藏菩薩白言世尊有十正智微妙寶藏法門唯願如來分別解說佛言善哉善哉善男子諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別解說有寶藏法門淨藏法門淨樂法門施樂法門施日法門深藏法門深法莊嚴法門正見法門愍一切衆生法門（胡本）善男子是名十法門是時衆中有一天女字法寶樂持諸華香幡蓋伎樂以供養佛即說讚曰　如來大施主　莊嚴大施聚　施一切衆生　不觀田非田

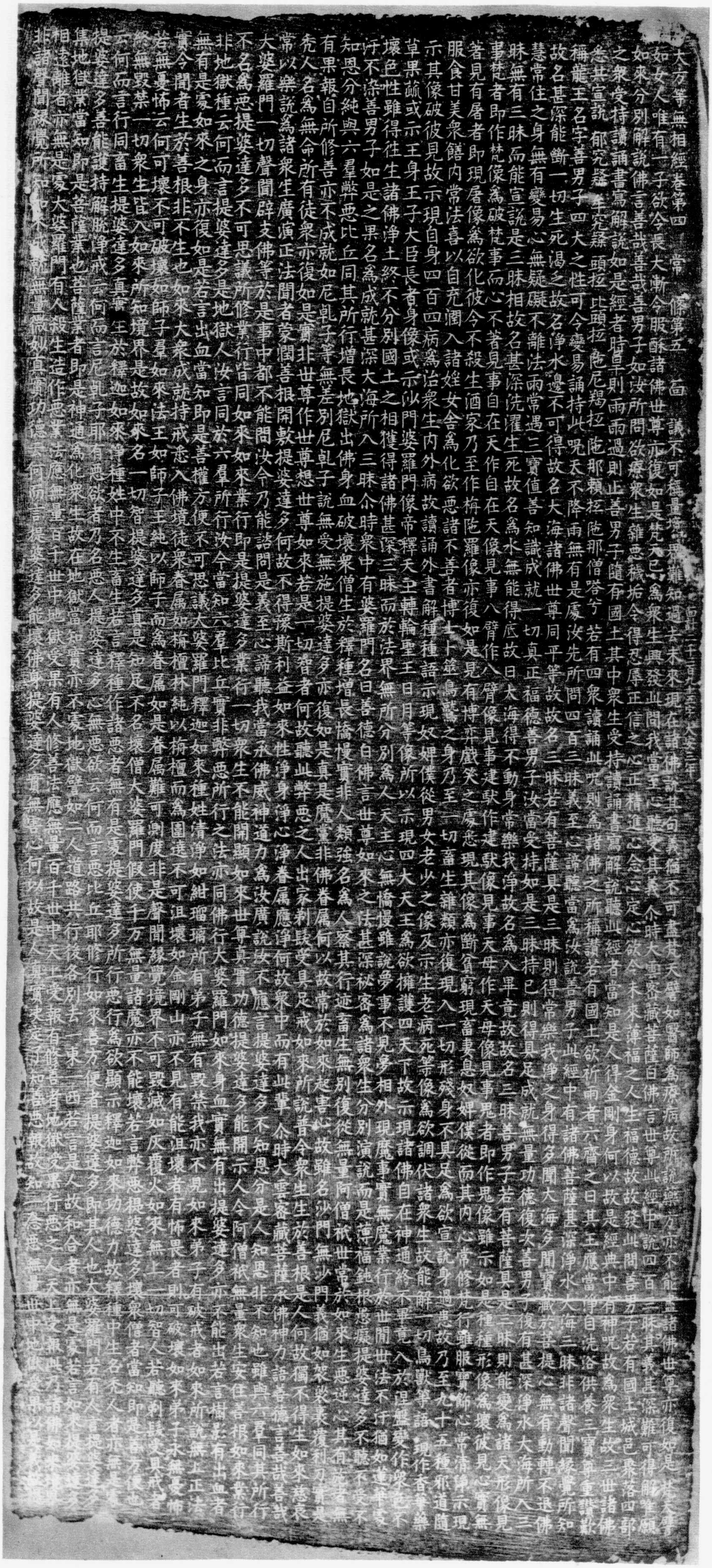
大方等無相經大雲初分福田捷度第三十四　尒時大雲密藏菩薩言世尊有十種福田種子法門唯願如來分別解說佛言善哉善哉善男子諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別解說有寶行勝法門寶流雨法門寶行聚法門寶功德聚法門寶正意法門寶自法門寶意法門寶光法門寶燈法門寶電法門無盡意法門寶住法門一切寶田法門（胡本長二）善男子是名十法門是時衆中有一天子名曰寶雨持諸香華幡蓋伎樂以供養佛即說讚曰　諸佛等正覺　是世之福田　大慈悲憐愍　一切諸衆生　能了田非田　故名阿梨呵

大方等無相經大雲初分正法捷度第三十五　尒時大雲密藏菩薩言世尊有十種真實神通安樂之王所入法門唯願如來分別解說佛言善哉善哉善男子諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別解說有不動法門住根法門不動樂法門深住法門不可思議聚法門不可思議聚解脫法門樂意法門不可思議住法門如來智印法門一切大海無盡意法門善男子是名十法門是時衆中有一天子名曰大光持諸香華幡蓋伎樂以供養佛即說讚曰　諸佛婆伽婆　所說微妙法　所爲諸衆生　悉皆難思議

大方等無相經卷第三終　常

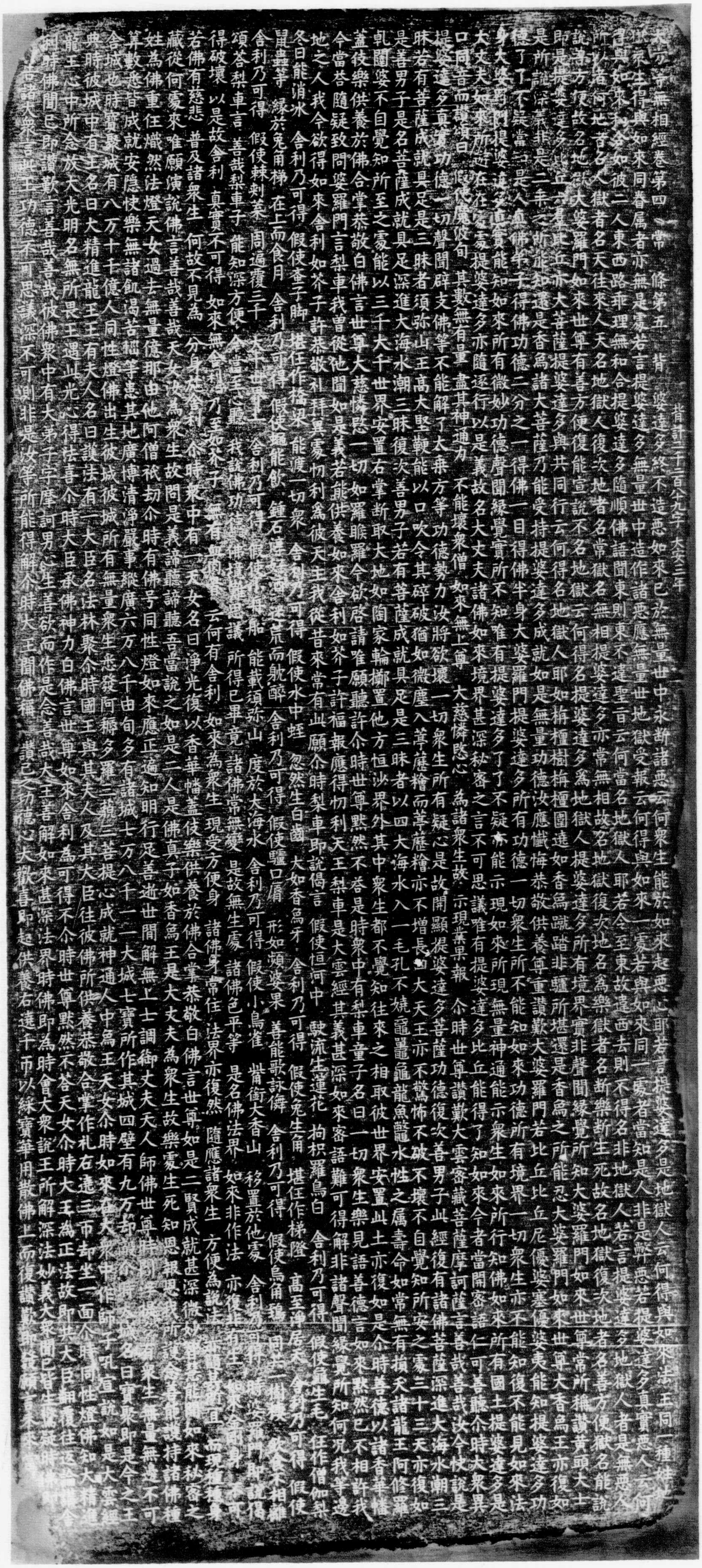
大方等無相經大雲初分如來涅槃捷度第三十六（卷第四）常（北京天竺三藏曇無讖譯）於是衆中有大梵王名曰健行持諸供具供養於佛合掌恭敬右遶三帀上昇虛空高七多羅樹白佛言世尊大乘經典凡有幾種三昧總持所修行道秘密之藏樂說無礙如來境界國土世界復有幾種如來大慈憐愍一切故我今日敢生此問願二足尊哀愍宣說說已我當頂戴受持時有天子名無盡意在大衆中承佛威神即爲梵天而說偈言　善哉大梵王　問佛真實義　佛當如實答　廣度諸衆生　應當至心聽　恭敬而尊重　[illegible]方等典　恒沙義難解　如來大法王　廣開闡法界　佛得[illegible]非二乘所解　梵天大乘經義非唯一種乃至万種假使有人智如阿難所得壽命如恒河沙不能受持知其義理復使是人其舌辯利數如恒沙說亦不盡何以故是大乘經其義深遠不[illegible]

二洞二五〇



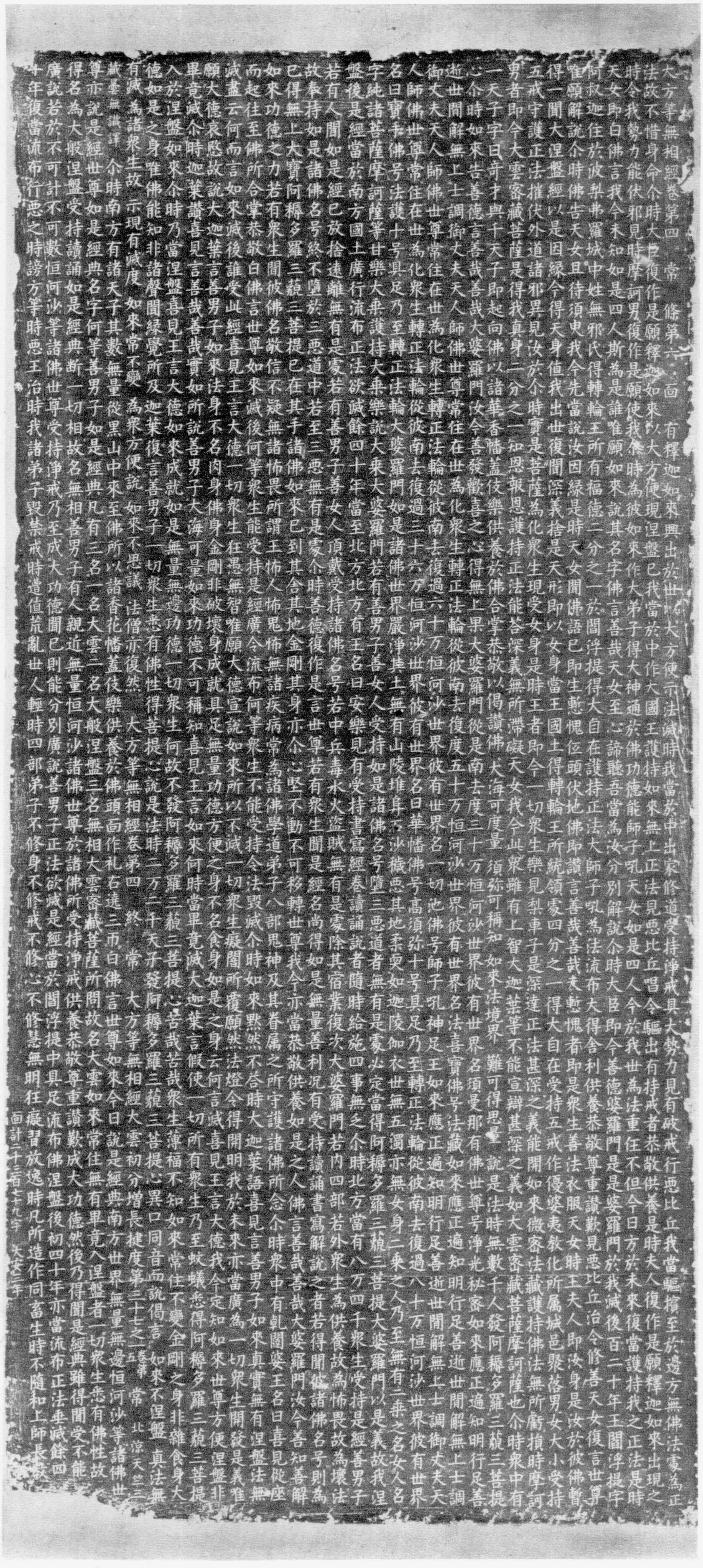
大方等無相經卷第四　常　條第五　品　議不可稱量境界難知過去未來現在諸佛說其句義猶不可盡梵天譬如醫師為療病故所說藥方亦不能盡諸佛世尊亦復如是梵天大[illegible]（百廿一千二百九十五字大安三年）如女人唯有一子欲令長大漸令服酥諸佛世尊亦復如是梵天已為衆生興發此問我當至心聽受其義尒時大雲密藏菩薩白佛言世尊此經中說四百三昧其義甚深難可得解唯願如來分別解說佛言善哉善哉善男子如汝所問欲療衆生雜惡穢垢令得忍辱正信之心正精進心念心定心欲令未來薄福之人生福德故發此問善男子若有國土城邑聚落四部之衆受持讀誦書寫解說如是經者時旱則雨雨過則止善男子隨有國土其中衆生受持讀誦書寫解說聽此經者當知是人得金剛身何以故是經典中有神呪故為衆生故三世諸佛悉共宣說郁究疑羊究蘇頭拉比頭拉陁尼羯拉陁那賴拉陁那僧嗒兮若有四衆讀誦此呪則為諸佛之所稱讚若有國土欲祈雨者六齋之日其王應當淨自洗浴供養三寶尊重讚歎稱龍王名字善男子四大之性可令變易誦持此呪天不降雨無有是處汝先所問四百三昧義至心諦聽當為汝說善男子此經中有諸佛菩薩甚深淨水大海三昧非諸聲聞緣覺所知故名甚深能斷一切生死渴乏故名淨水邊不可得故名大海諸佛世尊同平等故故名三昧若有菩薩具是三昧則得常樂我淨之身得多聞大海多聞寶藏於菩提心無有動轉不退佛慧常住之身無有變易心無疑礙不離法雨常遇三寶值善知識成就一切真正福德善男子汝當受持如是三昧持已則得具足成就無量功德復次善男子復有甚深淨水大海所入三昧無有三昧而能宣說是三昧相故名甚深洗濯生死故名為水無能得底故曰大海得不動身常樂我淨故名為入畢竟故故名三昧善男子若有菩薩具是三昧則能變為諸天形像見事梵者即作梵像為破梵事而心不著見事自在天作自在天像見事八臂作八臂像見事建䭾作建䭾像見事天母作天母像見事鬼者即作鬼像雖示如是種種形像為壞彼見心實無著見有屠者即現屠像為欲化彼令不殺生酒家乃至作栴陁羅像亦復如是見有博弈戲笑之處悉現其像為斷貧窮現畜妻息奴婢僕從而其內心常修梵行雖服寶飾心常清淨示現服食甘美衆饍內常法喜以自充潤入諸婬女舍為化欲惡諸不善者博士卜筮鳥鷲之身乃至一切畜生雜類亦復現入一切形殘身不具足為欲宣說身過患故乃至九十五種邪道隨示其像破彼見故示現自身四百四病為治衆生內外病故讀誦外書解種種語示現奴婢僕從男女老少之像及示生老病死等像為欲調伏諸衆生故能解一切鳥獸等語現作香華鬘草果蔬或示王身王子大臣長者身像或示沙門婆羅門像帝釋天王轉輪聖王日月等像所以示現四大天王為欲擁護四天下故示現諸佛自在神通終不畢竟入於涅槃變作衆色不壞色性雖得往生諸佛淨土終不分別國土之相獲得諸佛甚深三昧而於法界無所分別為人天主心無憍慢雖說夢事不見夢相外現魔事實無魔業行於世間世法不汙猶如蓮華處汙不染善男子如是之果名為成就甚深大海所入三昧尒時衆中有婆羅門名曰善德白佛言世尊如來之法甚深秘密為諸衆生分別演說而是薄福鈍根愚癡提婆達多不聽不受不知恩分純與六羣弊惡比丘同其所行增長地獄出佛身血破壞衆僧生於釋種增長憍慢實非人類強名為人察其行迹畜生無別復從無量阿僧祇世常於如來生惡逆心其有[illegible]者無有果報自所修善亦不成就如尼乾子等無差別尼乾子說無受無施提婆達多亦復如是真是魔黨非佛眷屬何以故常於如來起害心故雖名沙門無沙門義猶如袈裟裹覆利刀實是禿人名為無命所有徒衆亦復如是實非世尊作世尊想世尊如來若是一切智者何故聽此弊惡之人出家剃髮受具足戒如來所說普令衆生生於善根是人何故獨不得生如來慈哀常以樂說為諸衆生廣演正法聞者蒙潤善根開敷提婆達多何故不得豫斯利益如來性淨身淨心淨眷屬應淨何故衆中而有此輩尒時大雲密藏菩薩承佛神力語善德言善哉善哉大婆羅門一切聲聞辟支佛等於是事中都不能問汝今乃能諮問是義至心諦聽我當承佛威神道力為汝廣說汝不應言提婆達多不知恩分是人知恩非不知也雖與六羣同其所行不名為惡提婆達多不可思議所修業行皆同如來如來業行即是提婆達多業行一切衆生不能開顯如來世尊真實功德提婆達多能開示人令阿僧祇無量衆生安住善根如來業行非地獄種云何而言提婆達多是地獄人汝言同於六羣所行汝今當知六羣比丘實非弊惡所行之法亦同佛行大婆羅門如來身血實無有出提婆達多亦不能出若言樹影有出血者無有是處如來之身亦復如是若言出血當知即是善權方便不可思議大婆羅門釋迦如來種姓清淨如紺瑠璃所有弟子無有毀禁我亦不見如來弟子有破戒者如來所說無上正法實令聞者生於善根非不生也如來大衆成就持戒悉入佛境徒衆眷屬如栴檀林純以栴檀而為圍遶不可沮壞如金剛山亦不見有能沮壞者有怖畏者則可破壞如來弟子永無憂怖若無憂怖云何可壞不可破壞如師子羣如來法王如師子王純以師子而為眷屬如是眷屬難可測度非是聲聞緣覺境界不可毀滅如灰覆火如來無上一切智人若聽剃髮受具戒者終無毀禁一切衆生皆入如來所知境界是故如來名一切智提婆達多真是知足不名壞僧大婆羅門假使千万無量諸魔亦不能壞若言弊惡提婆達多壞衆僧者當知即是善方便也云何而言行同畜生提婆達多真實生於釋迦如來淨種姓中不生畜生若言釋種作諸惡者無有是處提婆達多所行惡行為欲顯示釋迦如來功德力故釋種中生名禿人者亦無[illegible]提婆達多善能護持解脫淨戒云何而言尼乾子耶有惡欲者乃名惡人提婆達多心無惡欲云何而言惡比丘耶修行如來善方便者提婆達多即其人也大婆羅門若有人言提婆達多集地獄業當知即是菩薩業也菩薩業者即是神通為化衆生故在地獄當知實亦不處地獄譬如二人道路共行後各別去一東一西若言是人故和合者亦無是處若言如來[illegible]相遠離者亦無是處大婆羅門有人殺生造作惡業法應無量百千世中地獄受果有人修善法應無量百千世中天上受報有修善者地獄受果行惡之人天上受報[illegible]非諸聲聞緣覺所知如來成就無量微妙真實功德云何而言提婆達多能壞佛身提婆達多實無害心何以故是人真實決定了知善惡報故知一念惡無量世中地獄受果[illegible]

二洞二五一



大方等無相經卷第四　常　條第五　背（背計二千二百八十九字　大安三年）婆達多終不造惡如來已於無量世中永斷諸惡云何衆生能於如來起惡心耶若言提婆達多是地獄人云何得與如來法王同一種姓
獄衆生得與如來同眷屬者亦無是處若言提婆達多無量世中造作諸惡應無量世地獄受報云何得與如來一處若與如來同一處者當知是人非是弊惡若提婆達多真實惡人云何
得與如來和合如彼二人東西路乖理無和合提婆達多隨順佛語聞東則東不違聖言云何當名地獄人耶若今至東故違西去則不得名非地獄人若言提婆達多地獄人者是無惡人
所以者何地者名人獄者名天往來人天名地獄人復次地者名常獄名無相提婆達多亦常無相故名地獄復次地名爲樂獄者名斷樂斷生死故名地獄復次地者名善方便獄名能說
說善方便故名地獄大婆羅門如來世尊有善方便復能宣說不名地獄云何得名提婆達多爲地獄人提婆達多所有境界實非聲聞緣覺所知大婆羅門如來世尊常所稱讚黃頭大士
即是提婆達多比丘一善比丘亦大菩薩提婆達多與共同行云何得名地獄人耶如栴檀樹栴檀圍遶如香象蹴踏非驢所堪還是香象之所能忍大婆羅門如來世尊大香象王亦復如
是所說深義非是二乘之所能知還是香象諸大菩薩乃能受持提婆達多成就如是無量功德汝應懺悔恭敬供養尊重讚歎大婆羅門若比丘比丘尼優婆塞優婆夷能知提婆達多功
德了了不疑當知是人真佛弟子得佛功德二分之一得佛一目得佛半身大婆羅門提婆達多所有功德一切衆生所不能知如來功德所有境界一切衆生亦不能知復不能見如來法
身大婆羅門提婆達多真實能知如來所有微妙功德聲聞緣覺實所不知唯有提婆達多了了不疑亦能示現如來所現無量神通能示衆生如來所行知佛如來所有國土提婆達多是
大丈夫如來所遊在在處處提婆達多亦隨逐行以是義故名大丈夫諸佛如來境界甚深秘密之言不可思議唯有提婆達多比丘能得了知如來今者當開密語仁可善聽尒時大衆異
口同音而讚頌曰　假使魔波旬　其數無有量　盡其神通力　不能壞衆僧　如來無上尊　大慈憐愍心　爲諸衆生故　示現業果報　尒時世尊讚歎大雲密藏菩薩摩訶薩言善哉善哉汝今快說是
提婆達多真實功德一切聲聞辟支佛等不能解了大乘方等功德勢力汝將欲壞一切衆生所有疑心是故開顯提婆達多菩薩功德復次善男子此經復有諸佛菩薩深進大海水潮三
眛若有菩薩成就具足是三眛者須弥山王高大堅鞕能以口吹令其碎破猶如微塵入葶藶檜而葶藶檜亦不增長四大天王亦不驚怖不破不壞不自覺知所安之處三十三天亦復如
是善男子是名菩薩成就具足深進大海水潮三昧復次善男子若有菩薩成就具足是三昧者以四大海水入一毛孔不嬈黿鼉龜龍魚鼈水性之屬壽命如常無有損夭諸龍王阿修羅
乹闥婆不自覺知所至之處能以三千大千世界安置右掌斷取大地如陶家輪擲置他方恒沙界外其中衆生都不覺知往來之相取彼世界安置此土亦復如是尒時善德以諸香華幡
蓋伎樂供養於佛合掌恭敬白佛言世尊大慈憐愍一切如羅睺羅今欲啓請唯願聽許尒時世尊默然不荅是時衆中有梨車童子名曰一切衆生樂見語善德言如來默然已不相許我
今當荅隨疑致問婆羅門言梨車我曽從他聞如是義若能供養如來舍利如芥子許福報應得忉利天王梨車是大雲經其義甚深如來密語難可得解非諸聲聞緣覺所知何况我等邊
地之人我今欲得如來舍利如芥子許恭敬礼拜冀處忉利爲彼天主我從昔來常有此願尒時梨車即說偈言　假使恒河中　駃流生蓮花　拘枳羅烏白　舍利乃可得　假使龜生毛　任作僧伽梨
冬日能消冰　舍利乃可得　假使蚕子脚　堪任作橋梁　能渡一切衆　舍利乃可得　假使水中蛭　忽然生白齒　大如香象牙　舍利乃可得　假使兔生角　堪任作梯隥　高至淨居天　舍利乃可得　假使
鼠蟲等　緣於兔角梯　在上而食月　舍利乃可得　假使蠅能飲　鍾石[illegible]酒　迷荒而躭醉　舍利乃可得　假使驢口脣　形如頻婆果　善能歌詠儛　舍利乃可得　假使烏角鵄　同共一樹棲　飲食不相離
舍利乃可得　假使棘刺菓　周遍覆三千　大千世界上　舍利乃可得　假使[illegible]船　能載須弥山　度於大海水　舍利乃可得　假使小烏雀　背銜大香山　移置於他處　舍利乃可得　時婆羅門即說偈
頌荅梨車言　善哉梨車子　能知深方便　今當至心聽　我說佛功德　諸佛難思議　所得已畢竟　諸佛常無變　是故無生處　諸佛色平等　是名佛法界　如來非作法　亦復非有生　如來金剛身　不可
得破壞　以是故舍利　真實不可得　如來無舍利　乃至如芥子　無有血肉骨　云何有舍利　如來爲衆生　現受方便身　諸佛身常住　法界亦復然　隨應諸衆生　方便爲說法　[illegible]而現種種身
若佛有慈悲　普及諸衆生　何故不見爲　分身於舍利　尒時衆中有一天女名曰淨光復以香華幡蓋伎樂供養於佛合掌恭敬白佛言世尊如是二賢成就甚深微妙[illegible]如來秘密之
藏從何處來唯願演說佛言善哉善哉天女汝爲衆生故問是義諦聽諦聽吾當說之如是二人是佛真子如香象王是大丈夫爲衆生故樂處生死知恩報恩我所護念善能護持諸佛種
姓爲佛重任熾然法燈天女過去無量億那由他阿僧祇劫尒時有佛号同性燈如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊時[illegible]衆生無量無邊不可
算數悉皆成就安隱快樂無諸飢渴苦惱等患其地廣博清淨嚴事縱廣六万八千由旬多有諸城七万八千一一大城七寶所作其城四壁有九万劫[illegible]尒時[illegible]名曰寶聚即是今之王
舍城也時寶聚城有八万十千億人同性燈佛出生彼城彼城所有無量衆生悉發阿耨多羅三藐三菩提心成就神通人中爲王天女尒時如來在大衆中作師子吼宣說如是大雲經
典時彼城中有王名曰大精進龍王王有夫人名曰護法有一大臣名法林聚尒時國王與其夫人及其大臣往彼佛所供養恭敬合掌作礼右遶三帀却坐一面尒時同性燈佛知大精進
龍王心中所念放大光明名無所畏王遇此光心得法喜尒時大臣承佛神力白佛言世尊如來舍利爲可得不尒時世尊默然不荅天女尒時大王爲正法故即共大臣[illegible]復往返[illegible]舍
利時佛聞已即讚歎言善哉善哉彼佛衆中有大弟子字摩訶男心生善欲而作是念善哉大王善解如來甚深法界時佛即爲時會大衆說王所解深法妙義大衆聞已皆生[illegible]疑時[illegible]
告諸大衆王功德不可思議深不可測非是汝等所能得解尒時大王聞佛稱讚己之功德心大歡喜即起供養右遶千帀以綵寶華用散佛上而復讚歎[illegible]言[illegible]

二洞二五一



大方等無相經卷第四 常 條第六面 有釋迦如來興出於世以大方便示法滅時我當於中出家修道受持淨戒具大勢力見有破戒行惡比丘我當驅擯至於邊方無佛法處為正法故不惜身命尒時大臣復作是願釋迦如來以大方便現涅盤已我當於中作大國王護持如來無上正法見惡比丘唱令驅出有持戒者恭敬供養是時夫人復作是願釋迦如來出現之時令我勢力能伏邪見時摩訶男復作是願使我尒時為彼如來作大弟子得大神通於佛功德能師子吼天女如是四人今於我世為法重任不但今日方於未來復當護持我之正法是時天女即白佛言我今未知如是四人斯為是誰唯願如來說其名字佛言善哉天女至心諦聽吾當為汝分別解說尒時大臣即今善德婆羅門是婆羅門於我滅後百二十年王閻浮提字阿叔迦住於彼梨弗羅城中姓無邪氏得轉輪王所有福德二分之一於閻浮提得大自在護持正法大師子吼為法流布夫得舍利供養恭敬尊重讚歎見惡比丘治令修善天女復言世尊唯願解說尒時佛告天女且待須臾我今先當說汝因緣是時天女聞佛語已即生慙愧低頭伏地佛即讚言善哉善哉夫慙愧者即是衆生善法衣服天女時王夫人即汝身是汝於彼佛暫得一聞大涅盤經以是因緣今得天身值我出世復聞深義捨是天形即以女身當王國土得轉輪王所統領處四分之一得大自在受持五戒作優婆夷教化所屬城邑聚落男女大小受持五戒守護正法摧伏外道諸邪異見汝於尒時實是菩薩為化衆生現受女身是時王者即今一切衆生樂見梨車子是深達正法甚深之義能開如來微密法藏護持佛法無所虧損時摩訶男者即今大雲密藏菩薩是得我真身二分之一知恩報恩護持正法能荅深義無所滯礙天女我今此衆雖有上智大迦葉等不能宣辯甚深之義如大雲密藏菩薩摩訶薩也尒時衆中有一天子字曰奇才與千天子即起向佛以諸華香幡蓋伎樂供養於佛合掌恭敬以偈讚佛

大海可度量　須弥可稱知
如來法境界　難可得思量

說是法時無數千人發阿耨多羅三藐三菩提心尒時如來告善德言善哉善哉大婆羅門汝今善發歡喜之心得無上果大婆羅門從是南去度三十万恒河沙世界彼有世界名須曼那有佛世尊号淨光秘密如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊常住在世為化衆生轉正法輪從彼南去復度五十万恒河沙世界彼有世界名法喜寶佛号法藏如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊常住在世為化衆生轉正法輪從彼南去復過六十万恒河沙世界彼有世界名一切池佛号師子吼神足王如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊常住在世為化衆生轉正法輪從彼南去復過三十六万恒河沙世界彼有世界名曰華幡佛号高須弥十号具足乃至轉正法輪從彼南去復過八十万恒河沙世界彼有世界名曰寶手佛号法護十号具足乃至轉正法輪大婆羅門如是諸佛世界嚴淨其土無有山陵堆阜石沙穢惡其地柔耎如迦陵伽衣世無五濁亦無女身二乘之人乃至無有二乘之名女人名字純諸菩薩摩訶薩等甘樂大乘護持大乘樂說大乘大婆羅門若有善男子善女人受持如是諸佛名号墮三惡道者無有是處必定當得阿耨多羅三藐三菩提大婆羅門以是義故我涅盤後是經當於南方國土廣行流布正法欲滅餘四十年當至北方北方有王名曰安樂見有受持書寫經卷讀誦說者隨時給施四事無乏尒時北方當有八万四千衆生受持是經善男子若有人聞如是經已放捨遠離無有是處若有善男子善女人頂戴受持諸佛名号若中兵毒水火盜賊無有是處除其宿業復次大婆羅門若內四部若外衆生為供養故為怖畏故為壞法故奉持如是諸佛名号終不墮於三惡道中若至三惡無有是處尒時善德復作是言世尊若有衆生聞是經名尚得如是無量善利況有受持讀誦書寫解說之者若得聞彼諸佛名号則為已得無上大寶阿耨多羅三藐三菩提已在其手諸佛如來已到其舍其地金剛其身亦尒心堅不動不可移轉世尊我今亦當恭敬供養如是之人佛言善哉善哉大婆羅門汝今善知善解如來功德之力若有衆生聞彼佛名敬信不疑無諸怖畏所謂王怖人怖鬼怖無諸疾病常為諸佛學道弟子八部鬼神及其眷屬之所守護諸佛所念尒時衆中有乾闥婆王名曰喜見從座而起往至佛所合掌恭敬白佛言世尊如來滅後何等衆生能受持是經廣令流布何等衆生不能受持令法毀滅尒時如來默然不荅時大迦葉語喜見言善男子如來真實無有涅盤法無滅盡云何而言如來滅後誰受此經喜見王言大德一切衆生狂愚無智唯願大德宣說如來所以不滅一切衆生癡闇所覆願然法燈令得開明我於未來亦當廣為一切衆生開發是義唯願大德哀愍故說大迦葉言善男子如來法身不名肉身佛身金剛非破壞身成就具足無量功德方便之身不名食身如是之身云何言滅喜見王言大德我今定知如來世尊方便涅盤非畢竟滅尒時迦葉讚喜見言善哉善哉實如所說善男子大海可量如來功德不可稱知喜見王言如來何時當畢竟滅大迦葉言假使一切所有衆生乃至蚊蟻悉得阿耨多羅三藐三菩提入於涅盤如來尒時乃當涅盤喜見王言大德如來成就如是無量無邊功德一切衆生何故不發阿耨多羅三藐三菩提心苦哉苦哉衆生薄福不知如來常住不變金剛之身非雜食身大德如是之身唯佛能知非諸聲聞緣覺所及迦葉復言善男子一切衆生悉有佛性得菩提心說是法時二万二千天子發阿耨多羅三藐三菩提心異口同音而說偈言

如來不涅盤　真法無有滅
為諸衆生故　示現有滅度
如來常不變　為衆方便說
如來不思議　法僧亦復然

大方等無相經卷第四 終 常

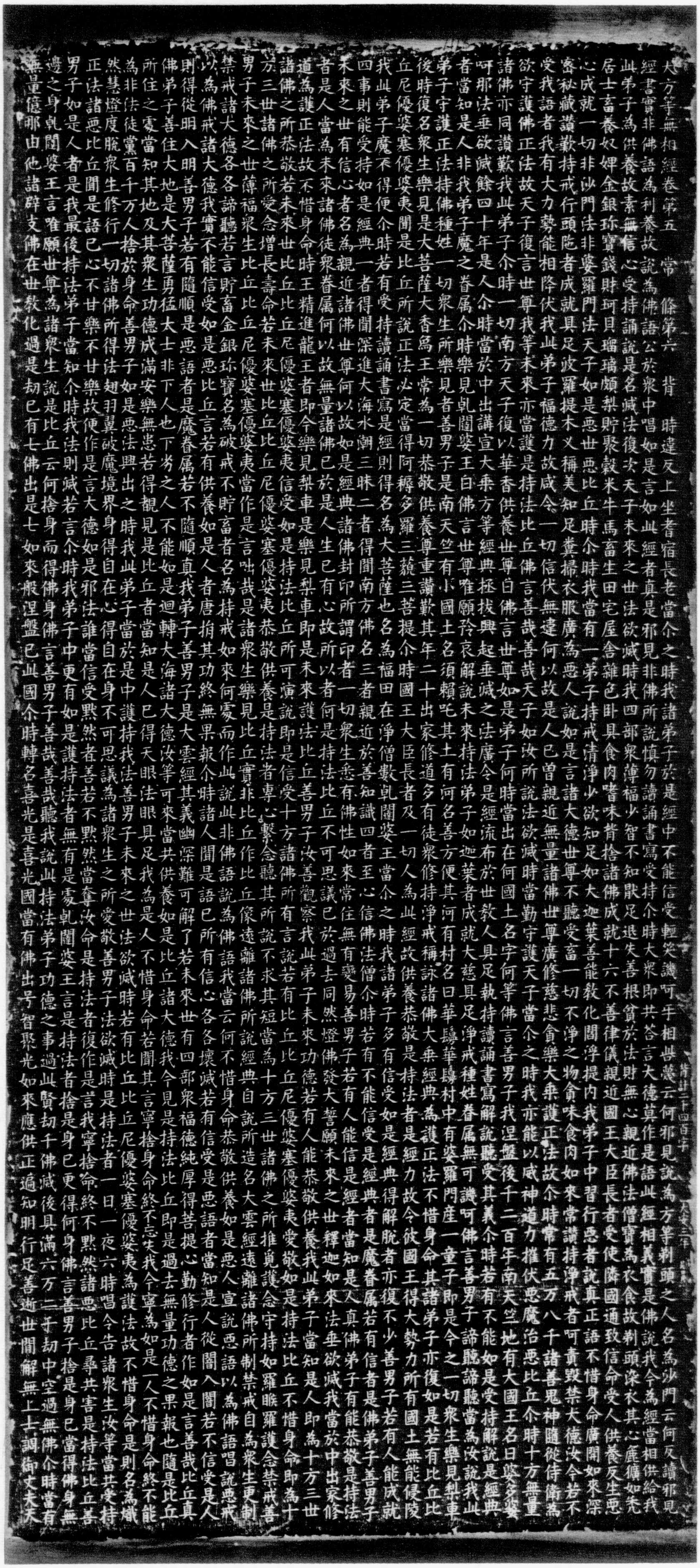
大方等無相經大雲初分增長健度第三十七之一 五卷第 常

北涼天竺三藏曇無讖譯

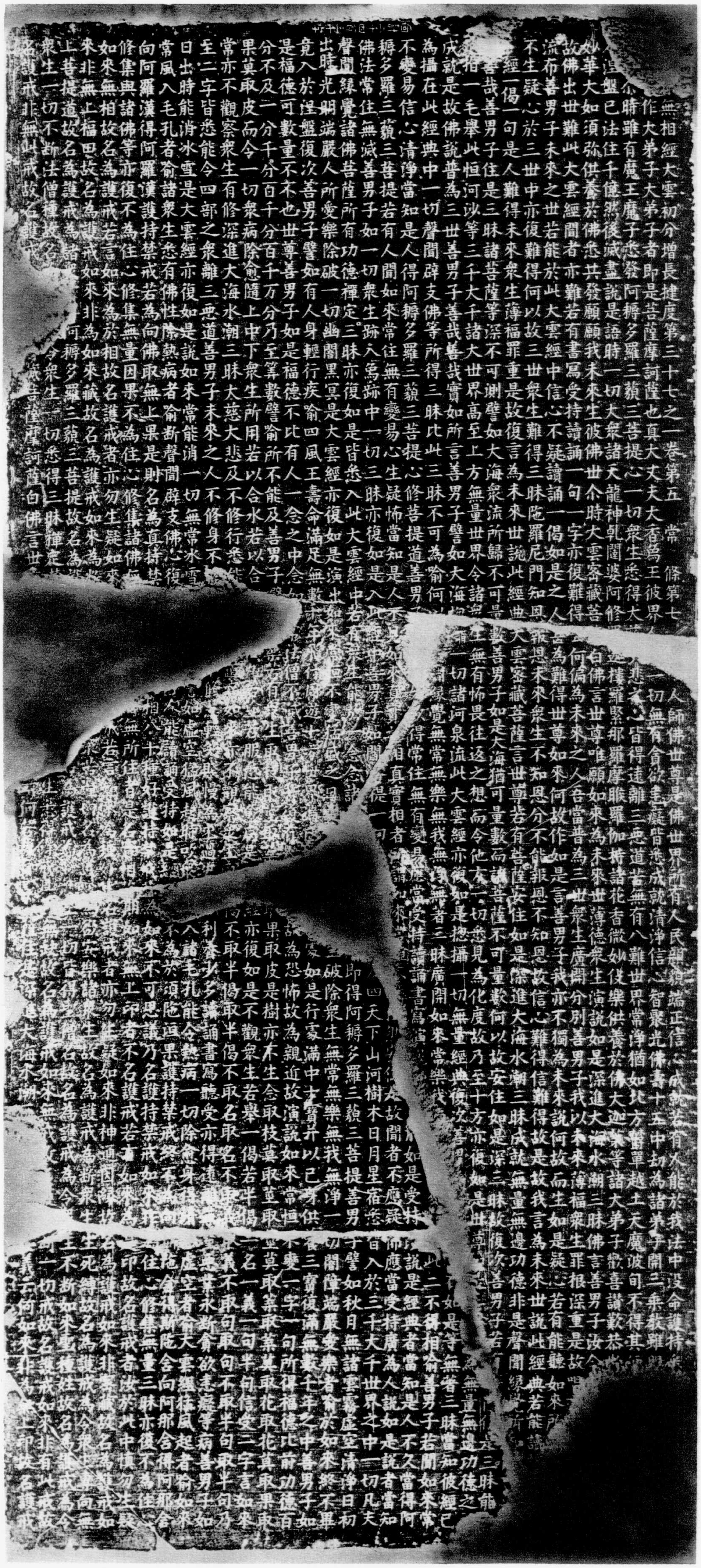
尒時南方有諸天子其數無量從黑山中來至佛所以諸香花幡蓋伎樂供養於佛頭面作礼右遶三帀白佛言世尊如來今日說是經典南方世界無量無邊恒河沙等諸佛世尊亦說是經世尊如是經典名字何等善男子如是經典凡有三名一名大雲二名大般涅盤三名無相大雲密藏菩薩所問故名大雲如來常住無有畢竟入涅盤者一切衆生悉有佛性故得名為大般涅盤受持讀誦如是經典斷一切相故名無相善男子有人親近無量恒河沙諸佛世尊於諸佛所受持淨戒供養恭敬尊重讚歎成大功德然後乃得聞是經典雖得聞受不能廣說若於不可計不可數恒河沙等諸佛世尊受持淨戒乃至成大功德聞已則能分別廣說善男子正法欲滅是經當於閻浮提中具足流布佛涅盤後初四十年亦當流布正法垂滅餘四十年復當流布行惡之時謗方等時惡王治時我諸弟子毀禁戒時遭值荒亂世人輕時四部弟子不修身不修戒不修心不修慧無明狂癡習放逸時凡所造作同畜生時不隨和上師長教

面計二千三百七十九字 大安三年

一洞一一八



大方等無相經卷第五　常條第六　背　時違反上坐者宿長老當尒之時我諸弟子於是經中不能信受輕笑譏呵手相嗤蚩云何邪見說為方等剃頭之人名為沙門云何反讀邪見（背計三千四百字）（大安三年 [illegible]）
經書實非佛語為利養故說為佛語公於眾中唱如是言如此經者真是邪見非佛所說慎勿讀誦書寫受持尒時大眾即共荅言大德莫作是語此經相義實是佛說我今為經當相供給我
此弟子為供養故素無信心受持讀誦說是名滅法復次天子未來之世法欲滅時我四部眾薄福少智不知猒足退失善根貧於法財無心親近佛法僧寶為衣食故剃頭染衣其心麁獷如羌
居士畜養奴婢金銀珎寶錢財珂貝瑠璃頗梨貯聚穀米牛馬畜生田宅屋舍雜色卧具食肉嗜味背捨諸佛成就十六不善律儀親近國王大臣長者受使隣國通致信命受人供養反生惡
心成就一切非沙門法非婆羅門法天子如是惡世惡比丘時尒時我當有一弟子持戒清淨少欲知足如大迦葉善能教化閻浮提內我弟子中習行惡者說真正語不惜身命廣開如來深
密秘藏讚歎持戒行頭陁者成就具足波羅提木叉稱美知足糞掃衣服廣為惡人說如是言諸大德世尊不聽受畜一切不淨之物貪味食肉如來常讚持淨戒者呵責毀禁大德汝今若不
受我語者我有大力勢能相降伏我此弟子福德力故咸令一切信伏無違何以故是人已曾親近無量諸佛世尊廣修慈悲貪樂大乘護正法故尒時常有五万八千諸善鬼神隨從侍衛為
欲守護佛正法故天子復言世尊我等未來亦當護是持法比丘佛言善哉善哉天子如汝所說法欲滅時當勤守護天子當尒之時我亦能以威神道力摧伏惡魔治惡比丘尒時十方無量
諸佛亦同讚歎我此弟子尒時一切南方天子復以華香供養世尊白佛言世尊如是弟子何時當出在何國土名字何等佛言善男子我涅盤後千二百年南天竺地有大國王名曰婆多婆
呵那法垂欲滅餘四十年是人尒時當於中出講宣大乘方等經典拯拔興起垂滅之法廣令是經流布於世教人具足執持讀誦書寫解說聽受其義尒時若有不能如是受持解說是經典
者當知是人非我弟子魔之眷屬尒時樂見乾闥婆王白佛言世尊唯願矜哀解說未來持法弟子如迦葉者成就大慈具足淨戒種姓眷屬無可譏呵佛言善男子諦聽諦聽當為汝說我此
弟子守護正法持佛種姓一切眾生所樂見者善男子是南天竺有小國土名須賴吒其土有河名善方便其河有村名曰華驂華驂村中有婆羅門產一童子即是今之一切眾生樂見梨車
後時復名眾生樂見是大菩薩大香象王常為一切恭敬供養尊重讚歎其年二十出家修道多有徒眾修持淨戒稱詠諸佛大乘經典為護正法不惜身命其諸弟子亦復如是若有比丘比
丘尼優婆塞優婆夷聞是比丘所說正法必定當得阿耨多羅三藐三菩提尒時國王大臣長者及一切人為此經故供養恭敬是持法者是經力故令彼國王得大勢力所有國土無能侵陵
我此弟子魔不得便尒時若有受持讀誦書寫是經則得名為大菩薩也名為福田在淨僧數乾闥婆王當尒之時我諸弟子多有信受如是經典得解脫者亦復不少善男子若有人能成就
四事則能受持如是經典一者得聞深進大海水潮三昧二者得聞南方佛名三者親近於善知識四者至心信佛法僧尒時若有不能信受是經典者是魔眷屬若有信者是佛弟子善男子
未來之世有信心者名為親近諸佛世尊何以故如是經典諸佛封印所謂印者一切眾生悉有佛性如來常住無有變易善男子若有人能信是經者當知是人真佛弟子有能恭敬是持法
者是人當為未來諸佛徒眾眷屬何以故無量諸佛已於是人生已有心故所以者何是持法比丘不可思議已於過去同然燈佛發大誓願未來之世釋迦如來法垂欲滅我當於中出家修
道為護正法故不惜身命時王精進龍王者即令樂見梨車是樂見梨車即是未來護法比丘善男子汝善觀察我此弟子若有人能恭敬供養我此弟子當知是人即為十方三世
諸佛之所恭敬若未來世比丘比丘尼優婆塞優婆夷信受如是持法比丘所可演說即是信受十方諸佛所有言說若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷愛敬如是持法比丘不惜身命即為十
方三世諸佛之所受念增長壽命若未來世比丘比丘尼優婆塞優婆夷恭敬供養是持法者專心繫念聽其所說不求其短當為十方三世諸佛之所推覓護念守持如羅睺羅護念禁戒善
男子未來之世薄福眾生比丘比丘尼優婆塞優婆夷當作是言咄哉是諸眾生樂見比丘實非比丘作比丘像遠離諸佛所說經典自說所造名大雲經遠離諸佛所制禁戒自為眾生更制
禁戒諸大德各各諦聽若言貯畜金銀珎寶名為破戒不貯畜者名為持戒如來何處而作此說此非佛語說為佛語我當云何不惜身命恭敬供養如是惡人宣說惡語以為佛語唱說惡戒
以為佛戒諸大德我實不能信受如是惡比丘言若有供養如是人者唐捐其功終無果報尒時諸人聞是語已所有信心各各壞滅若有信受是惡語者當知是人從闇入闇若不信受是人
則得從明入明善男子若有隨順是惡語者是魔眷屬若不隨順真我弟子善男子是大雲經其義幽深難可解了若未來世有四部眾福德純厚得菩提心勤修行者作如是言善哉比丘真
佛弟子善住大地是大菩薩勇猛大士非下人也下劣之人不能如是迴轉大海諸大德汝等可來當共供養如是比丘諸大德我今見是持法比丘即是過去無量功德之果報也隨是比丘
所住之處當知其地及其眾生功德成滿安樂無患若得覩見是比丘者當知是人已得天眼法眼具足我為是人不惜身命若聞其言寧捨身命終不忘失我今寧為如是一人不惜身命終不能
為非法徒黨百千万人捨於身命善男子如是惡法興出之時我此弟子當於是中護持我法善男子未來之世法欲滅時若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷為護法故不惜身命是則名為熾
然慧燈度脫眾生修行一切諸佛所得法翅羽翼破魔境界身得自在心得自在身不可思議為諸眾生之所愛敬善男子法欲滅時是持法者一日一夜六時唱令告諸眾生汝等當共受持
正法諸惡比丘聞是語已心不甘樂不甘樂故便作是言大德如是邪法誰當信受默然者善若不默然當奪汝命是持法者復作是言我寧捨命終不默然諸惡比丘尋共害是持法比丘善
男子如是人者是我最後持法弟子當知尒時我法則滅若言尒時我弟子中更有如是護持法者無有是處乾闥婆王言是持法者捨是身已更得何身佛言善男子捨是身已當得佛身無
邊之身乾闥婆王言唯願世尊為諸眾生說是比丘云何捨身而得佛身佛言善男子善哉善哉聽我說此持法弟子功德之事過此賢劫千佛滅後具滿六万二千劫中空過無佛尒時當有
無量億那由他諸辟支佛在世教化過是劫已有七佛出是七如來般涅盤已此國尒時轉名喜光是喜光國當有佛出号智聚光如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天



一洞九七三

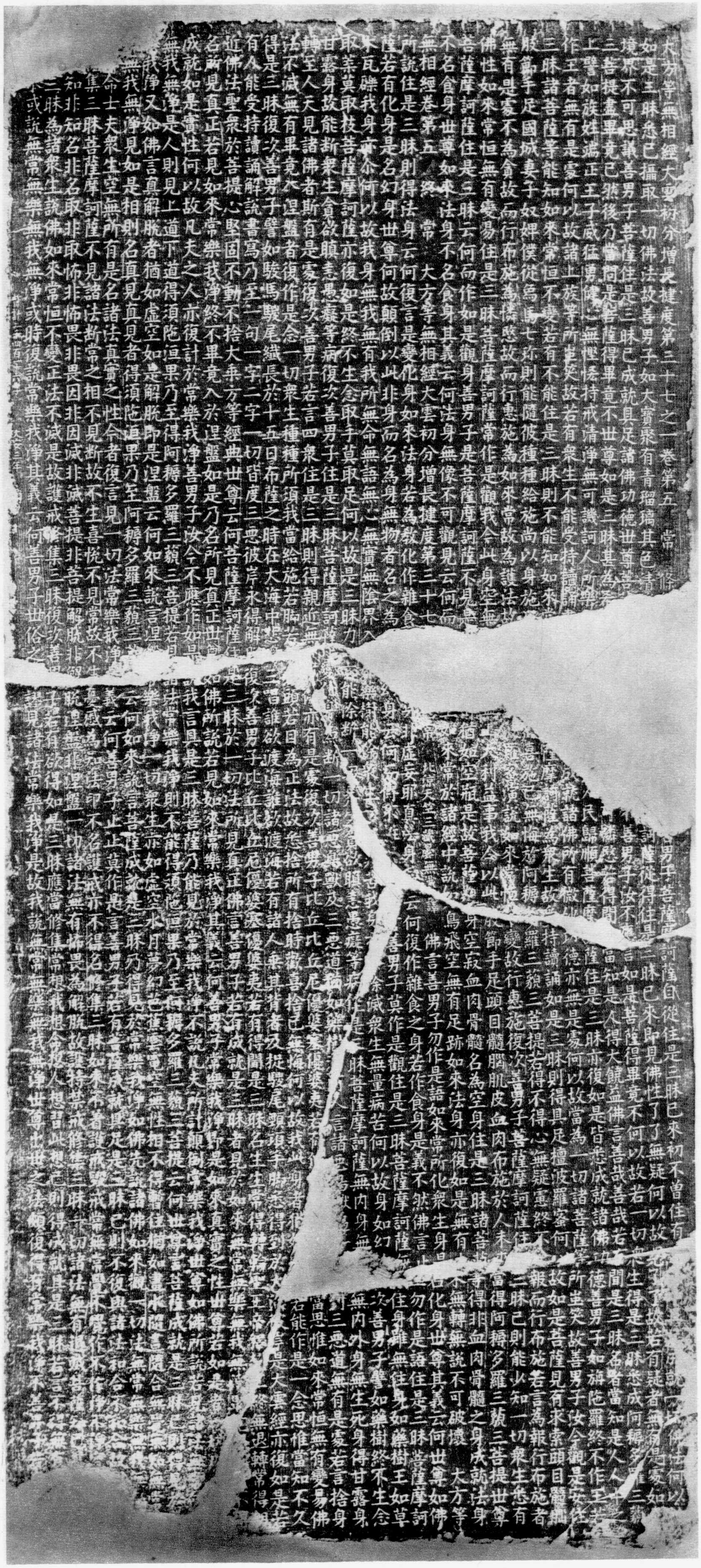
無相經大雲初分增長捷度第三十七之一卷第五 常 條第七
作大弟子大弟子者即是菩薩摩訶薩也真大丈夫大香為王彼界
尒時雖有魔王魔子悉發阿耨多羅三藐三菩提心一切眾生悉得大
涅盤已法住千億然後滅盡說是語時一切大眾諸天龍神乾闥婆阿修
妙華大如須彌供養於佛悉共發願願我未來生彼佛世尒時大雲密藏菩
故佛出世難此大雲經聞者亦難若有書寫受持讀誦一句一字亦復難得
流布善男子未來之世若能於此大雲經中信心不疑讀誦一偈如是之人
不生疑心於三世中亦復難得何以故三世眾生難得三昧陀羅尼門知與
經一偈一句是人難得未來眾生薄福罪重是故復言為未來世說此經典
善哉善男子住是三昧諸菩薩等深不可測譬如大海眾流所歸不可量
指一毛舉此恒河沙等三千大千諸大世界高至上方無量世界今諸[illegible]
成就是故佛說普為三世善男子善哉善哉實如所言善男子譬如大海[illegible]
為攝在此經典中一切聲聞辟支佛等所得三昧比此三昧不可為喻何[illegible]
不變易信心清淨當知是人得阿耨多羅三藐三菩提心修菩提道善男子
耨多羅三藐三菩提若有人聞如來常住無有變易心生疑怖當知是人不
佛法常住無滅善男子如一切眾生跡入鳥跡中一切三昧亦復如是入此
聲聞緣覺諸佛菩薩所有功德禪定三昧亦復如是皆悉入此大雲經中若
出時光明端嚴人所愛樂除破一切幽闇黑冥是大雲經亦復如是演出如
竟入於涅盤復次善男子譬如有人身輕行疾喻四風王壽命滿足無數
是福德可數量不不也世尊善男子如是福德不比有人一念之中念如
分不及一分千分百千分百千万分乃至筭數譬喻所不能及善男子
果莫取皮而令一切眾病除愈隨上中下眾生所用若以合水若以合
常亦不觀察眾生有修深進大海水潮三昧大慈大悲及不修行悉[illegible]
至二字皆悉能令四部之眾離三惡道善男子未來之人不修身不
日出時能消冰雪是大雲經亦復如是說如來常能消一切無常冰雪
常風入毛孔者喻諸眾生悉有佛性除熱病者喻斷聲聞辟支佛心復
向阿羅漢得阿羅漢護持禁戒若為向佛取無上果是名為真持禁
修集與諸佛等亦復不為住心修集無量因果不為住心修集諸佛
如來無相故名為護戒若言如來為於相故名護戒者亦勿生疑如來
來非無上福田故名為護戒如來非為如來藏故名為護戒如來為
上菩提道故名為護戒為諸[illegible]阿耨多羅三藐三菩提故名為
眾生一切不斷法僧種故名[illegible]令眾生一切悉得三昧禪定
名護戒非無此戒故名護戒[illegible]藏菩薩摩訶薩白佛言世

人師佛世尊是佛世界所有人民顏貌端正信心成就若有人能於我法中沒命護持
一切無有貪欲恚癡皆悉成就清淨信心智聚光佛壽十五中劫為諸弟子開三乘教離
悉[illegible]之皆得遠離三惡道若無有八難世界常淨猶如北方欝單越土天魔波旬不得其
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽持諸花香微妙伎樂供養於佛大迦葉等諸大弟子歡喜讚歎恭
白佛言世尊唯願如來為未來世薄德眾生演說如是深進大海水潮三昧佛言善男子汝今
云何偏為未來之人吾當普為三世眾生廣開分別善男子我以未來薄福眾生罪根深重是故
吾為難得世尊如來何故作如是言善男子我亦不獨為未來說何故而生如是疑心若有能聽如來
報恩未來眾生不知恩分不能報恩不知恩故信心難得信難得故是故我言為未來世說此經典若能[illegible]
大雲密藏菩薩言世尊若有菩薩安住如是深進大海水潮三昧成就無量無邊功德非是聲聞緣覺[illegible]
數善男子如是大海猶可量數而諸菩薩不可量數何以故安住如是深三昧故復次善男子若
生無有怖畏往返之想而今他方一切悉見為化度故乃至十方亦復如是世尊[illegible]
[illegible]一切諸河泉流此大雲經亦復如是總攝一切無量經典復次善[illegible]
[illegible]緣覺無常無樂無我無[illegible]無著三昧廣開如來常樂我
[illegible]人得常住無有變易應當受持讀誦書寫[illegible]
[illegible]相真實相者[illegible]
提一切[illegible]

[illegible]

如是受持
故聞者不應疑
四天下山河樹木日月星宿悉
即得阿耨多羅三藐三菩提善男
破除眾生無常無樂無我無淨一
[illegible]如是行處滿中七寶并以已身供
故為恐怖故為親近故演說如來常恒
果取皮是樹亦不生念取枝莫取莖取
亦復如是不觀眾生若舉一偈若半偈
不取半偈取半偈不取名取名不[illegible]
利養少多讀誦書寫聽受亦得遠[illegible]
入諸毛孔能令熱病一切除愈身[illegible]
不為於須陀洹果護持禁戒終不[illegible]
如來不可思議乃名護持禁戒如[illegible]
如來無上印者不名護戒若有如來
護戒者亦勿生疑如來非神通因[illegible]
[illegible]安樂諸眾生故名為護戒為斷眾[illegible]
一切苦得[illegible]名故名為護戒為令[illegible]
[illegible]故名[illegible]護戒如來無[illegible]
[illegible]大海不增[illegible]

[illegible]三昧能
[illegible]為無量無邊功德之
[illegible]如是等無著三昧當知彼經
此二不得相喻善男子若聞如來
說是經典者當知是人不久當得
應當受持廣為人說如是說者當
入於三千大千世界之中一切凡
子譬如秋月無諸雲霧虛空清淨日
切闇障端嚴愛樂者喻於如來終不
三寶復滿無數千年之中善男子
不變一字一句所得福德比前功德
莖莫取葉取葉莫取花取花莫取果
一名一義一句半句信受三字言如
義不取句取句不取半句取半句
業永斷貪欲恚癡等病善男子
虛空者喻大雲經猛風起者喻如
陀含得斯陀含向阿那含得阿那
住心修集無量三昧亦復不為住
印故名護戒者汝於此中慎勿生
為護戒如來非聲聞故名為護戒
死縛故名為護戒為令眾生[illegible]向
不斷如來[illegible]種姓故名為護戒為
一切戒故名護戒如來非有此戒
義云何如來非為[illegible]上印故名護



大方等無相經大雲初分增長揵度第三十七之一　卷第五　常脩
如是王三昧悉已攝取一切佛法故善男子如大寶聚有青瑠璃其色清
境界不可思議已善男子菩薩住是三昧已成就具足諸佛功德世尊
三菩提盡畢竟已然後乃當問是菩薩得畢竟不世尊如是三昧甚為
上譬如族姓端正王子威猛勇健心無慳悋持戒清淨無可譏訶人所樂
作王者無有是處何以故諸上族等所崇奉故若有眾生不能受持讀誦
三昧諸菩薩等能知如來常恒不變若有不能住是三昧則不能知如來
股節手足國城妻子奴婢僕從象馬七珍則能隨彼種種給施尚以身施
無有是處不為貪故而行布施為憐愍故而行惠施為如來常故為護法故
佛性如來常恒無有變易住是三昧菩薩摩訶薩常作是觀我今此身空無
菩薩摩訶薩住是三昧云何而作如是觀身善男子是菩薩摩訶薩不見
不名食身世尊如來法身不名食身其義云何法身無像不可觀見云何而
無相經卷第五　終　常　大方等無相經大雲初分增長揵度第三十七
所說住是三昧則得法身云何復言是變化身如來法身若為教化作雜食
薩若有化身是名幻身世尊何故顛倒以此非身而名為身無物者名之為
米瓦礫我身亦爾何以故我身無我無有我所無命無語無心無實無陰界入
取菓莫取枝菩薩摩訶薩亦復如是終不生念取手莫取足何以故是三昧力
甘露身故能斷眾生貪欲瞋恚愚癡等病復次善男子住是三昧菩薩摩訶薩
轉至人天見諸佛者斯有是處復次善男子若言四眾住是三昧則得親近無
法不滅無有畢竟大涅槃者復作是念一切眾生種種所須我當給施若胸若
得是三昧復次善男子譬如駿馬一駿尾纖長於十五日布薩之時在大海中
有人能受持讀誦解說書寫乃至一句一字二字一切皆度三惡彼岸永得解
近佛法聖眾於菩提心堅固不動不捨大乘方等經典世尊云何菩薩摩訶薩
名所見真正若見如來常樂我淨終不畢竟入於涅槃如是乃名所見真正世
成就如是實性何以故凡夫之人亦復計於常樂我淨善男子汝今不應作如是
無我無淨是人則見上道下道得須陀洹果乃至得阿耨多羅三藐三菩提若有
我淨又如佛言真解脫者猶如虛空如是解脫即是涅槃云何如來說言涅
無我無淨見如是相則名真見真見者得須陀洹果乃至阿耨多羅三藐三
命士夫眾生空無所有是名諸法真實之性今者復言見一切法常樂我淨
集三昧菩薩摩訶薩不見諸法斷常之相不見斷故不生喜悅不見常故不生
知非知名非名取非取怖非怖畏非畏因非因滅非滅菩提非菩提解脫非解
三昧為諸眾生說佛如來常恒不變正法不滅是故護戒修集三昧復次善
或說無常無樂無我無淨或時復說常樂我淨其義云何善男子世俗之

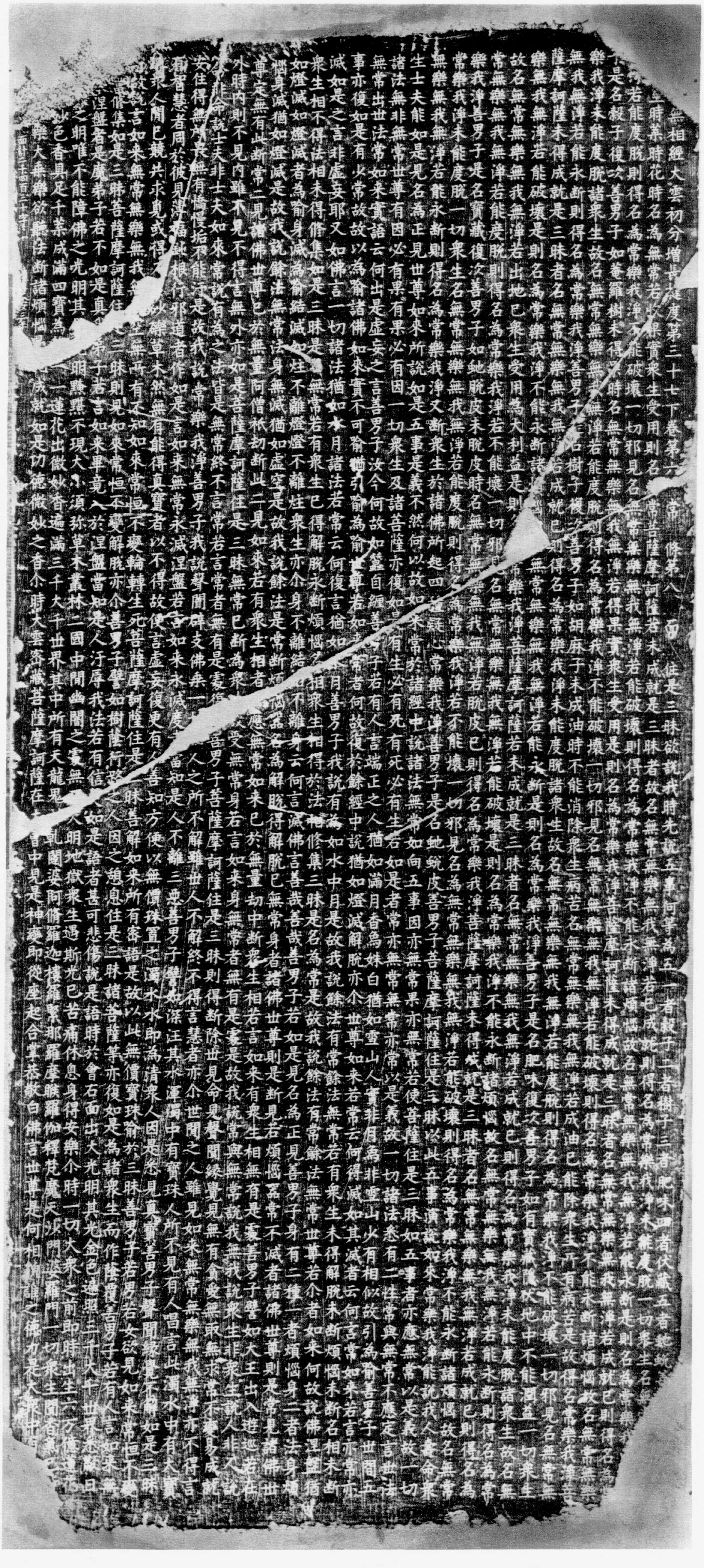
皆計二千四百五十六字　大安三年

男子菩薩摩
薩從得住是
善男子汝不應
民歸順菩薩摩
諸佛所有微
薩為眾生故
大如空瓶是故菩薩
猶如來常於諸經中說
北涼天竺三藏曇無讖譯

訶薩自從住是三昧已來初不曾住有
三昧已來即見佛性了了無疑何以故若一切
言如是菩薩得畢竟不何以故若一切眾
當知是人得大饒益佛言善哉善哉若
薩住是三昧亦復如是皆悉成就諸菩薩等
德亦無是處何以故當為一切諸菩薩功
持讀誦如是三昧則得具足檀波羅蜜何
羅三藐三菩提若得不得心無疑惑終不
變故行惠施復次善男子菩薩摩訶薩住
節手足頭目髓腦肌皮血肉布施於人未
身空寂血肉骨髓名為空身住是三昧諸菩
鳥飛空無有足跡如來法身亦復如是無有
佛言善男子勿作是語如來常所化眾生身
云何復作雜食之身若作食身是義不然佛言
善男子莫作是觀住是三昧菩薩摩訶薩
除滅眾生無量病苦何以故身如幻
[illegible]諸眾生言[illegible]

故若有疑者無有是處
不生得是三昧悉成阿耨多羅
聞是三昧名當知是人
德善男子如旃陀羅終不作王
所崇奉故善男子汝今觀是頭目髓
故如是菩薩見有求索頭目髓
報而行布施若言為報行布施者
三昧已則能必知一切眾生
當得阿耨多羅三藐三菩提
等得非血肉骨髓之身成就
無轉無說不可破壞大方等
若化身世尊其義云何世尊
勿作是語住是三昧菩薩摩訶薩
住身雜無住身如藥樹王
次善男子譬如藥樹終不生
無內外身無生死身得甘露身
財三惡道無有是處若言捨身
當思惟如來常恒無有變易
若能作是一念思惟當知不久
是大雲經亦復如是
無退轉常得

能除斷一切諸[illegible]欲瞋恚愚癡等病
斷一切諸[illegible]及三惡道
亦有是處復次善男子比丘比丘尼優婆塞優婆夷若
頭若目為正法故悉捨所有捨時歡喜捨已無悔何以故
三苦誰欲渡海誰欲渡海若有諸人乘其背者及捉鬉尾頭項手腳悉得到彼岸
復次善男子比丘比丘尼優婆塞優婆夷若有得聞是三昧名生生常得轉輪聖王帝釋
是三昧於一切法所見真正佛言善男子若有成就是三昧者見於如來無常無樂無我無
佛所說若見如來常樂我淨其義云何善男子常樂我淨即是如來真實之性世尊若如是者
我言具是三昧菩薩乃能見於常樂我淨不說凡夫所計顛倒常樂我淨世尊如佛所說若見
法常樂我淨則不能得須陀洹果乃至阿耨多羅三藐三菩提云何世尊言菩薩成就是三昧
樂我淨一切眾生亦如虛空水月夢幻芭蕉電空無性相不得常住猶如[illegible]隨[illegible]隨合
云何如來說言菩薩成就是三昧乃得見於常樂我淨如佛先說諸佛如來一切法無常
義云何善男子止止莫作是言善男子若有成就是三昧已則不復與諸法和合
憂感為知法印不名護戒亦不得名修集三昧如來不著護戒常無常作不作
脫涅槃非涅槃一切諸法無有怖畏為解脫故護持禁戒修集三昧於一切諸法
子若有欲得如是三昧應當修集常想我想命想人想習此想已則得成就是三昧
諸見諸法常樂我淨是故我說無常無樂無我無淨世尊出世之法顛倒復有常樂我淨不善

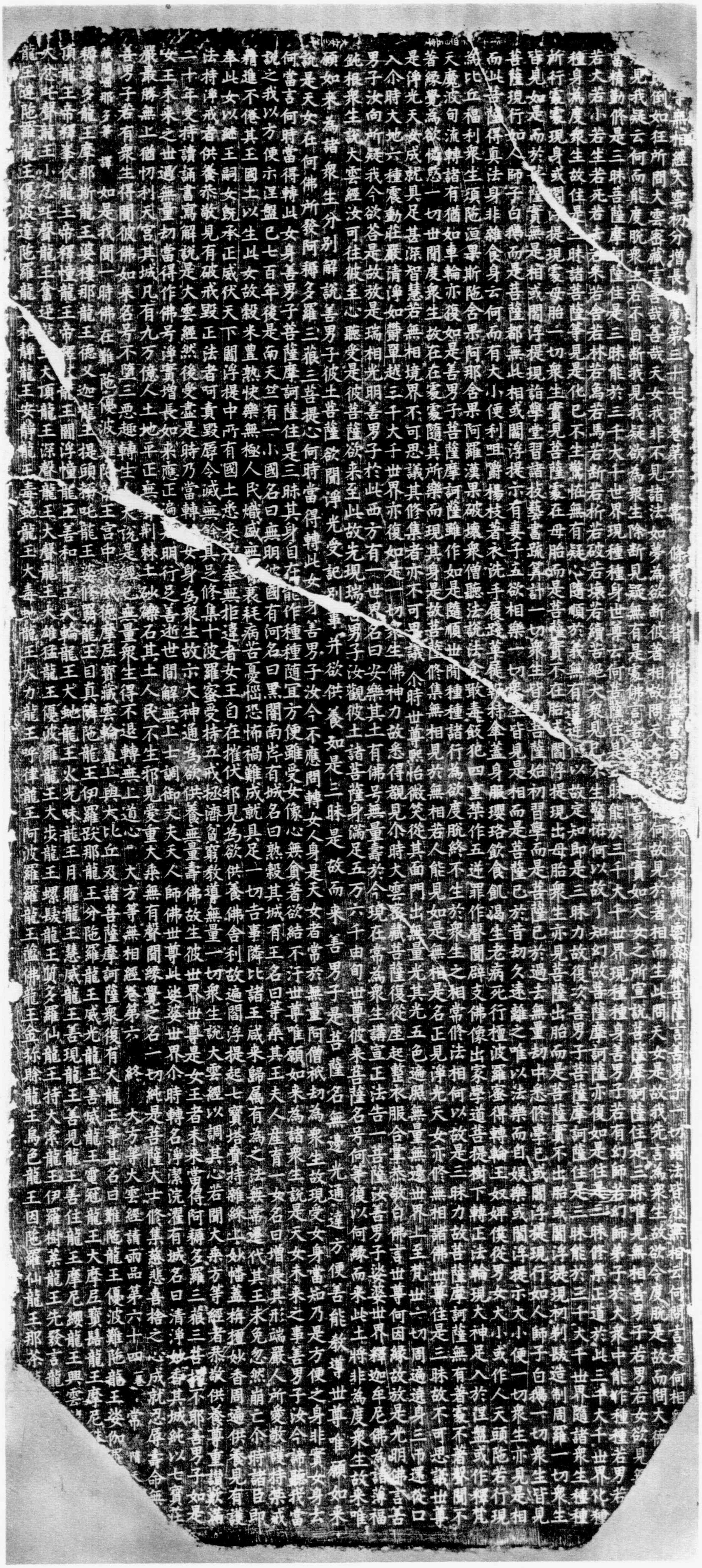


無相經大雲初分增長健度第三十七下　卷第六　常　偺第八　西

住是三昧欲說我時先說五事何等為五一者穀子二者樹子三者肥味四者伏藏五者蛇蛻土時菓時花時名為無常若收菓實衆生受用則名常菩薩摩訶薩若未成就是三昧者故名無常無樂無我無淨若已成就則得名為常樂我淨未能度脫一切衆生名無若能度脫則得名為常樂我淨不能破壞一切邪見名無常無樂無我無淨若能破壞則得名為常樂我淨不能永斷諸煩惱故名無常無樂無我無淨若能永斷是則名為常樂是名穀子復次善男子如菴羅樹未得果時名無常無樂無我無淨若得果實衆生受用是則名為常樂我淨菩薩摩訶薩未得成就是三昧者名無常無樂無我無淨若成就已則得名為樂我淨未能度脫諸衆生故名無常無樂無我無淨若能度脫則得名為常樂我淨不能破壞一切邪見名無常無樂無我無淨若能破壞則得名為常樂我淨不能永斷諸煩惱故名無常無樂無我無淨若能永斷則得名為常樂我淨善男子是名樹子復次善男子如胡麻子未成油時不能消除衆生病苦名無常無樂無我無淨若成由已能除衆生所有病苦是故得名常樂我淨菩薩摩訶薩未得成就是三昧者名無常無樂無我無淨若成就已則得名為常樂我淨未能度脫諸衆生故名無常無樂無我無淨若能度脫則得名為常樂我淨不能破壞一切邪見名無常無樂無我無淨若能破壞是則名為常樂我淨不能永斷諸[illegible]無常無樂無我無淨若能永斷是則名為常樂我淨善男子是名肥味復次善男子如有寶藏隱伏地中不能潤益一切衆生故名無常無樂無我無淨若出地已衆生受用為大利益是則[illegible]常樂我淨菩薩摩訶薩若未成就是三昧者名無常無樂無我無淨若成就已則得名為常樂我淨未能度脫諸衆生故名無常無樂無我無淨若能度脫則得名為常樂我淨若不能壞一切邪見名無常無樂無我無淨若能破壞是則名為常樂我淨不能永斷諸煩惱故名無常無樂無我無淨若能永斷則得名為常樂我淨善男子是名寶藏復次善男子如蛇脫皮未脫皮時名無常無樂無我無淨若脫皮已則得名為常樂我淨菩薩摩訶薩未得成就是三昧者名無常無樂無我無淨若成就已則得名為常樂我淨未能度脫一切衆生名無常無樂無我無淨若能度脫則得名為常樂我淨若不能壞一切邪見名為無常無樂無我無淨若能破壞則得名為常樂我淨不能永斷諸煩惱故名無常無樂無我無淨若能永斷則得名為常樂我淨又斷衆生於諸佛所起四種疑心常樂我淨善男子是名蛇蛻皮善男子菩薩摩訶薩住是三昧以此五事廣說如來常樂我淨能說我人壽命衆生士夫能如是見名為正見世尊如來所說如是五事是義不然何以故如來常於諸經中說諸法無常如向五事因亦無常果亦無常若使菩薩住是三昧如五事者亦應無常以是義故一切諸法無非無常世尊有因必有果有果必有因一切衆生及諸菩薩亦復如是有生必有死有死必有生若如是者常亦無常無常亦常以是義故一切諸法悉有二性常與無常不應定言世法無常出世法常如來實語云何出是虛妄之言善男子汝今何故如蠶自纏善男子若有人言端正之人猶如滿月香烏姝白猶如雪山人實非月為非雪山以有相似故引為喻善男子世閒五事亦復如是有火常故故以為喻諸佛如來實不可喻猶引喻為喻世尊若如是常者何故復於餘經中說猶如燈滅解脫亦尒世尊如來若常云何得滅如其滅者云何言常如來若言亦常亦滅如是之言非虛妄耶又如佛言一切諸法猶如水月諸法若常云何復言猶如水月善男子我說有為如水中月是故我說餘法有常餘法無常若有衆生未得解脫未斷煩惱未斷名相未斷衆生相不得法相未得修集如是三昧是[illegible]無常若有衆生已得解脫永斷煩惱[illegible]相衆生相得於法相修集三昧是名為常是故我說餘法有常餘法無常世尊若尒者如來何故說佛涅槃猶如燈滅如燈滅者為喻身滅為喻結滅如炷不離燈燈不離炷衆生亦尒身不離結[illegible]不離身云何言滅佛言善哉善哉善男子若如是見名為正見善男子身有二種一者煩惱身二者法身煩惱身滅猶如燈滅是故我說餘法無常法身無滅猶如虛空是故我說餘法是常斷煩惱名為解脫得解脫已無常身者諸佛世尊則是斷見若煩惱名常不滅者諸佛世尊則是常見諸佛世尊定無有此斷常二見諸佛世尊已於無量阿僧祇劫斷此二見如來若有衆生相者[illegible]應無常如來已於無量劫中斷衆生相若言如來有衆生相無有是處善男子譬如大王出入遊巡若在外時內則不見內雖不見不得言無外亦如是菩薩摩訶薩住是三昧無常已斷為衆[illegible]受無常身若言如來身無常者無有是處是故我說常與無常說我無我說衆生非衆生說人非人說命非命說士夫非士夫如來常說有為之法皆是無常終不言常若言常者無有是處善男子菩薩摩訶薩住是三昧則得斷除世見命見聲聞緣覺見無有貪愛無取無求常不變易成就安住得無有憍慢垢不能汙是故我說常樂我淨善男子我說聲聞辟支佛乘一[illegible]人之所不解雖世人不解終不得言慧者亦尒世閒之人雖見如來無常無樂無我無淨亦不得言有智慧者同於彼見薄福鈍根行邪道者作如是言如來無常永滅涅槃若言如來永滅度[illegible]當知是人不離三惡善男子譬如深汪其水渾濁中有寶珠人所不見有人唱言此濁水中有大寶諸衆人聞已競共求覓或得[illegible]妙藥草木然無有能得真寶者以不得故便言虛妄復更有人善知方便以無價珠置之濁水水即為清衆人因是悉見真寶善男子聲聞緣覺不解如是三昧欲說言如來無常無樂無我[illegible]空無所有不知如來常恒不變輪轉生死菩薩摩訶薩住是三昧善解如來所有密語是故以此無價寶珠喻於三昧善男子若男若女欲見如來常恒不變修集如是三昧菩薩摩訶薩住是三昧則見如來常恒不變解脫亦尒善男子譬如樹蔭行路之人因之憩息住是三昧諸菩薩等亦復如是為諸衆生而作蔭覆善男子若有人言如來無涅槃者是魔弟子若不如是真[illegible]弟子若言如來畢竟入於涅槃當知是人汙辱我法若有信[illegible]如是語者甚可悲傷說是語時於會石面出大光明其光金色遍照三千大千世界悉[illegible]日之明唯不能障佛之光明其[illegible]明黯黮不現大小須弥草木叢林二國中間幽闇之處無[illegible]明地獄衆生遇斯光已苦痛休息身得安樂尒時一切大衆之前即時出生六万億蓮花妙色香具足千葉成滿四寶為[illegible]一蓮花出微妙香遍滿三千大千世界其中所有天龍鬼[illegible]乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽釋梵魔天婆羅門一切衆生聞香氣樂大乘樂欲聽法斷諸煩惱[illegible]成就如是功德微妙之香尒時大雲密藏菩薩摩訶薩在[illegible]會中見是神變即從座起合掌恭敬白佛言世尊是何相貌誰之德力是大衆中

西封二千四百三十字

一洞一〇二三



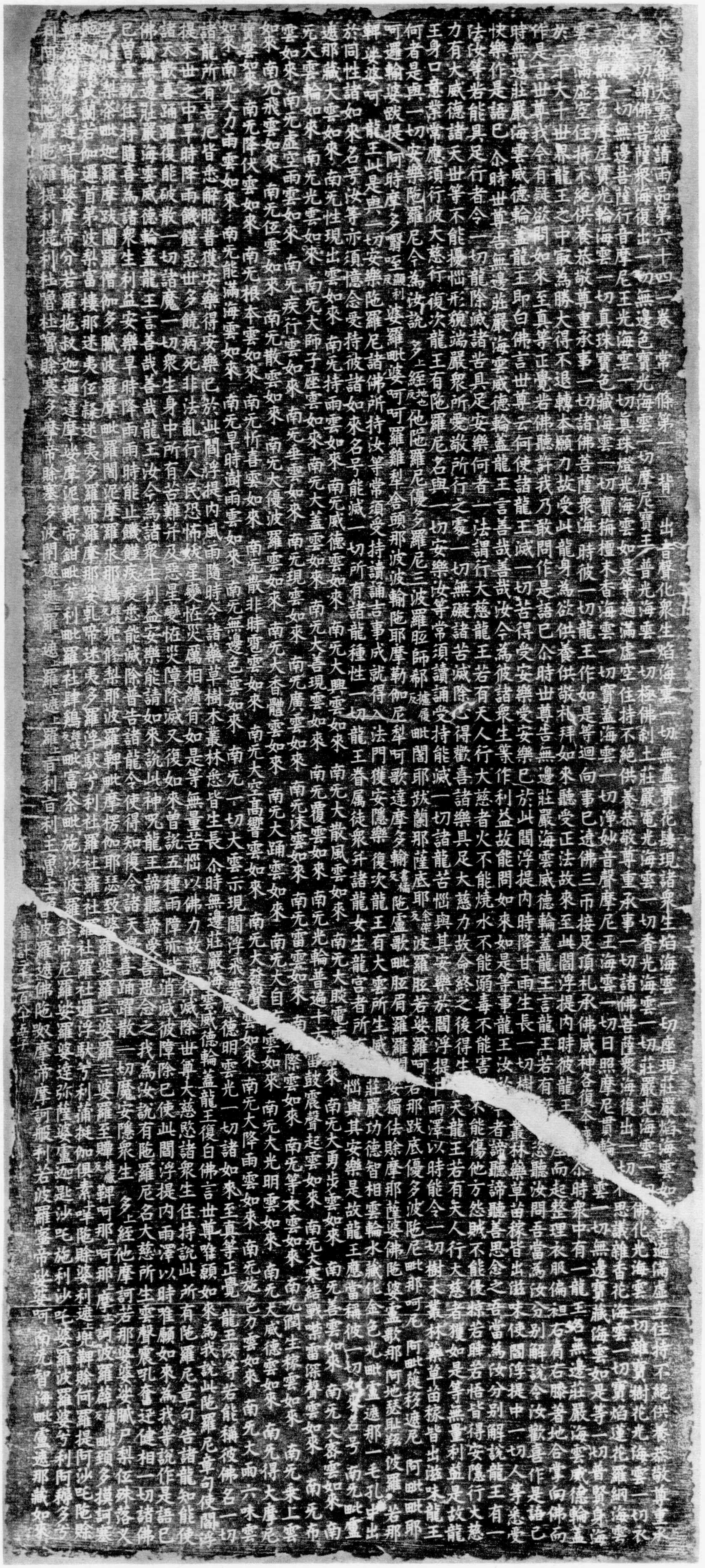
無相經大雲初分增長[illegible]度第三十七亦卷第六常脩第八背作生[illegible]量香[illegible]光天女請大雲密藏菩薩言善男子一切諸法皆悉無相云何聞言是何相
倒如往所問大雲密藏言善哉善哉天女我非不見諸法如夢為欲斷彼著相故問天女[illegible]何故見於著相而生此問天女是故我先言為眾生故欲令度脫是故而問大德
見我疑云何而能度脫眾生若不自斷我見我疑欲為眾生除斷見疑無有是處佛言善哉[illegible]善男子實如天女之所宣說菩薩摩訶薩住是三昧唯見無相善男子若男若女欲見
當精勤脩是三昧菩薩摩訶薩住是三昧能於三千大千世界現種種身世尊云何菩薩住是三昧能於三千大千世界現種種身善男子若有幻師若幻師弟子於大眾中能作種種若
若大若小若生若死若老若來若舍若林若象若馬若斷若析若破若壞若續若絕大眾見已不生驚怖何以故了知幻故菩薩摩訶薩亦復如是住是三昧脩集正道於此三千大千世
種身為度眾生故住是三昧諸菩薩等見是化已不生驚怖無有疑心隨順於我無有違逆何以故定知即是三昧力故復次善男子菩薩摩訶薩亦復如是住是三昧能於三千大千世界隨諸眾
所行處處現身或閻浮提現處母胎一切眾生實見菩薩處在母胎而是菩薩實不在胎或閻浮提現出母胎眾生亦見菩薩出胎而是菩薩實不出胎或閻浮提現初剃鬚造制周羅一
皆見如是而是菩薩實無是相或閻浮提現諸學堂習諸技藝書疏算計一切眾生皆見菩薩始初習學而是菩薩已於過去無量劫中悉脩學已或閻浮提現行如人師子白獦一切眾
菩薩現行如人師子白獦而是菩薩都無此相或閻浮提示有妻子五欲相樂一切眾生皆見是相而是菩薩已於昔劫久遠離之唯以法樂而自娛樂或閻浮提示大小便一切眾生亦
而此菩薩得真法身非雜食身云何而有大小便利咀嚼楊枝著衣洗手履[illegible]華[illegible]持傘蓋身服瓔珞飲食飢渴生老病死行檀波羅蜜得轉輪王奴婢僕從男女大小或作人天頭陀
為比丘福利眾生須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果破壞眾僧聽法說法食[illegible]毒飯犯四重禁作五逆罪作聲聞辟支佛像出家學道菩提樹下轉正法輪現大神足入於涅槃或
天魔波旬流轉諸有猶如車輪亦復如是善男子菩薩摩訶薩雖作如是隨順世間種種諸行為欲度脫終不生於眾生之相常脩法相何以故是三昧力故菩薩摩訶薩無有著處不著
著緣覺為欲憐愍一切世間度眾生故在在處處隨其所樂而現其身是故菩薩脩集無相見於無相若人能見如是無相是名正見淨光天女亦脩無相諸佛世尊住是三昧故不可思
是淨光天女成就具足甚深智慧若無相境界不可思議其脩集者亦不可思議爾時世尊熙怡微笑從其面門出無量光其光五色遍照無量無邊世界上至梵世一切周遍遶身三帀
入爾時大地六種震動莊嚴清淨如鬱單越三千大千世界亦復如是一切眾生佛神力故悉得覩見爾時大雲密藏菩薩復從座起整衣服合掌恭敬白佛言世尊何因緣故放是光明
男子汝向所疑我今欲荅是故放是瑞相光明善男子於此西方有一世界名曰安樂其土有佛号無量壽於今現在常為眾生講宣正法告一菩薩汝善男子娑婆世界釋迦牟尼佛為
鈍根眾生說大雲經汝可往彼至心聽受是彼菩薩欲來至此故先現瑞相善男子汝觀彼土諸菩薩身滿足五万六千由旬世尊彼來菩薩名号何等復以何緣而來此土將非為度眾生
願如來為諸眾生分別解說善男子彼土菩薩欲聞淨光受記別事并欲供養如是三昧是故而來善男子是菩薩名無邊光通達方便善能教導世尊唯
說是天女在何佛所發阿耨多羅三藐三菩提心何時當得轉此女身善男子汝今不應問轉女人身是天女者常於無量阿僧祇劫為眾生故現受女身當知乃是方便之身非實
何當言何時當得轉此女身善男子菩薩摩訶薩住是三昧其身自在能作種種隨宜方便雖受女像心無貪著欲結不汙世尊唯願如來為諸眾生說是天女未來之事善男子汝今諦
說之我以方便示涅盤已七百年後是南天竺有一小國名曰無明彼國有河名曰黑闇南岸有城名曰熟穀其城有王名曰等乘其王夫人產育一女名曰增長其形端嚴人所愛敬護
精進不倦其王國土以生此女故穀米豐熟快樂無極人民熾盛無[illegible]衰耗病苦憂惱恐怖禍難成就具足一切吉事隣比諸王咸來歸屬有為之法無常遷代其王未免忽然崩亡爾時
奉此女以繼王嗣女既承正威伏天下閻浮提中所有國土悉來[illegible]奉無拒違者女王自在摧伏邪見為欲供養佛舍利故遍閻浮提起七寶塔賫持雜綵上妙幡蓋栴檀妙香周遍供養
法持淨戒者供養恭敬見有破戒毀正法者訶責毀辱令滅無餘具足脩集十波羅蜜受持五戒拯濟貧窮教導無量一切眾生說大雲經以調其心若聞大乘方等經者恭敬供養尊重
二十年受持讀誦書寫解說是大雲經然後受盡是時乃當轉女身為眾生故示大神通為欲供養無量壽佛故生彼世界世尊是女王者未來當得阿耨多羅三藐三菩提不耶善男
女王未來之世過無量劫當得作佛号淨實增長如來應正遍明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊此娑婆世界爾時轉名淨潔浣濯有城名曰清淨其城純以
嚴最勝無上猶忉利天宮其城凡有九万億人土地平正無[illegible]荊棘土砂礫石其土人民不生邪見愛重大乘無有聲聞緣覺之名一切純是菩薩大士脩集慈悲喜捨之心成就忍辱
善男子若有眾生得聞彼佛如來名号不墮三惡趣轉生[illegible]說是經已無量眾生得不退轉無上道心　大方等無相經卷第六　終　大方等大雲經請雨品第六十四（一卷）常
藏闍[illegible]那多等譯　如是我聞一時佛在難陀優波難陀龍王宮中大威德摩尼寶藏雲輪堂上與大比丘及諸菩薩摩訶薩眾復有大龍王等其名曰難陀龍王優波難陀龍王娑伽
耨達多龍王摩那斯龍王婆樓那龍王德叉迦龍王提頭賴吒龍王婆脩[illegible]龍王目真隣陀龍王伊羅跋那龍王分陀羅龍王威光龍王善威龍王電冠龍王大摩尼寶髻龍王摩尼
頂龍王帝釋峯仗龍王帝釋幢龍王帝釋[illegible]龍王閻浮幢龍王善和龍王大輪龍王大蚖龍王火光味龍王月曜龍王慧威龍王善現龍王善見龍王善住龍王摩尼瓔龍王興雲
大忿吒聲龍王小忿吒聲龍王奮迅[illegible]大頂龍王深聲龍王大聲龍王大雄猛龍王優波羅龍王大步龍王螺髮龍王質多羅仙龍王持大索龍王伊羅樹葉龍王先發言龍
龍王達陀羅龍王優波達陀羅龍[illegible]和靜龍王安靜龍王毒蛇龍王大毒蛇龍王大力龍王呼律龍王阿波羅羅龍王盧佛龍王金孫賒龍王烏色龍王因陀羅仙龍王那荼

一洞一〇二三

面計二千二百八十字 大安三年

大方等大雲經請雨品第六十四

上卷 帝 條第一面 金復羅龍王陀毗茶龍王端正龍王象耳龍王猛利龍王黃目龍王電光龍王大電光龍王天力龍王金婆羅龍王妙蓋龍王甘露龍王[illegible]泉龍王瑠璃光龍王金髮龍王金光龍王月光相龍王日光龍王始興龍王牛頭龍王白相龍王黑相龍王耶摩龍王沙弥龍王門籌迦龍王僧伽茶龍王尼民陀羅龍王持地龍王千頭龍王摩尼頂龍王滿願龍王細雨龍王須弥那龍王瞿波羅龍王仁德龍王善行龍王宿德龍王蛟龍王蛟頭龍王持毒龍王蛇身龍王蓮花龍王大尾龍王騰轉龍王可畏龍王善光龍王五頭龍王[illegible]利羅龍王妙車龍王優多羅龍王長尾龍王大頭龍王賓比迦龍王醜相龍王爲形龍王三頭龍王龍仙龍王大威龍王火德龍王恐人龍王焰光龍王七頭龍王現大身龍王愛現龍王大[illegible]龍王淨威龍王妙眼龍王大毒龍王焰肩龍王大害龍王急瞋龍王寶雲龍王大雲龍王帝釋光龍王波陀波龍王月雲龍王海雲龍王大香華龍王華出龍王赤目龍王大相幢龍王大雲藏龍王降雲龍王威德藏龍王雲戟龍王持夜龍王降雨龍王雲雨龍王大雨龍王火光龍王雲王龍王無瞋龍王鳩鳩婆龍王那伽首羅龍王闍隣提龍王雲蓋龍王應祁羅目佉龍王威德龍王雲生龍王無盡步龍王妙相龍王大身龍王大腹龍王安審龍王丈夫龍王歌歌那龍王鬱頭羅龍王猛毒龍王妙聲龍王甘露堅龍王大散雨龍王礮聲龍王雷相擊聲龍王鼓震聲龍王樹甘露龍王天帝鼓龍王霹靂音龍王首羅仙龍王那羅延龍王迴水龍王毗迦吒龍王如是等一切大龍王衆而為上首復有八万四千百千億那由他諸龍皆來會坐時彼一切諸龍王等從座而起各整衣服右膝著地向佛合掌以無量無邊阿僧祇種種微妙華香塗香秣香華冠衣服寶幢幡蓋龍華寶貫真珠瓔珞寶華繒綵真珠羅網覆如來上作衆妓樂擊掌歌讚起大殷重奇特之心遶百千帀却住一面住一面已咸發願言願一切世界海微塵等身海一切諸佛菩薩衆海遍一切世界海已過所有一切地水火風微塵等所有一切色明微塵數海已過無量不思議無等不可說阿僧祇數諸身海一一身中化作無量阿僧祇諸手海雲遍滿十方一一微塵分中一切供養海雲遍滿十方供養一切諸佛菩薩衆海恒不斷絕如是無量不可思議無等不可說阿僧祇普賢行身海雲遍滿虛空住持不絕如菩薩身海雲一切輪相海雲一切寶冠海雲一切大明寶藏輦海雲一切秣香樹藏海雲一切香煙現諸色海雲一切音樂聲海雲一切香樹海雲如是無量不可思議無等無數不可說阿僧祇一切供養海雲遍滿虛空住持不絕供養恭敬尊重承事一切諸佛菩薩衆海一切莊嚴境界電光藏摩尼王海雲遍滿虛空住持不絕供養恭敬尊重承事一切諸佛菩薩衆海一切普明寶雨莊嚴摩尼王海雲一切佛法音聲遍滿摩尼寶王海雲一切普門光明寶化佛海雲一切衆光明莊嚴顯現不絕摩尼寶王海雲一切光焰順佛聖行摩尼寶王海雲一切顯現如來不可思議佛剎殿光明摩尼王海雲一切妙寶色明徹三世佛身摩尼王海雲如是一切諸寶光色遍滿虛空住持不絕供養恭敬尊重承事一切諸佛菩薩衆海一切不壞妙寶香華輦海雲一切無邊色摩尼寶王莊嚴輦海雲一切寶燈香焰輦海雲一切真珠妙色輦海雲一切華臺輦海雲一切寶冠莊嚴輦海雲一切十方光焰遍滿莊嚴不絕寶藏輦海雲一切無邊顯現勝寶莊嚴輦海雲一切遍滿妙莊嚴輦海雲一切門欄花鈴羅網輦海雲如是等遍滿虛空住持不絕供養恭敬尊重承事一切諸佛菩薩衆海一切妙金寶瓔珞藏師子座海雲一切花明妙色藏師子座海雲一切紺摩尼閻浮檀妙色蓮花藏師子座海雲一切摩尼燈蓮花藏師子座海雲一切摩尼寶幢火色妙花藏師子座海雲一切寶莊嚴妙色蓮花藏師子座海雲一切樂見因陀羅蓮花光藏師子座海雲一切樂見無盡焰光蓮花藏師子座海雲一切寶光普照蓮花藏師子座海雲一切佛音聲蓮花光藏師子座海雲如是等遍滿虛空住持不絕供養恭敬尊重承事一切諸佛菩薩衆海復出一切妙香摩尼樹海雲一切葉周帀合掌出香氣樹海雲一切莊嚴現無邊明色樹海雲一切花雲出寶樹海雲一切出無邊莊嚴藏樹海雲一切寶輪焰電樹海雲一切示現菩薩半身出栴檀末樹海雲一切不可思議無邊樹神莊嚴菩薩道塲樹海雲一切寶衣藏日電光明樹海雲一切遍出真妙音聲喜見樹海雲有如是等遍滿虛空住持不絕供養恭敬尊重承事一切諸佛菩薩衆海復出一切無邊寶色蓮花藏師子座海雲一切周帀摩尼王電藏師子座海雲一切瓔珞莊嚴藏師子座海雲一切妙寶冠燈焰藏師子座海雲一切圓音出寶雨藏師子座海雲一切花冠香花寶藏師子座海雲一切佛座現莊嚴摩尼王藏師子座海雲一切欄楯垂瓔莊嚴藏師子座海雲一切摩尼寶樹枝葉末香藏師子座海雲一切妙香寶鈴羅網普莊嚴日電藏師子座海雲有如是等遍滿虛空住持不絕供養恭敬尊重承事一切諸佛菩薩衆海復出一切如意摩尼寶王帳海雲一切因陀羅寶花臺諸花莊嚴帳海雲一切香摩尼帳海雲一切寶燈焰相帳海雲一切佛神力出聲摩尼寶王帳海雲一切顯現摩尼妙衣諸光莊嚴帳海雲一切羅網妙鈴出聲遍滿帳海雲一切無盡妙色摩尼珠臺蓮花羅網帳海雲一切金花臺火光寶幢帳海雲一切不可思議莊嚴諸光瓔珞帳海雲如是等遍滿虛空住持不絕供養恭敬尊重承事一切諸佛菩薩衆海復出一切雜妙摩尼寶蓋海雲一切無量光明莊嚴花蓋海雲一切無邊色真珠藏蓋海雲一切佛菩薩慈門音摩尼王蓋海雲一切妙色寶焰花冠蓋海雲一切寶光明莊嚴垂鈴羅網蓋海雲一切摩尼樹枝瓔珞蓋海雲一切日照明徹焰摩尼王諸香煙蓋海雲一切栴檀末藏普熏蓋海雲一切極佛境界電光焰莊嚴普遍蓋海雲如是等遍滿虛空住持不絕供養恭敬尊重承事一切諸佛菩薩衆海復出一切寶明輪海雲一切寶焰相光輪海雲一切花雲焰光輪海雲一切佛化寶光明輪海雲一切佛剎現入光輪海雲一切佛境界普門音寶枝光輪海雲一切瑠璃寶性摩尼王百光輪海雲一切衆生念時現色相光輪海雲一切佛妙願生大震聲光輪海雲一切化衆生衆會音摩尼王光輪海雲如是等遍滿虛空住持不絕供養恭敬尊重承事一切諸佛菩薩衆海[illegible]摩尼藏焰海雲一切佛色聲香味觸焰海雲一切寶焰海雲一切佛法振聲遍滿焰海雲一切佛剎莊嚴電焰海雲一切花輦焰海雲一切寶光焰海雲一切劫數佛



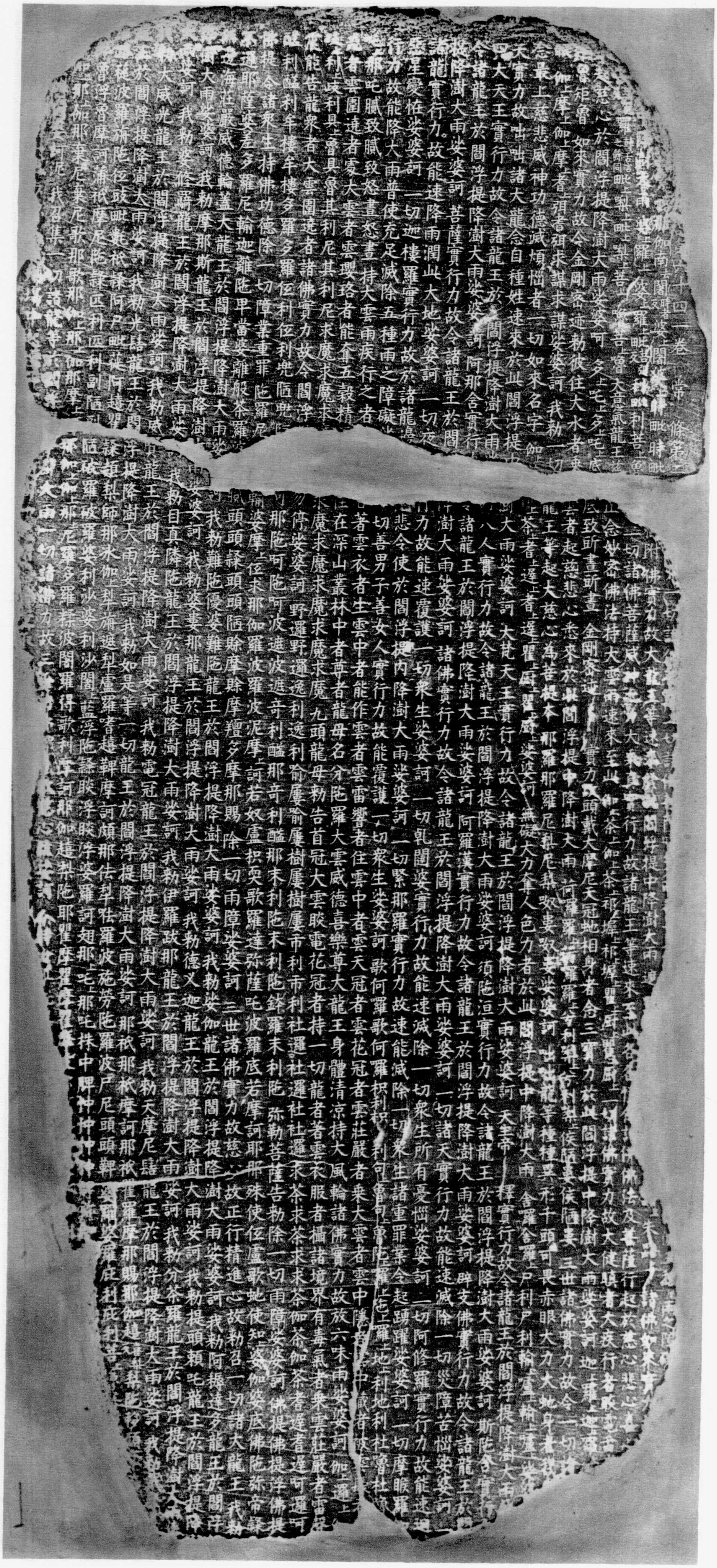
大方等大雲經請雨品第六十四一卷

常條第一背

出音聲化衆生焰海雲一切無盡寶花鬘現諸衆生焰海雲一切座現莊嚴焰海雲如[illegible]等遍滿虛空住持不絕供養恭敬尊重承事一切諸佛菩薩衆海復出一切無邊色寶光海雲一切摩尼寶王普光海雲一切極佛剎土莊嚴電光海雲一切香光海雲一切莊嚴光海雲一切佛化光海雲一切雜寶樹花光海雲一切衣光海雲一切無邊菩薩行音摩尼王光海雲一切真珠燈光海雲如是等遍滿虛空住持不絕供養恭敬尊重承事一切諸佛菩薩衆海復出一切不思議雜香花海雲一切寶焰蓮花羅網海雲一切無量色摩尼寶光輪海雲一切真珠寶色藏海雲一切寶栴檀末香海雲一切寶蓋海雲一切淨妙音聲摩尼王海雲一切日照摩尼寶輪[illegible]雲一切無邊寶藏海雲如是等一切普賢身海雲遍滿虛空住持不絕供養恭敬尊重承事一切諸佛菩薩衆海時彼一切龍王作如是等迴向事已遶佛三帀接足頂礼承佛威神各復本座尒時衆中有一龍王名無邊莊嚴海雲威德輪蓋於三千大千世界龍王之中最為勝大得不退轉本願力故受此龍身為欲供養供敬礼拜如來聽受正法故來至此閻浮提內時彼龍王[illegible]座而起整理衣服偏袒右肩右膝著地合掌向佛而作是言世尊我今有疑欲問如來至真等正覺若佛聽許我乃敢問作是語已尒時世尊告無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王言龍王若有[illegible]恣聽汝問吾當為汝分別解說令汝歡喜作是語已時無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王即白佛言世尊云何使諸龍王滅一切苦得受安樂受安樂已於此閻浮提內時降甘雨生長一切樹[illegible]叢林藥草苗稼皆出滋味使閻浮提中一切人等悉受快樂作是語已尒時世尊告無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王言善哉善哉汝今為彼諸衆生等作利益故能問如來如是等事龍王汝[illegible]者諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別解說龍王有一法汝等若能具足行者令一切龍除滅諸苦具足安樂何者一法謂行大慈龍王若有天人行大慈者火不能燒水不能溺毒不能害[illegible]不能傷他方怨賊不能侵掠若睡若悟皆得安隱行大慈力有大威德諸天世等不能擾惱形貌端嚴衆所愛敬所行之處一切無礙諸苦滅除心得歡喜諸樂具足大慈力故命終之後得生[illegible]天龍王若有夫人行大慈者獲如是等無量利益是故龍王身口意業常應須行彼大慈行復次龍王有陀羅尼名與一切安樂汝等常須讀誦受持能滅一切諸龍苦惱與其安樂於閻浮提中雨澤以時能令一切樹木叢林藥草苗稼皆出滋味龍王何者是與一切安樂陀羅尼今為汝說多（上）經（地也反）他陀羅尼優多羅尼三波羅胵師郗（據履反）毗闍耶跋蘭耶薩底耶（金來反）波羅胵若婆羅呵[illegible]若耶跋底優多波陀尼毗耶呵尼阿毗蔢移遮尼阿毗毗耶呵邏輪婆跋提阿時摩多嚼唖（顯利反）婆羅毗婆呵呵羅雞梨舍頭那波波輸陀耶摩勒伽尼犁可歌達摩多輸（書編反）陀盧歌毗胵眉羅羅[illegible]安獨佉賒摩耶薩婆佛陀婆盧歌耶阿地瑟耻粲波羅若那鞞婆婆呵龍王此是與一切安樂陀羅尼諸佛所持汝等常須受持讀誦吉事成就得入法門獲安隱樂復次龍王有大雲所生威[illegible]莊嚴功德智相雲輪水藏化金色光毗盧遮那一毛孔中出於同性諸如來名号汝等亦須憶念受持彼諸如來名号能滅一切所有諸龍種性一切龍王眷屬徒衆并諸龍女生龍宮者所[illegible]惱與其安樂是故龍王應當稱彼一切如來名号南无毗盧遮那藏大雲如來南无性現出雲如來南无持雨雲如來南无威德雲如來南无大興雲如來南无大散風雲如來南无大睒電[illegible]來南无大勇步雲如來南无善雲如來南无大寄雲如來南无大雲輪如來南无光雲如來南无大師子座雲如來南无大蓋雲如來南无大善現雲如來南无覆雲如來南无光輪普遍十方[illegible]雷鼓震聲起雲如來南无大寒結戰雷深聲雲如來南无布雲如來南无虛空雨雲如來南无疾行雲如來南无垂雲如來南无現雲如來南无廣雲如來南无沫雲如來南无雷雲如來南[illegible]際雲如來南无等衣雲如來南无潤生稼雲如來南无乘上雲如來南无飛雲如來南无伍雲如來南无散雲如來南无大優波羅雲如來南无大香體雲如來南无大踊雲如來南无大自[illegible]雲如來南无大光明雲如來南无大威德雲如來南无得大摩尼寶雲如來南无降伏雲如來南无根本雲如來南无忻喜雲如來南无散非時雹雲如來南无大空高響雲如來南无大發聲[illegible]雲如來南无大降雨雲如來南无施色力雲如來南无大雨六味雲如來南无大力雨雲如來南无能滿海雲如來南无旱時澍雨雲如來南无無邊色雲如來南无一切大雲示現閻浮飛雲威德明雲光一切諸如來至真等正覺龍王汝等若能稱彼佛名一切諸龍所有苦厄皆悉解脫普獲安樂得安樂已於此閻浮提內風雨隨時令諸藥草樹木叢林悉皆生長尒時無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王復白佛言世尊唯願如來為我說此陀羅尼章句使閻浮提末世之中旱時降雨饑饉惡世多饒病死非法亂行人民恐怖妖星變怪災厲相續有如是等無量苦惱以佛力故悉得滅除世尊大慈愍諸衆生住持說此所有陀羅尼章句告諸龍知能使諸天歡喜踊躍復能破散一切諸魔一切衆生身中所有苦難并及惡星變怪災障除滅又復如來曾說五種雨障亦皆消滅彼障除已使此閻浮提內雨澤以時唯願如來為我等說作是語已佛讚無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王言善哉善哉龍王汝今為諸衆生利益安樂能請如來說此神咒龍王諦聽諦受善思念之我為汝說有陀羅尼名大慈所生雲聲震吼奮迅健相一切諸佛已曾宣說住持隨喜為諸衆生利益安樂旱時降雨雨時能止饑饉疾疫悉能滅除普告諸龍令使得知復令諸天歡喜踊躍散一切魔安隱衆生多（上）經他摩訶若那婆婆婆膩尸梨伍殊落叉多[illegible]提梨荼毗迦羅摩跋闍羅僧伽多膩波羅摩毗羅闍泥摩羅求那鷄[illegible]兜修梨耶波羅鞞毗摩楞伽耶瑟致婆羅婆羅三婆羅三婆羅至鞞（徒感反）鞞呵那（上）呵那摩（上）訶波羅薜（蒲閉反）毗頸多摸訶塞陀迦[illegible]蘭若伽邏首第波梨富樓那迷夷伍隷迷夷多羅帝羅摩那婆乳帝迷夷多羅浮馱兮利社羅社羅社羅社邏浮馱兮利蒲提伽俱素咩陀賒婆利遮（上）兜鞞賒何羅提阿沙陀賒鞞[illegible]陀達咩輪婆摩帝分若羅拖叔迦邏達摩婆摩泥鞞帝鉗毗兮利毗羅社肆鷄[illegible]毗富荼毗施沙波羅鉢帝尼羅婆羅婆達弥薩婆盧迦匙沙吒施利沙吒婆羅波羅婆兮利阿稱多兮利闍[illegible]陀羅陀羅提利提利杜曾杜曾賒塞多摩帝賒塞多波闍遮（上）遮（上）羅遮（上）羅（上）音利音利王曾王[illegible]波羅遮佛陀歟摩帝摩訶般利若波羅蜜帝娑婆呵南无智海毗盧遮那藏如來

（皆計二千二百八十五字）

一洞一二六



[illegible]十四一卷　常　條第[illegible]
[illegible]伽南閣婆闍[illegible]毗時毗
[illegible]羅婆羅毗[illegible]利菩[illegible]
[illegible]菩曾大意氣龍王[illegible]
[illegible]大慈心於閻浮提降澍大雨娑婆訶多（上）吒（上）多（上）吒（上）底
[illegible]矩魯如來實力故令金剛密迹勅彼住大水者來
[illegible]伽（上）摩（上）伽（上）摩（上）者（上）弭者弭求謀求謀娑婆訶我勅一切
念最上慈悲威神功德滅煩惱者一切如來名字伽（上）
天實力故咄咄諸大龍念自種姓速來於此閻浮提[illegible]
四大天王實行力故令諸龍王於閻浮提降澍大雨[illegible]
令諸龍王於閻浮提降澍大雨娑婆訶阿那含實行
提降澍大雨娑婆訶菩薩實行力故令諸龍王於閻
諸龍實行力故能速降雨潤此大地娑婆訶一切夜
惡星變怪娑婆訶一切迦樓羅實行力故於諸龍[illegible]
行力故能降大雨普使充足滅除五種雨之障礙[illegible]
[illegible]那吒膩致膩致怒晝怒晝持大雲雨疾行之者
[illegible]者雲園遠者霧大雲者雲瓔珞者能奪五穀精
[illegible]利岐利具曾具曾其利尼其利尼求魔求魔求
[illegible]能告龍衆者大雲園遠者諸佛實力故令閻浮
[illegible]利醯利牟樓牟樓多羅多羅侄利侄利兜陋兜陋
[illegible]提令諸衆生持佛功德除一切障業重罪陀羅尼
[illegible]遮那薩婆差多羅尼輪迦離陀卑當婆離般茶羅
[illegible]海莊嚴威德輪蓋大龍王於閻浮提降澍大雨娑
[illegible]大雨娑婆訶我勅摩那斯龍王於閻浮提降澍大雨娑
娑婆訶我勅婆[illegible]龍王於閻浮提降澍大雨娑
大威光龍王於閻浮提降澍大雨娑婆訶我勅威
於閻浮提降澍大雨娑婆訶我勅光髻龍王於閻
徙波羅旃陀侄豉毗[illegible]祇隸阿尸毗徙阿邏瞿
曾浮曾摩訶浦祇摩尼陀隸匹利匹利副陋
伽（上）那伽那棄尼棄尼歌那歌那伽（上）那伽那摩（上）
[illegible]可尼我召集一切諸龍等[illegible]

[illegible]附佛實力故大龍王等速[illegible]閻浮提中降澍大雨[illegible]諸佛如來實[illegible]
一切諸佛菩薩威[illegible]真實行力故諸龍王等速來至此各[illegible]佛法及菩薩行起於慈心悲心喜[illegible]
正念妙密佛法持大雲雨速來至此伽（上）茶（上）伽（上）茶（上）祁嬶（上）祁（上）嬶（上）瞿（上）廚（上）瞿廚（上）一切諸佛實力故大健瞋者大疾行者[illegible]
[illegible]致所晝所晝金剛密迹[illegible]實力故頭戴大摩尼天冠蛇相身者念三寶力於此閻浮提中降澍大雨娑婆訶迦（上）羅（上）迦羅（上）[illegible]
云者起慈悲心悉來於此閻浮提中降澍大雨[illegible]羅羅（上）[illegible]利梨（上）侯陋婁侯陋婁三世諸佛實力故令一切諸[illegible]
龍王等起大慈心爲菩提本那羅那羅尼梨尼梨數婁數婁娑婆訶咄咄龍等種種異形千頭可畏赤眼大力大蛇身者[illegible]
[illegible]茶（上）者遮（上）者（上）遮（上）瞿（上）廚（上）瞿廚娑婆訶無礙大力奪人色力者於此閻浮提中降澍大雨舍囉舍羅（上）尸利尸利輸盧輸（上）盧[illegible]
[illegible]大雨娑婆訶大梵天王實行力故令諸龍王於閻浮提降澍大雨娑婆訶天主帝釋實行力故令諸龍王於閻浮提降澍大雨[illegible]
[illegible]八人實行力故令諸龍王於閻浮提降澍大雨娑婆訶須陀洹實行力故令諸龍王於閻浮提降澍大雨娑婆訶斯陀含實行[illegible]
[illegible]諸龍王於閻浮提降澍大雨娑婆訶阿羅漢實行力故令諸龍王於閻浮提降澍大雨娑婆訶辟支佛實行力故令諸龍王於[illegible]
[illegible]澍大雨娑婆訶諸佛實行力故令諸龍王於閻浮提降澍大雨娑婆訶一切諸天實行力故能速滅除一切災障苦惱娑婆訶[illegible]
[illegible]力故能速覆護一切衆生娑婆訶一切乾闥婆實行力故能速滅除一切衆生所有憂惱娑婆訶一切阿修羅實行力故能速[illegible]
[illegible]悲令使於閻浮提內降澍大雨娑婆訶一切緊那羅實行力故速能滅除一切衆生諸重罪業令起踴躍娑婆訶一切摩睺羅[illegible]
[illegible]切善男子善女人實行力故能覆護一切衆生娑婆訶歌何羅歌何羅枳利枳利句（上）曾句（上）曾陀（上）羅（上）陀（上）羅（上）地（上）利地利杜魯杜[illegible]
[illegible]著雲衣者生雲中者能作雲者雲雷響者住雲中者雲天冠者雲花冠者雲莊嚴者乘大雲者雲中隱[illegible]中藏者彼[illegible]
[illegible]在深山叢林中者尊者龍母名分陀羅大雲威德喜樂尊大龍王身體清涼持大風輪諸佛實力故放六味雨娑婆訶伽（上）邏（上）[illegible]
求魔求魔求魔求魔九頭龍母勅告首冠大雲睒電花冠者持一切龍者著雲衣服者楅諸境界有毒氣者乘雲莊嚴者雷[illegible]
[illegible]停娑婆訶野邏野邏逸利逸利踰屢踰屢樹屢樹屢帝利帝利社邏社邏社社邏求茶求茶求茶伽茶伽茶者邏者邏可邏可[illegible]
[illegible]那陀可陀可波遮波遮奇利醯那奇利醯那末利陀末利陀鉢羅末利陀彌勒菩薩告勅除一切雨障娑婆訶佛提佛提浮佛提
[illegible]婆摩（上）侄求那伽羅波羅波泥摩（上）訶若奴盧枳奧歌羅達彌薩吒波羅底若摩訶耶那殊使侄盧歌蛇使知娑伽婆底佛陀彌帝[illegible]
[illegible]頭頭隸頭頭陋賒摩賒摩羶多摩那賜除一切雨障娑婆訶三世諸佛實力故慈[illegible]故正行精進心故勅召一切諸大龍王我勅[illegible]
我勅難陀優婆難陀龍王於閻浮提降澍大雨娑婆訶我勅娑伽龍王於閻浮提降澍大雨娑婆訶我勅阿耨達多龍王於閻浮[illegible]
[illegible]婆訶我勅婆婁那龍王於閻浮提降澍大雨娑婆訶我勅德叉迦龍王於閻浮提降澍大雨娑婆訶我勅提頭賴吒龍王於閻浮提降[illegible]
[illegible]我勅目真鄰陀龍王於閻浮提降澍大雨娑婆訶我勅伊羅跋那龍王於閻浮提降澍大雨娑婆訶我勅分茶羅龍王於閻浮提降澍大[illegible]
[illegible]真龍王於閻浮提降澍大雨娑婆訶我勅電冠龍王於閻浮提降澍大雨娑婆訶我勅天摩尼髻龍王於閻浮提降澍大雨娑婆訶我勅[illegible]
浮提降澍大雨娑婆訶我勅如是等一切龍王於閻浮提降澍大雨娑婆訶那祇那祇摩訶那祇[illegible]羅摩那賜那伽邏[illegible]
隸頡梨師那氷伽（上）犁瀰遮犁（上）盧羅嗜趙鞞摩訶頗那佉犁（上）怯羅波施勞陀羅波尸尼頭頭鞞[illegible]羅婆羅庭利庭利菩[illegible]
陋破羅破羅婆利沙婆利沙闍（上）藍浮陀隸睒浮睒浮娑羅訶翅那（上）吒（上）那吒株中[illegible]
[illegible]伽（上）伽（上）那[illegible]羅多羅[illegible]波闍羅得歌利摩訶那伽趙犁陀耶瞿摩瞿摩瞿[illegible]
[illegible]大雨一切諸[illegible]力故三[illegible]

二洞三五八

[illegible]常[illegible]比方去九[illegible]
回[illegible]其果飲[illegible]
[illegible]已數喜[illegible]大方等大[illegible]
[illegible]菩薩摩訶薩
[illegible]花開身菩薩摩[illegible]
[illegible]光佛[illegible]力菩薩摩訶薩寂根威儀寂行菩薩摩[illegible]
[illegible]是等上首九萬二千菩薩 尒時師子遊步菩薩[illegible]
為我宣寂靜極寂常寂[illegible]如是此衆最勝者 諸見云何
諸法云何畢竟脫 涅盤相似解脫同 云何當復等虛空
[illegible]道云何一無垢 清淨等虛空 若無有數無無數 已滅度
[illegible]亦復無一處 定之與智 如是無[illegible]無智及智無所[illegible]
何空界同 於中法體是一行 於中無生亦無轉 發起入
無來去法復云何 如彼須弥住不動 於中無想亦無已
生無惱者 於中亦復無無生 無有已滅亦無遮 諸法云
諸字如是皆入一 尒時世尊讚師子遊步菩薩摩訶薩
謂空見者無相見者無願見者無生見者無有見者無
不知如來以何意義而說此法如是語已師子遊步菩
盤見者佛陀見者菩提見者於空無相言說境界染著
學雖說必欲知足滅省而皆不信為淨雖說在衆過惡
於菩薩而信聲聞獨覺及佛無有別異雖讚說陀那而
說第一那三摩地三摩撥帝說三摩地出生百千俱致
不見一法可惡說毀癡過而信諸法離癡無礙雖為衆
住無所有信無相貌大德世尊但當說之彼不可思巧
[illegible]薩言善家子彼若然者汝宜善聽正念善思當為
[illegible]尊貪瞋及癡不可得 亦無已得今得者 諸法[illegible]
[illegible]衆生如是自生知者去 菩提坐處無可得
[illegible]見無[illegible]衆

[illegible]種諸[illegible]作以金[illegible]
[illegible]龍左右圓[illegible]仙燈亦隨幡數設諸雜果[illegible]
[illegible]清淨若在俗人日日受持八禁齋戒一日三時香[illegible]
[illegible]十方一切諸佛諸大菩薩及以一切諸天龍王爲衆生故恒起[illegible]
[illegible]若二七日乃至三七日中必降甘雨佛告龍王海水潮來尚有盈縮此言真實不[illegible]
[illegible]經卷上 隋天竺三藏闍那崛多譯 復次婆伽婆遊於王舍鷲[illegible]山中與大比[illegible]
[illegible]菩薩摩訶薩光留山頂音王菩薩摩訶薩愛笑無垢光菩薩摩訶薩出光藏日月光菩[illegible]
[illegible]菩薩摩訶薩金光淨無垢威菩薩摩訶薩柔軟觸身菩薩摩訶薩金莊嚴相開身[illegible]
[illegible]菩薩摩訶薩法力自在寂靜遊行菩薩摩訶薩德威無垢身菩薩摩訶薩曼殊尸利菩[illegible]
[illegible]起整理衣[illegible]有郁多羅僧伽作已右膝著地向佛合掌即以歌頌而問佛義 無我無命無育[illegible]
[illegible]欲體云何[illegible]為說導師無邊稱 涅盤若無無煩惱 行界云何是菩提 其體無二佛亦然 為我[illegible]
[illegible]頻伽梵天音 無垢光明金光色 清淨光音無邊德 當為說法畢無塵 云何諸蓋等菩提 云何欲是菩提[illegible]
[illegible]者遍[illegible]無是作非作無 無有諍取及不取 並無體衆生於中不曾有 法中障礙亦復無 無[illegible]
[illegible]若虛空[illegible]所無得處無心云何而是法 於中知見無所有 無有念修亦無證 於中亦復[illegible]
[illegible]漢緣覺亦復無所有 求菩提者不可得 此法無來亦無去 於中無住亦無處[illegible]
[illegible]勝人演 於中無空無無相 無有染著無無著 名與無名法云何 言道猶[illegible]
[illegible]於中無天亦[illegible]無所有 無有所趣及衆生 若說導師最勝法 若說聖諦外[illegible]
[illegible]善家子汝今所問乃至諸世不能信受諸天等世當住迷惑 善家子汝今不須問是因緣 善家子初[illegible]
[illegible]涅盤見者佛陀見者菩提見者善家子初業菩薩前不應說此法何以故諸善根斷必有是處於佛菩提則[illegible]
[illegible]言說[illegible]伽多 世尊若有未來菩薩摩訶薩空見者無相見者無願見者無生見者無有見者[illegible]相貌見者[illegible]
[illegible]為勝[illegible]於名利彼聞如來說是無名字法已當捨諸見當知諸法是一相道如衆生信如信說法巧[illegible]
[illegible]而信諸[illegible]雖讚說獨一無聞無雜而亦不信為淨雖讚說發菩提心而亦知心自性菩提雖讚說廣循多羅而信諸法[illegible]
[illegible]通達陀那[illegible]雖讚說尸羅而善通達尸羅本性雖讚說羼提而於盡滅無生法等善通達見雖讚說毗梨耶而善擇[illegible]
[illegible]摩地門而[illegible]本性三摩般那雖讚說般若數千種相而善通達智及無智本性自體善擇諸法說毀欲過不見一法[illegible]
[illegible]題說泥犁畜生閻摩世等過惡而亦不見泥犁畜生閻摩世等彼等如衆生信如信說法當隨一行所謂信空信無相信[illegible]
[illegible]便句於中若諸聲聞獨覺及初業發行菩薩摩訶薩等皆非其地唯除信深一行菩薩摩訶薩等如是語已世尊復告師子[illegible]
[illegible]師子遊步菩薩摩訶薩言如是世尊我當正聞尒時[illegible]伽他 若欲當覺[illegible]菩提 彼[illegible]
[illegible]等若[illegible]勝尊 見及不見常一行 [illegible]中無佛無[illegible]
[illegible]行亦[illegible]無明二是一[illegible]

二洞三五八

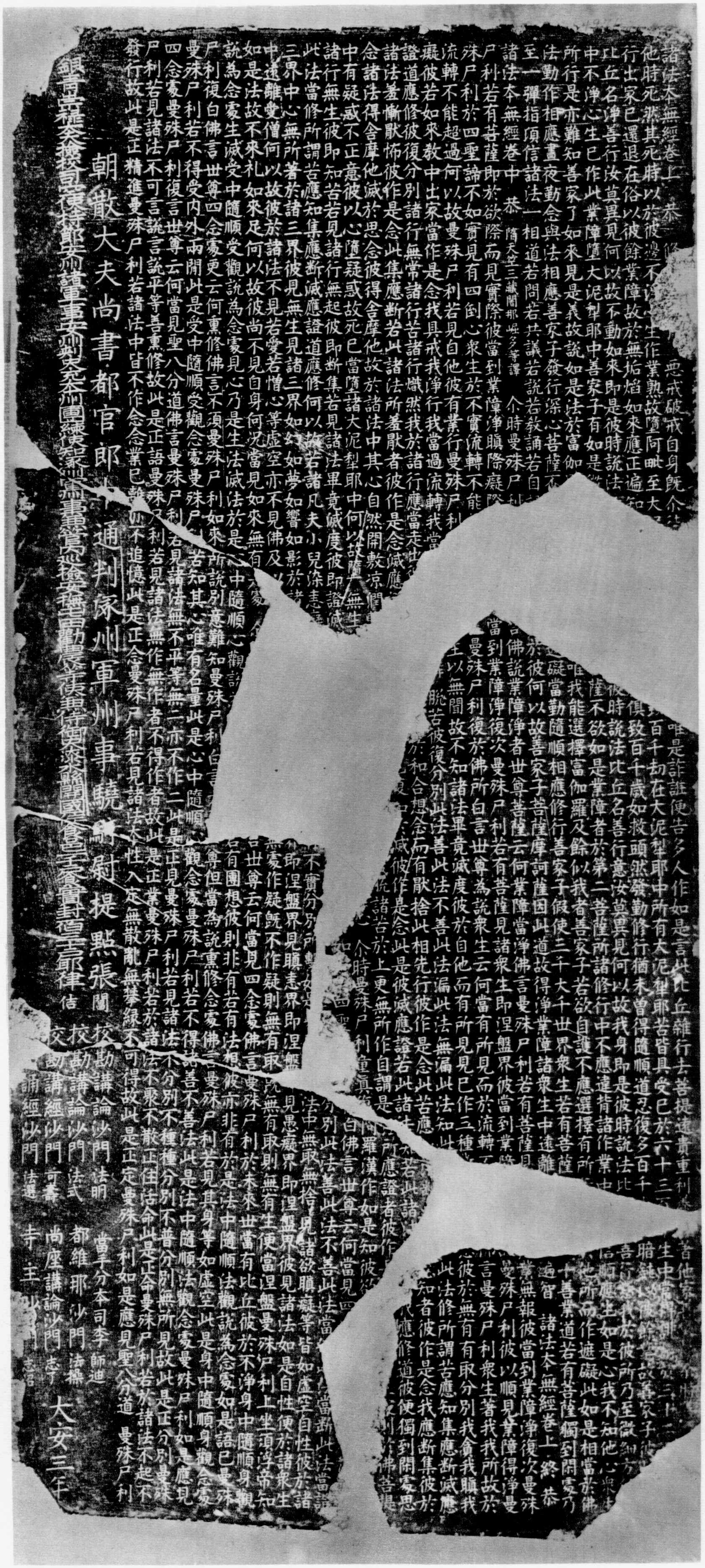
[illegible]等於約 彼速當作人上者 若分別戒彼[illegible]戒 若見持戒則破戒 戒破[illegible]是一相 若知是者作導師 猶如丈夫於[illegible]中受用欲[illegible]
[illegible]別此二種 於中無戒無破戒 若知是者作導師 若名此是凡夫覺 以彼不知聲自性 若覺此名非是名 彼當得於勝妙忍 有諸衆生若[illegible]佛
[illegible]威儀中取非錯 意言重說彼無知 不以言淨覺菩提 以彼不知法自性 雖於空中常顯說 而意鬪諍惡意生 何有菩提及佛法 乃是說瞋無智者
[illegible]生諸過惡是凡智 自言衆生我皆愛 我作勝尊脫衆生 被動彼即生瞋惡 以有惡[illegible]不與語 恒意鬪諍求他過 而復讚說此忍心 亦說諸法皆是空
[illegible]晝夜思念欲事 彼等來入村邑已 說我當脫諸衆生 諸衆生中我悲[illegible] 我於衆生有利益 是類法體雖顯說 而著害心常惡意 然我未聞亦未見 有悲而復有害心
[illegible]國 恒伽河以是有 常得毀辱及打罵 不能堪忍諸惡事 不至彼土人生[illegible] 土即非土若能知 空土猶如空自性 不念土及土功德 當至彼土人牛王 說我能忍諸惡事
[illegible]師想[illegible]未見 教師想[illegible]惡 各各相毀所有行 著乞食家及友家 說是我所成熟者 於中莫令餘人入 我能脫汝莫親餘 其彼無有清淨行 雜鬧遊行是無智 於菩提利彼未有
[illegible]是作三時當利[illegible]菩薩 莫求彼所有錯失 如欲行道常修[illegible] 若見意於欲事樂 彼所錯失亦勿求 如此久必當觸證 最勝菩提無邊德 當漸次學漸次作 不可一時佛即成 多劫俱致那由多
[illegible]非日莫以分[illegible]分別欲 我觸菩提如欲性 無此煩惱當不生 若能信此得勝忍 觀此諸聲即非[illegible] 無字法體便已入 如是聲類諸法體 當不生欲亦無瞋 於欲及瞋觀無生 應知此二無有字
[illegible]子[illegible]有於中無 若知諸辟即一辟 名亦不生本非有 [illegible] 說此諸法以聲言 而法及聲不可得 能入諸法一相道 無上勝忍便觸證 莫分別忍莫不忍
[illegible]無生常解知 當得世親人中勝 東西南北諸方中恒[illegible] 所有土多無邊 諸寶滿中施最勝 無邊百劫過於上 若有聞此脩多羅 如此福德當無數
[illegible]得[illegible]家[illegible]彼所我當付此經 必速得於最勝忍 經無邊門此當說 於[illegible] 自辯才彼當得 必動多知疾得解 即得無邊樂說辯 諸佛皆與彼辯才 說脩多羅實非一

[illegible]節彼當有 尒時師子遊步菩薩摩訶薩而白佛言大德世尊說此伽[illegible]
[illegible]過[illegible]數 於此說法集會滿虛空中天龍夜叉揵闥婆阿脩羅伽留
[illegible]天子無生法中得忍九十二千夜叉阿耨多羅三藐三菩提心[illegible]
[illegible]心解脫於彼菩薩數中六十二千菩薩信解諸法無障礙已無
[illegible]生法中得忍善家子若得諸六波羅蜜若復聞此法本稱量一
[illegible]智於此法道以不知故諸有善根還復滅盡善家子汝看提婆
當知如諸善根斷者於此法道以不知故善家子於先過去阿僧祇
上士調御丈夫天人教師佛婆伽婆彼如來壽量九十九俱致那[illegible]
集會聲聞有八十俱致那由多百千彼皆阿羅漢諸漏已盡應作
六十俱致那由多百千第四集會比丘有二十五俱致那由多
三摩地道得無邊門惣持轉不退轉法輪何況初乘發行菩薩
成彼樹出如是聲所謂空聲無相聲無願聲無生聲無所有
王如來應正遍知勸請說法比丘名淨善行令其說法尒乃
樂廣儉領衆說教彼安立住處已於中止住彼之徒衆善
行無常取諸行苦說諸行無我彼無巧慧於菩薩行亦無
方便善家子尒時說法比丘淨善行者與其徒衆到善行
法令多百千衆生建立阿耨多羅三藐三菩提若善行意
比衆自作制住汝等一莫入村向淨善行所有徒衆作如是
善行比丘所有徒衆於善行意比丘所制言教不順其轉復數
住善家子時淨善行說法者護彼比丘故於自徒衆告言汝等
已從住處出到別住處及共徒衆復入村城國邑王都入已為

佛告師子遊步菩薩摩訶薩言善家子見此衆集輪不答言我已見婆伽婆我已見
衆生亦皆聞此說法如是語已佛告師子遊步菩薩摩訶薩言善家子說此法時
疑心生五百[illegible]不得得想彼等聞此說無慢法信解諸法一相道已無
來應正遍知所現前信解[illegible]我於彼時
家子若有菩薩恒伽何[illegible]設戒具[illegible]
[illegible]埋泥梨耶中於此法道以不知故善家子以是因[illegible]
[illegible]留上王如來應正遍知明行具足善逝世間解無
為二 所謂聲聞乘獨覺乘菩薩乘彼如來第一
七十俱致那由多百千第三集會比丘有
薩集彼諸菩薩具足無生法忍巧出無邊
于復金熖影世界若樹若林彼皆七寶所
往已彼聲亦不復出善家子彼迷留上
誦毗耶耶藏彼比丘復有嚴熾若行信
道令其相應見有所得而行教化取諸
多功德及以減省乃於無所得忍善巧
彼之徒衆亦善化導到衆生所為其
是懶惰比丘常數入村即鳴揵稚
化家汝等應住思惟定樂善家子尒
知是言汝等若更入村於此住處
減善家子時淨善行說法者
他家中彼復唯有不淨心

[illegible]中最上善家子如我於[illegible]
[illegible]足六波羅蜜我如是說何以[illegible]
[illegible]彼雖如是善根具足而更斷諸善根
[illegible]思不可量過已復過於彼時節有佛出世
[illegible]金炎景其彼佛土皆用金作亦以三乘令衆生[illegible]
[illegible]重擔得到自利盡諸有結以平等智得善解脫第二[illegible]
[illegible]丘尼集又倍上數優波塞迦集又倍上數優波斯迦集又倍[illegible]
量無數獨覺乘者善家子於彼時節彼佛有無量無數[illegible]
彼出如是等聲於中如是等聲出時彼諸衆生其心解脫彼如[illegible]
[illegible]時復有說法比丘名善行意其人具足善淨戒衆復得[illegible]
[illegible]功德及以減省彼比丘亦發勤行而離於菩提心彼有[illegible]
善根具足又彼說法比丘淨善行者善知衆生[illegible]
亦以時數數入村[illegible]衆生故村中食業作已而出[illegible]
數入村尒時善行意比丘於淨善行說法者[illegible]
言語何因汝等數數入村諸佛世[illegible]
善家子時彼比丘從村出已彼善[illegible]
有衆生是彼比丘所成熟者彼[illegible]
[illegible]行意比丘復見淨善行說法[illegible]

一洞九七四



諸法本無經卷上　恭　惡戒破戒自身既介法
他時死然其死時以於彼邊不[illegible]生作業熟故墮阿毗至大
行出家已還退在俗以彼餘業障故於無垢焰如來應正遍知
比丘名淨善行汝莫異見何以故不動如來即是彼時說法
中不淨心生已作此業障墮大泥犁耶中善家子有如是
所行是亦難知善家了如來見是義故說如是法於富伽
法一動作相應晝夜勤念與法相應善家子發行深心菩薩不
至一彈指頃信諸法一相道若問若共議若說若教誦若自
諸法本無經卷中　恭　（隋天竺三藏闍那崛多等譯）　介時曼殊尸利
尸利若有菩薩即於欲際而見實際彼當到業障淨瞋際癡際
殊尸利於四聖諦不如實見有四倒心衆生於不實流轉不能
流轉不能超過何以故曼殊尸利若見自他彼有業行曼殊尸利
癡彼若如來教中出家當作是念我具戒我淨行我當過流轉我當
證道應修彼復分別諸行無常諸行苦諸行識然我於諸行應當走出
諸法羞慚猒怖彼作是念此集應斷若此諸法所羞猒者彼作是念滅應
念諸法得舍摩他滅於思念彼得舍摩他故於諸法中其心自然開敷涼潤
中有疑惑不正意彼以心墮疑惑故死已當墮諸大泥犁耶中何以故墮　無生
諸行無生彼即知若若見諸行無起彼即斷集若見諸法畢竟滅度彼即證滅
此法當修所謂若應知集應斷滅應證道應修何以故若諸凡夫小見染恚
三界中心無所著於諸三界彼見無生見諸三界如幻如夢如響如影於諸
中遠離愛憎何以故彼於諸法不見若愛若憎心等虛空亦不見佛及以
如是法故不來礼如來足何以故彼尚不見自身何況當見如來無有　處
說為念處生滅受中隨順受觀說為念處見心乃是生法滅法於是心中隨順心觀說
尸利復白佛言世尊四念處更云何熏修佛言不須曼殊尸利如來所說別意難知曼殊尸利白言[illegible]尊但當為說熏修念處佛言曼殊尸利若見其身等如虛空此是身中隨順身觀念處
曼殊尸利若不得受內外兩間此是受中隨順受觀念處曼殊尸利若知其心唯有名量此是心中隨順心觀念處曼殊尸利若不得諸善不善法此是法中隨順法觀念處曼殊尸利如是應見
四念處曼殊尸利復言世尊云何當見聖八分道佛言曼殊尸利若見諸法無不平等無二亦不作二此是正見曼殊尸利若見諸法不分別不種種分別不普分別無所見故此是正分別曼殊
尸利若見諸法不可言說言說平等善熏修故此是正語曼殊尸利若見諸法無作無作者不得作者故此是正業曼殊尸利若於諸法不聚不散正住活命此是正命曼殊尸利若於諸法不起不
發行故此是正精進曼殊尸利若諸法中皆不作念念業已斷心不追憶此是正念曼殊尸利若見諸法本性入定無散亂無攀緣不可得故此是正定曼殊尸利如是應見聖八分道　曼殊尸利

唯是詐誑便告多人作如是言此比丘雜行去菩提遠貴重利
[illegible]百千劫在大泥犁耶中所有大泥犁耶若皆具受已於六十三
俱致百千歲如救頭然發勤修行猶未曾得隨順道忍復多百千
彼時說法比丘名善行意汝莫異見何以故我身即是彼時說法比
薩不欲如是業障者於第二菩薩所諸修行中不應違背諸作業中
唯我能選擇富伽羅及餘似我者善家子若欲自護不應選擇有所
疑當勤隨順相應修行善家子假使三千大千世界衆生若有菩薩
於彼何以故善家子菩薩摩訶薩因此道故得淨業障諸衆生中遠離
佛說業障淨者世尊菩薩云何業障當淨佛言曼殊尸利若有菩薩見
當到業障淨復次曼殊尸利若有菩薩見諸衆生即涅槃界彼當到業障
曼殊尸利復於佛所白言世尊為說衆生云何當有所見而於流轉不
生以無間故不知諸法畢竟滅度彼於自他而有所見見已作三種
脫若彼復分別此法善此法不善此法漏此法無漏此法知此
於和合想念而有猒捨此相先行彼作是念此苦應
滅彼作是念此是彼滅應證若此諸法
說諸若於上更無所作自謂是
介時曼殊尸利童真

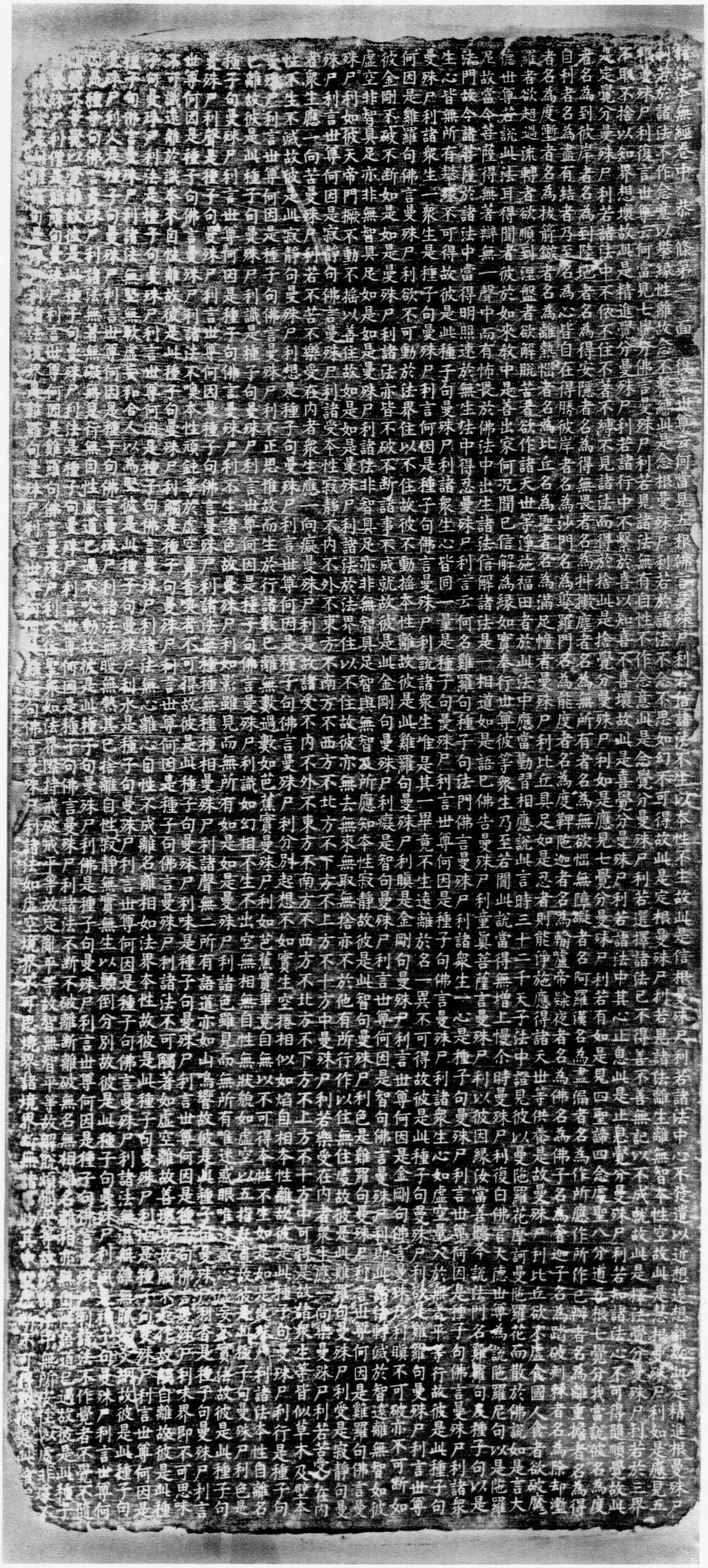
若此諸
所應證者彼作
阿羅漢作如是知彼
白佛言世尊云何當見四
分別此法善此法不善此法當　當斷此法當
不實分別所　法中無取無捨見諸欲瞋癡等皆如虛空自性彼於諸
即涅槃界見瞋恚界即涅槃　見愚癡界即涅槃界彼見諸法如是自性便於諸衆生
無處作疑既不作疑則無有取既無有取則無有生便當涅槃曼殊尸利上坐須浮帝知
白世尊云何當見四念處佛言曼殊尸利於未來世當有比丘彼於不淨身中隨順身觀
若有圍想彼則非有若有法相彼亦非有於是法中隨順法觀說為念處如是語已曼殊

著他家
生中當
瞎
喜行[illegible]我於彼所乃至微細方
應生如是心我不知他心衆生
他所而作遮礙此如是相當於佛
十善業道若有菩薩獨到閑處乃
過智　諸法本無經卷上　終　恭
業無報彼當到業障淨復次曼殊
曼殊尸利彼以順見業障得淨曼
言曼殊尸利衆生著我我所故於
彼於無有有取分別我貪我瞋我
此法修所謂苦應知集應斷滅應
知者彼作是念我應斷集彼於
應修道彼便獨到閑處思
於佛菩提

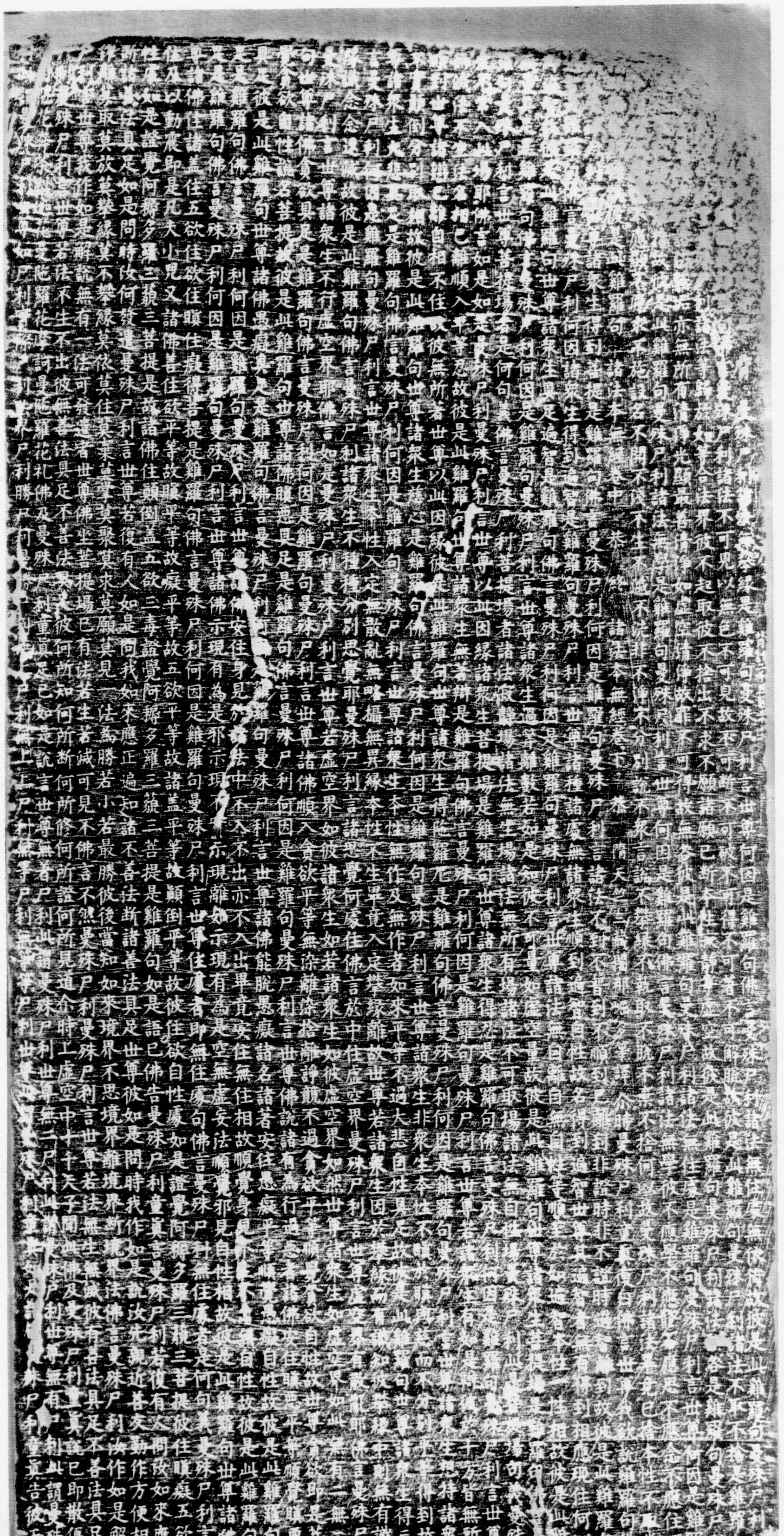
朝散大夫尚書都官郎中通判涿州軍州事驍騎尉提點張閭
銀青崇祿大夫檢校司空使持節安州諸軍事安州刺史充本州團練使知涿州軍州事兼管內巡檢安撫屯田勸農等使兼御史大夫上柱國漆水縣開國侯食邑三千戶食實封三百戶耶律佶

校勘講論沙門　法明　　當寺分本司李師迪
校勘講論沙門　法式　　都維那沙門　法操　　太安三年
校勘講經沙門　可壽　　尚座講論沙門　志孚
誦經沙門　法選　　寺主沙門　志[illegible]

一洞九七四



二洞三三九



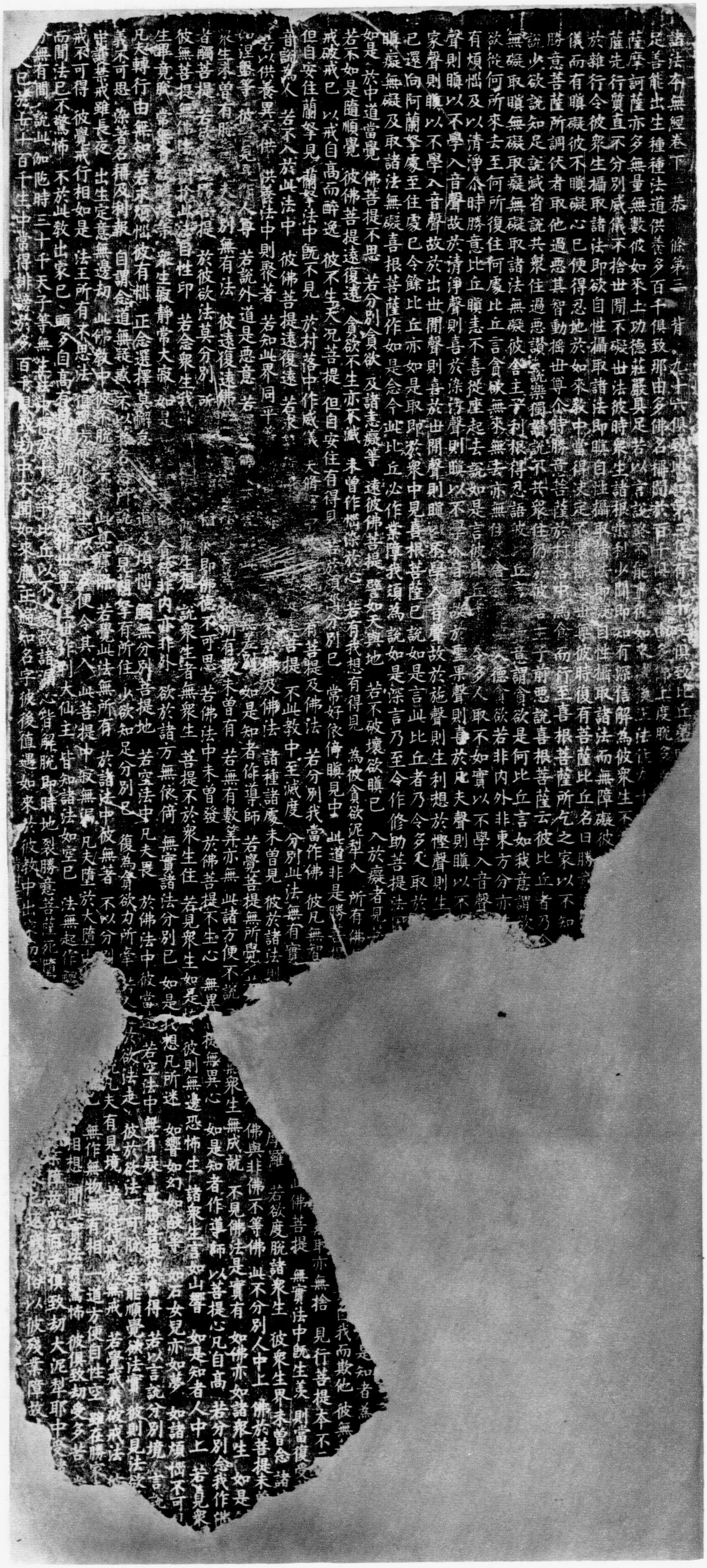
二洞三三九

二洞八三一

本無經卷下　恭修第三[illegible]我不思[illegible]法若勝若小若最勝若妙又天子汝若說言曼殊[illegible]有我欲
我曼殊尸利如是說者名為正說何[illegible]天子我不過欲不過瞋不過癡天子諸凡夫小兒有行有到諸菩薩無一處
利言天子於意云何幻人心心數法行於地耶天子言曼殊尸利如是幻人本無住處何處於地復有行到曼殊尸利
曼殊尸利汝不當覺菩提耶曼殊尸利言天子於意云何凡夫小兒貪欲繞住能坐菩提場具足遍智不天子言曼殊
我瞋繞住我癡繞住我是外道我是邪行天子言曼殊尸利以何義意說如是言我欲繞住我瞋繞住我癡繞住我是外
瞋癡自性住處故以無住是住處相應故天子言曼殊尸利汝云何是外道曼殊尸利言天子我於外道無所行到彼因緣故
法是邪不實不如但是分別彼因緣故我是邪行尒時十千天子於曼殊尸利童真邊聞此說已無生法中得忍彼得
況聞已信解為緣受持讀誦修習演說如所說行世尊彼於諸法中當得無著辯才及得明照善說一相諸法於佛法中
來集會坐尒時蓮花遊戲智通天子而白佛言世尊宜說十種音聲入智於後世時五十歲中菩薩聞如是等法已不驚
通天子言止止天子何須問如是處此音聲入門初業菩薩不能知覺思惟稱量共議善家子此法說時亦不得於初業
若彼不如實言訶罵彼於其中無瞋礙心又復恒伽河沙等劫若得淨心好意供養尊重諸樂因緣衣食臥牀病緣藥等
法中終不生愛於諸瞋礙住處法中亦不生憎善家子如是音聲入門菩薩於恒伽河沙等劫若得供養諸樂因緣彼於甘
無瞋礙心善家子如是音聲入門菩薩於諸義利毀譽稱譏苦樂無愛無著過於世法而住猶如山王如是語已蓮花遊戲
子汝今何須問如是處天子言世尊為說音聲入智於彼未來若有菩薩入於此忍當作淨想信想愛想彼等聞此音聲
若然者天子善聽正念善思吾當為汝演說此義蓮花遊戲智通天子對曰如是我甚樂聞佛言天子若有菩薩於欲
離瞋聲中生讚利想即不學佛法中於癡聲中生過罪想離癡聲中生讚利想即不學佛法中於少欲聲順愛於多欲
聲入門中於減省聲順愛於不減省聲背憎即不學音聲入門中如是略說當知於樂獨聲順愛於多人聲背憎於佛
愛於非毗那耶聲背憎於清白聲順愛於煩惱聲背憎於愛聲順愛於非愛聲背憎即不學音聲入門中於果聲順
不學音聲入門中於出家聲順愛於在家聲背憎即不學音聲入門中於施聲順愛於慳聲背憎而生礙想即不學
聲生讚利想於瞋聲生礙想即不學佛法中如是略說於精進聲生讚利想於懈怠聲生礙想於定意聲生讚利想
順愛於遠聲背憎即不學音聲入門中於流轉聲生過罪想於涅槃聲生讚利想即不學音聲入門中於此岸聲背
入門中於獨行順愛於共行背憎即不學佛法中於比丘行順愛於在家行背憎於威儀業順愛於非威儀業背憎
愛於雜行背憎於離貪欲行順愛於貪欲行背憎於離瞋惡行順愛於瞋惡行背憎於離愚癡行順愛於愚癡行背
憎於菩薩行順愛於聲聞獨覺行背憎即不學佛法中若識菩薩過失則遠菩提亦取業障若識威儀則遠菩提
如是菩薩於他菩薩若教若誡生教師想[illegible]後教誡菩薩若欲不捨菩提於菩薩邊莫生小想善家子菩薩如是
障欲遠於諸法中得無礙行應當晝夜各作三時礼諸菩薩乘者富伽羅尒時曼殊尸利童真復白佛言世尊如
少欲聲多欲聲等知足聲不知足聲等減省聲不減省聲等樂獨聲共眾住聲等此岸聲彼岸聲等遠聲近聲等
忍聲等精進聲懈怠聲等亂聲定意聲等無智聲智聲等尒時蓮花遊戲智通天子語曼殊尸利童真言曼殊
言曼殊尸利如我意謂欲聲如響曼殊尸利言天子如是佛聲汝意復謂是何天子言曼殊尸利如我
尸利汝於前世住初業地未入如是法道作何業障汝今可說若未來世所有假名菩薩聞如是等
曼殊而得淨於業障亦得諸法無礙世尊[illegible]往過去無數劫復過無數廣不可量無量不可思
丈夫天人教師佛婆伽婆彼如來壽量[illegible]俱致那由多百千[illegible]歲說法調伏恒伽河沙等眾
聲無相聲無願聲無生聲無滅聲無斷聲[illegible]默[illegible]聲常出如是等聲若聲出時彼諸眾
[illegible]

殊尸利我瞋尸利彼是我曼殊尸利
有到天子言曼殊尸利諸菩薩不到佛法
天子諸法喻幻彼無行[illegible]無他處到無用力行
汝豈復貪欲繞住是凡夫小兒耶曼殊尸利言如是
我是邪行曼殊尸利言天子我所有繞住無有住處
我是外道天子言曼殊尸利汝云何是邪行曼殊尸利言天
已說如是言世尊若彼眾生善此金剛句光明到耳者[illegible]得
相續不斷顯示諸法皆是佛法尒時眾中復有天子名蓮花遊
怖不畏於諸法行當知入行不疑不惑如是語已佛告蓮花遊
說何以故說意難知故天子音聲入門菩薩如恒伽河沙等
其中亦無順愛心生善家子如阿羅漢漏盡於諸順愛
心生於恒伽河沙等劫若彼不如實言訶罵彼若
言世尊菩薩學時復云何學音聲入門佛
如是語已佛告蓮花遊戲智通
想即不學佛法中於瞋聲
順愛於不知足聲
行聲

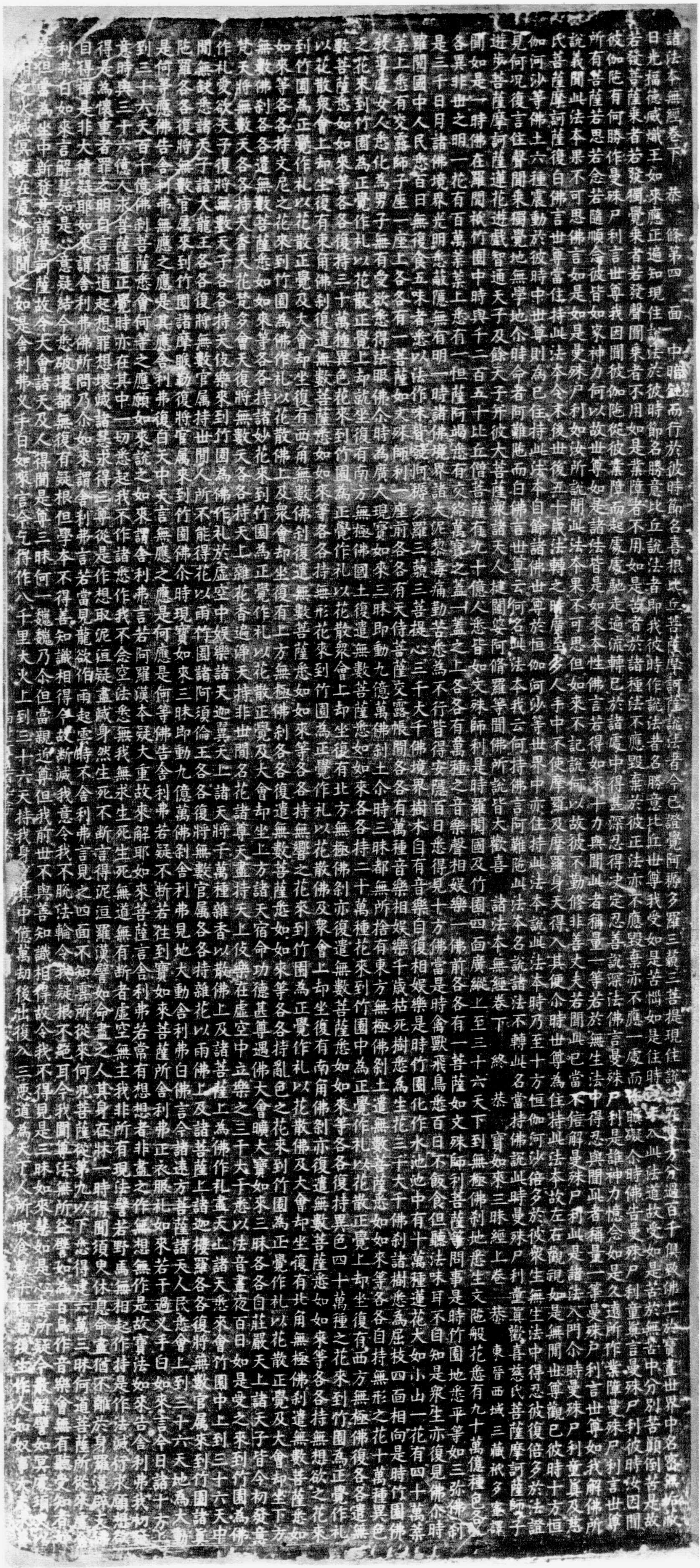
想於已[illegible]
是故菩薩若欲讚
瞋聲佛聲等癡聲
聲等施聲慳聲等持
尸利言天子如是欲聲
故稱量一等尒時佛告
真復白佛言世尊彼問
來應正遍知明行具
若柱七寶所作於彼樹
皆阿羅漢乃至[illegible]等



諸法本無經卷下　恭　脩第三　背　九十六俱[illegible]有九十[illegible]俱致比丘[illegible]
足善能出生種種法道供養多百千俱致那由多佛名稱聞於百千俱[illegible]上度脫多[illegible]
薩摩訶薩亦多無量無數彼如來土功德莊嚴具足若以言說[illegible]不能[illegible]如[illegible]法往[illegible]十
薩先行質直不分別威儀不捨世間不礙世法彼時衆生諸根猛利以聞即知有[illegible]信解為彼衆生不
於雜行令彼衆生攝取諸法即欲自性攝取諸法即瞋自性攝取諸[illegible]即[illegible]自性攝取諸法而無障礙彼
儀而有瞋礙彼不瞋礙心已便得忍地於如來教中當得決定不壞[illegible]世尊彼時復有菩薩比丘名曰勝[illegible]
勝意菩薩所調伏者取他過惡其智動搖世尊尒時勝意菩薩於村落中為食而行至喜根菩薩所乞之家以不知
說少欲說知足說滅省說共衆住過惡讚說樂獨讚說不共衆住[illegible]彼喜[illegible]子前惡說喜根菩薩云彼比丘者乃[illegible]
無礙取瞋無礙取癡無礙取諸法無礙彼舍主子利根得忍語彼比丘言[illegible]意謂貪欲是何比丘言如我意謂欲
欲從何所來去至何所復住何處比丘言貪欲無來無去亦無住[illegible]德貪欲若非內外非東方分亦
有煩惱及以清淨尒時勝意比丘瞋恚不喜從座起去說如是言彼比丘[illegible]令多人取不如實以不學入音聲
聲則瞋以不學入音聲故於清淨聲則喜於染污聲則瞋以不學入音聲故於聖果聲則喜於凡夫聲則瞋以不
家聲則瞋以不學入音聲故於出世間聲則喜於世間聲則瞋[illegible]學入音聲故於施聲則生利想於慳聲則生
已還向阿蘭拏處至住處已令餘比丘亦如是取即於衆中見喜根菩薩已說如是言此比丘者乃令多人取於
瞋癡無礙及取諸法無礙喜根菩薩作如是念今此比丘必作業障我須為說如是深言乃至令作修助菩提法[illegible]
如是於中道當覺　佛菩提不思　若分別貪欲　及諸恚癡等　遠彼佛菩提　譬如天與地　若不破壞欲瞋已　入於癡者見[illegible]
若不如是隨順覺　彼佛菩提遠復遠　貪欲不生亦不滅　未曾作惱除[illegible]心　若有我想有得見　為彼貪欲泥犁入　所有佛
戒破戒已　以戒自高而醉逸　彼不生天況菩提　但自安住有得見　若[illegible]分別已　常好依倚瞋見中　此道非是勝[illegible]
但自安住蘭拏見　蘭拏法中既不見　於村落中作威儀[illegible]有菩提及佛法　若分別我當作佛　彼凡無智
音諦為人　若不入於此法中　彼佛菩提遠復遠　若[illegible]菩提　不此教中至滅度　分別此法無有實
若以供養異不供　供養法中則聚著　若知此界同平等[illegible]佛及佛法　諸種諸處未曾見　彼於諸法則
如涅槃等　彼[illegible]人尊　若說外道是惡意　若[illegible]如是知者作導師　若覺菩提無所覺
衆生未曾有脫[illegible]夫分別無有法　彼遠復遠佛[illegible]所有數未曾有　若無有數算亦無　此諸方便不說
者觸菩提　若[illegible]菩提　於彼欲法莫分別　所[illegible]即佛德不可思　若佛法中未曾發　於佛菩提不生心　無異
彼無菩提無佛[illegible]自性印　若念衆生我[illegible]衆生想　說衆生者無衆生　菩提不於衆生住　若見衆生如是[illegible]
生畢竟脫常[illegible]衆生寂靜常大寂　如是[illegible]貪欲非內亦非外　欲於諸方無依倚　無實諸法分別已　如是[illegible]
凡夫轉行由無知　若求煩惱彼有惱　正念選擇莫觸[illegible]煩惱　觸無分別菩提地　若空法中凡夫畏　於佛法中彼當[illegible]
義不可思　染著名稱及利報　自謂念道無疑惑　不以[illegible]所說[illegible]見蘭拏有所住　以欲知足分別已　復為貪欲力所牽
[illegible]護禁戒雖長夜　出生定意無邊劫　此佛教中彼不脫[illegible]此真實[illegible]若覺此法無所有　於諸法中彼無著　不以分別
戒不可得　彼覺戒行相如是　法王所有不思法[illegible]便令其入此菩提中　寂無漏　凡夫墮於大墮[illegible]
而聞法已不驚怖　不於此教出家已　頭多自高有[illegible]世尊[illegible]作[illegible]大仙主　皆知諸法如空已　法無起作[illegible]
[illegible]無有聞說此伽陀時三十千天子等無[illegible]比丘以不受故諸漏心皆解脫即時地裂勝意菩薩死墮
[illegible]已於七十百千生中常得誹謗於多百[illegible]劫中不聞如來應正遍知名字彼後值遇如來於彼教中出[illegible]

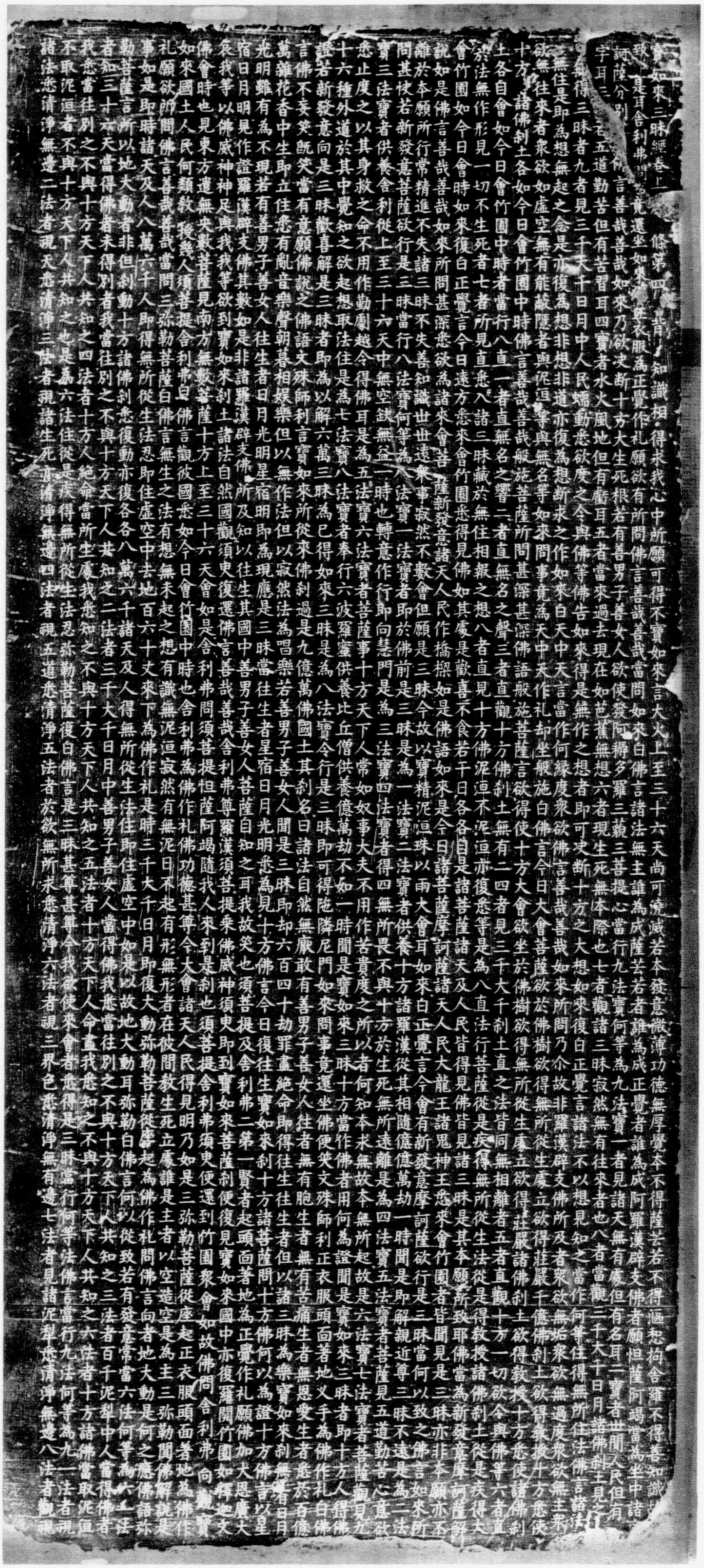
[illegible]是知者為
[illegible]我而欺他　彼無[illegible]
[illegible]耶亦無捨　見行菩提本不[illegible]
[illegible]佛菩提　無實法中既生美　則當復受
[illegible]摩羅　若欲度脫諸衆生　彼衆生界未曾念　諸
佛與非佛不等佛　此不分別人中上　佛於菩提未[illegible]
[illegible]衆生無成就　不見佛法是實有　如佛亦如諸衆生[illegible]
[illegible]無異心　如是知者作導師　以菩提心凡自高　若分別念我[illegible]
[illegible]彼則無邊恐怖生　諸衆生言如山響　如是知者人中上　若[illegible]
[illegible]想凡所迷　如響如幻如鏡等　如石女見亦如夢　如諸煩惱[illegible]
若空法中無有疑[illegible]得　若以言說分別境
[illegible]欲法走　彼於欲法不可脫　若能順覺欲法[illegible]彼則見法[illegible]
[illegible]凡夫有見境　若[illegible]無戒　若覺戒義破戒法
[illegible]無作無物無有相　一道方便自性空　雖在勝[illegible]
[illegible]相想　聞此[illegible]恐怖　彼俱致劫受多苦
[illegible]故[illegible]致劫大泥犁耶中受[illegible]
[illegible]以彼殘業障故

二洞八三一



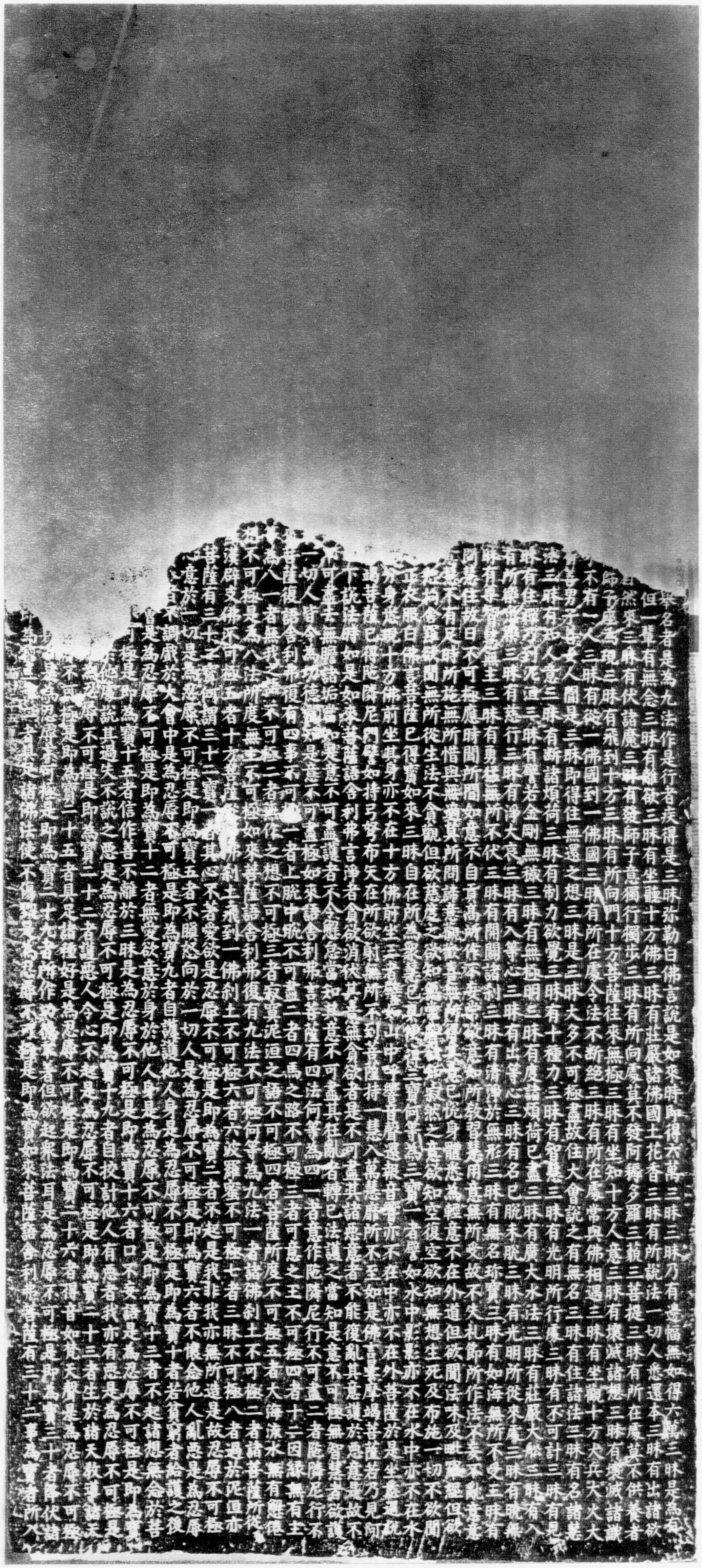
諸法本無經卷下 恭 條第四 面 中暗鈍而行於彼時節名喜根比丘菩薩摩訶薩說法者今已證覺阿耨多羅三藐三菩提現住說[illegible]在[illegible]方分過百千俱致佛土於寶盡世界中名密
日光福德藏識王如來應正遍知現住說法於彼時節名勝意比丘說法者即我彼時作說法者名勝意比丘世尊我受如是苦惱如是住時[illegible]入此法道故受如是苦於無苦中分別苦顛倒
若發菩薩乘者若發獨覺乘者若發聲聞乘者不用如是業障者不用如是苦者於諸種法不應毀棄於彼正法亦不應毀棄亦不應一處而[illegible]礙尒時佛告曼殊尸利童真言曼殊尸利彼時
彼伽陀有何勝作是殊尸利言世尊我因聞彼伽陀從彼業障而起處處馳走遍流轉已於諸處中得甚深忍得決定忍善說深法佛言曼殊尸利是誰神力憶念如是久遠所作業障曼殊尸利
所有菩薩若思若念若隨順念彼皆如家神力何以故世尊如是諸法皆是如來本性佛言若得如來十力與聞此者稱量一等若於無生法中得忍與聞此者稱量一等曼殊尸利言世尊如我
說義聞此法本果不可思佛言如是如是曼殊尸利如汝所說聞此法本果不可思但如來不記說何以故彼不勤修非善丈夫若聞此已當不信解曼殊尸利此是諸法入門尒時曼殊尸利童
氏菩薩摩訶薩復白佛言世尊當住持此法本令末後世後五十歲法轉之時摩羅多人手中不使摩羅及摩羅身天得入其便尒時世尊為住持此法本故左右觀視如是無間世尊觀已彼時
伽河沙等佛土六種震動於彼時中世尊則為已住持此法本自餘諸佛世尊於恒伽河沙等世界中亦住持此法本說此法本時乃至十方恒伽河沙倍多於彼衆生無生法中得忍彼復倍多
見何況復言住聲聞乘獨覺地無學地尒時命者阿難陀而白佛言世尊云何名此法本我云何持佛言阿難陀此法本名說諸法不轉此名當持佛說此時曼殊尸利童真歡喜慈氏菩薩摩訶
遊步菩薩摩訶薩蓮花遊戲智通天子及餘天子并彼大菩薩衆諸天人揵闥婆阿脩羅等聞佛所說皆大歡喜 諸法本無經卷下 終 恭 寶如來三昧經上卷 恭 東晉西域三藏祇
聞如是一時佛在羅閱祇竹園中時與千二百五十比丘僧菩薩有九十億人悉皆如文殊師利是時羅閱國及竹園四面廣縱上至三十六天下到無極佛剎地悉生文陀般花悉有九十萬億
各異非世之明一花有百萬葉葉上悉有一但薩阿竭悉有交絡萬寶之蓋一蓋之上各各有萬種之音樂聲相娛樂一佛前各各有一菩薩如文殊師利菩薩等問事是時竹園地悉平等如三
是三千日月諸佛境界光明悉蔽隱無有明一時諸佛境界諸大泥犂毒痛勤苦悉為不行皆得安隱百日悉得見十方佛當是時禽獸飛鳥悉百日不飯食但聽法味耳不自知是衆生亦復
羅閱國中人民悉百日無復食五味者悉以法作味皆發阿耨多羅三藐三菩提心三千大千佛境界樹木自有音樂自復相娛樂是時竹園化作水池池中有十萬種蓮花大如小山一花有
菓上悉有交露師子座一座上各各有一菩薩如文殊師利一座前各各有天侍菩薩交露帳間各各有萬種音樂相娛樂千歲枯死樹悉為生花三千大千佛剎諸樹悉為屈枝四面相向是
殺尊處女人悉化為男子無有愛欲悉得法眼佛尒時為廣大現寶如來三昧即動九億萬佛剎土尒時三昧都無所捨有東方無極佛剎土遣無數菩薩悉如如來等各各自持無形之花十
之花來到竹園為正覺作礼以花散正覺上却就坐復有南方無極佛國土復遣無數菩薩悉如如來各各持二十萬種花來到竹園中為正覺作礼以花散正覺上却坐復有西方無極佛復
數菩薩悉如如來等各各復持三十萬種異色花來到竹園為正覺作礼以花散衆會上却坐復有北方無極佛剎亦復遣無數菩薩悉如如來等各各復持異色四十萬種之花來到竹園為
以花散衆會上却坐復有東角佛剎復遣無數菩薩悉如如來等各各持無形花來到竹園為正覺作礼以花散佛及衆會上却坐復有南角佛剎亦復遣無數菩薩悉如如來等各各持無想
到竹園為正覺作礼以花散正覺及大會却坐復有西角無數佛剎復遣無數菩薩悉如如來等各各持無響之花來到竹園為正覺作礼以花散佛及大會却坐復有北角無極佛剎遣無數
如來等各各持文尼之花來到竹園為佛作礼以花散佛上及衆會却坐復有上方無極佛剎各各復遣無數菩薩悉如如來等各各持亂色之花來到竹園為正覺作礼以花散正覺及大會
無數佛剎各各遣無數菩薩悉如如來等各各持諸妙花來到竹園為正覺作礼以花散正覺及大會却坐上方諸天宿命功德甚尊遇佛大會曠大寶如來三昧各各自莊嚴天上諸天子皆
梵天將無數天各各持天香天花梵多會天復將無數天各各持天上雜花香遍淨天持非世間名花諸尊天盡持天上伎樂在虛空中立樂之三千大千悉以法音晝夜百日如是受之來到
作礼愛欲天子復將無數天子各各持天伎樂來到竹園為佛作礼於虛空中娛樂諸天迦翼天上諸天將千萬種雜香以散佛上及諸菩薩上為佛作礼盡天上諸天悉來會竹園中上到三
聞無缺悉諸天子諸大龍王各各復將無數官屬持世間人所不能得花以雨竹園諸阿須倫王各各復將無數官屬各各持雜花以雨佛上及諸菩薩上諸迦樓羅各各復將無數官屬來到
陀羅各各復將無數官屬來到竹園諸摩睺勒復將官屬來到竹園佛尒時現寶如來三昧即動九億萬佛剎舍利弗見地大動舍利弗白佛言今諸遠方菩薩諸天人民悉會上到三十六天
是何善應佛告舍利弗無應之應是其應舍利弗復白天中天言無應之應是何應是何等佛告舍利弗若疑不斷若往到寶如來菩薩所舍利弗正衣服礼如來若干過又手白如來言令日
到三十六天百千億佛剎菩薩悉會何等之應願如來說之如來謂舍利弗言若阿羅漢本疑大重故來解耶如來菩薩言舍利弗若常有想想者非盡之作無想無作是故寶法如來告舍利
竟時與三十六億人求菩薩道正覺時亦在其中一切悉起我不作諸悉作我不念空法悉無我無求生死生死無道無有斷者虛空無主我非所有現法譬若野馬無相起作持是作法滅行
得是為懷重者罪之明自言得道起想罪想壞滅諸慧求得三尊從是作想取泥洹疑盡滅身然生死不斷言得泥洹羅漢譬如命盡之人其身在床一時得聞須臾休息命盡猶不斷於身羅
自得禪是非大癡疑耶如來謂舍利弗佛所問乃尒如來謂舍利弗言若當見龍欲佰雨起雲時不舍利弗言見之四面不知雲所從來何況菩薩從第九以下悉得是六萬三昧何道菩薩所
利弗白如來言解慧如是心意疑結令悉破壞都無復有疑根但學本不得善知識相得令故斷滅我意令我不脫法輪令我疑根不絕耳令我聞尊法無所益譬如為百鳥作音樂會無有聽
是但當為坐中新發意諸摩訶薩故令天會諸天及人得聞是尊三昧何一巍巍乃尒但當親近尊但我前世不與善知識相得故令我不得見是三昧如來慧如是心甚所疑令善解譬如冥
自如大臧冥復在處令我聞之如是舍利弗又手白如來言令乞得作八千里大火上到三十六天持我身置其中億萬劫後出復入三惡道為天下人所噉食數千[illegible]復生作人如奴

一洞一二三



寶如來三昧經卷上

[illegible]脩第四背知識相得求我心中所願可得不寶如來言大火上至三十六天尚可滅若本發意微薄功德無厚覺本不得薩芸若不得漚惒拘舍羅不得善知識致是耳舍利弗問[illegible]竟還坐如來[illegible]衣服為正覺作礼願欲有所問佛言善哉善哉當問如來白佛言諸法無主誰為成薩芸若者誰為成正覺者誰為成阿羅漢辟支佛者願怛薩阿竭當為坐中諸訶薩分別[illegible]佛言善哉善哉如來乃欲決斷十方大生死根若有善男子善女人欲使發阿耨多羅三藐三菩提心當行九法寶何等為九法寶一者見諸天無有處但有名耳二寶者世間人民但有字耳三[illegible]者五道勤苦但有苦習耳四寶者水火風地但有舊耳五者當來過去現在如芭蕉無想六者現生死無本際也七者觀諸三昧寂然無有往來者也八者當觀三千大千日月諸佛剎土見之無得三昧者九者見三千天千日月中人民蠕動悉欲度之令與佛等佛告如來得是無作之想者即可決斷十方之大想如來復白正覺言諸法不以想見知之當作何等往得無所住法佛言諸法無住是即為想無起之念是亦復為想非想非道亦復為想斷求之作如來白天中天言當作何緣度眾欲佛言善哉善哉如來所問乃尒故非羅漢辟支佛所及者眾欲無垢眾欲無過度眾欲無主眾欲無往來者眾欲如虛空無有能蔽隱者與泥洹等與無名等如來問事竟為天中天作礼却坐般施白佛言今日大會菩薩欲於佛樹欲得無所從生處立欲得莊嚴千億佛剎土欲得教授十方悉使十方諸佛剎土各如今日會竹園中時佛言善哉善哉般施菩薩所問甚深甚深佛語般施菩薩言欲得使十方大會欲坐於佛樹欲得無所從生處立欲得莊嚴諸佛剎土欲得教授十方悉使諸佛剎土各自會如今日會竹園中時者當行八直一者直無名之響二者直無名之聲三者直觀十方佛剎土無有二四者見三千大千剎土直之法皆同無相離者五者直觀十方一切欲令與佛等六者直於法無作形見一切不生死者七者所見直悉入諸三昧藏於無住相報之想八者直見十方佛泥洹不泥洹亦復悉等是為八直法行菩薩從是疾得無所從生法從是得教授諸佛剎土從是疾得大會竹園如今日會時如來復白正覺言今日遠方悉來會竹園悉得見佛如其處是歡喜不食若干日各各自是諸菩薩諸天及人民皆得見佛皆見諸三昧是其本願所致耶佛當為新發意摩訶薩解說如是佛言善哉善哉如來所問甚深悉欲為諸來會菩薩新發意諸天人民作橋樑如是佛語如來是今日諸菩薩摩訶薩諸天人民大龍王諸鬼神王悉來會竹園者皆聞見是三昧亦非本願亦不離於本願所行常精進不失諸三昧不失善知識世世遠來事寂然不數會但願是三昧今故以寶精泥洹珠以雨大會耳如來白正覺言今會有新發意摩訶薩欲行是三昧當何以致之佛言如來所問甚快若新發意菩薩欲行是三昧當行八法寶何等為八法寶一法寶者即於佛前是三昧是為一法寶二法寶者供養十方諸羅漢從其相隨億億萬劫一時聞是即解親近尊三昧不遠是為二法寶三法寶者供養舍利從上至三十六天中無空缺無益一時也轉意作行即向慧門是為三法寶四法寶者得四無所畏不與十方於生死無所遠離是為四法寶五法寶者菩薩見五道勤苦心意欲悉止度之以其身救之命不用作勤劇越令得佛耳是為五法寶六法寶者菩薩事十方天下人常如奴事大夫不用作若貴度之所以者何知本求無故本無所起故是六法寶七法寶者菩薩觀見九十六種外道於其中覺知之欲起想取法住是為七法寶八法寶者奉行六波羅蜜供養比丘僧供養億萬劫不如一時聞是寶如來三昧十方當作佛者用何為證聞是寶如來三昧者即十方人得佛證若新發意向是三昧歡喜解是三昧者即為以解六萬三昧為已得如來三昧是為八法寶令行是三昧即可得陁隣尼門如來問事竟還坐佛便笑文殊師利正衣服頭面著地叉手為佛作礼白佛言佛不妄笑既笑當有意願佛說之佛語文殊師利言寶如來所從來佛剎過是九億萬佛國土其剎名曰諸法自然無厭敢有善男子善女人往者無有胞生者無有苦痛生者無恩愛生者悉於百億萬雜花香中生即立住悉有亂音樂聲朝暮相娛樂但以無作法但以寂然法為唱樂若善男子善女人聞是三昧即却六百四十劫罪盡絕命即得往生往生者但以諸三昧為樂寶如來剎無着日月光明雖有為不現若有善男子善女人往生者日月光明星宿明即為現應是三昧當往生者星宿日月光明悉為見十方佛言今日復往生寶如來剎十方諸菩薩問十方佛何以為證十方佛言以星宿日月明見作證羅漢辟支佛其數如是非諸羅漢辟支佛所及知以往生其國中善男子善女人菩薩自知之耳我故笑也須菩提及舍利弗二第一賢者起頭面著地為正覺作礼願佛加大恩廣大哀我等以佛威神神足與我我等欲到寶如來剎土諸法自然國觀須臾復還佛言善哉善哉舍利弗尊羅漢須菩提乘佛威神須臾即到寶如來菩薩剎便復見寶如來國中亦復羅閱竹園如釋迦文佛會時也見東方遣無央數菩薩見南方無數菩薩十方上至三十六天會如是舍利弗問須菩提怛薩阿竭隨我人來到是剎也須菩提舍利弗須臾便還到竹園眾會如故佛問舍利弗向觀寶如來國土人民何類教發幾人須菩提舍利弗白佛言觀彼國悉如今日會竹園中時也舍利弗為佛作礼佛功德甚尊今大會諸天人民得見明乃如是三弥勤菩薩從座起正衣服頭面著地為佛作礼願欲所問佛言善哉善哉當問三弥勤菩薩白佛言無生之法有想無未起之想有識無泥洹寂然有無泥日不起有形無形者在彼間教生死立處誰是主者以空造空是為主三弥勤聞佛解說是事如是即時諸天及人八萬六千人即得無所從生法忍即住虛空中去地百六十丈來下為佛作礼是時三千大千日月即復大動弥勤菩薩從座起為佛作礼問佛言向者地大動是何之應佛語弥勤菩薩言所以地大動者非但剎動十方諸佛剎悉復動亦復各各八萬六千諸天及人得無所從生法住即住虛空中如是以故地大動耳弥勤白佛言何以從致若有發意常當六法何等為六一法者知三十六天當得佛者未得別者我當往別之不與十方天下人共知之二法者三千大千日月中善男子善女人當得佛我悉當往別之不與十方天下人共知之三法者百千泥犁中人當得佛者我悉當往別之不與十方天下人共知之四法者十方人絕命當所生處我悉知之不與十方天下人共知之五法者十方天下人命盡我悉知之不與十方天下人共知之六法者十方諸佛當取泥洹不取泥洹者不與十方天下人共知之也是為六法住從是疾得無所從生法忍弥勤菩薩復白佛言是三昧甚尊甚尊今我欲使來會者悉得是三昧當行何等法佛言當行九法何等為九一法者視諸法悉清淨無邊二法者視天悉清淨三法者視諸生死亦悉清淨無邊四法者視五道悉清淨五法者於欲無所求悉清淨六法者視三界色悉清淨無有邊七法者見諸泥犁悉清淨無邊八法者觀視



眛名者是為九法作是行者疾得是三昧弥勒白佛言說是如來時即得六萬三昧三昧乃有億幅無如得六萬三昧是為

但一輩有無念三昧有離欲三昧有坐聽十方佛三昧有莊嚴諸佛國土花香三昧有所說法一切人悉還本三昧有出諸欲

自然來三昧有伏諸魔三昧有發師子意獨行獨步三昧有所向處莫不發阿耨多羅三藐三菩提三昧有所在處莫不供養者

師子座為現三昧有飛到十方三昧有所向門十方菩薩往來無極三昧有坐知十方人意三昧有壞滅諸想三昧有壞滅諸識

不有一人三昧有從一佛國到一佛國三昧有所在處令法不斷絕三昧有所在處常與佛相遇三昧有坐觀十方犬兵大火大

善男子善女人聞是三昧即得住無還之想三昧是三昧大多不可極盡故住大會說之有無名三昧有住諸法三昧有名諸慧

法三昧有知人意三昧有斷諸煩荷三昧有制力欲覺三昧有十種力三昧有智慧三昧有光明所行處三昧有不可計三昧有見

眛有往彈指到泥洹三昧有譬若金剛無礙三昧有無極明三昧有度諸煩荷已盡三昧有廣大水法三昧有莊嚴大船三昧有入

有所樂[illegible]三昧有慈行三昧有淨大哀三昧有入等心三昧有出等心三昧有名已脫未脫三昧有光明所從來處三昧有曉無

眛有尋[illegible]無主三昧有勇猛無所不伏三昧有開闢諸剎三昧有清淨於無形三昧有無名珎寶三昧有如海無所不受三昧有

阿[illegible]住故日不可極應時聞所聞如意不自貢高所作不妄[illegible]意如所教習慧用意無所受故不失禮節所作法不妄不亂意意

[illegible]不有足時所施無所惜與無與其所問諦善觀歡喜無所[illegible]已悅身體悉為輕意不在外道但欲聞法味及眦[illegible]經但欲

[illegible]和拘舍羅欲聞無所從生法不貪觀但欲慈度之欲知無[illegible]寂然之意欲知空復空欲知無想生死及布施一切不欲聞

正受服自佛言菩薩已得寶如來三昧自在所為眾[illegible]已[illegible]三寶何等為三寶一者譬如水中影影亦不在水中亦不在水

分身悉現十方佛前坐其身亦不在十方佛前生三者譬如山中呼響音聲還報音響亦不在中亦不在外菩薩於是坐悉遙[illegible]

諸菩薩已得陀隣尼門譬如持弓弩布矢在所欲射無所不到菩薩持一慧入萬慧解所不至如是佛言[illegible]摩竭菩薩若乃見阿

下說法辟如是如來菩薩語舍利弗言淨者貪欲消伏其意無貪欲者是不可盡其諸惡意者不能復亂其意護於惡意是故不

可盡去無[illegible]諸垢當知是意不可盡護者不令懈怠當知其意不可盡其在亂者轉已法護之當知是意不可極無智慧者欲護

一切人皆令為功德當知是意不可盡極如來語舍利弗言菩薩有四法何等為四一者意作陀隣尼行不可盡二者陀隣尼行不

菩薩復語舍利弗復有四事不可[illegible]一者上脫中脫不可盡二者四馬之路不可極三者可意之王不可極四者十二因緣無有主

為八一者無我之想不可極二者無作之想不可極三者寂寞泥洹之語不可極四者菩薩所度不可極五者大海流水無有斷絕

不可極是為八法所度無生不可極如來菩薩語舍利弗復有九法不可極何等為九法一者諸佛剎土不可極二者諸菩薩所從

復辟支佛不可極五者十方菩薩[illegible]佛剎土飛到一佛剎土不可極六者六波羅蜜不可極七者三昧不可極八者過於泥洹亦

菩薩有三十二寶何謂三十二寶一者其心不著愛欲是忍辱不可極是即為寶二者不起是我非我亦無所造是故忍辱不可極

意於一切是為忍辱不可極是即為寶五者不瞋怒向於一切人是為忍辱不可極是即為寶六者不懷念他人亂惡是為忍辱

自不調戲於大會中是為忍辱不可極是即為寶九者自護護他人身是為忍辱不可極是即為寶十者若貧窮者給護之後

會是為忍辱不可極是即為寶十二者無愛欲意於身於他人身是為忍辱不可極是即為寶十三者不起諸想無念於善

[illegible]極是即為寶十五者信作善不離於三昧是為忍辱不可極是即為寶十六者口不妄語是為忍辱不可極是即為寶

[illegible]他處說其過失不說之惡是為忍辱不可極是即為寶十九者自校計他人有惡者我亦有惡是為忍辱不可極是

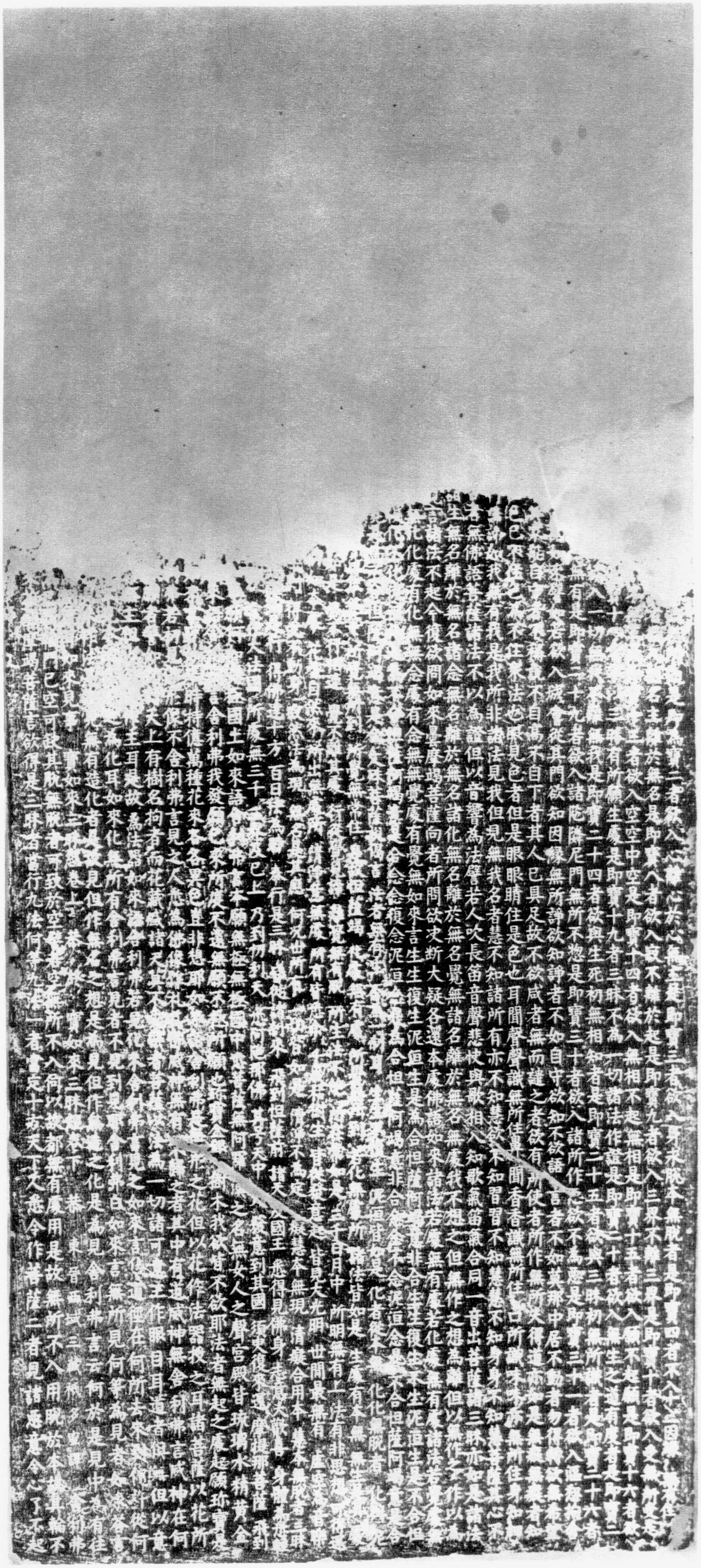
為忍辱不可極是即為寶二十二者護惡人令心不起是為忍辱不可極是即為寶二十三者生於諸天教導諸天

不可極是即為寶二十五者具足諸種好是為忍辱不可極是即為寶二十六者得音如梵天聲是為忍辱不可極

是為忍辱不可極是即為寶二十九者[illegible]作[illegible]著但欲起眾法耳是為忍辱不可極是即為寶三十者降伏諸

為寶[illegible]者具足諸佛法使不傷毀是為忍辱不可極是即為寶如來菩薩語舍利弗菩薩有三十二[illegible]為寶諸所入

九洞二八九

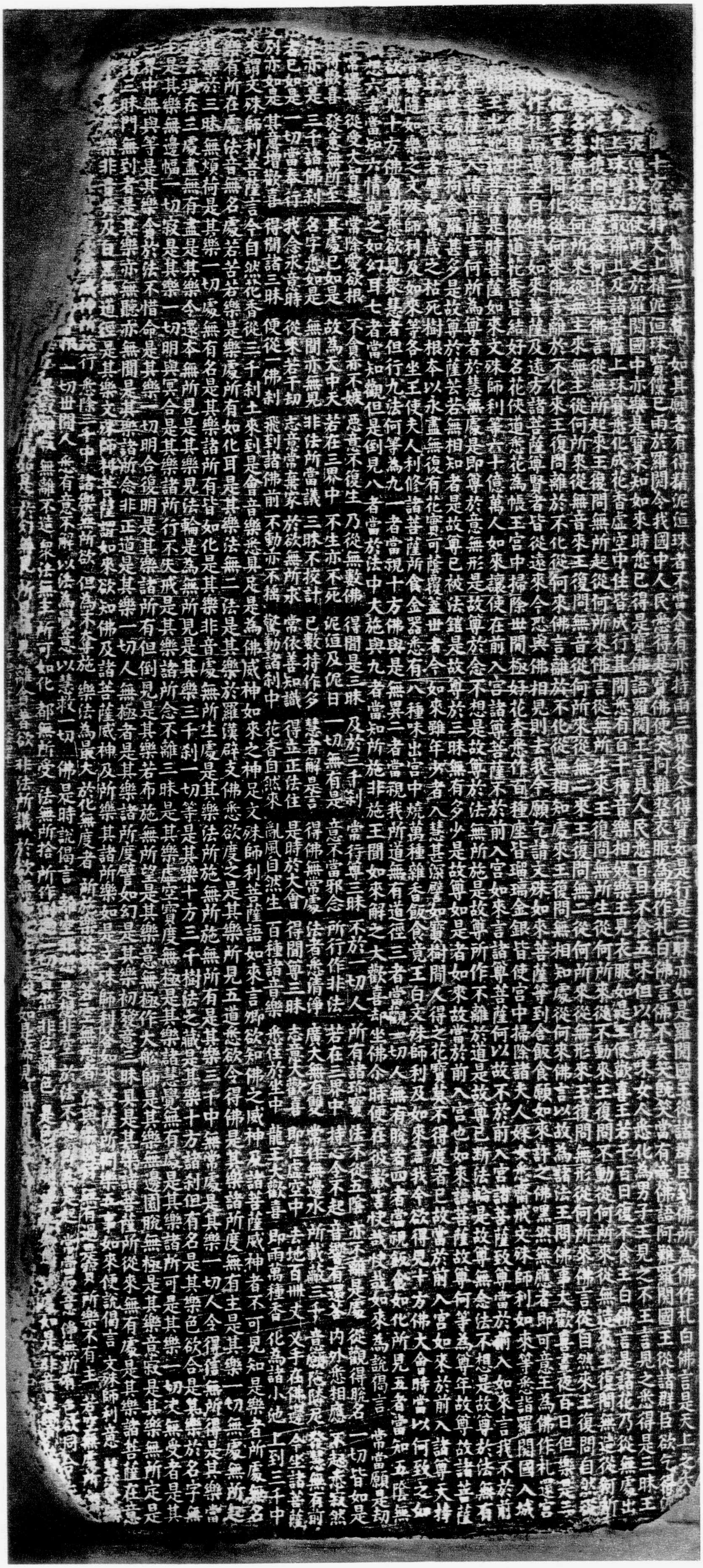


是[illegible]無寶二者欲入[illegible]心於心無[illegible]是即寶三者欲入身求脫本無脫者是即寶四者不入[illegible]因[illegible]
[illegible]名主[illegible]於無名是即寶八者欲入寂不離於起是即寶九者欲入三界不離三界是即寶十者欲入[illegible]
[illegible]三者欲入空空中空是即寶十四者欲入無相不起無相是即寶十五者欲入無願不起願是即寶[illegible]
[illegible]三昧有所願生處是即寶十九者三昧不為一切諸法作證是即寶二十者欲入無生之道有處者是即寶[illegible]
[illegible]無我是即寶二十四者欲與生死初無相知者是即寶二十五者欲與三昧初無所[illegible]是即寶[illegible]
[illegible]無有是即寶二十九者欲入諸陀隣尼門無所不惣是即寶三十者欲入諸所作心欲不為惡是即寶三十一者欲入[illegible]
[illegible]若欲入滅會從其門欲知因緣無所諍欲知諍者不如自守欲知不欲語言者不如莫[illegible]中居不動者勿得[illegible]
[illegible]能自[illegible]亂不自高不自下者其人已具足故不欲咸者無而違之者欲有所使者所作無所[illegible]得道亦如是無[illegible]
[illegible]已不住色[illegible]不在衆法也眼見色者但是眼眼睛住是色也耳聞聲聲識無所住鼻聞香香識無所住口所識[illegible]
[illegible]如我無有我是我所非諸法見我但見無我名者慧不知諸所有亦不知慧欲不知習習不知慧慧不知身身不知[illegible]
[illegible]無佛語菩薩諸法不以為證但以音響為法譬若人吹長笛音聲悲使與歌相入知歌氣笛氣合同一音出菩薩[illegible]三昧亦[illegible]
[illegible]生無名離於無名諸念無名離於無名諸化無名離於無名覺無諸名離於無名無處我不想之但無作之想為離但以無作[illegible]
[illegible]言諸法不起今復欲問如來[illegible]摩竭菩薩向者所問欲決斷大疑各還本處佛語如來菩[illegible]若處無有處若化處無有處若[illegible]
[illegible]化化處有化無無念處有念無無覺處有覺無如來言生生復生泥洹生是為合但[illegible]同[illegible]非合生生復生不生泥洹生[illegible]
[illegible]合念念復念泥洹[illegible]為合但[illegible]非合[illegible]不合泥洹念[illegible]不合但[illegible]
[illegible]法者[illegible]化者從本[illegible]化化無脫[illegible]
[illegible]法皆如是[illegible]有本無[illegible]
[illegible]所生法[illegible]三千日月中所明無有上法有非[illegible]
[illegible]皆見大光明世間最無有[illegible]
[illegible]何況世所有[illegible]不為定[illegible]疑慧本無現清疑合用本[illegible]
[illegible]十方百日[illegible]本行是三昧[illegible]來[illegible]國王悉得見佛身[illegible]
大法[illegible]所處無三千[illegible]及已上乃到忉利天[illegible]問[illegible]佛其[illegible]天中[illegible]意到其國須臾復[illegible]
[illegible]國土如來語[illegible]本願無極無極國中[illegible]無問[illegible]之名無女人之聲宮殿皆琉璃水精[illegible]
言舍利弗我發願[illegible]來所度不遠無願不[illegible]所願也[illegible]寶[illegible]樹木我欲當不欲耶法者無起之處起願[illegible]
[illegible]億萬種花來各各異色豈非想耶如[illegible]花之花但以花作法器投之耳諸菩[illegible]
[illegible]不舍利弗言見之人悉為佛[illegible]禮[illegible]之者其中有道威神無舍利弗言[illegible]
天上有樹名拘者而花葳盛諸天異不[illegible]為一切諸可[illegible]王作眼目耳道者但[illegible]
主耳是故為法器如來[illegible]舍利弗若是化本舍利弗見之如來言化[illegible]經在何所去來[illegible]
[illegible]為化耳如來化無所有舍利弗言見者不見到[illegible]舍利弗白如來言無所見何等為見[illegible]
無有造化者[illegible]見但作無名之想是為見但作[illegible]之化是為見舍利弗言云何於是見[illegible]
[illegible]見事[illegible]寶如來三[illegible]卷上[illegible]卷[illegible]寶如來三昧[illegible]下[illegible]東晉西域三藏祇多蜜[illegible]
已空可致其脫無脫者可致於空[illegible]所不入何以故都無有處用是故無所不入用脫於本[illegible]
[illegible]菩薩言欲得是三昧者當行九法何等九[illegible]一者當定十方天下人悉令作菩薩二者見諸惡[illegible]

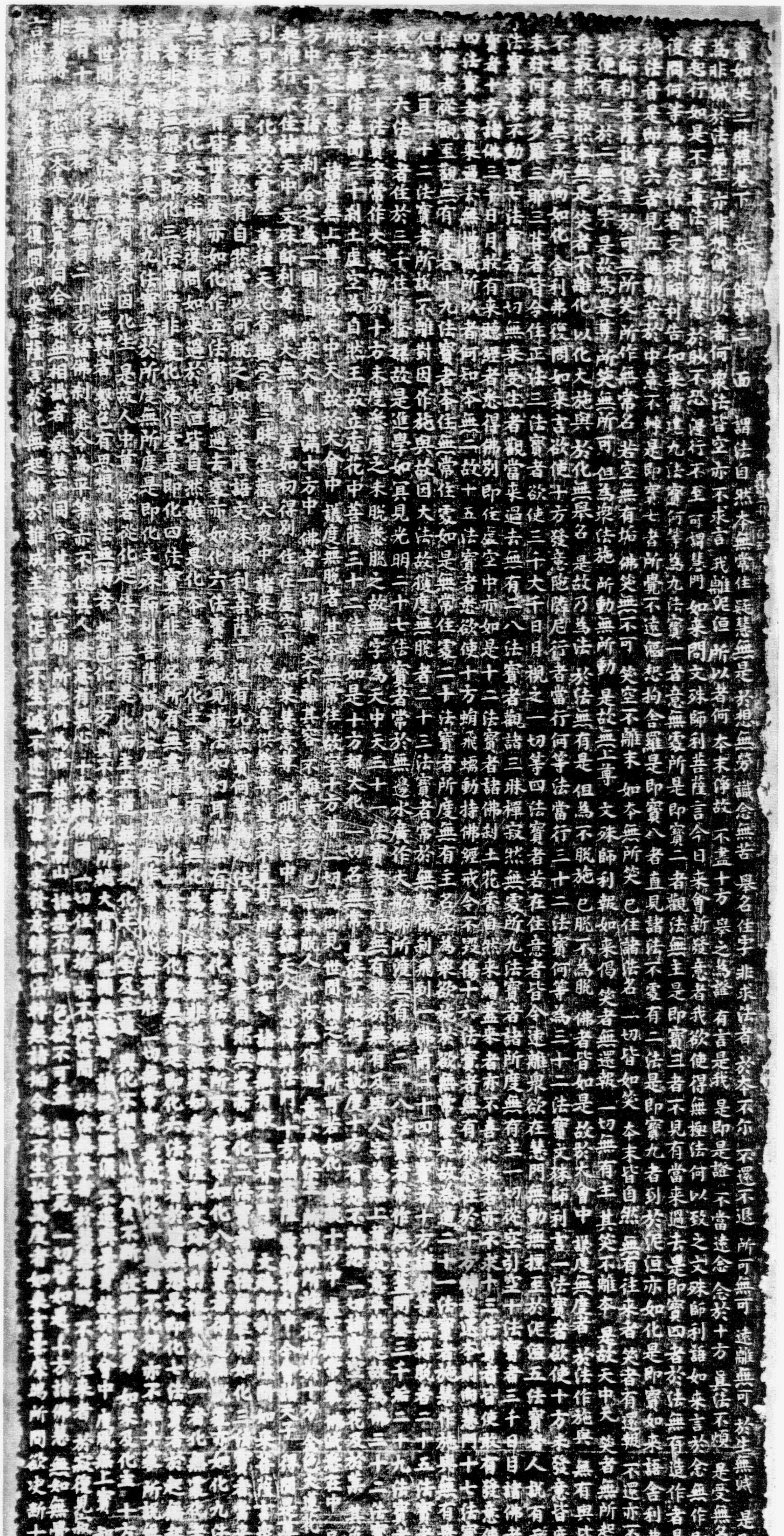
九洞二八九

[illegible]
[illegible]為定意入有觀當來過去諸可意王[illegible]有作之[illegible]是[illegible]定九法者[illegible]千億佛[illegible]主人[illegible]是為定意菩薩[illegible]
[illegible]菩薩[illegible]不發阿耨多羅三耶三菩心佛語所勤往昔劫[illegible]佛時我初發意學悉為象所近盡不得大慧但聞菩薩謂發意當至其處起想識[illegible]之得善知[illegible]
[illegible]可意王斷如是今我失彼羅漢失竟從六十二劫從與法自然佛會斷我諸可使得還本即得樂於空中住斷諸可根即見慧門使得無動之形從是
[illegible]六十二劫發意於法無益復後與自然法佛會便得大樹更初發意我發意時有九十億人善男子善女人亦初發意如是為阿耨多羅三耶三菩心[illegible]
[illegible]有九法何等為九一者遠離衆會寂然二者有得善知識從受法不失三者遠惡知識四者當遠離五事一者惡沙門二者婆羅門三者黃門四者畜生惡馬蛇多[illegible]
[illegible]令入泥犁中當遠離之五者初發意求羅漢辟支佛心者當遠之五者當覺衆魔事不當與共事也六者但當於夢見說際法七者但為法發意不在飯八者不當執[illegible]
[illegible]九者令入於十方當等心於三昧於佛坐不恐怖是為菩薩九法發意佛現寶如來三昧時有六萬諸愛欲天子皆得是三昧是時空中飛天悉共善之快哉愛欲天子[illegible]
[illegible]天子得是三昧巍巍尊自是其主發意持佛威神耶佛言是諸天子前後供養舍利大須彌山無益於泥洹令得是三昧前功德悉滅壞所以者何三昧無名處三昧[illegible]
[illegible]三昧無形處三昧無識處三昧無威神處三昧無有結行求脫處三昧清淨處三昧是不到彼彼至是處三昧無有是想非想處三昧無有造作處三昧於化無形處三昧無[illegible]
[illegible]但有名耳三昧但有響耳三昧但有音耳三昧但有開慧之處慧無所生處三昧無作器處是故三昧不可壞滅如是處三昧無出入治處三昧亦無作職處三昧無有起行處三昧
[illegible]三昧無形處三昧無出入欲處三昧不定諸法處三昧無生處三昧無應處三昧寂然處三昧無動處三昧無邊幅處是三昧不可壞敗若有壞敗三昧是大癡根生之門也故不
[illegible]舍利弗言有五不直不當與從事何等為五一者不當處法有二二者不當於所起三者不當說諸法是作非作無有名之者四者不當於當來過去有所見五者諸法不可斷是為
[illegible]摩訶薩得無去來之作者疾可發阿耨多羅三耶三菩心須菩提白佛言若有於苦於樂者不言離苦樂是即為二法不字為菩薩菩薩者不中離不止離不脫離中無所離於作遠無
作所起如幻耳以幻說幻之中無名如是亦不從法得度者亦不離法得度脫者於脫中復脫是為無有主者但有住名耳於字無知名者是為法輪斷舍利弗法輪自本情無所有誰有
者如來語舍利弗言不知輪有處者是即為斷佛語如來言貪可法者是生死根滅法者亦為無結之作也無作之作是為不離作離貪諸可即為無有斷者無貪不起是即道無可無不
道無生不生是即道無識不識是即道無死不死是即道無斷不斷是即道無遠不遠是即道諸可不可是即道所住無想離於無想是即道所念無念是即道所說無所說是即道泥洹
於無滅是即道泥洹無形離於無形是即道泥曰滅盡無所盡是即道法自寂然離於寂然諸法無可不有所失是即道於慧離本是即道非名非想是即道所明無有明是即道於明冥
者是即道癡慧無相入者是即道於道無有得道者是即道若苦若樂無相識者是即道所起無所想想是即道於情無難易是即道所度無有主是即道所至無相離是即道諸法非名
[illegible]是即道菩薩所度如流水是即道於名無轉者是即道佛已三昧成度如入意已萬物自莊嚴但莊嚴無形耳但莊嚴到見耳但莊嚴諸可意王但莊嚴是想非想耳如來問事竟文殊
[illegible]白佛言三十六天人悉會者乃有幾人持受是三昧佛語文殊師利菩薩言諸會者非但天人敢來會者悉得是三昧悉當作佛悉當受十方悉當斷五道勤苦如今日會時諸菩薩聞
[illegible]今十億諸天及人悉得無所從生法住虛空中去地三百丈觀身上萬千億香花下為正覺作礼阿樓菩薩阿提菩薩從座起白佛是諸授別菩薩即住虛空中去地三百丈觀身上花
從何所來佛言菩薩譬青本青本自白以雜色著之隨青黃赤黑悉見其色如是所以諸色悉現者但用帛本淨故但用青黃赤黑本亦復淨故現於色亦不入帛帛亦不入但用本俱淨
[illegible]須諸得別菩薩觀身上雜種花者亦如是菩薩亦不在花亦不在菩薩許但諸天及人得斷無念法慧作明淨故便有花現耳用花淨故便現耳如是無住者而成諸功德有住想行者
[illegible]聞阿羅漢辟支佛所以由遠五道者但有十見何等十見一者見諸功德悉言脫者是為倒見二者見五道勤苦欲取泥洹是為倒見三者見厭萬物無主欲疾離之是為倒見四者未
[illegible]令是為倒見五者欲出無間入無處世自無出求之不止是為倒見六者羅漢取泥洹時身中火自出火無處起想出身中火自燒者故知生死不斷是為倒見七者未自無盡是故為
[illegible]但欲時欲於泥洹盡之成惡亦無主及欲滅之是故倒見九者所施與不發十方人意但欲法不斷是故倒見十者於苦於樂不等淨行言有二法是故倒見十事倒見佛語阿惟阿難
[illegible]菩薩今諸天及人皆是阿呵耨佛時人也今我悉別之者亦於六萬佛所受是三昧今故復於我許別之耳却後若干億萬歲我法斷絕是今日會發意當有四十萬人持住於法不斷
斷絕當護持法至使各得佛故法不斷如今日會時是諸發意者若干千歲我弟子當共壞我法若惡沙門若男子女人須菩提白正覺言何所菩薩以何等行護法令不斷絕佛語
諸四十萬菩薩悉住第八已下於法無煩荷之想是即為已護持法令十方不斷須菩提白佛言何等為壞法者願天中天解之佛言須菩提若有諸羅漢辟支佛若有沙門諸天及
[illegible]慧求名壞滅本末增減尊法琰琰經言但好飯食為是道逆不知空何所是空但欲莊嚴刹土非尊法者聞佛可得求佛亦不知法言有二法是為壞敗我法天上尊天阿須倫天
[illegible]天狗屬提天地天那利天諸天白天中天言乞持形壽歸是持法法者千萬劫億萬劫無有休息時但令我等得是三昧佛言奉行是三昧如其未者便是佛語如來言後有發意
[illegible]若寶如精泥洹天上有寶諸寶中[illegible]天上天下寶中最[illegible]有佛在世時[illegible]月名精泥洹珠有得是一寶珠持是珠著竹上若著手中視之四面空中在欲得幾日而味[illegible]

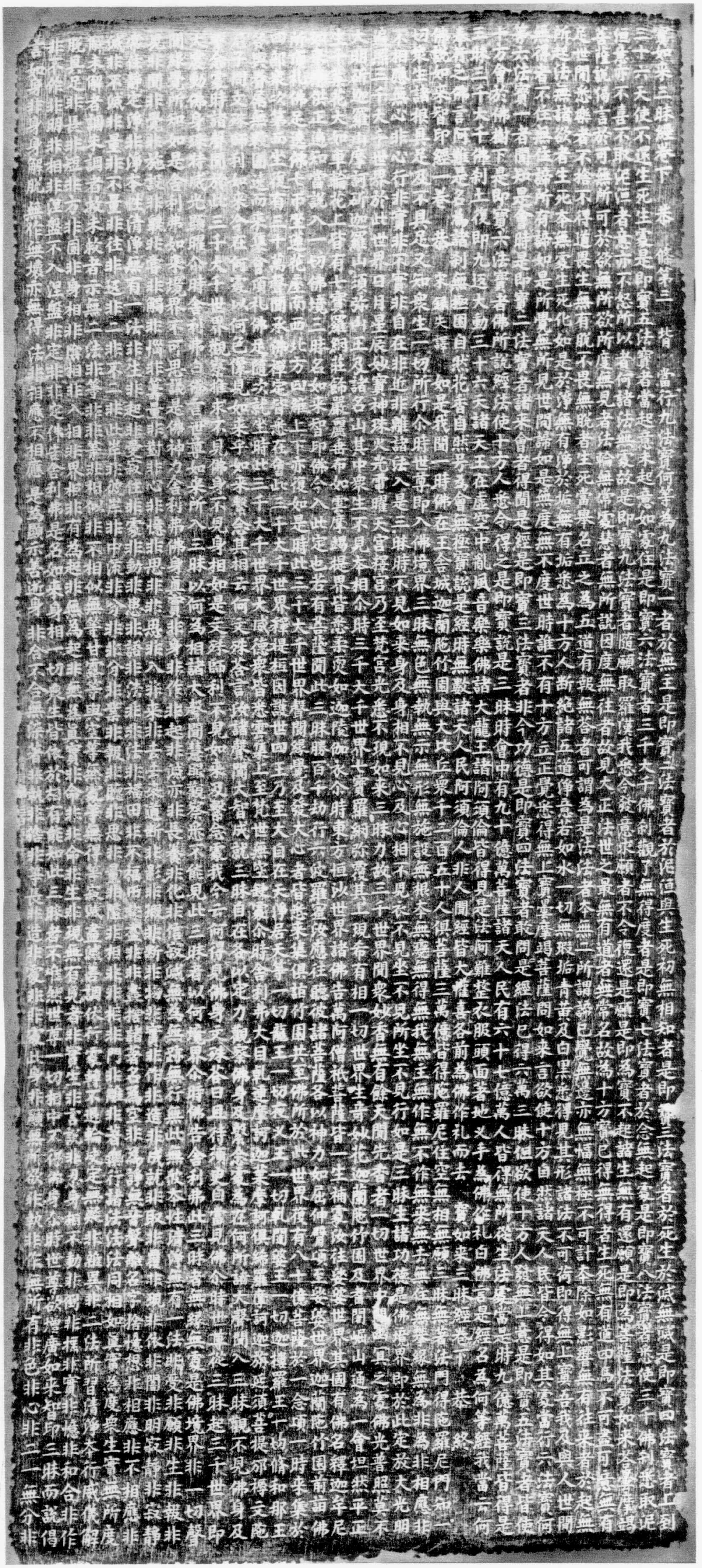
一洞九四三



一洞九四三



九洞三七



寶如來三昧經卷下　恭　修第三

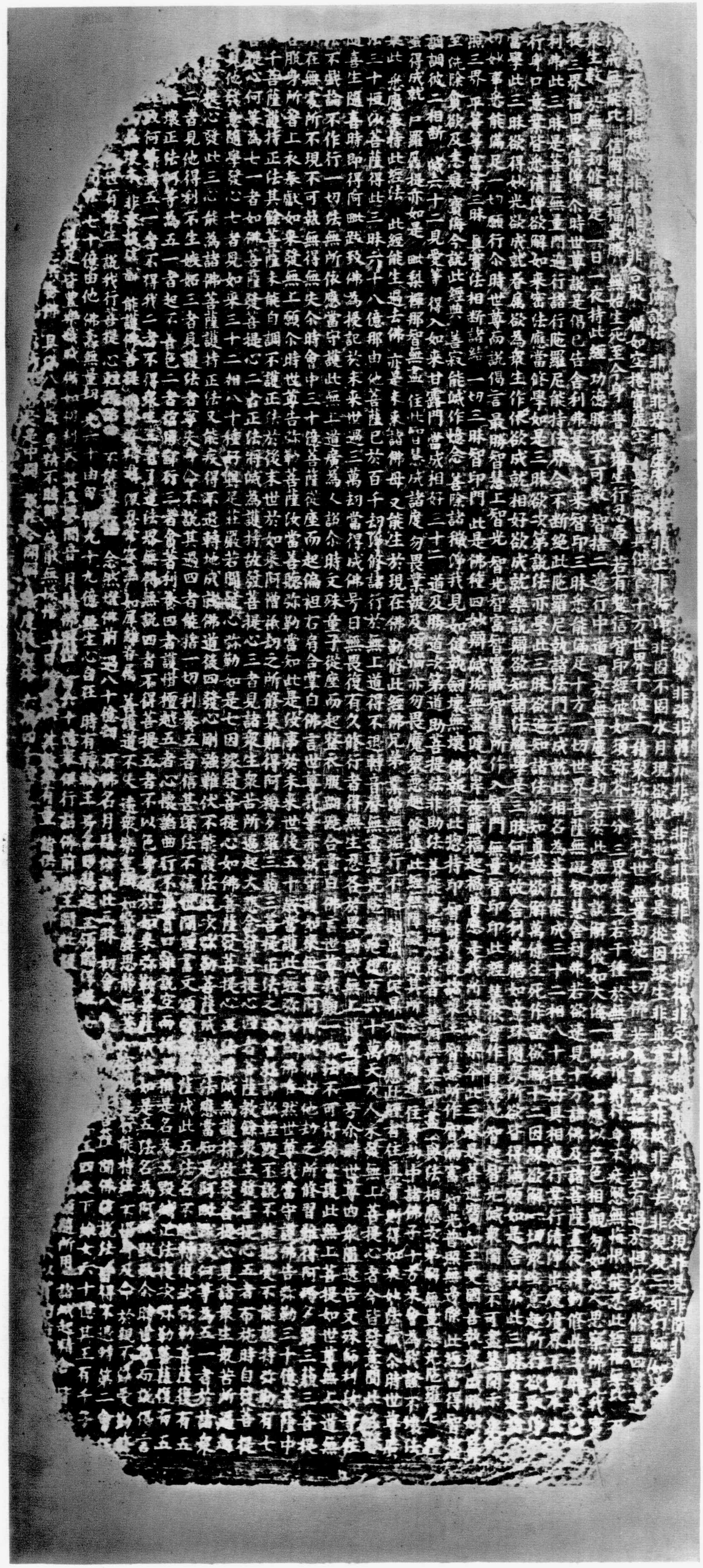
皆當行九法寶何等為九法寶一者於無主是即寶二法寶者於泥洹與生死初無相知者是即寶三法寶者於死生於賊無賊是即寶四法寶者上到三十六天使不還生死生處是即寶五法寶者當起意未起意如處住是即寶六法寶者三千大千佛剎觀了無得度者是即寶七法寶者於念無起處是即寶八法寶者悉使三千佛剎悉取泥洹[illegible]亦不喜不取泥洹者意亦不怒所以者何諸法無處故是即寶九法寶者隨願取羅漢我悉令發意求願者不令復還是願是即為寶不起諸生無有還願是即為菩薩法寶如來[illegible]曇摩竭菩薩說偈言亦可無所可於欲無所欲所度無見者法輪無常處慧者無所說因度無往者故見大正法世之最無有道者無常名故為十方寶已得無得者生死無有道甲為不可[illegible]無有是世間悉樂者不捨不得道畏生無有脫不畏無脫者生死當畢名立之為五道有報無答者可謂為是法法者本無二所謂諦已覺無還亦無幅無極不可計本際如影響無有往來者於起無所起法無猗欲者生死本無處生死化如是於淨無有淨於垢無有垢悉為十方人斷絕諸五道淨意若如水一切無瑕垢青黃及白黑悉得見其形諸法不可荷即得無上寶吾我人與人世間無得者一不在無生諦所有諦如是所覺無所見世間諦如是無度無不度世時誰不有十方立正覺悉得無上寶曇摩竭菩薩問如來言欲使十方自然諸天人民皆令得如其處當行六法寶何等六法寶一者聞知是會時是即寶二法寶者諸來會者得聞是經是即寶三法寶者非今功德是即寶四法寶者敢問是經法已得六萬三昧但欲使十方人發無上意是即寶五法寶者皆使十方會於佛樹下是即寶六法寶者佛所說經法使十方人悉令得之是即寶說是三昧時會中有九十億萬菩薩諸天人民有六十七億萬人皆得無所從生法忍當是時九億萬菩薩皆得是三昧三千大千佛剎土復即九返大動三十六天諸天王在虛空中亂風音樂樂佛諸大龍王諸阿須倫皆得見是法阿難整衣服頭面著地乂手為佛作礼白佛言是經名為何等經我當云何奉之佛言阿難是名為諸剎無極國自然花香自然号為會無極寶說是經時無數諸天人民阿須倫人非人聞經皆大歡喜各前為佛作礼而去

寶如來三昧經卷下　恭　終

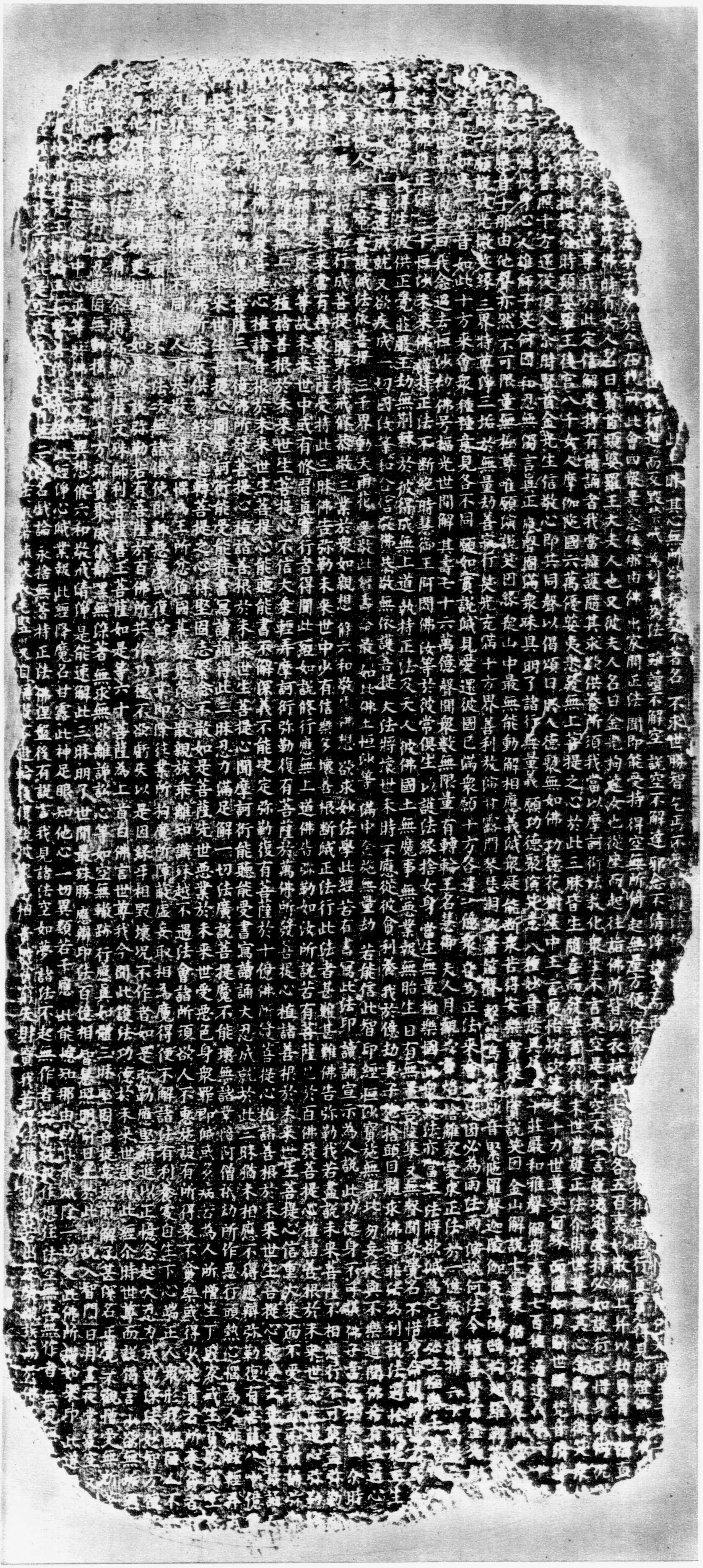
佛說如來智印經一卷　恭　失譯

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹園與大比丘眾千二百五十人俱菩薩三萬億皆得陀羅尼住空無相無願三昧無著法門得陀羅尼門知一切眾生諸根具足及不具足又知眾生一切所行介時世尊即入佛境界三昧無色無執無示無形無施設無根本無處無得無我無主無作無不作無來無去無住無緣無為非為非相應非不相應無心非心行非實非不實非自在非近非離諸法入是三昧時不見如來身及身相不見心及心相不見衣不見坐不見所坐不見行如是三昧生諸功德是佛境界即於此定放大光明[illegible]照三千大千世界亦此世界日月星辰妙寶神珠火光電耀天宮釋宮乃至梵宮光悉不現如來三昧力故三千世界間眾妙香無有餘天聞先香者一切世界中[illegible]冥之處佛光普照莫不大明[illegible]迦羅[illegible]須弥山王及諸名山其中眾生不見本相介時三千大千世界七寶羅網弥覆其上現希有相一切世界生奇妙花迦蘭陀竹園及耆闍崛山通為一會坦然平正[illegible]花上皆有七寶羅網莊飾嚴麗垂布如雲摩竭提界皆悉柔耎如迦陵伽衣介時東方恒沙世界諸佛告萬阿僧祇菩薩皆一生補處後往娑婆世界其國有佛名釋迦牟尼[illegible]說入一切佛境三昧名如來智印佛今入此定也若有菩薩聞此三昧勝百千劫行六般羅蜜彼應往聽彼諸菩薩各以神力如屈伸臂頃至娑婆世界迦蘭陀竹園前詣佛[illegible]生蓮花座南西北方四維上下亦復如是時此三千大千世界聲聞緣覺及發大心者皆悉來集俱詣竹園共至佛所於此世界復有八十億菩薩於一念頃一時來集於[illegible]承佛禪定皆悉在會此三千大千世界釋提桓因護世四王乃至大自在天淨居天等一切龍王一切衣乂王一切乾闥婆王一切迦樓羅王十[illegible]脩和那王[illegible]而不復會頂礼佛是隨次說坐時此三千大千世界大威德眾皆悉雲集上至梵世無量[illegible]介時舍利弗大目乾連摩訶迦葉摩訶俱絺羅摩訶迦旃延須菩提邠耨文陀[illegible]文[illegible]利如來今在何處以何色像見如來身介其相云何文殊答言諸聲聞大智成就三昧自在各以定力觀察佛身及觀念為在何所諸大聲聞入三昧觀不見佛身及[illegible]世界觀察推求不見佛身不見身相如是文殊師利不見如來及眷屬我今云何得見佛身文殊答曰且待須臾自當見佛介時世尊從三昧起三千世界即[illegible]舍利弗白言世尊如來所入三昧以何為相諸大眾聞是語觀察悉不能見此三昧者以何境界介時佛告舍利弗此三昧者無一[illegible]無處是佛境界非一切聲[illegible]界不可思議是佛神力舍利弗佛身真實非身非作非起非遠亦非長養非化非作故[illegible]無為無[illegible]無行無此無彼本住清淨無有一法明受非願非生非報非[illegible]非攝非議量非對非心非億非思非非思非非入非來非去[illegible]道斷非[illegible]非新非[illegible]實非術非造非成就非取非離非親非依非闇非明寂靜非寂靜[illegible]非福田非不福田[illegible]諸著名為空非為行無者著離名字捨攝想非相應非不相應非[illegible]門非離著者無行諸法法法同相如真當為度眾生實無所度[illegible]等無空等無[illegible]得不猗捨定定無無非離異非二法所習清淨本行威儀解[illegible]寶生非言非非見身相不動非獨非攝非實非憶非和合非作[illegible]眾生皆依於[illegible]此三昧者不能然世尊一切相中不得佛身介時世尊欲增廣如來智印三昧而說偈[illegible]合無[illegible]非長非造非實非非實出身非[illegible]無所欲非執非作無所有非色非心非二一無分非

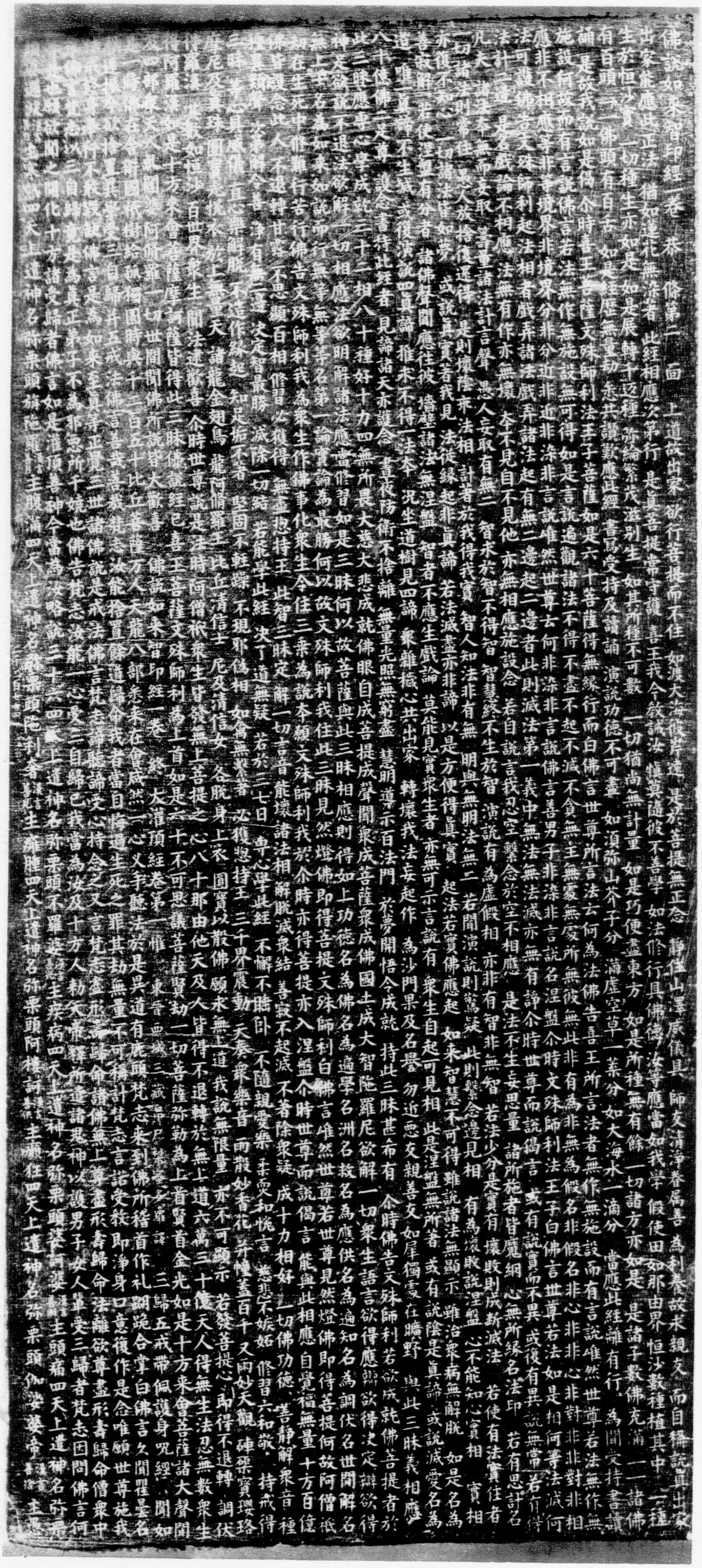
九洞三七



九洞五六



九洞五六



佛說如來智印經一卷　恭　脩第二　面上道故出家欲行菩提而不住如渡大海彼岸邊是於菩提無正念靜住山澤威儀具師友清淨眷屬善為利養故求親友而自稱說真出家出家能應此正法猶如蓮花無染著此經相應次第行是真菩提常守護喜王我今敎誡汝慎莫隨彼不善學如法脩行具佛德汝等應當如我學假使田如那由界恒沙數種植其中一一種生於恒沙實一切種生亦如是如是展轉千返種亦綸繁茂滋別生如其所種不可數一切猶尚無計量如是巧便盡東方如是所種無有餘一切諸方亦如是是諸子數佛充滿一一諸佛有百頭一一佛頭有百舌如是經歷無量劫悉共讚歎應此經書寫受持及讀誦演說功德不可盡如須彌山芥子分滿虛空草一葉分如大海水一滴分當應此經離有行為聞受持書讀誦是故我說如是偈尒時喜王菩薩文殊師利法王子菩薩如是六十菩薩得無緣行而白佛言世尊所言法云何為法佛告喜王所言法者無作無施設而有言說唯然世尊若法無作無施設何故而有言說佛言若法無作無施設無可得如是言說遍觀諸法不得不盡不起不滅不貪無主無家無處所無彼無此非有為非無為假名非假名非心非非心非對非非對非相應非不相應等非等境界非境界分非分近非近非染非言說唯然世尊去何非染非言說佛言善男子非染非言說名涅槃尒時文殊師利法王子白佛言世尊若法如是相何等法滅何法可護佛告文殊師利起法相者戲弄諸法戲弄諸法起有無二邊起二邊者此則滅法第一義中無法無法滅亦無有諍尒時世尊而說偈言或有說實而不異或復有異說無常若有得法計一邊是名戲論不相應法無有作亦無壞本不見自不見他亦無相應施設念若自說言我忍空繫念於空不相應是法不生妄思量諸所施者皆魔網心無所緣名法印若有思討名凡夫諸法本無而妄取著量諸法計言聲愚人妄取有無二智求於智不得智智慧終不生於智演說有為虛假相亦非有智非無智若法少分是實有壞敗則成斷滅法若使有法實住者一切諸法則常住愚人放捨復還得是則壞陰亦法相計著於我得我實智人知法非有無明與無明法無二若聞演說則驚疑此則繫念邊見相有為壞敗說涅槃心不能知心實相實相亦復不知心一切諸法皆如夢或說真實著我見法從緣起非真諦若法滅盡亦非諦以是方便得真實起法若實佛應起如來智慧不可得雖說諸法無顯示雖治衆病無解脫如是名為善寂靜若使涅槃有分者諸佛聲聞應往彼墻壁諸法無涅槃智者不應生戲論莫能見實衆生者亦無可示言說有衆生自起可見相此是涅槃無所著或有說陰是真諦或說滅愛名為道唯一真諦不生滅或復演說四真諦推求不得一法本況坐道樹見四諦衆雜穢心共出家轉壞我法妄起作為沙門果及名譽勿近惡友親善友如犀獨處在曠野與此三昧義相應八十億佛一是尊護念書持此經者見諦諸天亦護念晝夜防衛不捨離無量光照無窮盡慧明道示百法門於夢開悟今成就持此三昧甚希有尒時佛告文殊師利若欲成就佛菩提者於此三昧應專心學成就三十二相八十種好十力四無所畏大慈大悲成就佛眼自成菩提成聲聞衆成菩薩衆成佛國土成大智陁羅尼欲解一切衆生語言欲得應辯欲得決定辯欲得神足發說不退法欲解一切相應法欲明解諸法應當修習如是三昧何以故菩薩與此三昧相應則得如上功德名為佛名為遍學名洲名救名為應供名為遍知名為調伏名世間解名無上士名無等如來如說而行無等無等等名第一論實論為最勝何以故文殊師利我住此三昧見然燈佛即得菩提文殊師利白佛言唯然世尊若世尊見然燈佛即得菩提何故阿僧祇劫在生死中修難行苦行佛告文殊師利我為衆生作佛事化衆生令住三乘為說本願文殊師利我於尒時亦得菩提亦入涅槃尒時世尊而說偈言能與此相應自覺福無量十方百億佛皆護念此人不退轉甘露不思顯百相修習必獲得無盡總持王此智三昧定解一切言音能壞諸法相解脫滅衆結善寂不起滅不著除衆疑成十力相好一切佛功德善靜解衆音種種[illegible]辯[illegible]解令善淨有無二邊決定智最勝滅除一切結若能學此經決了道無疑若於二七日專心學此經不懈不睡臥不隨親愛樂柔軟和悅言慈悲不嫉妬修習六和敬持戒得三昧[illegible]忍具威儀直心樂解脫不造作緣起知足垢不著堅固不輕躁不現邪偽相如禽無聚著必獲總持王三千界震動天奏衆樂音雨散妙香花幷幢蓋百千又雨妙天觀硨磲寶瓔珞摩尼及真珠圓寶光悅衣於上無量天諸龍金翅鳥龍阿脩羅王比丘清信士尼及清信女各脫身上衣圓寶以散佛願求無上道我說無限量亦不可顯示若發菩提心即得不退轉調伏[illegible]羅漢[illegible]如恒沙百世界衆生聞法達歡喜尒時世尊說是法時阿僧祇衆生皆發無上菩提之心八十那由他天及人皆得不退轉於無上道六萬三十億天人得無生法忍無數衆生[illegible]阿羅[illegible]是十方來會菩薩摩訶薩皆得此三昧佛說經已喜王菩薩文殊師利為上首如是六十不可思議菩薩賢劫一切菩薩彌勒為上首賢首金光如是十方來會菩薩諸大聲聞及四[illegible]天人[illegible]阿脩羅一切世間聞佛所說皆大歡喜

佛說如來智印經一卷　終

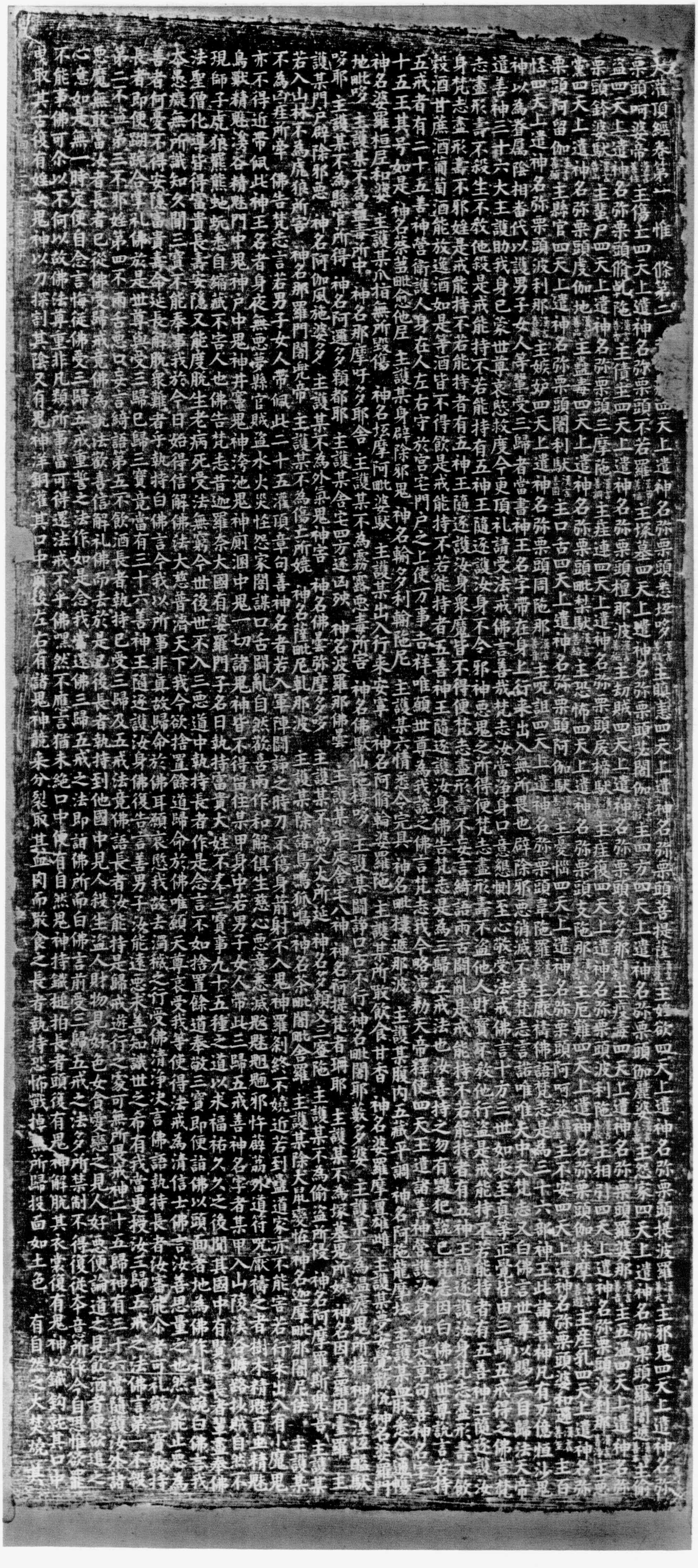
大灌頂經卷第一　惟

東晉西域三藏帛尸梨蜜多羅譯

三歸五戒帶佩護身呪經

聞如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時與千二百五十比丘菩薩万人天龍八部悉來在會咸然一心叉手聽法於是異道有鹿頭梵志來到佛所稽首作礼胡跪合掌白佛言久聞瞿曇名[illegible]三自歸并五戒法佛言善哉善哉梵志汝能捨置餘道歸命我者當自悔過生死之罪其劫無量不可稱計梵志言諾受教即淨身口意復作是念唯願世尊施我[illegible]不[illegible]毀[illegible]佛言是為如來至真等正覺三世諸佛說是戒法佛言梵志諦聽諦受心持念之又言梵志盡形壽歸命諸佛無上尊盡形壽歸命法離欲尊盡形壽歸命僧衆中[illegible]以三自歸是為真正弟子不為邪惡所千嬈也佛告梵志汝能一心受三自歸已我當為汝及十方人勅天帝釋所遣諸鬼神以護男子女人輩受三歸者梵志因問佛言何[illegible]聞之開化十方諸受歸者佛言如是灌頂善神今當為汝略說三十六　四[illegible]上遣神名弥栗頭不羅婆（漢言善[illegible]）主疾病四天上遣神名弥栗頭婆訶婆（漢言善[illegible]）主頭痛四天上遣神名弥栗[illegible]四天上遣神名弥栗頭旃陁羅（漢言善[illegible]）主腹滿四天上遣神名弥栗頭陁利舍（漢言善見）主癰腫四天上遣神名弥栗頭阿樓訶（漢言善供）主癲狂四天上遣神名弥栗頭伽娑婆帝（漢言善捨）主愚

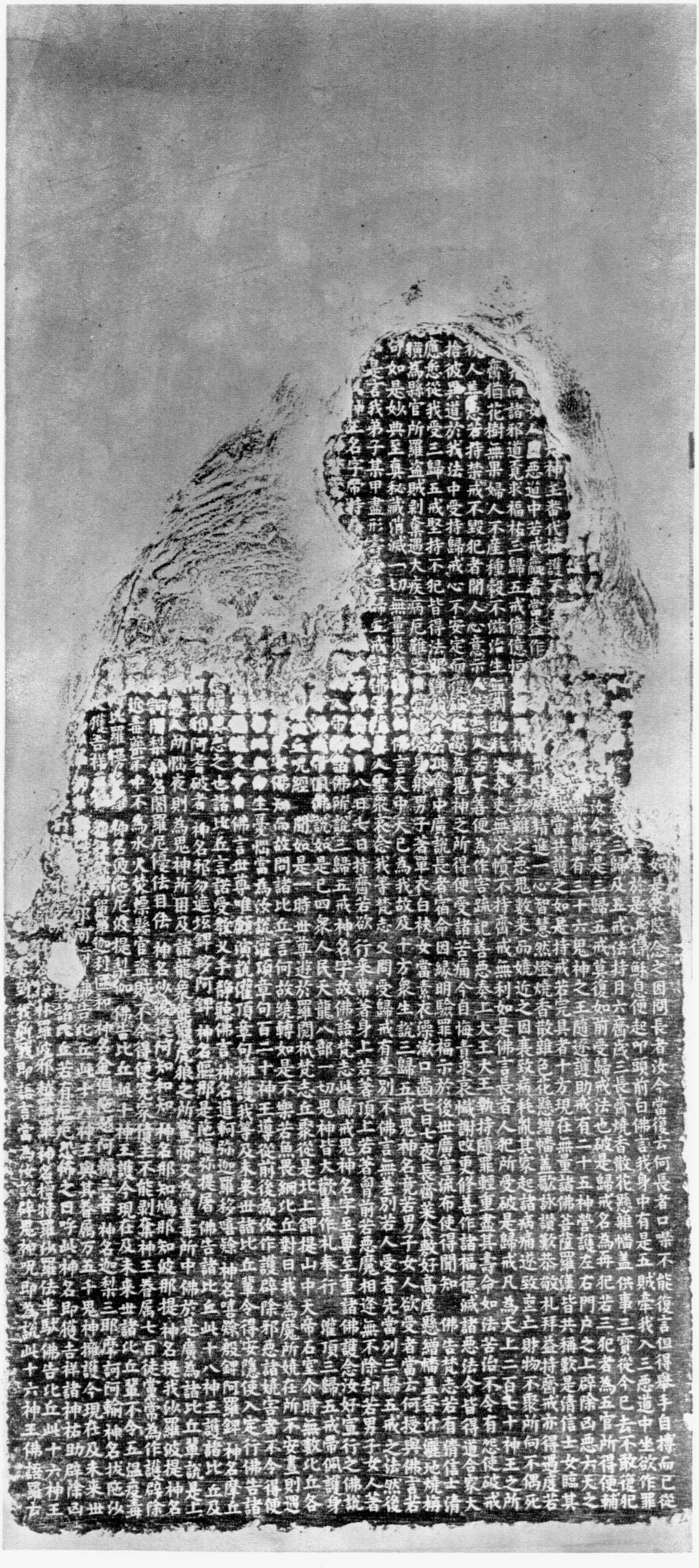
九洞七九



大灌頂經卷第一

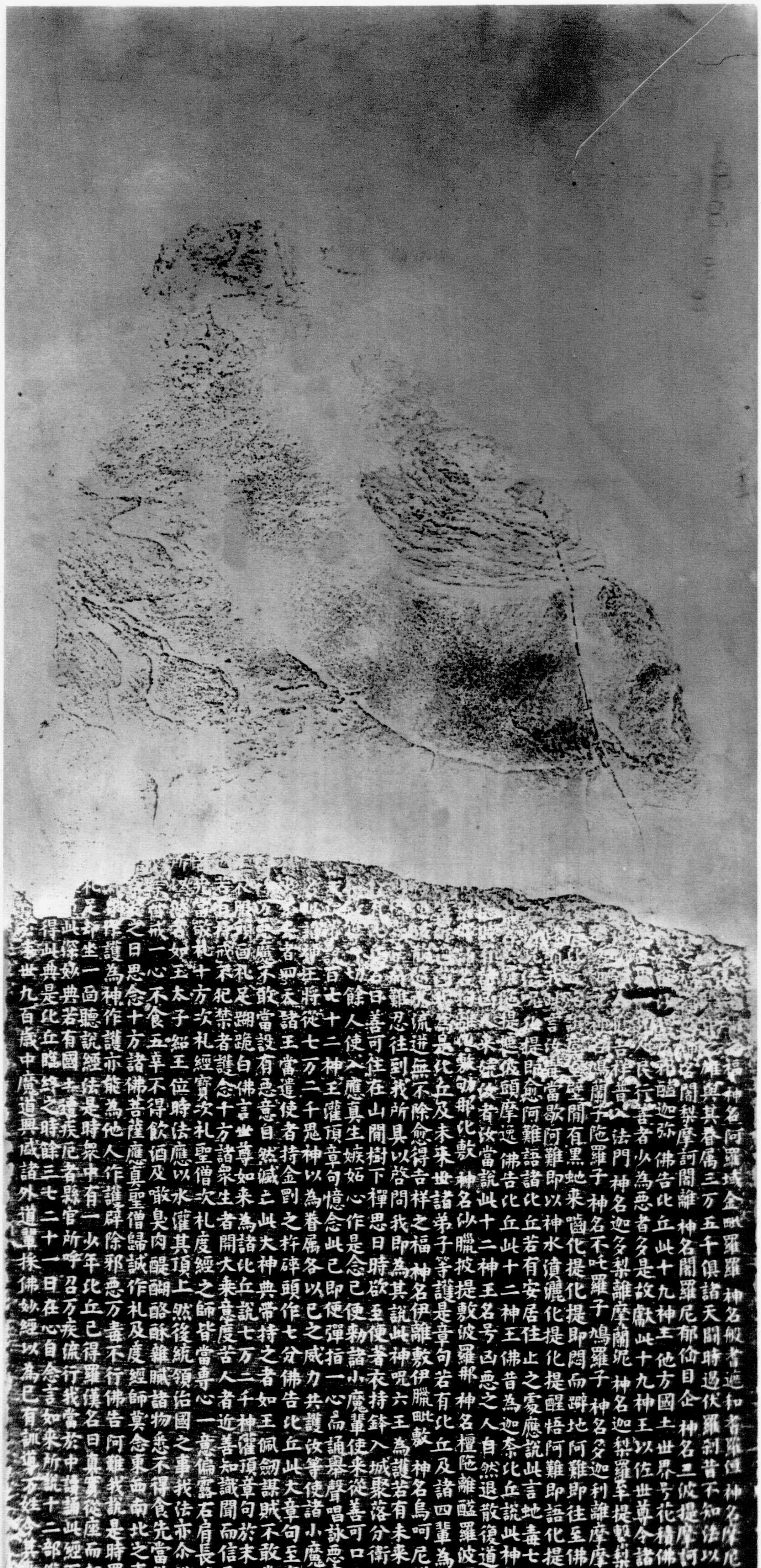
惟條第二。四天上遣神名彌栗頭悉坻哆（[illegible]）主瞋恚四天上遣神名彌栗頭菩提薩（[illegible]）主婬欲四天上遣神名彌栗頭提波羅（[illegible]）主邪鬼四天上遣神名彌栗頭呵婆帝（[illegible]）主傷亡四天上遣神名彌栗頭不若羅（[illegible]）主塚墓四天上遣神名彌栗頭苾闍伽（[illegible]）主四方四天上遣神名彌栗頭伽麗婆（[illegible]）主怨家四天上遣神名彌栗頭羅闍遮（[illegible]）主偷盜四天上遣神名彌栗頭脩乾陀（漢言善香）主債主四天上遣神名彌栗頭檀那波（漢言善施）主劫賊四天上遣神名彌栗頭支多那（[illegible]）主疫毒四天上遣神名彌栗頭羅婆那（[illegible]）主五温四天上遣神名彌栗頭鉢婆馱（[illegible]）主蜚尸四天上遣神名彌栗頭三摩陀（漢言善調）主疰連四天上遣神名彌栗頭戾禘馱（[illegible]）主疰復四天上遣神名彌栗頭波利陀（[illegible]）主相引四天上遣神名彌栗頭波利那（[illegible]）主惡黨四天上遣神名彌栗頭度伽地（[illegible]）主蠱毒四天上遣神名彌栗頭毗梨馱（[illegible]）主恐怖四天上遣神名彌栗頭支陀那（[illegible]）主厄難四天上遣神名彌栗頭伽林摩（[illegible]）主產乳四天上遣神名彌栗頭阿留伽（[illegible]）主縣官四天上遣神名彌栗頭闍利馱（[illegible]）主口舌四天上遣神名彌栗頭阿伽馱（[illegible]）主憂惱四天上遣神名彌栗頭阿呵婆（[illegible]）主不安四天上遣神名彌栗頭娑和邏（[illegible]）主百怪四天上遣神名彌栗頭波利那（[illegible]）主嫉妒四天上遣神名彌栗頭周陀那（漢言善音）主呪詛四天上遣神名彌栗頭韋陀羅（[illegible]）主厭禱佛語梵志是為三十六部神王此諸善神凡有万億恒沙鬼神以為眷屬陰相番代以護男子女人等輩受三歸者當書神王名字帶在身上行來出入無所畏也辟除邪惡消滅不善梵志言諾唯唯天中天梵志又白佛言世尊以賜三自歸法天帝遣善神三十六大主護助我身已蒙世尊哀愍救度今更頂礼請受法戒佛言善哉梵志汝當淨身口意慇懃至心發受法戒佛言十方三世如來至真等正覺皆由三歸五戒得之佛言梵志盡形壽不殺生不教他殺是戒能持不若能持有五神王隨逐護汝身不令邪神惡鬼之所得便梵志盡形壽不盜他人財寶不教他行盜是戒能持不若能持者有五善神王隨逐護汝身梵志盡形壽不邪婬是戒能持不若能持者有五神王隨逐護汝身衆魔皆不得便梵志盡形壽不妄言綺語兩舌鬪亂是戒能持不若能持者有五神王隨逐護汝身梵志盡形壽不飲穀酒甘蔗酒蒲萄酒能放逸酒如是等酒皆不得飲是戒能持不若能持者五善神王隨逐護汝身佛告梵志是為三歸五戒法也汝善持之勿有毀犯說已梵志因白佛言世尊說言若持五戒者有二十五善神營衛護人身在人左右守於宮宅門戶之上使万事吉祥唯願世尊為我說之佛言梵志我今略演勅天帝釋使四天王遣諸善神營護汝身如是章句善神名字三十五王其号如是神名蔡茝毗愈他尼主護某身辟除邪鬼神名輸多利輸陀尼主護某六情悉令完具神名毗樓遮那波主護某腹內五藏平調神名阿陀龍摩坻主護某無[illegible]悉令[illegible]神名婆羅桓尼和婆主護某爪指無所毀傷神名拯摩阿毗婆馱主護某出入行來安寧神名阿脩輸婆羅陀主護某所欲飲食甘香神名婆羅摩亶雉雌主護某夢安覺歡悅神名婆羅門地毗哆主護某不為蠱毒所中神名那摩呼多耶舍主護某不為霧露惡毒所害神名佛馱仙陀樓哆主護某鬪諍口舌不行神名毗闍耶藪多婆主護某不為溫疫鬼所持神名[illegible]臨馱哆耶主護某不為縣官所得神名阿邏多賴都耶主護某舍宅四方逐凶殃神名波羅那佛曇主護某平定舍宅八神神名阿提梵者珊耶主護某不為塚墓鬼所嬈神名因臺羅因臺羅主護某門戶辟除邪惡神名阿伽風施婆多主護某不為外氣鬼神害神名佛曇彌摩多哆主護某不為天火所延神名多賴叉三蜜陀主護某不為偷盜所侵神名阿摩羅斯兜帝主護某若入山林不為虎狼所害神名那羅門闍兜帝主護某不為傷亡所嬈神名薩毗尼乾那波主護某除諸鳥鳴狐鳴神名荼毗闍毗舍羅主護某除大鼠變怪神名迦摩毗那闍尼佉主護某不為五瘧所牽佛告梵志言若男子女人帶佩此二十五灌頂章句善神名者若入軍陣鬪諍之時刀不傷身箭射不入鬼神羅剎終不嬈近若到蠱道家亦不能害若行來出入有小魔鬼亦不得近帶佩此神王名者身夜無惡夢縣官賊盜水火災怪怨家闇謀口舌鬪亂自然歡喜兩作和解俱生慈心惡意悉滅魑魅魍魎邪忤薜茘外道符咒厭禱之者樹木精魅百虫精魅鳥獸精魅溪谷精魅門中鬼神戶中鬼神井竈鬼神洿池鬼神廁溷中鬼一切諸鬼神皆不得留住某甲身中若男子女人帶此三歸五戒善神名字者某甲入山陵溪谷曠路抄賊自然不現師子虎狼羆熊蛇蚖悉自縮藏不害人也佛告梵志昔迦羅奈大國有婆羅門子名曰執持富貴大姓不奉三寶事九十五種之道以求福祐久久之後聞其國中有賢善長者[illegible]奉佛法聖僧化導皆得富貴長壽安隱又能度脫生老病死受法無窮今世後世不入三惡道中執持長者作是念言不如捨置餘道奉敬三寶即便詣佛以頭面著地為佛作礼長跪白佛言我本愚癡無所識知久聞三寶不能奉事我於今日始得信解佛法大慈普濟天下我今欲捨置餘道歸命於佛唯願天尊哀受我等使得法戒為清信士佛言汝善思量之也然人能止惡為善者何憂不得安隱富貴壽命延長解脫衆難者乎執持白佛言今我以所事非真故歸命於佛耳願哀愍我故去濁穢之行受佛清淨決言佛語執持長者汝審能尒者可礼敬三寶執持長者即便頭路合掌礼佛於是世尊與受三歸已歸三寶竟當有三十六善神王隨逐護汝身佛復告言善男子汝能遠惡求善知識世之希有我當更授汝三歸五戒之法佛言第一不殺第二不盜第三不邪婬第四不兩舌惡口妄言綺語第五不飲酒長者執持已受三歸及五戒法竟佛語長者汝能持是歸戒遊行之處可無所畏戒神二十五歸神有三十六常隨護汝外諸惡魔無敢當汝者長者已從佛受歸戒竟佛為說法歡喜信解礼佛而去於是長者執持到他國中見人殺生盜人財物見好色女貪愛戀之見人好惡便論道之見飲酒者便欲追之心意如是無一時定便自念言悔從佛受三歸五戒重誓之法作如是念我當還佛三歸五戒之法即詣佛所而白佛言前受三歸五戒之法多所禁制不得復從本意所作今自思惟欲罷不能事佛可尒以不何以故佛法尊重非凡類所當可得還法戒不乎佛嘿然不應言猶未絕口中便有自然鬼神持鐵搥拍長者頭復有鬼神解脫其衣裳復有鬼神以鐵鉤鉤其口中鬼取其舌復有婬女鬼神以刀採割其陰又有鬼神洋銅灌其口中前後左右有諸鬼神競來分裂取其血肉而噉食之長者執持恐怖戰掉無所歸投面如土色　有自然之大火焚燒其

九洞七九



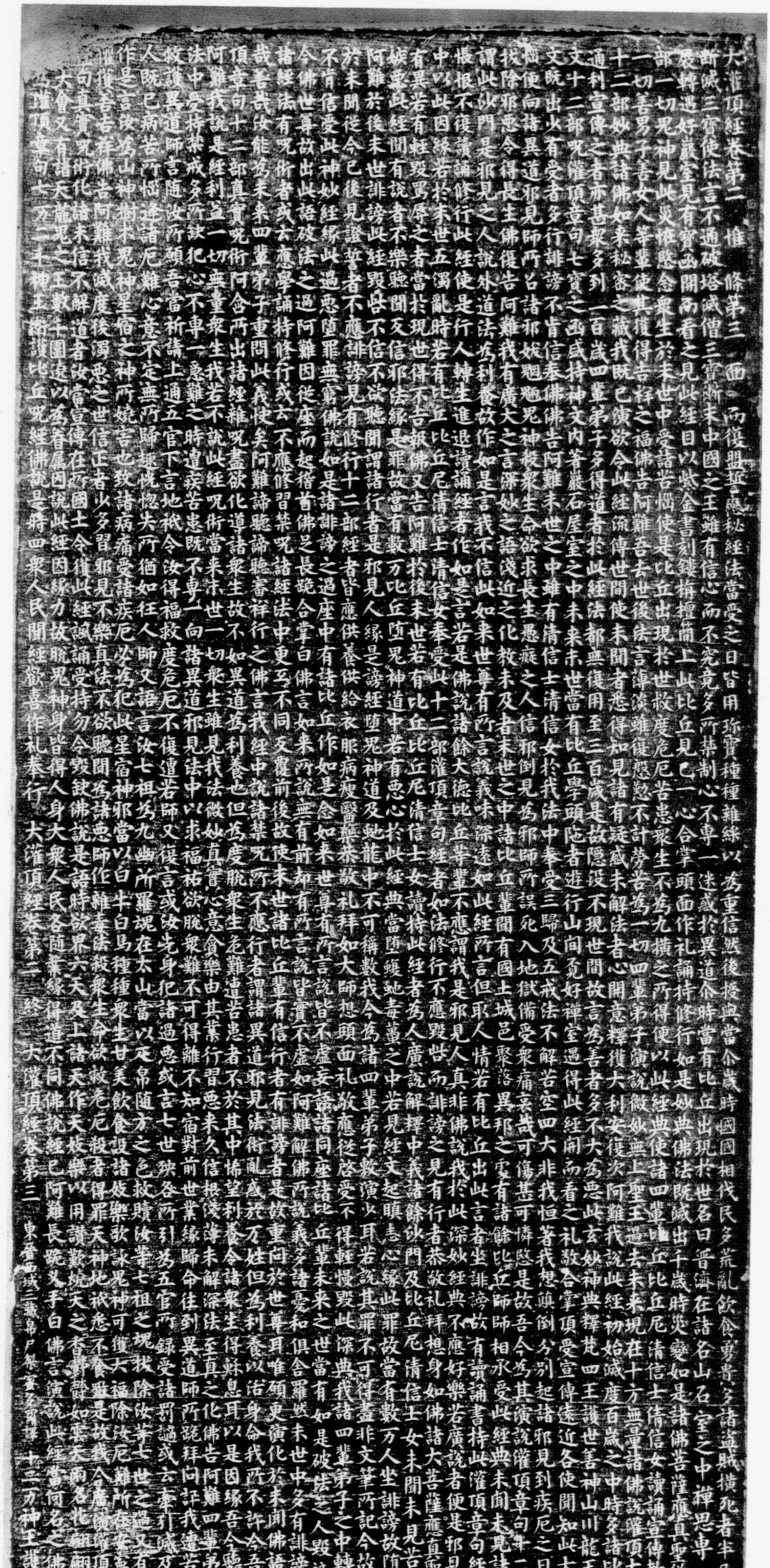
[illegible]如是衆慈念之因閻長者汝今當復去何長者口噤不能復言但得舉手自搏而已從
[illegible]者於是得蘇息便起叩頭前白佛言我身中有是五賊牽我入三惡道中坐欲作罪
[illegible]三歸及五戒法持月六齋歲三長齋燒香散花懸雜幡蓋供事三寶從今已去不敢復犯
汝今受是三歸五戒莫復如前受歸戒法也破是歸戒名為毋犯若三犯者為五官所得使輔
[illegible]戒歸有三十六鬼神之王隨逐護助戒有二十五神營護左右門戶之上辟除凶惡六天之
神王番代之護不令[illegible]當共護之如是持戒若完具者十方現在無量諸佛菩薩羅漢皆共稱歎是清信士女臨其
[illegible]女人[illegible]惡道中若戒[illegible]者當益作[illegible]精進一心智慧然燈燒香散雜色花懸繒幡蓋歌詠讚歎恭敬礼拜益持齋戒亦得過度若
[illegible]向諸邪道覓求福祐三歸五戒億億劫[illegible]難之惡鬼數來而嬈近之因衰致病耗亂其家起諸病痛遂致亡財物不聚所向不偶死
齋猶花樹無果婦人不產種穀不滋治生無剝[illegible]我[illegible]今更無衣憒不持齋戒無利如是佛言長者人犯所受破是歸戒凡為天上二百七十神王之所
人[illegible]惡若持禁戒不毀犯者聞人心意示[illegible]人若不善便為作害疏記善惡奏上大王大王執持隨罪輕重盡其壽命如法苦治不令有怨使破戒
捨彼異道於我法中受持歸戒心不安定而復[illegible]為鬼神之所得便受諸苦痛今自悔責求哀懺謝改更修善作諸福德滅諸惡法令皆得道合家大
應悉從我受三歸五戒堅持不犯皆得法[illegible]與會中廣說長者宿命因緣明驗罪福示於後世廣宣流布使得聞知佛告梵志若有讀信士清
[illegible]為縣官所羅盜賊剝奪遇大疾病厄難之[illegible]男子著單衣白衣女當素衣澡漱口齒七日七夜長齋菜食數好高座懸繒幡蓋香汁灑地燒栴
[illegible]如是妙典至真秘藏消滅一切無量災[illegible]言天中天已為我故及十方衆生說三歸五戒鬼神名竟若男子女人欲受者當云何授與佛言若
是言我弟子某甲盡形壽[illegible]三歸五戒[illegible]入聖衆哀念我等梵志又問受歸戒有差別不佛言無差別若人受者先當列三歸五戒之法然後
神[illegible]王名字帶持[illegible]八日七日持齋若欲行來常著身上若著頂上若著胸前若惡魔相逢無不除卻若男子女人著
[illegible]佛所說三歸五戒神名字故佛語梵志此歸戒鬼神名字至尊至重諸佛護念汝好宣行之佛說
[illegible]佛說如是已四衆人民天龍八部一切鬼神皆大歡喜作礼奉行灌頂三歸五戒帶佩護身
[illegible]咒經聞如是一時世尊遊於羅閱祇梵志丘聚從是北上鞞提山中天帝石室尒時無數比丘各
[illegible]佛知而故問諸比丘言何故繞轉如是不樂若魚畏網比丘對曰我為魔所嬈在所不安晝則遇
[illegible]生憂惱當為汝說灌頂章句百二十神王導從前後為作護辟除邪惡諸嬈害者不令得便
[illegible]佛言世尊唯願演說灌頂章句擁護我等及未來世諸比丘輩令得安隱使入定行佛告諸
[illegible]志之也諸比丘言諾受教叉手靜聽佛言神名道軻弥迦羅移[illegible]餘神名嗜蘇般鞞阿羅鞞神名摩丘
羅和阿耆破者神名邪勿遮坻鞞移阿鞞神名嘔那是陀嘔弥提屠佛告諸比丘此十八神王護諸比丘及
[illegible]人所惱夜則為鬼神所困及諸龍象[illegible]虎狼之所驚怖又為蠱毒所中佛於是廣為諸比丘輩說是上
[illegible]梨神名閻羅尼優佉目佉神名沙[illegible]提阿知和知神名那知鳩那知彼那提神名提我沙羅彼提神名
[illegible]毒藥[illegible]中不為水火焚漂縣官盜賊一不令得便冤家債主不能剝奪神王眷屬七百徒黨常為作護辟除
[illegible]羅[illegible]神名彼陀尼彼提梨伽佛告比丘此十神王護今現在及未來世諸比丘輩不令五溫疫毒
[illegible]吉[illegible]羅迦刹臣和神名金鑰陀[illegible]阿辦三善神名迦梨三耶摩訶阿輸神名拔陀沙
[illegible]邪阿[illegible]佛告比丘此十六神王與其眷屬万五千鬼神擁護今現在及未來世
[illegible]比丘若有危厄怨嫉之日呼此神名即獲吉祥諸神祐助辟除凶
[illegible]羅彼耶執[illegible]羅神名檀特羅沙羅佉半馱佛告比丘此十六神王
[illegible]實即[illegible]言當為汝說辟鬼神呪即為說此十六神王佛語羅云

九洞二八四



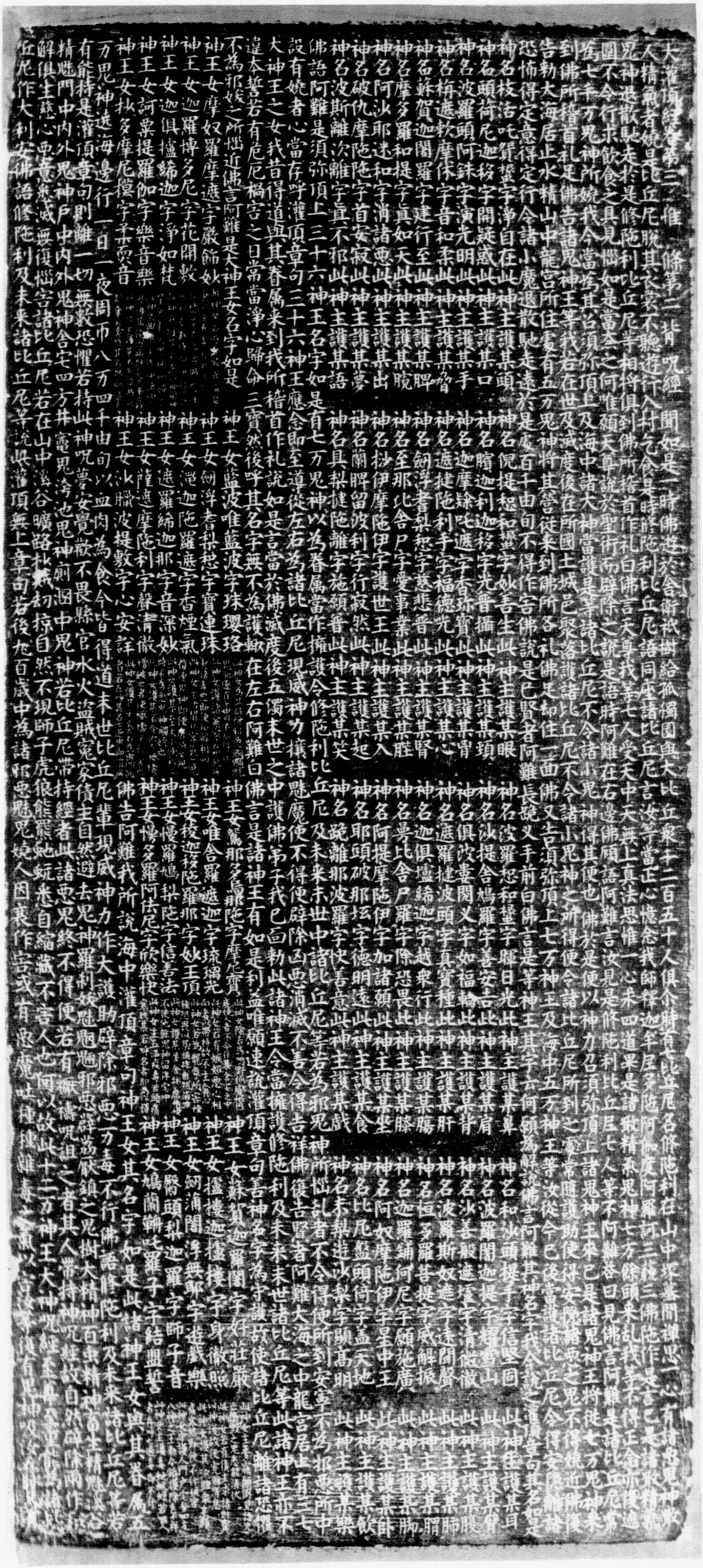
得神名阿羅域金毗羅羅神名般耆遮和耆羅伍神名摩尼鉢羅
雄與其眷屬三万五千俱諸天闘時過伏羅剎昔不知法以血肉
名闍梨摩訶闍離神名闍羅尼郁伽目企神名三波提摩訶三波
和臨迦弥佛告比丘此十九神王他方國土世界号花積佛号最
良行善者少為惡者多是故獻此十九神王以佐世尊令諸衆生
祥普以法門神名迦多梨離摩蘭泥神名迦梨羅羣提鞞梨神名
鳩闌子陀羅子神名不吒羅子鳩羅子神名多迦利離摩摩蘭尼
壁閒有黑蛇来囓化提化提即悶而躃地阿難即往至佛所啓
當歌阿難即以神水潰灑化提化提醒悟阿難即語化提言佛
提即愈阿難語諸比丘若有安居住止之處應說此言蛇毒七歲不
提遮彼頭摩逕佛告比丘此十二神王佛昔為迦柰比丘說此神名有
来嬈汝者汝當說此十二神王名号凶惡之人自然退散復道而去
敷跋那化敷神名仦臘披提敷彼羅那神名檀陁離藍羅彼羅那
是比丘及未来世諸弟子等護是章句若有比丘及諸四輩為蠱所
流逆無不除愈得吉祥之福神名伊離敷伊臘毗敷神名鳥呵尼摸呵
難忍往到我所具以啓問我即為其說此神呪六王為護若有未来世諸
日善可往在山間樹下禪思日時欲至使著衣持鉢入城聚落分衛乞食
餘人使入應真生嫉妬心作是念已便勅諸小魔輩使来從善可口中直
百七十二神王灌頂章句憶念此已即便彈指一心而誦舉聲唱詠惡魔眷
王將從七万二千鬼神以為眷屬各以已之威力共護汝等使諸小魔不得
者四天諸王當遣使者持金剛之杵碎頭作七分佛告比丘此大章句至真至
魔不敢當設有惡意自然滅之此大神典帶持之者如王佩劒謀賊不敢當此
回礼足踊跪白佛言世尊如来為諸比丘說七万二千神灌頂章句於末世法
戒不犯禁者護念十方諸衆生者開大乘意度苦人者近善知識聞而信受不
敬礼十方次礼經寶次礼聖僧次礼度經之師皆當專心一意偏露右肩長跪合
如王太子紹王位時法應以水灌其頂上然後統領治國之事我法亦尒佛語
戒一心不食五辛不得飲酒及噉臭肉醍醐酪酥雜膩諸物悉不得食先當洗浴
之日思念十方諸佛菩薩應真聖僧歸誠作礼及度經師莫念東西南北之事譬
作護為神作護亦能為他人作護辟除邪惡万毒不行佛告阿難我說是時羅閱
於坐一面聽說經法是時衆中有一少年比丘已得羅漢名曰真實從座而起前
此深妙典若有國土遭疾厄者縣官所呼召万疾流行我當於中誦此經百毒
得此典是比丘臨終之時餘三七二十一日在心自念言如来所說十二部灌頂
末世九百歲中魔道興盛諸外道輩挾佛妙經以為已有訓導万姓令其讀持

九洞二八四



大灌頂經卷第二 惟 條第三 西 面而復興盛秘經法當受之日皆用珎寶種種雜綵以為重信然後授與當尒歲時國國相伐民多荒亂飲食勇貴多諸盜賊橫死者半又諸惡王
斷滅三寶使法言不通破塔滅僧三寶漸末中國之王雖有信心而不究竟多所禁制心不專一迷惑於異道尒時當有比丘出現於世名曰晉濟在諸名山石室之中禪思專心如是
展轉遇好巖室見有寶函開而看之見此經目以紫金書刻鏤栴檀簡上此比丘見已一心合掌頭面作礼誦持修行如是妙典佛法既滅出千歲時災變如是諸佛菩薩應真聖僧天龍八
部一切鬼神見此災怪愍念衆生於未世中受諸苦惱使是比丘出現於世救度危厄苦患衆生不為九橫之所得便以此經典使諸四輩比丘比丘尼清信士清信女讀誦宣傳教授後世
一切善男子善女人等輩使其獲得吉祥之福佛告阿難吾去世後法言漸淡雖復慇懃不計勞苦為一切四輩弟子演說微妙無上聖王過去未來現在十方無量諸佛說灌頂大章句經
十二部妙典諸佛如來秘密之藏我既已演欲令此經流傳世間使未聞者悉得知見諸有疑惑未解法者心開意釋獲大利安復次阿難我說此經初始滅度百歲之中時多諸比丘讀誦
通利宣傳之者亦甚衆多到一百歲四輩弟子多得道者於此經法都無復用至三百歲是故隱沒不現世間故言為善者多不大為惡此玄妙神典釋梵四王護世善神山川龍王攝持經
文十二部呪灌頂章句七寶之函盛持神文內著巖石屋室之中未來末世當有比丘學頭陁者遊行山間覓好禪室遇得此經開而看之礼敬合掌頂受宣傳遠近各使聞知此大章句經
文既出必有受者多行誹謗不肯信奉佛佛告阿難未世之中雖有清信士清信女於我法中奉受三歸及五戒法不解苦空四大非我恒著我想顛倒分別起諸邪見到疾厄之日為橫所
惱便向諸異道邪見師所召諸邪妖魍魎鬼神殺衆生命欲求長生愚癡之人信邪倒見為邪師所誤死入地獄備受衆痛哀哉可傷甚可憐愍是故吾今為其演說灌頂章句十二部要藏
拔除邪惡令得長生佛復告阿難我有廣大之言深妙之語淺近之化教未及者未世之中諸比丘輩聞有國土城邑聚落異邦之處有諸餘比丘師師相承受此經典未聞未見諸比丘輩
謂此沙門是邪見之人說外道法為利養故作如是言我不信此如來世尊有所言說義味深遠如此經所言但取人情若有比丘出此言者坐誹謗故有讀誦書持此灌頂章句經者意中
悵恨不復讀誦修行此經使是行人轉生進退讀誦經者作如是言若是佛說諸餘大德比丘等輩不應謂我是邪見人真非佛說我於此深妙經典不應好樂若廣說者便是邪見墮惡道
中以此因緣若於末世五濁亂時若有比丘比丘尼清信士清信女奉受此十二部灌頂章句經者如法修行不應毀呰而誹謗之見有行者恭敬礼拜想身如佛諸大菩薩應真聖僧等無
有異若有輕毀罵辱之者當於現世得不吉報佛又告阿難於後末世若有比丘比丘尼清信士女讀持此經者為人廣說解釋中義諸餘沙門及比丘尼清信士女未聞未見若相誹謗
嫉惡此經聞有說者不樂聽聞反信邪法緣是罪故當有數万比丘墮鬼神道中若有惡心於此經典當墮蝮虵毒蟲之中若見經文起瞋恚心緣此罪故當有數万人坐誹謗故墮在龍中
阿難於後末世誹謗此經毀呰不信不欲聽聞謂諸行者是邪見人緣是謗經墮鬼神道及虵龍中不可稱數我今為諸四輩弟子敷演以耳若說其罪不可得盡非文筆所記今故出此示
於未聞從今已後見證誓者不應誹謗見有修行十二部經者皆應供養供給衣服病瘦醫藥恭敬礼拜如大師想頭面礼敬應從啓受不得輕慢毀此深典我諸四輩弟子之中轉相誹謗
不肯信受此神妙經緣此過惡墮罪無窮佛說如是諸誹謗之過座中有諸比丘作如是念如來世尊有所言說皆不虛妄語諸同座諸比丘輩未來之世當有如是破法之人毀謗此經
今佛世尊故出此語破法之過阿難因從座而起稽首佛足長跪合掌白佛言如來所說無有前却有所言說皆實不虛如阿難解佛所說義多諸憂和俱舍羅於未世中多有誹謗佛先說
諸經法有呪術者或云應學誦持修行或云不應修習禁呪諸經法中更互不同反覆前後故使未世諸比丘輩有信行者有誹謗者是故重問於世尊耳唯願更演化於未聞佛語阿難善
哉善哉汝能為未來四輩弟子重問此義使矣阿難諦聽諦聽審祥行之佛言我經中說諸禁呪所不應行者謂諸異道邪見法術亂惑於万姓但為利養以活身命我所不許今吾所演灌
頂章句十二部真實呪術阿含所出諸經雜呪盡欲化導諸衆生故不如異道為利養也但為度脫衆生危難遭苦患者不於其中悕望利養令諸衆生得蘇息耳以是因緣吾今聽許佛告
阿難我說是經利益一切無量衆生我若不說此經呪術當來末世一切衆生雖見我法微妙真實心意貪樂由其業行習惡来久信根淺薄未解深法至真之化佛告阿難四輩弟子入我
法中受持禁戒多所缺犯心不專一急難之時遭疾苦患既不專一向諸異道邪見法中以求福祐欲脫衆難不可得離不知宿對前世業緣歸命往到異道師所跪拜向評我遭苦厄願見
救護異道師言隨汝所願吾當祈請上通五官下言地祇令汝得福救度危厄不復遭苦師又復言或汝先身犯諸過惡或言七世殃咎所引為五官所錄受諸罰謫或云牽引滅及門族前
人既已病苦所惱逢諸厄難心意不定無所歸趣恍惚失所猶如狂人師又語言汝七祖為九幽所羅魂在太山當以疋帛隨方之色救贖汝等七祖之魂拔除汝等七世之過又有一師復
作是言汝為山神樹木鬼神星宿之神所嬈害也致諸病痛受諸疾厄必為犯此星宿神邪當以白牛白馬種種衆生甘美飲食設諸妓樂歌詠鬼神可獲大福除汝厄難所在安寧無復患
懼獲吉祥佛告阿難我滅度後濁惡之世信正者少多習邪見不樂真法不欲聽聞為諸惡師作雜毒法殺衆生命欲救危厄殺者得罪天神地祇悉不食饗是故我今唐灌頂十二部
句真實呪術化諸未信不解道者汝當宣傳在所國土令獲此經諷誦受持勿令毀缺佛說是語時欲界六天及上諸天作天妓樂以用讚歎燒天之香馞馞如雲天雨名花翩翩而降供
大會又有諸天龍鬼之王數千圍遶以為眷屬因說此經因緣力故脫鬼神身皆得人身大衆人民各隨業緣得道不同佛說經已阿難長跪叉手白佛言演說此經當何名之佛言此經
名灌頂章句七万二千神王衛護比丘呪經佛說是時四衆人民聞經歡喜作礼奉行 大灌頂經卷第二 終 大灌頂經卷第三 東晉西域三藏帛尸梨蜜多羅譯 十二万神王護比丘尼

九洞七五



大灌頂經卷第三　惟條第二　背呪經

聞如是一時佛遊於舍衛祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱爾時有七比丘尼名修陀利在山中坐禪閑禪思一心有諸惡鬼神吸人精氣者嬈是比丘尼脱其衣裳不聽遊行入村乞食是時修陀利比丘尼語同座諸比丘尼言汝等當正心憶念我師釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀作是言已是諸求精魅鬼神退散馳走於是修陀利比丘尼等相將俱到佛所稽首作礼白佛言天尊我等七人學天中天無上真法思惟一心求四道果是諸噉精氣鬼神七万餘頭來亂我等不得正念亦復遮圍不令行求飲食之具見惱如是當奈之何唯願天尊說於聖術而辟除之說是語時阿難在右邊佛顧語阿難言汝見是修陀利比丘尼七人等不阿難答曰見佛言阿難是諸比丘尼常為七千万鬼神所嬈我今當為其召須弥頂上及海中諸大神當護是等諸比丘尼不令諸小鬼神得其便也佛於是便以神力召須弥頂上諸鬼神王來已是諸鬼神王將從七万鬼神來到佛所稽首礼足佛告諸鬼神王等我若在世及滅度後在所國土城邑聚落護諸比丘尼不令諸小鬼神之所得便令諸比丘尼所到之處常隨護助使得安隱諸惡之鬼不得嬈近佛復告勅大海居止水精山中龍宮所住處有五万鬼神將其營從來到佛所各礼佛足却住一面佛又告須弥頂上七万神王及海中五万神王等汝從今已後當護諸比丘尼令得安隱離諸恐怖得定意得定行令諸小魔退散馳走遠於是處百千由旬不得作害佛說是已賢者阿難長跪叉手前白佛言是等神王其字云何願為解說佛言阿難其神名字我今說之灌頂章句其名如是

神名枝洁吒質螢字淨自在此神主護其頭
神名頭荷尼迦移字開疑惑此神主護其口
神名波羅頭阿銖字演光明此神主護其手
神名栴遮軟摩休字音和柔此神主護其脅
神名蘇賀迦闍羅字建行至此神主護其脾
神名摩多羅和提字真如天此神主護其腕
神名阿汝耶迷和字消諸惡此神主護其出
神名破仇摩陀陀字首安寂此神主護其夢
神名波斯離次離字真不邪此神主護其語

神名倪提恕和螢字妙善生此神主護其眼
神名腨迦利迦移字光普攝此神主護其項
神名迦摩餘吒遮字香弥寶此神主護其胃
神名遮揵陀利手字福德光此神主護其心
神名翎浮耆梨恕字慈悲普此神主護其腎
神名至那比舍尸字愛事業此神主護其胜
神名抄伊摩陀伊字護世王此神主護其入
神名蘭脾留波利字行寂然此神主護其起
神名具梨揵陀離字施願普此神主護其笑

神名波羅恕和螢字暉日光此神主護其鼻
神名汝提舍鳩羅字善安吉此神主護其肩
神名俱波晝閦乂字如福輪此神主護其背
神名遮羅揵波頭字真寶種此神主護其肝
神名迦俱壚絺迦字越衆行此神主護其膓
神名曇比舍尸羅字除恐畏此神主護其膝
神名阿提摩陀伊字加諸願此神主護其坐
神名耶頭破那坛字德明遠此神主護其食
神名鵝離那波羅字快善意此神主護其戲

神名和汝頭提手字信堅固此神主護其耳
神名波羅闍迦提字耀雪山此神主護其脅
神名汝善般遮壇字清微徹此神主護其股
神名波羅斯奴遮字遠聞聲此神主護其肺
神名恒多羅菩提字威解振此神主護其腸
神名迦羅鋪何尼字願施廣此神主護其脚
神名阿奴摩陀伊字星中王此神主護其飾
神名比尼盤頭倚字蓋天地此神主護其飲
神名末梨遮汝梨字顯高明此神主護其樂

佛語阿難是須弥頂上三十六神王名字如是有七万鬼神以為眷屬當作擁護令修陀利比丘尼及未來末世中諸比丘尼等若為邪鬼神所惱亂者不令得便所到安寧不為邪惡所中設有嬈者心當存呼灌頂章句三十六神王應念即至導從左右為諸比丘尼現威神力攘諸魅魔使不得便辟除凶惡消滅不善令得吉祥佛復告賢者阿難大海之中龍宮居止有三七大神王之女我昔得道與其眷屬來到我所稽首作礼說如是言當於佛滅度後五濁末世之中護佛弟子我已面勅此諸神王令當擁護修陀利及未來末世諸比丘尼等此諸神王亦不違本誓若有危厄禍害之日常當淨心歸命三寶然後呼其名字無不為護歟在左右阿難白佛言是諸神王有如是利益唯願速說灌頂章句善神名字為守護故使諸比丘尼離諸恐懼不為邪嬈之所惱近佛言阿難是大神王女名字如是

神王女摩奴羅摩遮字嚴飾妙
神王女迦羅博多尼字花開敷
神王女迦俱壚絺迦字淨如梵
神王女訶栗提羅伽字樂音樂
神王女拔多摩尼攙字柔軟音

[illegible]

神王女藍波唯藍波字珠瓔珞
神王女翎浮耆梨恕字寶連珠
神王女澀迦陀羅遮字香煙氣
神王女遮羅絺迦那字音深妙
神王女薩遮摩陀利字聲清徹
神王女汝臘波提數字心安詳

[illegible]

神王女鴛耶多烏陀字摩尼寶
神王女唯合羅遮迦字琉璃光
神王女拔迦移陀羅那字妙王頂
神王女慢羅鳩梨陀字信善法
神王女慢多羅阿祛尼字欣樂使

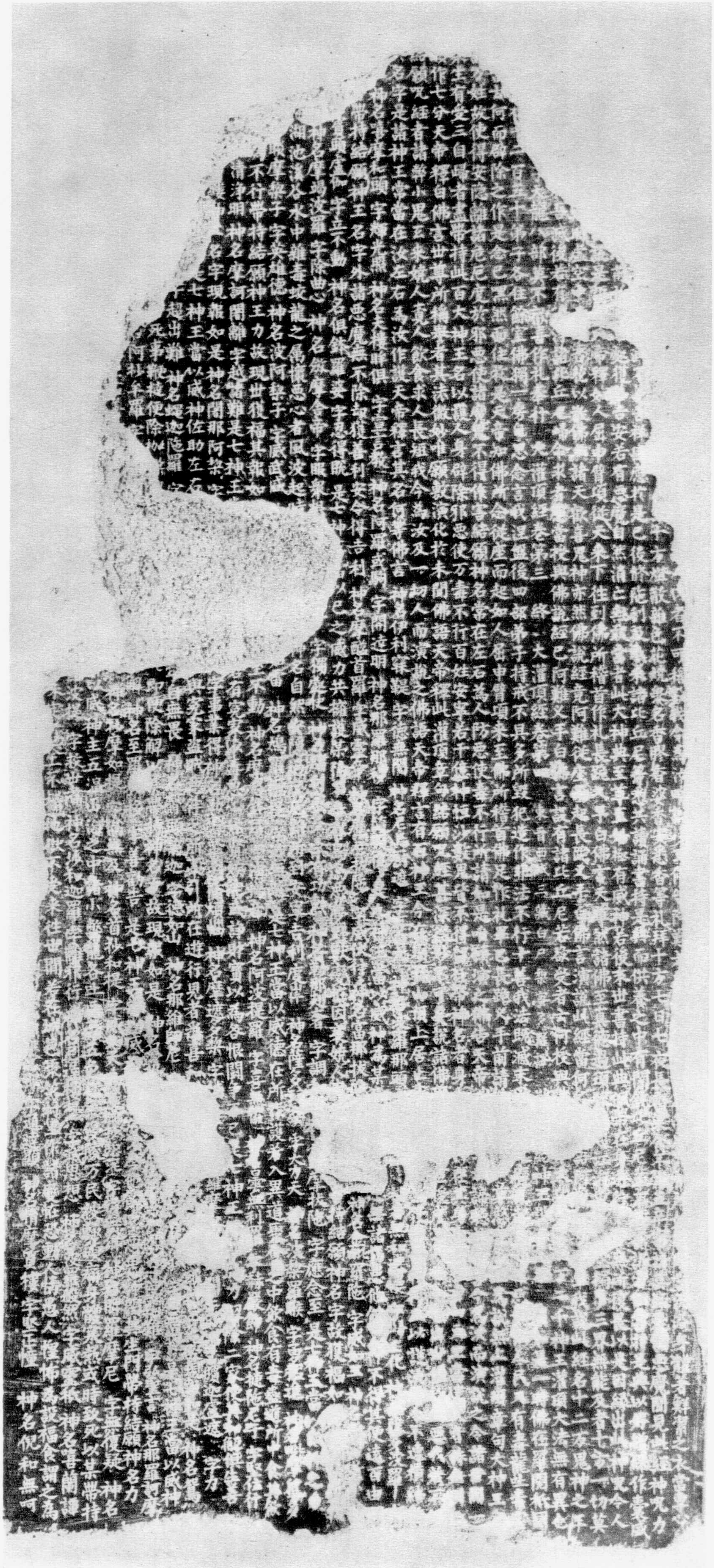
[illegible]

神王女蘇賀迦羅闍字好壯嚴
神王女搵樓迦搵樓字身徹照
神王女翎蒲闍浮無耶字遊戲樂
神王女醫頭梨迦羅字師子音
神王女鳩蘭輸毗羅子字結盟誓

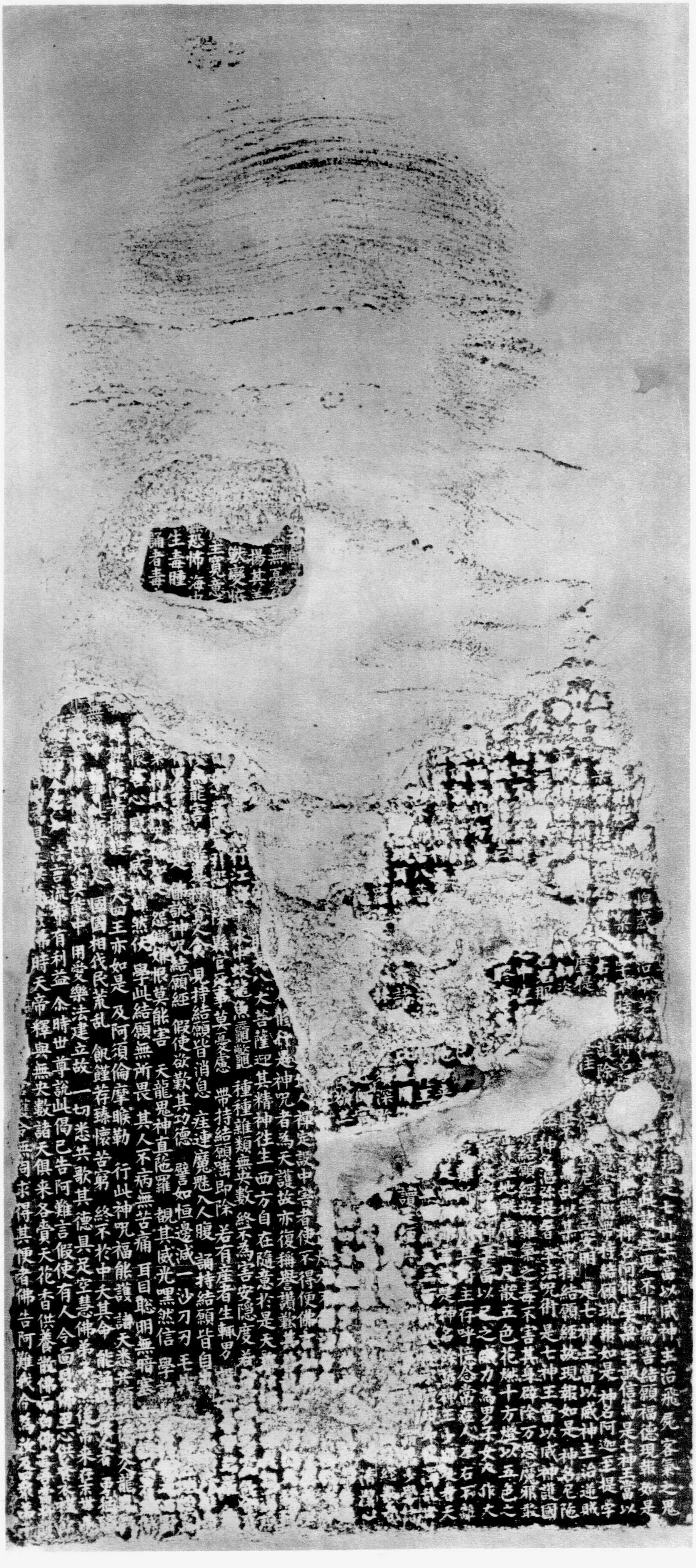
[illegible]

佛告阿難我所說海中灌頂章句神王女其名字如是此諸神王女與其眷屬五一万鬼神遮海邊行一日一夜周帀八万四千由旬以血肉為食今皆得道末世比丘尼輩現威神力作大護助辟除邪惡一万毒不行佛語修陀利及未來諸比丘尼等若有能持是灌頂章句則離一切無數恐懼若持此神呪夢安覺歡不畏縣官水火盜賊寃家債主自然避去鬼神羅刹嬈魅魍魎邪惡辟蠱厭鎮之鬼樹大精神百蟲精神當生精魅[illegible]精魅門中內外鬼神戶中內外鬼神舍宅四方井竈鬼洿池鬼神廁溷中鬼神若比丘尼帶持經者此諸惡鬼終不得便若有厭禱呪詛之者其人帶持神呪經故自然辟除兩作[illegible]解俱生慈心惡意滅無復惱害諸比丘尼若在山中溪谷曠路抄賊劫掠自然不現師子虎狼熊羆蚖蛇悉自縮藏不害人也何以故此十二万神王大神呪經[illegible]丘尼作大利安佛語修陀利及未來諸比丘尼等說此灌頂無上章句若後九百歲中為諸邪惡魅鬼嬈人因衰作害或有惡魔吐種種毒之氣以[illegible]

九洞七五



九洞二八八

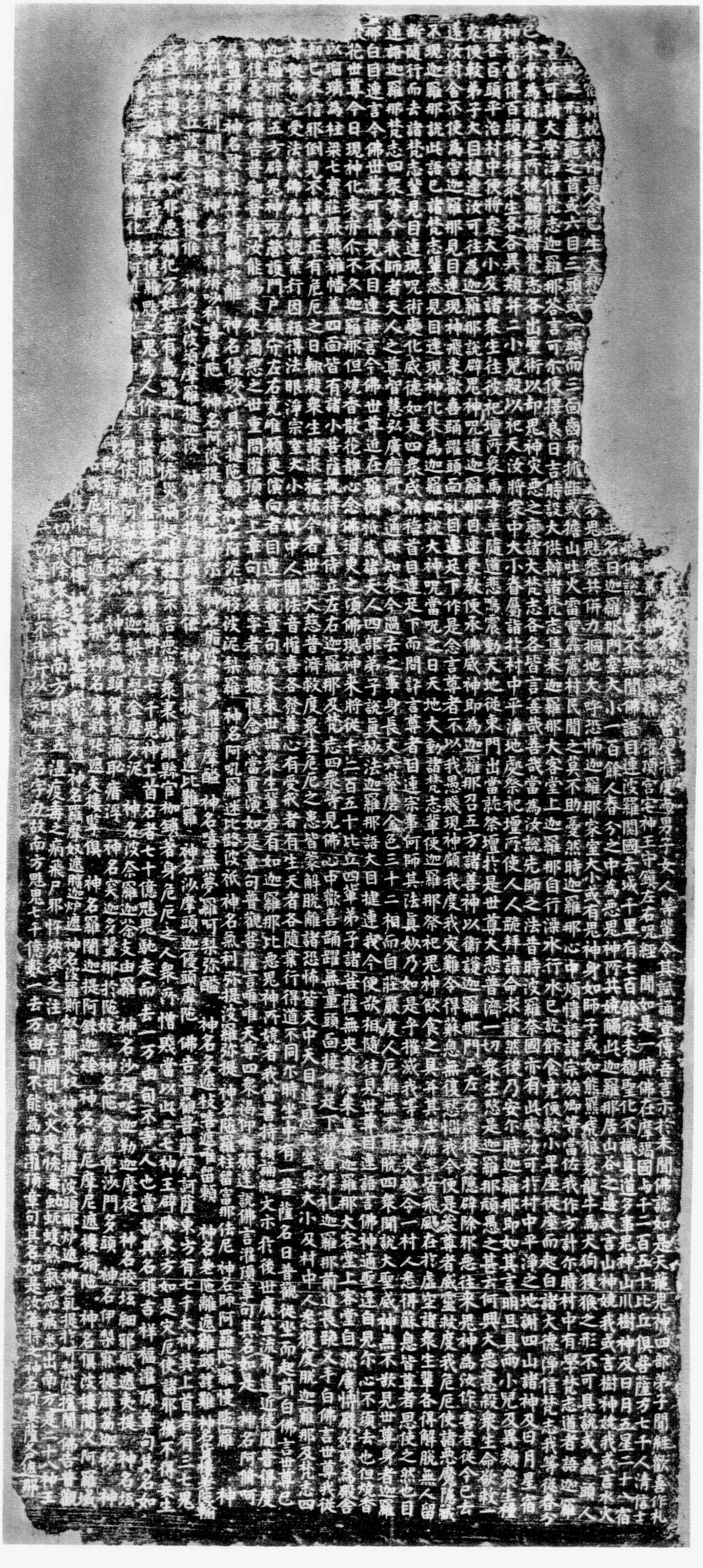


無
揚其
歎變
主寬意
慈怖海
生毒睡
誦者毒

是七神王當以威神主治飛屍客氣之鬼
鬼不能為害結願福德現報如是
神名阿那婆樂字誠信篤是七神王當以
帶持結願現報如是神名阿迦王提字
字文明是七神王當以威神主治逆賊
亂以其帶持結願經故現報如是神名尼陁
神名憑弥提香字法呪術是七神王當以威神護國
結願經故雜氣之毒不害其身辟除万惡魔邪衆
地縱廣七尺散五色花燃十方燈以五色之
當以之之威力為男子女人作大
主存呼憶念常在人左右不離
是神名
讀
亂
學
經
清

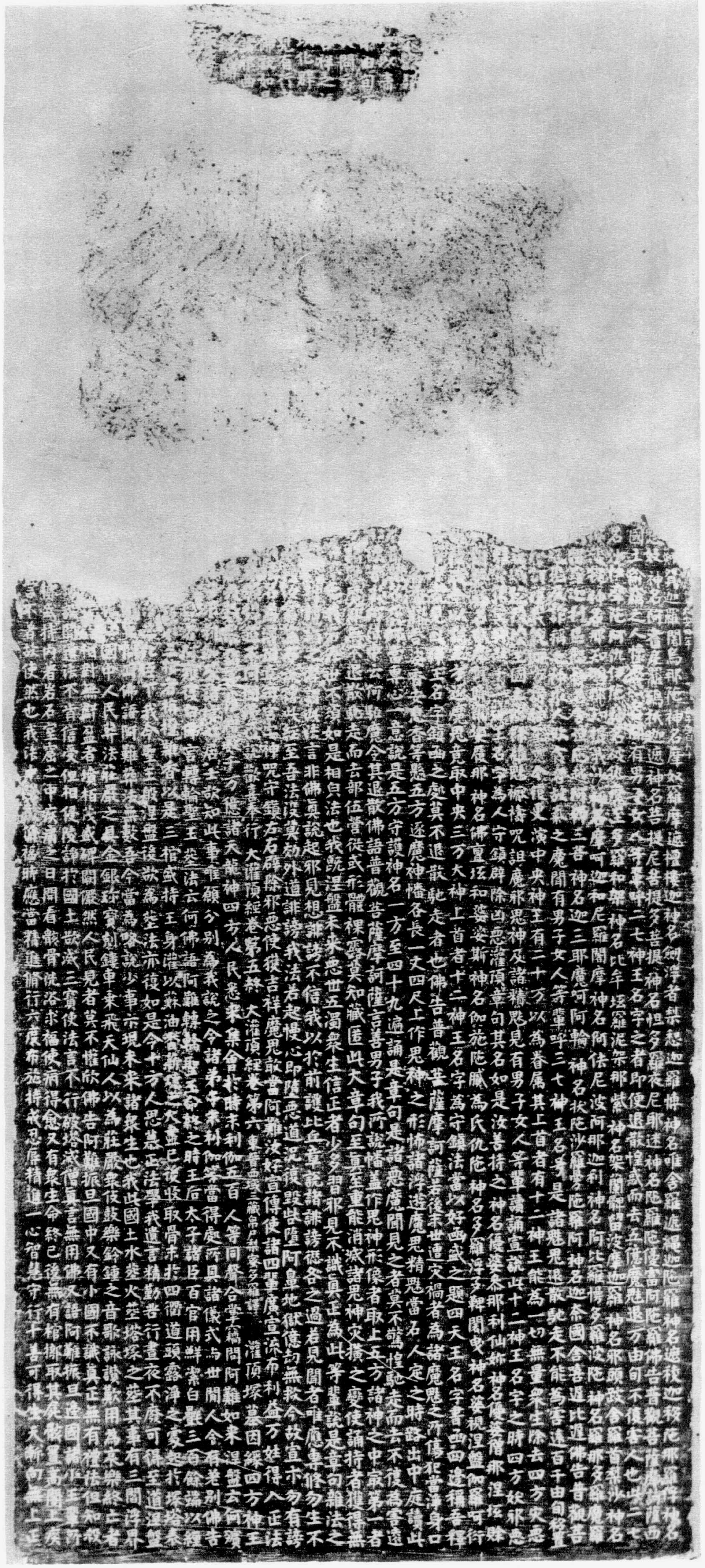
人禪定設中害者使不得便佛
是神呪者為天護故亦復稱譽讚歎
大菩薩迎其精神往生西方自在隨意於是天
水中蛟龍魚鼉黿鼈種種雜類無央數終不為害安隱度若
縣官死事莫憂慮　帶持結願強即除　若有産者生輙男
見人　見持結願皆消息　産連魔魅入人腹　誦持結願皆自
說神呪結願經　假使欲歎其功德　譬如恒邊減一沙　刀刃毛
根莫能害　天龍鬼神真陁羅　覩其威光嘿然信　學
自然伏　學此結願無所畏　其人不病無苦痛　耳目聰明無瘖瘂
大西王亦如是　及阿須倫摩睺勒　行此神呪福能護　諸天悉共
國國相伐民荒乱　飢饉荐臻懷苦窮　終不於中夭其命　能
莫能中　用愛樂法建立故　一切悉共歌其德　具足空慧佛弟
言流布有利益　尒時世尊說此偈已告阿難言假使有人令面
時天帝釋與無央數諸天俱来各賚天花香供養散佛
無自求得其便者佛告阿難我今為

九洞二八八



持度男子女人等輩令其誦宣傳吾言亦於末聞佛說如是天龍鬼神四部弟子聞經歡喜作禮
佛說灌頂宮宅神王守鎮左右呪經　聞如是一時佛在摩竭國与千二百五十比丘俱菩薩万七千人清信士
佛說法真不樂聞佛語目連波羅閱國去城千里有七百餘家未觀聖化不識真道多事鬼神山川樹神及日月五星二十八宿
主名曰迦羅那門室大小一百餘人春分之中為惡鬼神所共嬈觸此迦羅那居山谷之邊或言山神嬈我或言樹神嬈我或言水火
化神嬈我作是念已生大殺方鬼魅悉共併力摑地大呼恐怖迦羅那家室大小或有鬼神身如師子或如熊羆虎狼象龍牛馬犬狗獼猴之形不可具說或蠱頭人
之形龜龍之首或六目三頭或一頭而三面國[illegible]抓辟或擒山吐火雷電霹靂村民聞之莫不助憂然時迦羅那心中煩憒語諸宗族卿等當佐我作方計尒時村中有學梵志道者語迦羅
言汝可請大學淨信梵志迦羅那答言可尒便擇良日吉時設大供辯諸梵志集来迦羅那大客堂上迦羅那自行澡水行水已訖飯食竟便敷小卑座從座而起白諸大德淨信梵志我等從昔兮
已来常為諸魔之所嬈觸願諸梵志各出聖術以却鬼神災惡之變諸大梵志各各皆言善哉善哉當為汝說先師之法昔時波羅奈國亦有此變汝可於村中平淨之地謝四山諸神及日月星宿
神善當得百頭種種衆生各各異類并二小兒殺以祀天汝將家中大小眷屬詣於村中平淨地處祭祀壇所使人人跪拜請命求護然後乃安尒時迦羅那即如其言明旦具兩小兒及異類衆生種
種各百頭平治村中便將家大小及諸衆生往彼祀壇所象馬牛羊隨從悲鳴震動天地從東門出當就祭壇於是世尊大悲普濟一切衆生慈愍迦羅那頑愚之甚云何興大惡意殺衆生命欲救一
家便敕弟子大目揵連汝可往為迦羅那說辟鬼神呪護迦羅那目連受教便承佛威神即為迦羅那召五方諸善神以衛護迦羅那門戶左右悉獲安隱辟除邪惡往来鬼神為汝作害者從今已去
遠汝村舍不使為害迦羅那見目連現神飛来歡喜踊躍頭面禮目連足下作是念言尊者不以我愚賤現神願我度我災難令得蘇息無復愁惱我今便是蒙尊者威靈救度我危厄使諸惡魔隱藏
不現迦羅那說此語已諸梵志輩悉見目連現神化来為迦羅那說大神呪當呪之日天地大動諸梵志輩便迦羅那祭祀鬼神欲食之具并其坐席悉皆飛風在於虛空諸衆生輩各得解脫無人留
斷隨行而去諸梵志輩見目連現呪術變化威德如是四衆咸来稽首目連足下而問訊言尊者目連宗事何師其法真妙乃如是乎摧伏我等鬼神災變令一村人悉得蘇息皆尊者恩使之然也目
連語迦羅那梵志四衆等今我師者天人之尊智慧弘廣靡所不通深知来今過去之事身長丈六紫磨金色三十二相而自莊嚴度人厄難無不解脫四衆聞說大聖感神無不欲見世尊身者迦羅
那白目連言今佛世尊可得見不目連語言今佛世尊道在羅閱祇為諸天人四部弟子說真妙法迦羅那語大目揵連我今便欲相隨往見世尊目連語言佛神通聖達自見尒心不須去也但燒香
散花世尊今日現神化来亦尒不久迦羅那但燒香散花静心念佛須臾之頃佛現神来將從千二百五十比丘四輩弟子諸菩薩無央數悉来集會迦羅那大客堂上客堂自然廣博嚴好變為殿舍
以瑠璃為柱梁七寶莊嚴懸雜幡蓋四面皆有諸小菩薩執持幢盖侍立左右迦羅那及梵志四衆等見佛心中歡喜踊躍無量頭面接佛足下稽首作礼迦羅那前進長跪叉手白佛言世尊我從
初已来信邪倒見不識真正有危厄之日輒殺衆生請求福祐今者世尊大慈普濟救度衆生危厄之患皆蒙解脫離諸恐怖皆天中天目連恩也家室大小及村中人悉獲度脫迦羅那及梵志四
等從佛先受法戒佛為廣說業行因緣得法眼淨宗室大小及村中人聞法音懽喜各發善心有受戒者有生天者各隨業行得道不同尒時坐中有一菩薩名曰普觀從坐而起前白佛言世尊已
迦羅那說五方辟鬼神呪營護門戶鎮守左右竟唯願更演向者目連所說章句為未来世諸衆生輩若有如迦羅那此惡鬼神所嬈者我當書持讀誦經文亦於後世廣宣流布近使聞普得度
無復憂懼佛告普觀菩薩汝能為未来濁惡之世重問灌頂無上章句神名字者諦聽憶念我當重演如是章句普觀菩薩言唯唯天尊四衆渴仰惟願速說佛言灌頂章句其名如是神名阿偷阿
凡亘頭倚神名波梨娑斯離婆離神名優哆知具利提陀離[illegible]神名阿[illegible]泥梨羅神名阿吼羅迷比路波祇神名氣利弥提波羅弥提神名陀羅柱留富那佶尼神名師阿羅陀羅慢陀羅神
孫利扶陀利闍毗羅神名注利旃吵利嘻摩陀神名阿波提梨[illegible]弥[illegible]神名脂波弗夢懼頭摩醯神名善無夢羅呵梨弥醯神名多遮枝吉遮唯留賴神名老陀離遮難頭護難神名羅差陀輪
[illegible]神名丘波提金波羅優低神名東波須摩羅提迦波神名[illegible]遮伍神名阿提嗜怒遮比難羅神名沙摩頭迦優頭摩陀佛告普觀菩薩摩訶薩東方有七千大神其上首者有三七鬼
[illegible]頭東方[illegible]令邪惡觸犯万姓若有鳥鳴野獸變怪災火[illegible]種不吉惡夢衆衆攢羅縣官枷鎖者身危厄之人衆所憎賤當以此二七神王辟除東方如是災厄使諸邪撲不得妄生
[illegible]王守[illegible]子德難魅之鬼為人作害者聞[illegible]誦呼是七千鬼神上首名者七十億魅鬼馳走而去一万由旬不害人也當說其名獲吉祥福灌頂章句其名如
[illegible]神[illegible]化技可宜[illegible]是多[illegible]神迦梨波梨金摩多泥神名波奈羅迦茶支由羅神名沙彈咤迦勒迦摩夜神名挍埡細邪般遮夷提神名搖
[illegible]名梨神名頭賀蓮耻擂浮神名突迦多蟄那於陀神名陀舍兜沙門多頭神名伊梨羅提辭茄迦移神
[illegible]多神名摩賀[illegible]樓羅神名羅闍迦提阿鉢迦涂神名摩尼摩尼遮樓陀神名俱波樓闍又阿羅鐵
[illegible]神名羅摩奴遮臘迦炉遮神名波羅遮羅揵波頭耶炉遮神名乹提於可梨波揑闍佛告普觀
[illegible]一切[illegible]南方除去五温疫毒之病飛尸邪怦殃咎之注口舌闘乱火變怪毒蚰蜒蜂熱氣惡病悉出南方是二十八神王
[illegible]不得行以知神王名字故南方魅鬼七千億數一去万由旬不能為害灌頂章句其名如是汝等持之神名阿婁陀久遮那

九洞二七六



[illegible]

[illegible]羅迦羅闍烏耶陀神名摩奴羅摩遮橿樓迦神名鋼淨者梨惒迦羅槫神名唯舍羅遮羅迦陀羅神名遮稜迦移陀耶宿衛神名

國王[illegible]神名阿[illegible]尼羅[illegible]迦遮神名菩提尼菩提多菩提神名怛多羅夜尼耶迷神名陀羅陀優當阿陀羅佛告普觀菩薩摩訶薩西

[illegible]之人[illegible]有男子女人等輩呼二七神王名字之者即便退散惶惑而去五億魔魅退方由旬不復害人也呼二七

[illegible]多羅和槃神名比牟坻羅泥架那嶷神名架闍辟留波摩迦羅神名邪頭跋舍羅首梨沙神名

[illegible]名那[illegible]摩呵迦和尼羅闍摩神名阿佉尼波阿耶迦利神名阿比羅楊多羅波陀神名羅耶多羅摩羅

[illegible]三者神名迦三耶魔呵阿輪神名狄陀沙羅曇陀羅阿神名迦奈國舍善遣比遮佛告普觀菩

[illegible]之魔闍有男子女人等輩呼三七神王名字是諸魅鬼退散馳走不能為害遠百千由旬[illegible]

[illegible]今復更演中央神王有二十万以為眷屬其上首者有十二神王能為一切無量衆生除去四方灾惡

[illegible]橋呪詛魔邪鬼神及諸精魅見有男子女人等輩讀誦宣說此十二神王名字之時四方妖邪惡

[illegible]王名字為人守鎮辟除凶惡灌頂章句其名如是汝善持之神名優婆奈耶利仙奈神名優婆僧那涅坻賒

[illegible]婆履耶神名佛亶坻和婆婆斯神名伽施陀臟為氏仇陀神名多羅浮多鞞閻曳神名婆視涅盤伽羅可衍

[illegible]逐魔鬼竟取中央三方大神上首者十二神王名字為守鎮法當以好函盛之題四天王名字書函四邊稱吾釋

[illegible]王名字鎮函之變莫不退散馳走者也佛告普觀菩薩摩訶薩若後末世遭灾禍者為諸魔魅之所傷犯當淨身口

[illegible]香等懸五方逐魔神幡各長一丈四尺上作鬼神之形怖諸淨遊魔鬼精魅當名人定之時路出中庭讀此

[illegible]專心一意說是五方守護神名一方至四十九遍誦是章句是諸惡魔聞見之者莫不驚惶馳走而去不復為害遠

[illegible]云何辟魔令其退散佛語普觀菩薩摩訶薩言善男子我所說幡蓋作鬼神形像者取上五方諸神之中最第一者

[illegible]退散馳走而去部伍營從或形體裸露莫知藏匿此大章句至真至重能消滅諸鬼神灾横之變使誦持者獲得無

[illegible]不須如是相負法也我既涅盤未來惡世五濁衆生信正者少多習邪見不識真正為此等輩說是章句雜法之

[illegible]法言非佛真說起邪見想誹謗不信我以於前譏比丘章說諸誹謗愆咎之過若見聞者唯應專修勿生不

[illegible]此經至吾法沒莫効外道誹謗我法若起慢心即隨惡道況復毀呰墮阿鼻地獄億劫無救今故宣示勿有誹謗

[illegible]神呪守鎮左右辟除邪惡使獲吉祥魔鬼敢當阿難汝好宣傳使諸四輩廣宣流布利益万姓得入正法

[illegible]歡喜奉行 大灌頂經卷第五訖 大灌頂經卷第六（東晉西域三藏帛尸梨蜜多羅譯） 灌頂塚墓因緣四方神王

[illegible]於十方億諸天龍神四方人民悉來集會於時末利伽五百人等同聲合掌竊問阿難如來涅盤云何殯

[illegible]居士欲知此事唯願分別為我說之令諸弟子末科伽等當得處所具諸儀式与世間人含有差別佛吉

[illegible]宮轉輪聖王葬法云何佛語阿難轉輪聖王命終之時王后太子諸臣百官用鮮潔白氎三百餘端以經

[illegible]難香以是三棺盛持王身灌以蘇油香薪燒之火盡已後收取骨末於四衢道頭露淨之處起於塚塔泰

[illegible]我今聖王般涅盤後欲為塋法亦復如是令十方人思慕正法學我遺言精勤善行晝夜不廢可得至道涅盤

[illegible]佛語阿難卒去無數吾今當為略說少事示現未來諸衆生也我此國土水塋火塋塔塚之塋其事有三閻浮界

[illegible]國中人民皆法莊嚴之具金銀珍寶刻鏤車乘飛天仙人以為莊嚴衆伎鼓樂鈴鐘之音歌詠讚歎用為哀樂終亡者

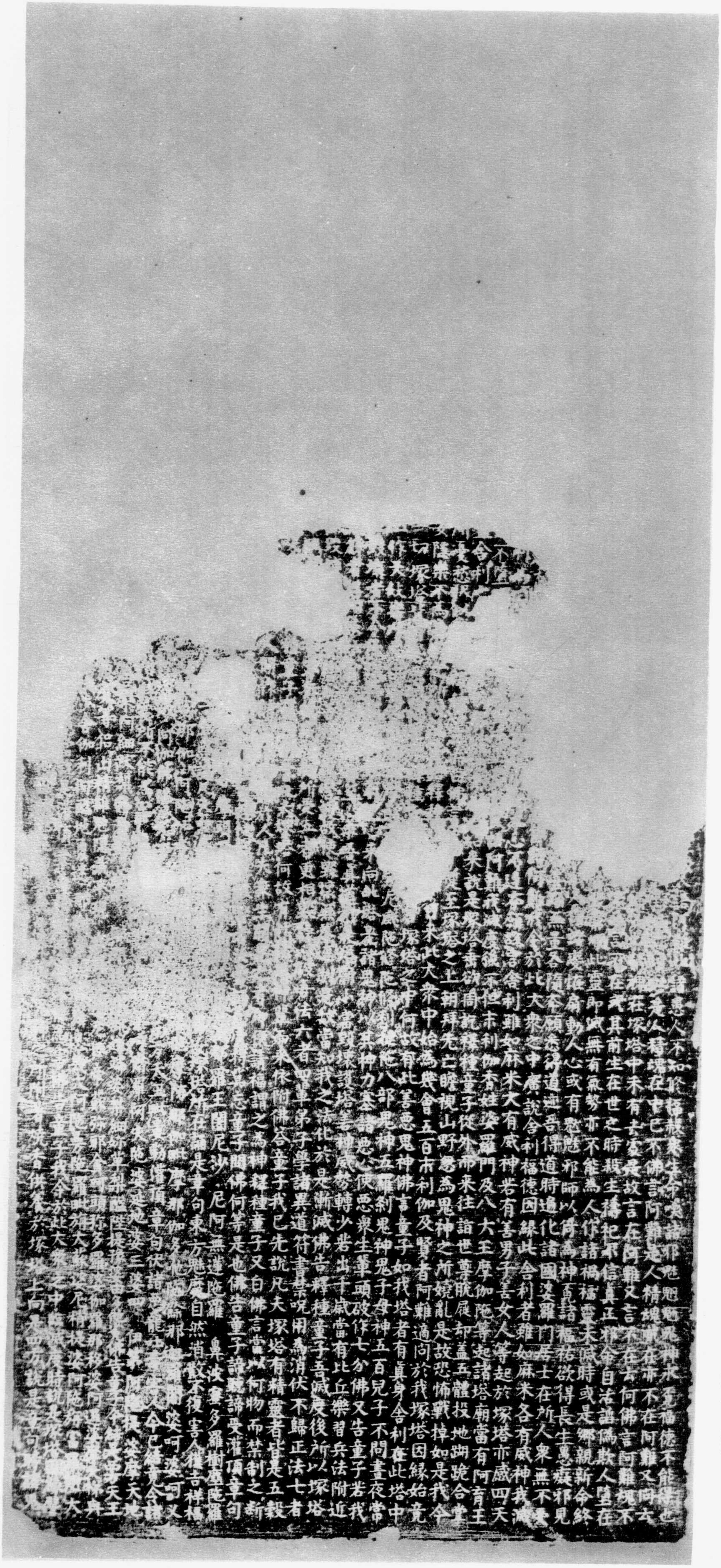
[illegible]對無對盈者擔指茂盛碑閣儼然人民見者莫不懽欣佛告阿難振旦國中又有小國不識真正無有禮法但知殺

[illegible]法不肯信受但相使役諍於國土欲滅三寶使法言不行破塔滅僧真言無用佛又語阿難振旦邊國諸小王輩行

[illegible]持內者岩石室窟之中疾病之日開看骸骨洗浴求福使病得愈又有衆生命終已後無有棺槨取其屍骸置高閣上庋

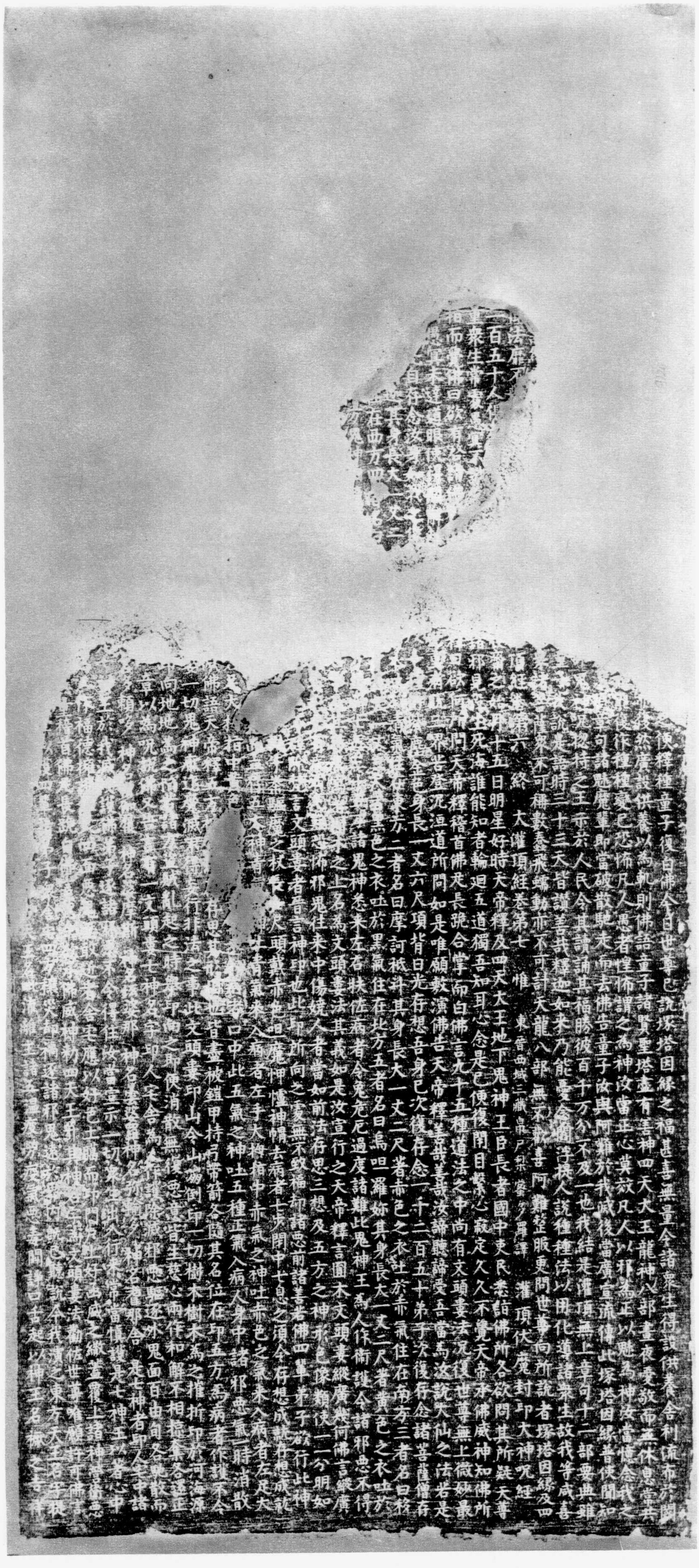
[illegible]不首故使然也我法[illegible]福時應當精進脩行六度布施持戒忍辱精進一心智慧守行十善可得生天漸向無上正

九洞二七六



[illegible]諸惡人不知於福報衆生命喪諸邪魁魍魎鬼神永无福德不能得也
[illegible]是以精魂在中已不佛言阿難是人精魂不在亦不在阿難又問云
[illegible]在冢塔中未有去處是故言在阿難又言不在去何佛言阿難魂不
[illegible]在戒其前生在世之時殺生禱祀邪信真五邪命自活譜偽欺人墮在
[illegible]靈即賊無有氣勢亦不能為人作諸禍福靈夫賊時或是鄉親新命終
[illegible]扇動人心或有愁魅邪師以倚為神覔諸福祐欲得長生愚癡邪見
[illegible]隨衆顧悉得道迹吾得道時遍化諸國婆羅門居士在所人衆無不[illegible]
[illegible]比大衆之中廣說舍利福德因緣此舍利者雖如麻米各有威神我滅
[illegible]舍利雖如麻米大有威神若有善男子善女人等起於冢塔亦感四天
阿難我[illegible]不但末利伽香姓婆羅門及八大王摩伽陁等起諸塔廟當有阿育王
來說是冢塔書欲周訖釋種童子從外而來往詣世尊眈屐却盖五體投地踊跪合掌
[illegible]王冢塔之上朝拜先亡瞻視山野愚為鬼神之所嬈亂是故恐怖戰掉如是我今
[illegible]未此大衆中始為興會五百末利伽及賢者阿難適問於我冢塔因緣始竟
[illegible]冢塔之中何故有此善惡鬼神佛言童子如我塔者有真身舍利在此塔中
[illegible]陁[illegible]八部鬼神五羅刹鬼神鬼子母神五百兒子不問晝夜常
[illegible]是諸鬼神以異神力奉諸惡心使惡衆生輩頭破作七分佛又告童子若我
[illegible]冢護塔善神威勢轉少若出千歲當有比丘樂習兵法附近
[illegible]當知我之法化於是斷滅佛告釋種童子吾滅後所以冢塔
[illegible]法六者[illegible]輩弟子學諸異道符書禁呪用為消伏不歸正法七者
[illegible]何故[illegible]來依附佛答童子我已先說凡夫冢塔有精靈者皆是五穀
[illegible]福謂之為神釋種童子又白佛言當以何物而禁制之斷
[illegible]志童子聞佛何等是也佛告童子諦聽諦受灌頂章句
[illegible]羅王閻尼沙尼阿無蓮陁羅鼻汝蜜多羅樹塵陁羅
[illegible]所在福是章句東方魅魔自然消散不復害人獲吉祥福
[illegible]摩耶伽多[illegible]耶[illegible]婆呵婆呵又
[illegible]勳灌頂章句伏諸惡龍[illegible]今已竟今諸
[illegible]阿大陁婆延地婆三婆[illegible]阿[illegible]婆摩天[illegible]
[illegible]

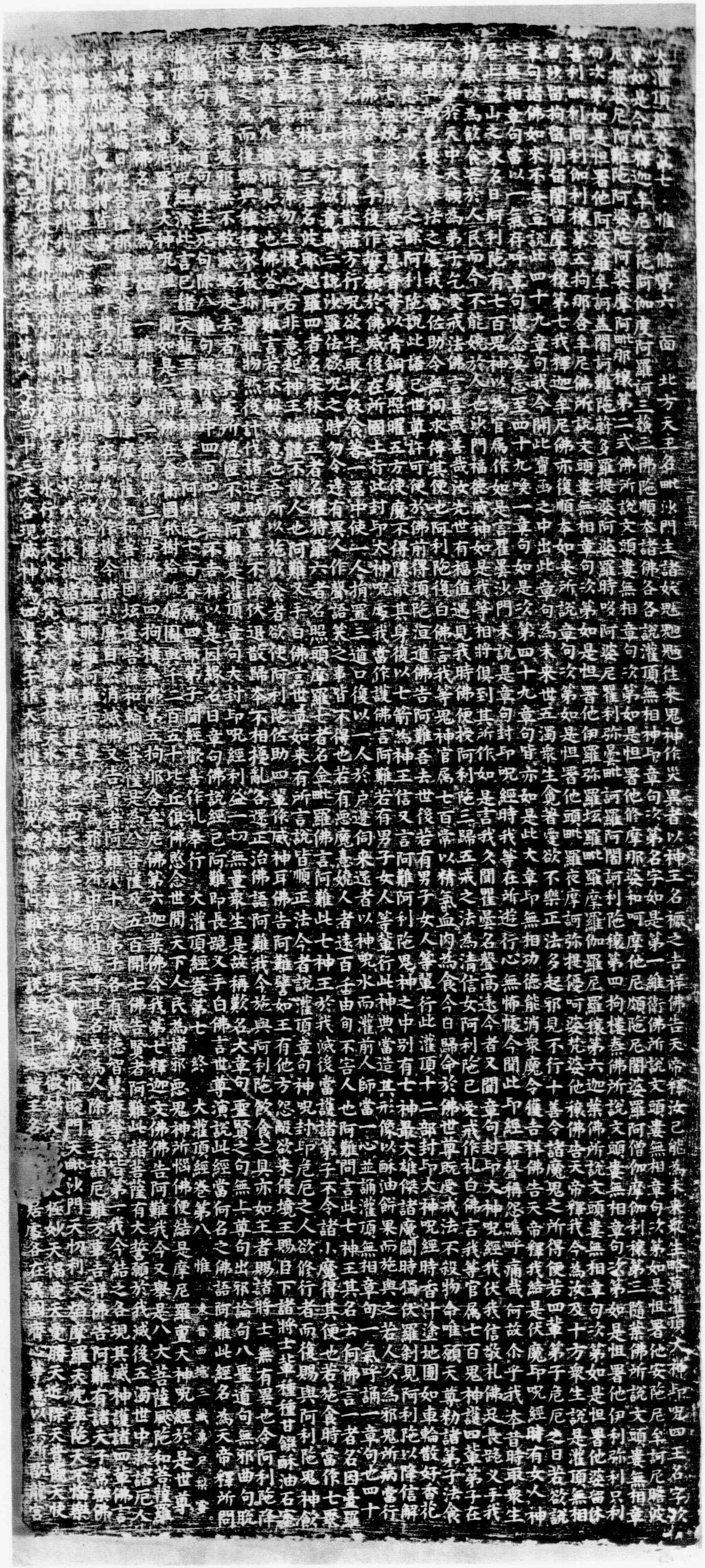
九洞一二四



法座
一百五十人
重衆生常義
相而[illegible]佛曰於眼
[illegible]本道[illegible]汝
自存念
[illegible]長大一丈
在西方四

復釋種童子復白佛今日世尊已說塚塔因緣之福甚喜無量令諸衆生得識供養舍利流布於閻
[illegible]然廣設供養以為軌則佛語童子諸賢聖塔盡有善神四天大王龍神八部晝夜愛敬而無休息當共
[illegible]復作種種變已恐怖凡人愚者惶怖謂之為神汝當正心莫效凡人以邪為正以魅為神汝當憶念我之
[illegible]章句諸魅魔輩即當破散馳走而去佛告童子汝與阿難於我滅後當廣宣流傳此塚塔因緣普使聞知
[illegible]呪總持之王示於人民令其讀誦其福勝彼百千万分不及一也我結是灌頂無上章句十二部要典難
[illegible]說是語時三十三天皆讚善哉釋迦如來乃能愛念閻浮提人說種種法以用化導諸衆生故我等咸喜
[illegible]僧衆不可稱數蜎飛蠕動亦不可計天龍八部無不歡喜阿難整服更問世尊向所說者塚塔因緣及四
[illegible]頂經卷第六終 大灌頂經卷第七 惟 東晉西域三藏帛尸梨蜜多羅譯 灌頂伏魔封印大神呪經
[illegible]之月十五日明星好時天帝釋及四天大王地下鬼神王目長者國中吏民悉詣佛所各欲問其所疑天尊
[illegible]邪見生死海誰能知者輪廻五道獨吾知耳心念是已便復閉目繫心寂定久久不覺天帝承佛威神知佛所
[illegible]欲問所問天帝釋稽首佛足長跪合掌而白佛言九十五種道法之中尚有文頭婁法況復世尊無上微妙最
[illegible]衆皆登泥洹道所問如是唯願敷演佛告天帝釋善哉善哉汝諦聽諦受吾當為汝說大仙之法若是
[illegible]金色身長一丈六尺項背日光存想吾身已次復存念一千二百五十弟子次復存念諸菩薩僧存
[illegible]東方二者名曰摩訶袛斗其身長大一丈二尺著赤色之衣吐於赤氣住在南方三者名曰移
[illegible]黑色之衣吐於黑氣住在北方五者名曰烏呾羅妳其身長大一丈二尺者黃色之衣吐於
[illegible]諸鬼神悉來左右扶佐病者令免危厄過度諸難此鬼神王為人作衛護令諸邪惡不得
[illegible]之上名為文頭婁法其義如是汝宣行之天帝釋言圓木文頭婁縱廣幾何佛言縱廣
[illegible]怖邪鬼往來中傷嬈人者當如前法存思三想及五方之神形色像類使一一分明如
[illegible]言文頭婁者晉言神印也此印所向之處無不致福却諸惡前諸善若佛四輩弟子欲行此神
[illegible]魔之杖長[illegible]尺頭戴赤色咀魔押憧神幡去病者七步閉中七息之頃令存想成就存想成就
[illegible]五大神青[illegible]氣來入病者左手大拘楯中赤氣之神吐赤色之氣來入病者左足大
[illegible]大[illegible]指中[illegible]口中此五氣之神吐五種正氣入病人身中諸邪惡氣一時消散
佛語天帝釋[illegible]並皆盡被鎧甲持弓帶箭各隨其名位在印五方為病者作護不令
一切鬼神[illegible]行非吉之事此文頭婁印山令山崩倒印一切樹木樹木為之摧折印於河海源
向地地為之[illegible]亂起之時[illegible]印向之即便消散無復惡意皆生慈心兩作和解不相撓[illegible]各還正
章以為呪[illegible]一文頭婁七神名字印人宅舍為人作護除滅邪惡驅逐外鬼面百由旬各與散而
[illegible]頭多神[illegible]神名[illegible]神名者[illegible]合是七神者印人宅中諸
[illegible]往汝當宣示一切衆生出入行來常當慎護是七神王私者心中
[illegible]舍宅應以好色上繒[illegible]上好為感之繖蓋覆上諸神營衛惡
[illegible]威神勅四天王[illegible]其神[illegible]為文頭婁去勸佐世尊唯願聽許佛言
[illegible]神逐諸邪鬼速[illegible]說今我[illegible]之東方大王名[illegible]根
[illegible]王諸五溫疫勞疾毒氣惡毒悶[illegible]告曰起以神王名稱之[illegible]

九洞一二四



大灌頂經卷第七 惟

條第六面北方天王名毗沙門主諸妖魅魍魎往來鬼神作災異者以神王名禳之吉祥佛告天帝釋汝已能為未來衆生略演灌頂大神印呪四王名字次第如是今我釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀順本諸佛各各說灌頂無相神印章句次第名字如是第一維衛佛所說文頭婁無相章句次第如是怛署他安陀尼牟訶尼賒波尼摽婆尼阿難陀阿婆陀阿婆摩阿毗那穰第二式佛所說文頭婁無相章句次第如是怛署他修摩那婆和呵摩他尼頗陀尼闍婆羅阿僧伽摩伽利穰第三隨葉佛所說文頭婁無相章句次第如是怛署他阿婆羅牟訶蓋闍訶難陀蔚多羅提婆阿婆羅時吸阿婆尼瞿利弥曇毗訶羅阿闍訶利陀穰第四拘樓秦佛所說文頭婁無相章句次第如是怛署他伊利弥利只利善利毗利阿利伽利穰第五拘那含牟尼佛所說文頭婁無相章句次第如是怛署他伊羅弥羅坛羅毗羅摩羅伽羅尼羅穰第六迦葉佛所說文頭婁無相章句次第如是怛署他婆留休留拘留阿留周留闍留摩留穰第七我釋迦牟尼佛亦復順本如來所說章句次第如是怛署他頭毗羅夜摩訶弥提優呵婆梵婆他穰佛告天帝釋我今為汝及十方衆生說是灌頂無相章句諸佛如來不妄宣說此四十九章句我今開此寶函之中出此章句為未來世五濁衆生貪著愛欲不樂正法多起邪見不行十善令諸魔鬼之所得便若四輩弟子危厄之日若欲說此無相章句當以一氣存呼章句憶念莫忘至四十九喚一章句如是次第四十九章句皆亦如是此大章印無相功德能消衆魔令獲吉祥佛告天帝釋我結是伏魔印呪經時有女人神居止雪山之東名曰阿利陀有七百鬼神以為官屬作如是言瞿曇沙門未說是章句封印呪經時我等在所遊行心無怖懼今聞此印經舉聲稱怨嗚呼痛哉何故尒乎我本昔時取衆生精氣以為飲食寄於人民而今不能嬈於人也沙門福德威神如是我等相將俱到其所作如是言我久聞瞿曇名聲高遠今者又聞章句封印大神呪經我伏我信敬礼佛足長跪叉手我今歸命於天中天願為弟子乞受戒法佛言善哉善哉汝先世有福值遇見我時佛便授阿利陀三歸五戒之法為清信女阿利陀已受戒作礼白佛言我等官屬七百鬼神護四輩弟子在所國土城邑聚落奉法之處我當佐助令無伺求得其便也阿利陀復白佛言我等鬼神官屬七百常以精氣血肉為食今日歸命於佛世尊既受戒法不殺物命唯願天尊勅諸弟子法食之時[illegible]花火[illegible]飯食之餘阿利陀說此語已世尊許可使於佛前得須陀洹道佛告阿難吾去世後若有男子女人等輩行此灌頂十二部封印大神呪經時香汁塗地圓如車輪散好香花[illegible]七施燒炎香服香安息香等以青銅鏡照曜五方使魔不得隱藏其身復以七箭為神王信又言阿難阿利陀鬼神之中別有七神最大雄傑諸魔鬪時獨伏羅刹見阿利陀以降信解[illegible]起佛前合掌叉手復作誓願於佛滅後在所國土一行此封印大神呪處我當作護佛言阿難若有男子女人等輩行此神典當造其形像以酥油餅果而施與之若人久為邪鬼所病當行此章呪又持五穀漉散諸方行呪欲半取以飯食著一器中使一人捎置三道口復以一人於戶邊伺來還者以神呪水而灌前人師當一心並誦灌頂無相章句一氣呼誦一章句也四十九章句亦如是呪欲竟騎三說沙羅佉欲呪之時勿令遠有異人作聲語笑之事皆不得也若有惡魔惠嬈人者遠百由旬不害人也阿難問言此七神王其名云何佛言一者名因臺羅二者名和林羅三者名佉耶趣羅四者名宋林羅五者名檀特羅六者名照頭摩羅七者名金毗羅佛言阿難此七神王於我滅後當護諸弟子不令諸小魔得其便也若施食時當作七裘[illegible]銅器悉令除希勿生慢心若非意起神王離體不護人也阿難叉手白佛言世尊如來有所言說皆順正法今者說灌頂章句神呪封印危厄之人欲修行者而復賜與阿利陀鬼神飲食不當[illegible]之而復邪異法也佛告阿難若不解我意也吾所以施飲食者欲使阿利陀佐助四輩作威神耳佛告阿難譬如王有他方怨賊欲來侵境王賜臣下諸將士輩種種甘饌酥油石蜜[illegible]之[illegible]而復賜與種種衣被珎寶雜物然後討伐諸逆賊輩無不降伏退散歸本不相擾亂各還正治佛語阿難我今施與阿利陀飲食之具亦如王者賜諸將士無有異也令阿利陀降伏衆魔又諸鬼邪無不散滅蛇走去者還其處所隱匿不現阿難是灌頂章句大封印呪經利益一切無量衆生是故稱歎名大章句聖賢之句無上尊句出邪論句八聖道句無邪曲句脫厄難句[illegible]道句解生死句除八難句解除身中四百四病無不吉祥以是因緣名日章句佛說經已阿難即長跪叉手白佛言世尊演說此經當何名之佛語阿難此經名為天帝釋所問灌頂伏魔大神呪經演此言已諸天龍王吉鬼神等及阿利陀七百眷屬四部弟子聞經歡喜作礼奉行

大灌頂經卷第七 終

大灌頂經卷第八 惟

東晉西域三藏帛尸梨蜜[illegible]

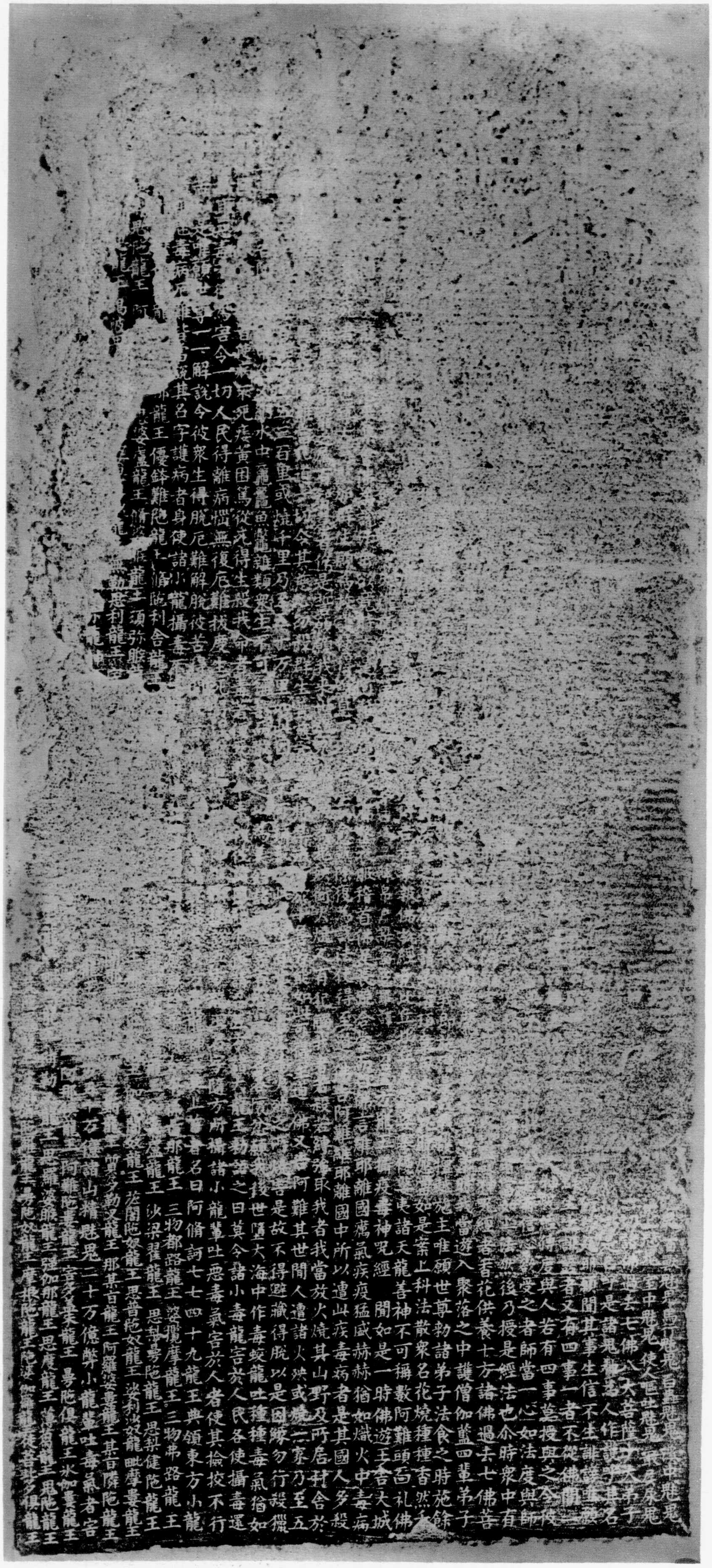
[illegible]尼羅亶大神呪經[illegible]聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與千二百五十比丘俱佛慈念世間天下人民為諸邪惡鬼神所惱佛便結是摩尼羅亶大神呪經於是世尊[illegible]佛名字以為經首第一維衛佛第二式佛第三隨葉佛第四拘樓秦佛第五拘那含牟尼佛第六迦葉佛今我第七釋迦文佛佛告阿難我今又舉是八大菩薩颰陀和菩薩羅[illegible]菩薩那羅達菩薩須深彌菩薩摩訶須薩和菩薩因坻達菩薩和輪調菩薩是為八菩薩及五百闓士佛告賢者阿難此諸菩薩有大誓願於我滅後五濁世中救諸厄人[illegible]遏消滅佛又告賢者阿難我十大弟子各有威德智慧齊等悉皆第一我今結之各現其威神護諸四輩佛言[illegible]阿難若四輩弟子為邪惡所中者皆當呼其名号為人除去諸厄難万事吉祥佛告阿難有諸天子常樂佛[illegible]

九洞七七

大灌頂經卷第八

惟餘界六有弥寶摩尼雜珠以奉献我我為諸龍說其因緣業報之事[illegible]我所得王眼淨[illegible]方未來世佛法滅時在所國土城邑聚落護諸四輩令離危厄不為邪獲之所使害使万事吉祥波槃摩龍王阿梨伽梨龍王因陀羅龍王婆伽婁龍王思普陀龍王修陀利龍王娑修只龍王波利沙龍王得叉迦龍王伽婁盧龍王阿梨伽龍王沙梁瞿龍王阿耨達龍王波利伽龍王修婆睺龍王那槃陀龍王須弥弗龍王婆闍陀龍王質多斯龍王那其目龍王質多勒龍王思利那龍王只利弥龍王難婁陀龍王阿那俱龍王慢陀俱龍王冰加婁龍王伽多俱龍王達婆婁龍王阿勒叉龍王思羅婆龍王湛伽婁龍王毗大都龍王跋陀羅龍王摩根陀龍王佛告阿難是諸龍王不可稱數我今為女及諸四輩略說三十五龍王名字上首者也若有危厄恐怖之日令諸弟子演其名字至心呼者立在左右辟除邪惡万事吉祥佛語阿難我昔遊化諸國土中有諸神王強梁難化不受教者我悉降伏令其受道既受道已皆作誓願於我滅後後五百世時護佛弟子不令諸邪雜魅小鬼求人長短若有危厄恐怖之日皆當一心呼其名字我今說之灌頂神名一切善聽大神將軍摩醯首羅大神將軍隨沙俗羅大神將軍金毗羅大神將軍半者羅大神將軍和耆羅大神將軍摩尼跋陀羅大神將軍阿波提羅大神將軍摩和羅大神將軍羅刹陀羅大神將軍鳩摩和羅大神將軍脩摩乾羅大神將軍波迦羅大神將軍因輪無羅大神將軍因持羅大神將軍和林羅大神將軍波耶越羅大神將軍宋林羅大神將軍檀特羅大神將軍式叉羅大神將軍揵陀羅大神將軍乾頭羅大神將軍弥佉羅大神將軍乳朱羅大神將軍摩油羅大神將軍阿須倫羅大神將軍隨沙門羅大神將軍隨孫羅大神將軍曼提羅大神將軍母阿宿提大神將軍母設婁陀大神將軍女薩遮摩大神將軍女毗藍婆羅大神將軍女持瓔珞佛語阿難是諸大神及神母女等三十三王若四輩弟子横遭難者呼其名字令人得福万事吉祥佛又告阿難又有六万二十四鬼師亦皆稽頭於未來世五濁亂時在所國土城邑聚落護諸四輩不令小鬼之所得便使獲吉利我今說之其名如是東方四鬼師怛署陀鬼師疾佉鬼師脩涅多羅鬼師不輪鬼師伽毗羅南方四鬼師怛署陀鬼師斯賧鬼師娑斯訶鬼師傷伽鬼師賴遮西方四鬼師怛署陀鬼師嘻利鬼師嘻羅只鬼師輪波羅浮睺鬼師怛署陀鬼師休伽利北方四鬼師怛署陀鬼師陀羅尼鬼師陀羅多十鬼師復虔伽鬼師波盧毗多上方四鬼師怛署陀鬼師淨摩鬼師修淨摩鬼師波由鬼師夜摩下方四鬼師怛署陀鬼師根頭波鬼師脩摩鬼師根陀鬼師脩利耶佛告阿難我已略說諸佛名字菩薩羅漢諸天龍善神及二十四鬼師名字如是今當又說四山河海川谷井泉有諸精魅喜行毒惡以害万姓汝當正心誦是摩尼大神呪經并說山海精魅名字若有行毒害万姓者各使攝毒不復害人佛言阿難國土之中四山河海有二精魅鬼我今說之其名如是一名深沙二名浮丘國中魅鬼山中魅鬼林中魅鬼草中魅鬼墓中魅鬼塚中魅鬼地上魅鬼地下魅鬼水邊魅鬼水中魅鬼空中魅鬼市中魅鬼死人魅鬼生人魅鬼餓死魅鬼渴死魅鬼道中魅鬼道外魅鬼堂中魅鬼堂上魅鬼堂外魅鬼屋邊魅鬼四壁魅鬼火中魅鬼火邊魅鬼身中魅鬼身外魅鬼飯時魅鬼睡時魅鬼金銀魅鬼坐時魅鬼臥時魅鬼赤色魅鬼黑色魅鬼有長魅鬼有短魅鬼有大魅鬼有小魅鬼中傷魅鬼白色魅鬼黃色魅鬼青色魅鬼班色魅鬼紅色魅鬼紫色魅鬼織人魅鬼夢中魅鬼朝起魅鬼步行魅鬼飛行魅鬼佛告阿難是諸山精溪瀆之中人間作害若人知其名者喚其名字不能害人吾故說是四十九鬼今吾更說汝一心魅佛告阿難有問人魂鬼挐人魂鬼喜鬪諍鬼大語言鬼有大笑鬼有大戲鬼相扠打鬼相搏撮鬼遮生門鬼噉人精鬼食人血鬼啗人肉鬼齧人骨鬼拍人骨鬼歠人五藏鬼食人膓鬼抽人筋鬼縮人脉鬼有壞人胎鬼使難產鬼喜瞋惱鬼喜恚恨鬼持刀行鬼持杖行鬼有汙漫鬼有仰行鬼有又譽鬼有反倒鬼有頭行鬼有破髓鬼碎身如塵鬼有疑阻鬼有懸頭鬼有五[illegible]鬼有心忪鬼有寒戰鬼有熱悶鬼有沙中鬼有堀塠間鬼有健行鬼有舉手鬼有摩頭鬼有白頭鬼有赤頭鬼有黃頭鬼有斷頭鬼有吐火鬼喜燒人鬼有血光鬼佛語阿難若人疾厄為此諸鬼所娆害者當說其名字即當攝毒不能為害還其處所隱匿不現佛告阿難又四十九山精之鬼我今說之令諸四輩離諸邪惡不復遭惱百病除愈怨害不生得吉祥福佛語阿難山精之中三色精魅我今說之其名如是青色山精赤色山精白色山精黃色山精黑色山精高大山精卑小山精廣大山精無頭山精無手山精無脚山精龍頭山精蛇頭山精馬頭山精狗頭山精虎頭山精人頭山精獲頭山精鳥頭山精衝火山精火伏山精蛇形山精龍形山精男形山精女形山精三脚山精六手山精九頭山精三頭山精四眼山精四十九眼山精三眼山精聚會山精歌舞山精喜歡山精愁憂山精悲哭山精跛脚山精瘖瘂山精數化山精相拘牽山精闘諍山精吐青毒山精吐赤毒山精吐白毒山精吐黑毒山精吐黃毒山精兩頭共身山精龜山精佛言是為四十九山精之鬼若四輩為山鬼所害者呼其名字即便攝毒不能為害佛言阿難國土四方山精雜魅惡鬼伴侶水中雜精我今更說諸精魅鬼佛言火中鬼水中鬼鬼水邊鬼鬼魅風之鬼東方青色鬼為惡夢鬼為驚怖鬼鳥鳴怔鬼百獸變怪鬼有狐鳴鬼有烏鳴鬼有鼠鳴怔鬼南方赤氣溫鬼白氣溫鬼青氣溫鬼黑氣溫鬼黃氣溫鬼西方白色鬼五疰之鬼青色疰鬼白色疰鬼赤色疰鬼黃色疰鬼黑色疰鬼隱林疰鬼喜為縣官鬼金性鬼辟忽鬼怪貪鬼勤若鬼病瘦鬼痛癢鬼思想鬼身中鬼癰疮鬼絆繫鬼有癲狂鬼有癡聾鬼呻吟鬼啼哭鬼因病鬼赤耗鬼嫉妬鬼離間鬼離上鬼門邊死鬼戶邊死鬼魍魎鬼北方黑色鬼夢惑鬼將去鬼詐稱鬼斷人毛髮鬼飲人血鬼冤家鬼殺氣神鬼塚尸鬼伏屍鬼有樹上鬼有樹下鬼鬪澗死鬼屋上鬼屋頭鬼呪咀鬼宮舍鬼竈營鬼得傳鬼獄死鬼因死鬼水死鬼溺死鬼火死鬼有客死鬼有未坐鬼有兩舌鬼有惡口鬼酒死鬼有陷死鬼有復連死鬼市死鬼道路死鬼有渴死鬼有凍死鬼有兵死鬼有藥死鬼鎮死鬼血死鬼有雜死鬼補積死鬼有闘死鬼有殺死鬼有自刺死鬼有恐死鬼強死鬼逆殺死鬼斷頭鬼斷人毛髮鬼有騎乘鬼駕車鬼佛言阿難中央[illegible]水中諸雜魅鬼我今更說汝諦聽之步行魅鬼逢忤魅鬼山神鬼樹神鬼石神鬼土神鬼風神鬼海邊魅鬼海中魅鬼橋梁魅鬼宅中魅鬼難破器魅鬼溝渠鬼

九洞七七



三百里或燒千里乃
水中黿鼉魚鼈雜類衆生
死瘂黄困篤從死得生殺我命者
害令一切人民得離病惱無復厄難拔度
一一解說令彼衆生得脫厄難解脫彼苦
其名字護病者身使諸小龍攝毒
龍王優鉢難陀龍王
婆盧龍王
龍王須弥
利龍王

鬼鼻鬼行鬼鬼皇韭鬼鬼□中鬼鬼
至中鬼鬼使人嘔吐鬼鬼□屎鬼
過去七佛大菩薩□大弟子
是諸鬼神為人作護□其名
聞其事生信不生誹謗□□
者又有四事一者不從佛□聞
與人若有四事一事莫授與之令□
受之者師當一心如法度與師徒
後乃授是經法也尒時衆中有
者香花供養七方諸佛過去七佛菩
當遊入聚落之中護僧伽藍四輩弟子
鬼主唯願世尊勅諸弟子法食之時施餘
如是案上科法散衆名花燒種種香然
也諸天龍善神不可稱數阿難頭面礼佛
疫毒神呪經聞如是一時佛遊王舍大城
耶離國癘氣疾疫猛盛赫赫猶如熾火中毒病
耶離國中所以遭此疾毒病者是其國人多殺
取我者我當放火燒其山野及所居村舍於
阿難其世間人遭諸火殃或燒一家乃至五
是故不得避藏得脫以是因緣勿行殺獵
後世墮大海中作毒蛟龍吐種種毒氣猶如
龍王勅語之曰莫令諸小毒龍害於人民各使攝毒還
方所攝諸小龍輩吐惡毒氣害於人者使其檢挍不行
名曰阿脩訶七七四十九龍王典領東方小龍
那龍王三物都路龍王婆攬摩龍王三物弗路龍王
盧龍王泌梁翟龍王思梨旁陀龍王思梨健陀龍王
奴龍王茂闍陀奴龍王思普陀奴龍王婆利泌奴龍毗摩婁龍王
龍王曾莫多勒叉龍王那其首龍王阿羅婆婁龍王其首隣陀龍王
右諸山精魅鬼二十万億弊小龍輩吐毒氣者害
龍王阿難陀婁龍王言多葉龍王旁陀俱龍王氷伽婁龍王
王思羅婆顛龍王蹬伽那龍王思度龍王蒲蔔龍王鬼陀龍王
那羅龍王旁陀奴龍王摩挑陀龍王陀婆伽羅龍王□音莎多俱龍王

九洞二七五

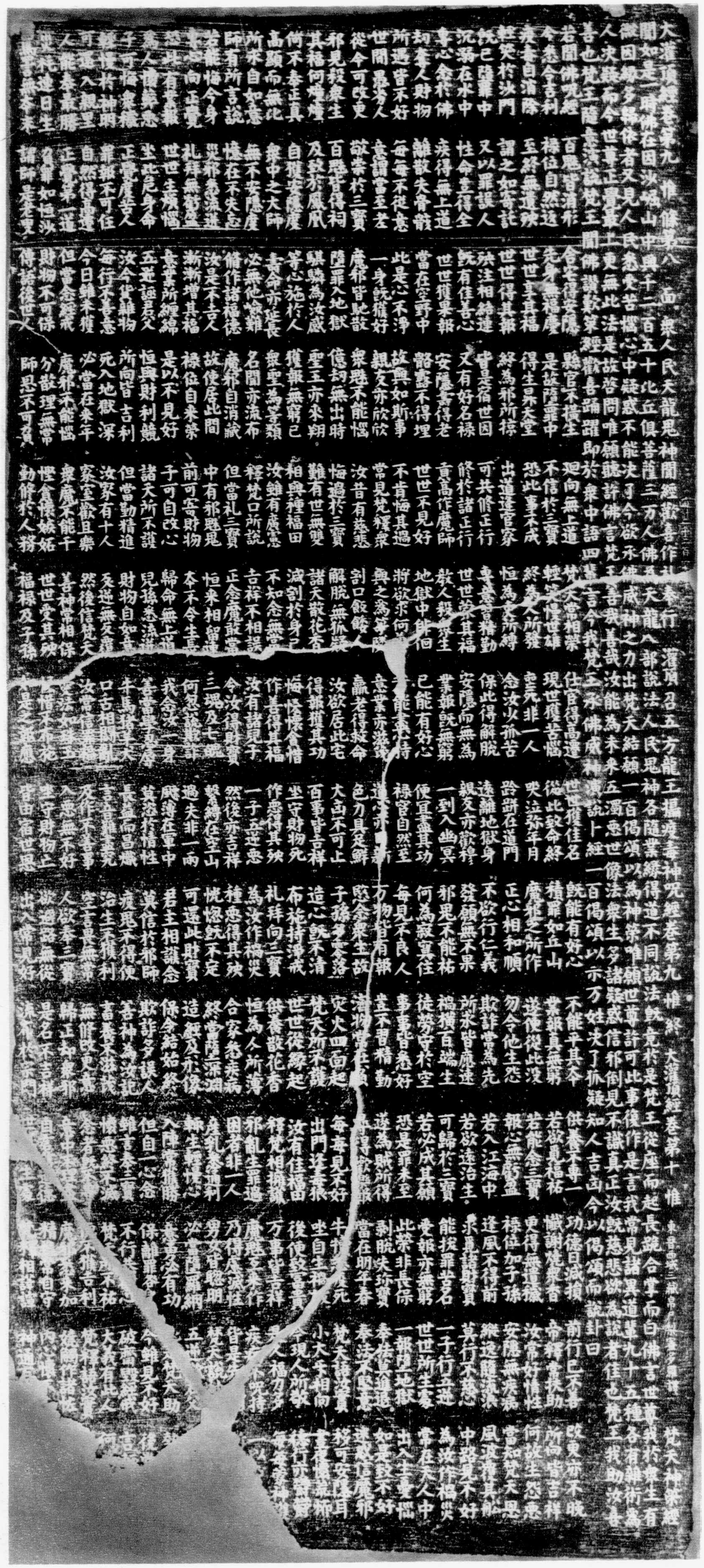
大灌顶经卷九

[illegible]丘龍王難陀[illegible]難陀[illegible]
[illegible]災水火之厄諸怖屢生亦當應寫上龍王[illegible]
[illegible]人王喜悅稱善無量阿周都龍王彼利伽留龍王修[illegible]
[illegible]龍王薩迦陀那龍王優稱薩龍王禪然薩龍王阿宿提龍王婆伽[illegible]
[illegible]達龍王摩那斯龍王難陀龍王跋難陀龍王佛告阿難是為請召龍[illegible]
[illegible]使攝小龍使不行毒害於人也龍王歡喜受吾敎命佛告阿難我說是五方龍[illegible]
[illegible]於人民使諸國土無病苦者毒氣既除人民歡樂我法興隆魔道隱閉諸毒消[illegible]
從座而起蹋跪合掌而白佛言世尊阿難今日於大衆中請於如來說是五方召龍神呪世尊[illegible]
佛威神之力往彼維耶離大城之中說今如來所說龍王無上神呪說是語已受天尊敎礼佛[illegible]
極如是漸漸國王大臣長者居士豪姓之屬悉皆供養爲起精舍四事供養無所乏少人民[illegible]
皆奉受常爲四輩之所供養乃至命終未曾休息是禪提比丘命終已後諸弟子輩[illegible]
病是諸人民作是念言憶我本昔有禪提比丘誦說如來召龍神呪若有病苦皆悉除愈今已[illegible]
地成樹下有泉水諸人民輩即礼拜此樹如見禪提在世無異折此楊枝取下泉水還歸[illegible]
長者居士四輩人民有病苦者悉皆往彼故精舍所取此楊枝并取泉水浴洗病者儭散五方[illegible]
効驗也昔南天竺有一居士名曰求若先奉持五戒守行十善亦復誦是如來所說召龍神呪[illegible]
長者家門之中一百餘口為此雲氣毒病所羅得病之人有死有穌居士既到諸有病者[illegible]
令得活今者遠方有神人居士從天竺來口中誦習如來所說召龍灌頂微妙法術[illegible]
[illegible]誦習呪術本欲行毒而今不能不去何待若留住此為彼神人之所傷害於是已後[illegible]
於是已後毒氣不行國中人民有病苦者悉得差愈國王流聞迦羅越舍有是神人即[illegible]
何名答言求若先王遣居士往到宮中七日七夜作偈妓樂而娛樂之[illegible]
福王於是後遂與居士相將往到竹林精[illegible]拜世尊作礼[illegible]
今維耶離也摽心乃在像法之中[illegible]
者不遭患難衆病[illegible]
[illegible]食五辛不[illegible]

[illegible]

[illegible]諸小龍輩及山精魅鬼十二万億有病急者喚是
[illegible]多龍王敗兜多羅龍王颰陀羅波兜龍王胝頭毗龍王安婆羅扠陀龍王
[illegible]閻婁龍王半車周婁龍王波羅獨都龍王便頭龍王優婆便頭龍王
之曰喚是龍王名字之時諸小龍輩各攝毒氣不復
其羅摩奴須龍王劍多羅摩尼數龍王阿摩尼婁龍王佉伽婁那
[illegible]龍王劍婆婁龍王恒伽懼龍王颰陀摩尼龍王末又須龍王婆羅末叉龍
[illegible]四七十八龍王典領中央諸小龍輩六十万億及山精雜魅鬼
之時是諸小龍山精雜魅即便隱毒不復害人万民歡
[illegible]阿婁龍王周脩訶龍王那頭伽提那龍王訶數薩伽提龍王
[illegible]那伽龍王優婆羅龍王禪然薩龍王阿宿羅龍王婆伽羅龍王
[illegible]攝諸小龍五色之氣雲霧毒害侵陵万民我以勅竟龍
[illegible]百六十一諸龍王名迦諸小龍及山精魅鬼使攝其
[illegible]已大衆寂然黙無言者於是衆中有一少年比丘名
[illegible]使此法言流演世間禪提比丘不以愚憩
[illegible]中救治人民諸疾病者悉得除愈百姓歡樂
[illegible]十九年以佛世尊所說召龍摩訶神呪化導
[illegible]命終之後毒氣復興疫病衆多死亡無數無
[illegible]先精舍所往彼住處見禪提比丘所嚼楊
[illegible]是身體清涼百病除愈於是國中國王大
[illegible]語諸四輩言不但禪提比丘行是神呪
[illegible]至迦羅葉國中往釋迦迦羅越舍時
[illegible]時欲令此國疫氣流行病者使死
[illegible]答言迦羅越舍車室之中有此神
[illegible]山谷無人之處各自隱藏不現身
[illegible]妙聖術居士答言南天竺[illegible]居
[illegible]法音喜踊無量國中人民[illegible]
[illegible]世尊說是灌頂召龍[illegible]
[illegible]於未聞曾使宣[illegible]
[illegible]不吉祥[illegible]

九洞二七五



大灌頂經卷第九 作偈第八

面衆人民天龍鬼神聞經歡喜作禮奉行

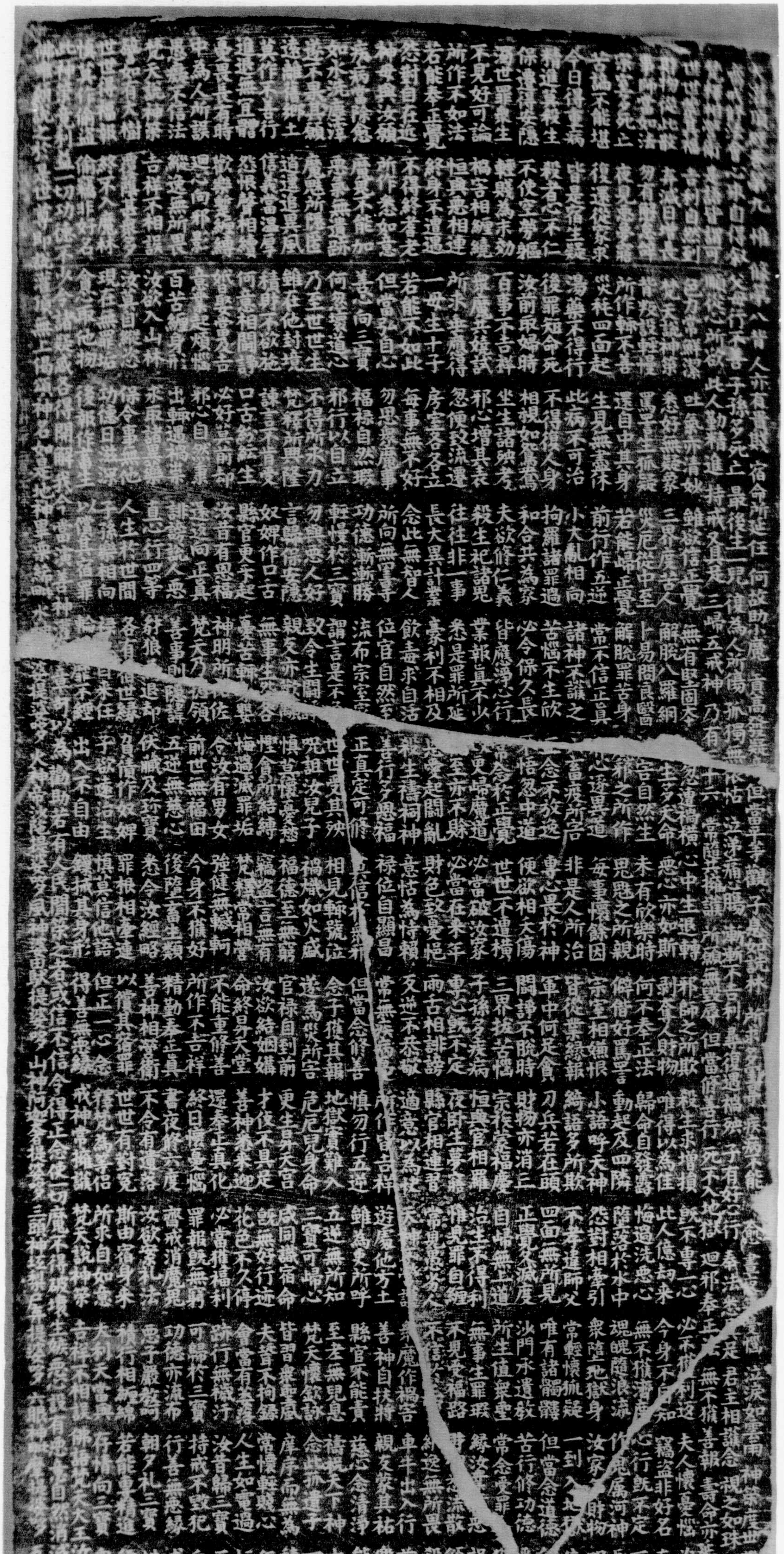
灌頂召五方龍王攝疫毒神咒經卷第九 惟 終

大灌頂經卷第十 惟 東晉西域三藏帛尸梨蜜多羅譯 梵天神策經

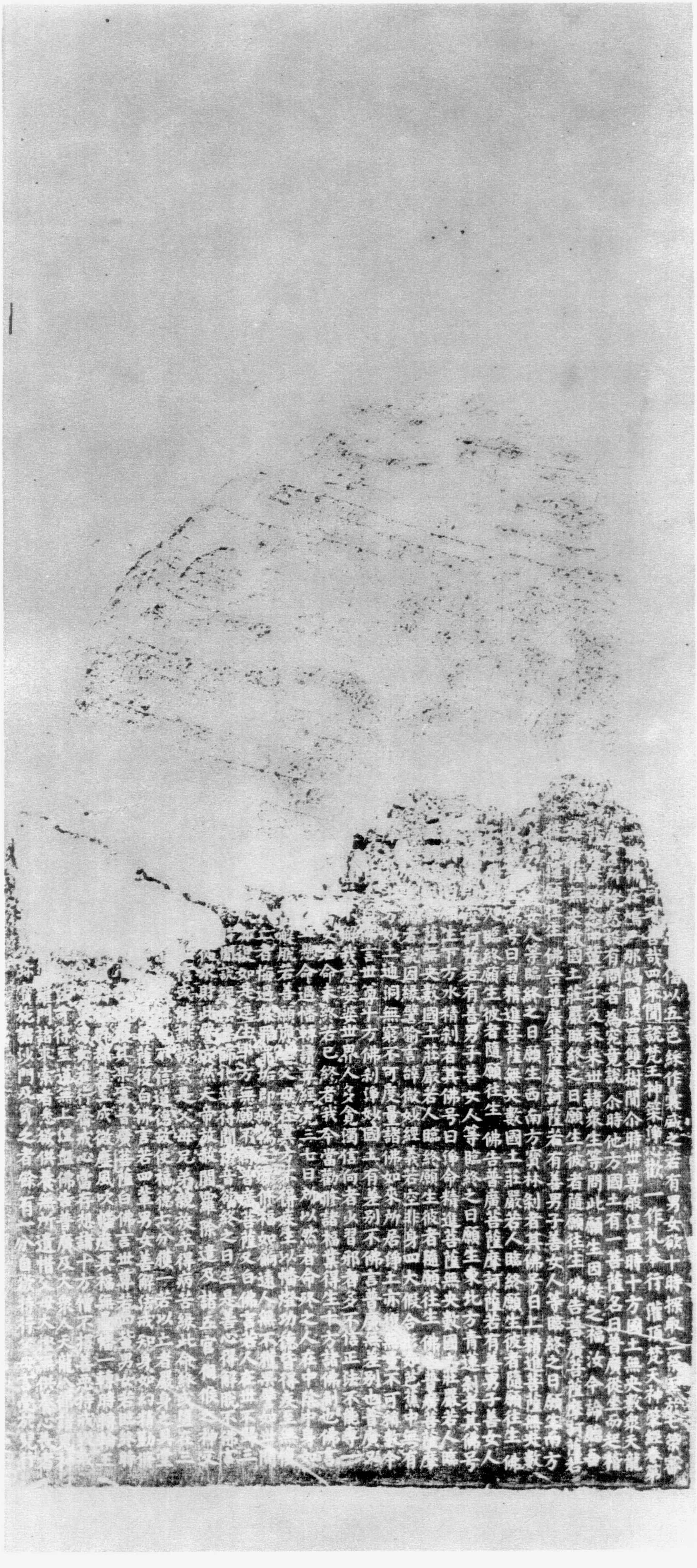
聞如是一時佛在因沙崛山中與千二百五十比丘俱菩薩三万人佛[illegible]天龍八部說法人民鬼神各隨業緣得道不同說法既竟於是梵王從座而起長跪合掌而白佛言世尊我於衆生有微因緣多錄依者又見人民憂苦惱心中疑惑不能決了今欲承佛威神之力出梵天結願一百偈頌以為神策唯願世尊許可此事復作是言我常見諸異道九十五種各有雜術為人決疑而今世尊正覺最上更無此法是故啓問唯願聽許佛言梵王善哉善哉汝能為未來五濁惡世像法衆生多諸疑惑信邪倒見不識真正汝既慈悲欲為說者佳也梵王我助汝善善也梵王隨意演說梵王聞佛讚歎策經歡喜踊躍即於衆中語四輩言今我梵王承佛威神演說上經一百偈頌以示万姓決了狐疑知人吉凶今以偈頌而說卦曰

若聞佛呪經 百鬼皆消形 合宅得安隱 縣官不橫生 迴向無上道 梵天常相榮 仕官得高遷 世世獲佳名 既能有好心 不能乎其本 供養不專一 功德日減損 前行已不善 改更亦不晚
今悉令吉利 祿位自然遂 先身無福慶 是故墮罪中 不信於三寶 輕[illegible]慢世雄 現世獲苦惱 從此致命終 積罪如丘山 業報真無窮 若欲見福祐 懺謝燒衆香 帝釋當扶助 所向皆吉祥
疫毒自消除 至終無遺殃 世世享其福 得生昇天堂 恐此事不成 終為人所發 冤死非一人 哭泣弥年月 魔邪之所作 遂便從此沒 若能念三寶 更得無遺穢 汝常好情性 何故生怨惡
輕笑於沙門 謂之如寄託 世世得其報 終為邪所撩 出道逢官家 恒為友所縛 念汝必孤苦 跉跰在道門 正心相和順 勿令他生怨 報心無虧盈 祿位加子孫 安隱無疾病 當知梵天恩
既已墮罪中 又以罪誤人 殃注相綿連 皆是宿世因 可共修正行 專意當精勤 保此得解脫 遠離地獄身 不欲行仁義 欺詐常為先 若入江海中 逢風不得前 縱逢顛流浪 風波[illegible]其船
沉溺在水中 性命豈得全 既有佳善心 又有好名祿 修於諸正行 世世榮其福 安隱而無為 親友亦歡穆 發願無不果 所求皆應速 若欲遠治生 求覓諸財寶 莫行不慈心 中路見不好
專心念於佛 疾得無上道 世世獲果報 安隱壽得老 貴高作魔師 教人殺衆生 業報既無窮 一到入幽冥 邪鬼不能祐 禍橫百端生 可歸於三寶 能拔罪苦名 一子行五逆 為汝作禍災
劫奪人財物 離散失骨骸 當在空野中 骸骨不得埋 世世不見好 地獄中餓佪 已能有好心 便宜盡其功 何為寂寞住 徒勞守於空 若必成其願 受報亦無窮 世世所生處 常在天人中
所遇皆不好 每每不從意 此是心不淨 故與如斯事 不肯悔其過 將欲求何[illegible] [illegible]能書[illegible]持 祿官自然至 每見不良人 事事皆悉好 恐是罪未至 此榮非長保 一部墮地獄 出入生憂惱
世間最劣人 意謂當至老 一身既獲好 親友亦欣欣 常見梵釋衆 與之為等[illegible] 意業亦滋[illegible] 道[illegible]亦[illegible]新 万物皆有報 豈不習精勤 遂為賊所得 剝脫失珍寶 奉[illegible]真道遠 如是致不好
從今可改更 敬崇於三寶 魔邪皆馳散 衆魔不能惱 汝昔有慈悲 割口飯餓人 羸老得救命 色力具足鮮 慈念衆生故 濟物當在貧 尋得[illegible]報 當在明年春 奉法不[illegible]意 逆[illegible]信魔邪
邪見殺衆生 百鬼皆得祠 墮罪入地獄 億劫無出時 悔過於三寶 解脫無狐疑 汝欲居此宅 大凶不可上 子孫多零落 突火四面起 每每見不好 牛[illegible]死 梵天語汝實 務可安[illegible]耳
其福何熾熾 及致於鳳凰 騏驎為汝感 聖王亦來翔 難有世無雙 諸天散花香 得報獲其功 百事皆吉祥 造心既不清 梵天所不護 出門逢毒狼 坐自生禍[illegible] 小大[illegible]相向 [illegible]
倘不奉正真 自獲安隱處 等心施於人 獲報無窮已 相與種福田 滅割於身己 悔悋懷貪惜 坐守財物死 布施持淨戒 世世從緣起 汝有佳福留 後使致富貴 今現人所敬 [illegible]
高顯而無比 衆中之大師 壽命亦延長 衆聖為等類 汝雖有處憲 不知念無常 作善得其福 作惡得其殃 礼拜向三寶 供養散花香 釋梵相擁護 万事皆吉祥 是人福力多
所求自如意 無不安隱處 必無他嶮難 名聞亦流布 釋梵口所說 吉祥不相誤 汝有諸見子 一子五逆惡 為汝作禍災 恒為人所薄 邪亂生罪過 魔魅至來作 疾[illegible]呪持
師有所言說 憶在不失志 脩作諸福德 魔邪自消藏 但當礼三寶 正念魔敢當 今汝得財寶 然後亦吉祥 種惡得其殃 合家悉疾病 困者非一人 乃得人欲性 皆是[illegible]
若能悔今身 覺邪悉流逝 汝是不吉人 故使居此間 中有邪魅鬼 恒來相留連 三魂及七魄 繫縛在空山 恍惚既不定 終當墮深淵 産乳登遇利 男女皆聰明 梵天[illegible]
專心向正覺 礼拜無虧盈 漸漸增其福 祿位自來榮 前可寄財物 本不令生[illegible] 何忽說欺詐 過失非一兩 可還此財寶 造經及形像 輙生輕慢心 汝當墮羅網 五逆[illegible]
恐此有[illegible]報 世世生煩惱 意業所纏綿 是以不見好 子可自改心 歸命無上道 我念汝一身 飄薄在軍中 君主相讒念 保令結始終 入陣常獲勝 [illegible]男女有功 [illegible]梵天大助
為人懺[illegible]惡 坐此忘身命 五逆誣君父 恒與財利饒 諸天所不護 兒孫悉流[illegible] 善當[illegible]存 莫慾於情性 莫信於邪師 欺詐多誤人 但自一心念 保離罪咎[illegible] 今雖見不好
子可悔衆穢 正覺度苦人 汝今貸雜物 所向皆吉利 但當勤精進 財物自如意 牛馬[illegible]大 長益而昌熾 疫鬼不得使 善神為汝記 雖言奉三寶 不行長[illegible] 破齋毀經戒
輕慢於神明 罪報不可任 每行不善意 死入地獄深 汝家有十人 反逆無反覆 口舌相鬬亂 吉音[illegible] 治生不獲利 畜養不滋茂 懷惡終不滅 梵[illegible]不祐 大教有此人
可還入親里 自然得高遷 今日雖未獲 必當在來年 家室歡且樂 然後信梵天 汝當信[illegible] 及作不善事 空言畏無常 無脩改更意 念者[illegible] [illegible]獲吉利 梵釋[illegible]汝實
人能奉最勝 正覺第一道 但當念經戒 魔邪不能惱 衆魔不能干 善神常相保 [illegible]法如[illegible] 入惡無不好 人欲奉三寶 歸正知衆邪 [illegible]中[illegible] [illegible]來加 嫉[illegible]作諸[illegible]
覺[illegible]逢日生 召聾如恒沙 財物不可保 分散理無常 慳貪懷嫉妬 世世受其殃 [illegible] 坐守財物上 欲過路無從 是名不吉祥 自[illegible] [illegible]自守 内[illegible]
驗言無本末 諸師是先覺 傳語後世人 師恩不可負 勤脩於人務 福祿及子孫 [illegible]是之難應 皆由宿世恩 出入常見好 流布於宗門 [illegible] 相[illegible] 神通[illegible]

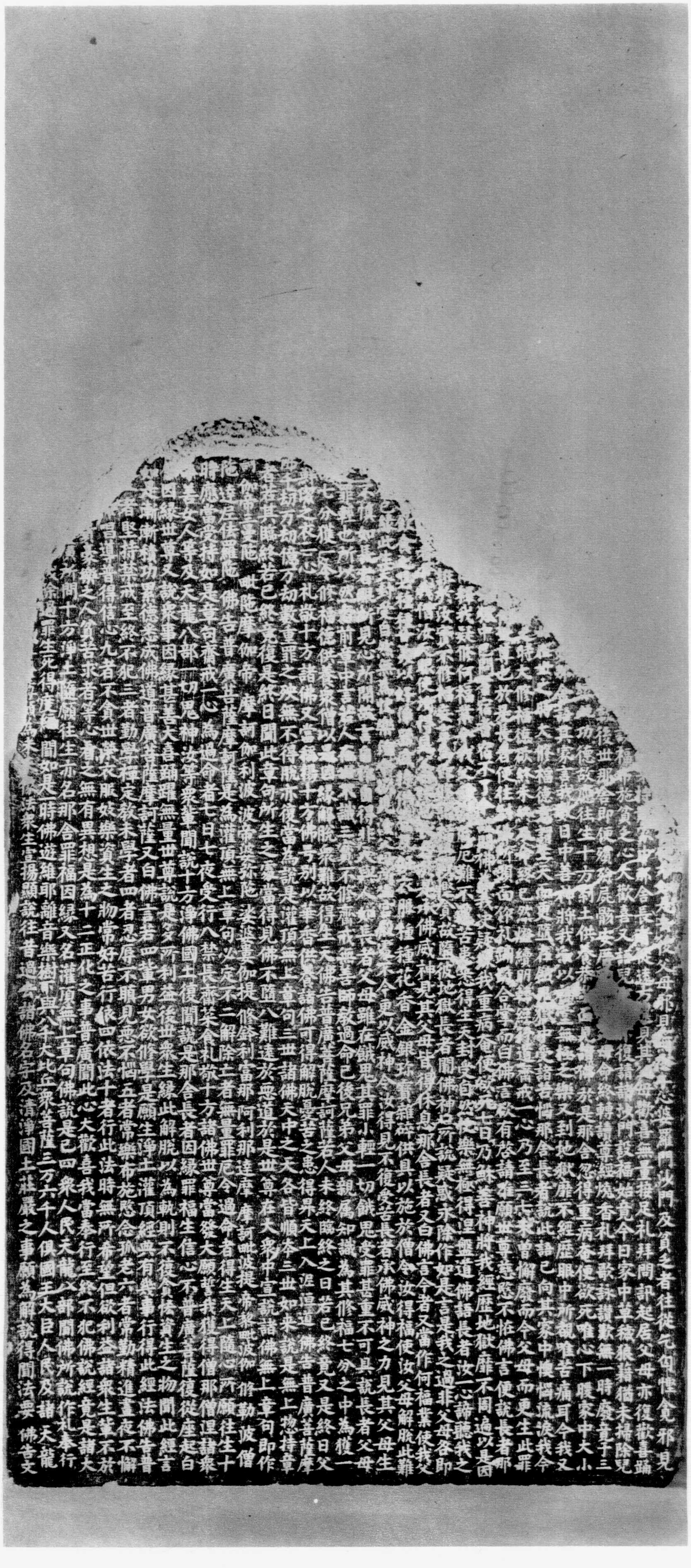
九洞三四七



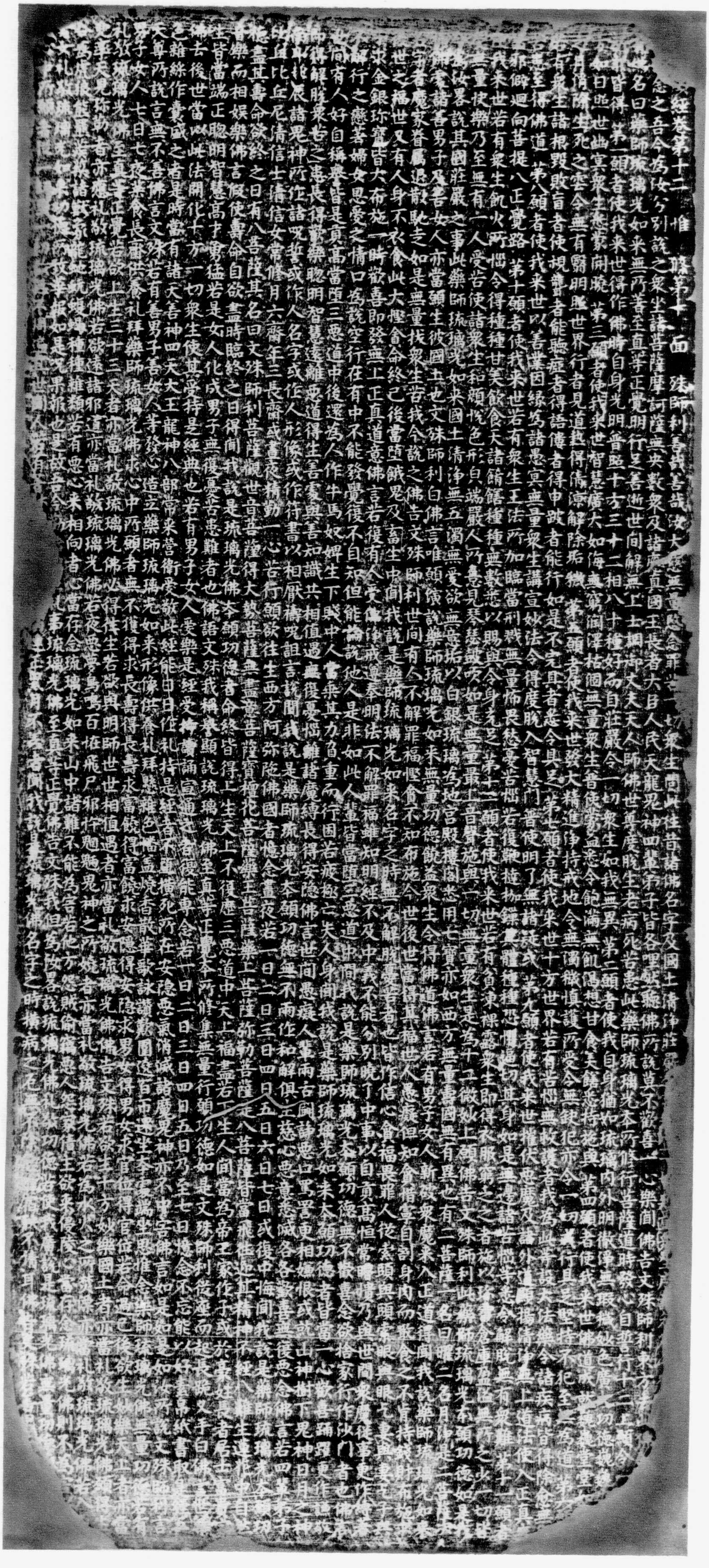
九洞三四七



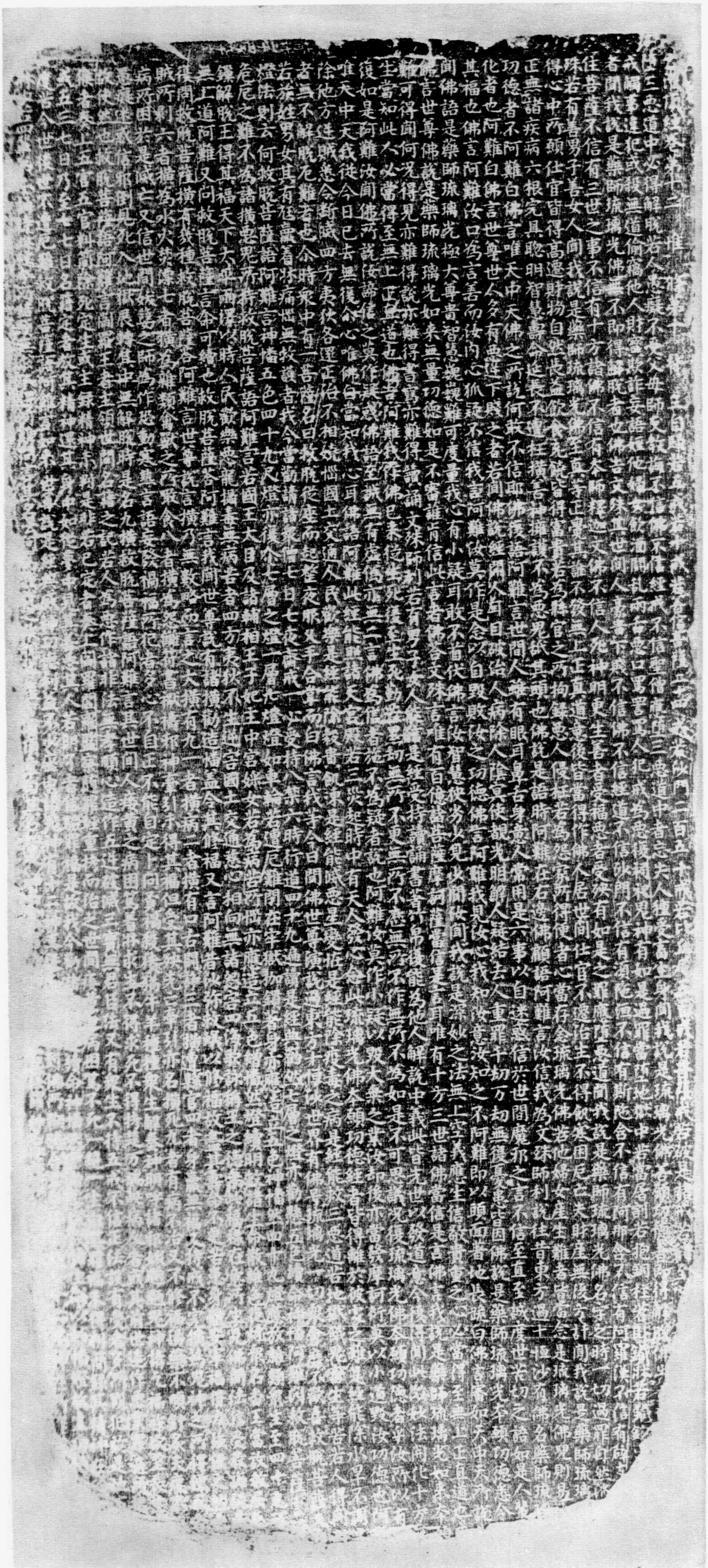
九洞二八五



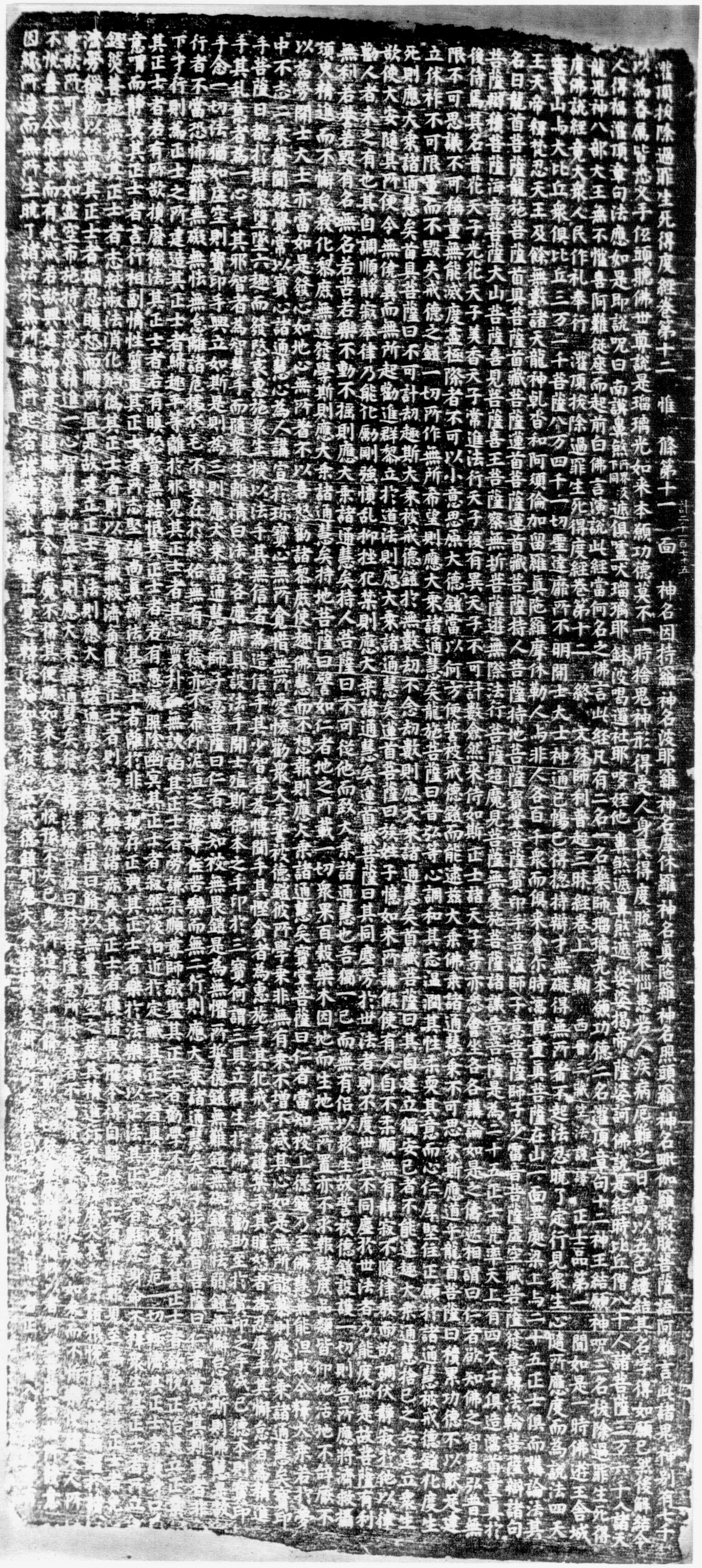
九洞二八五



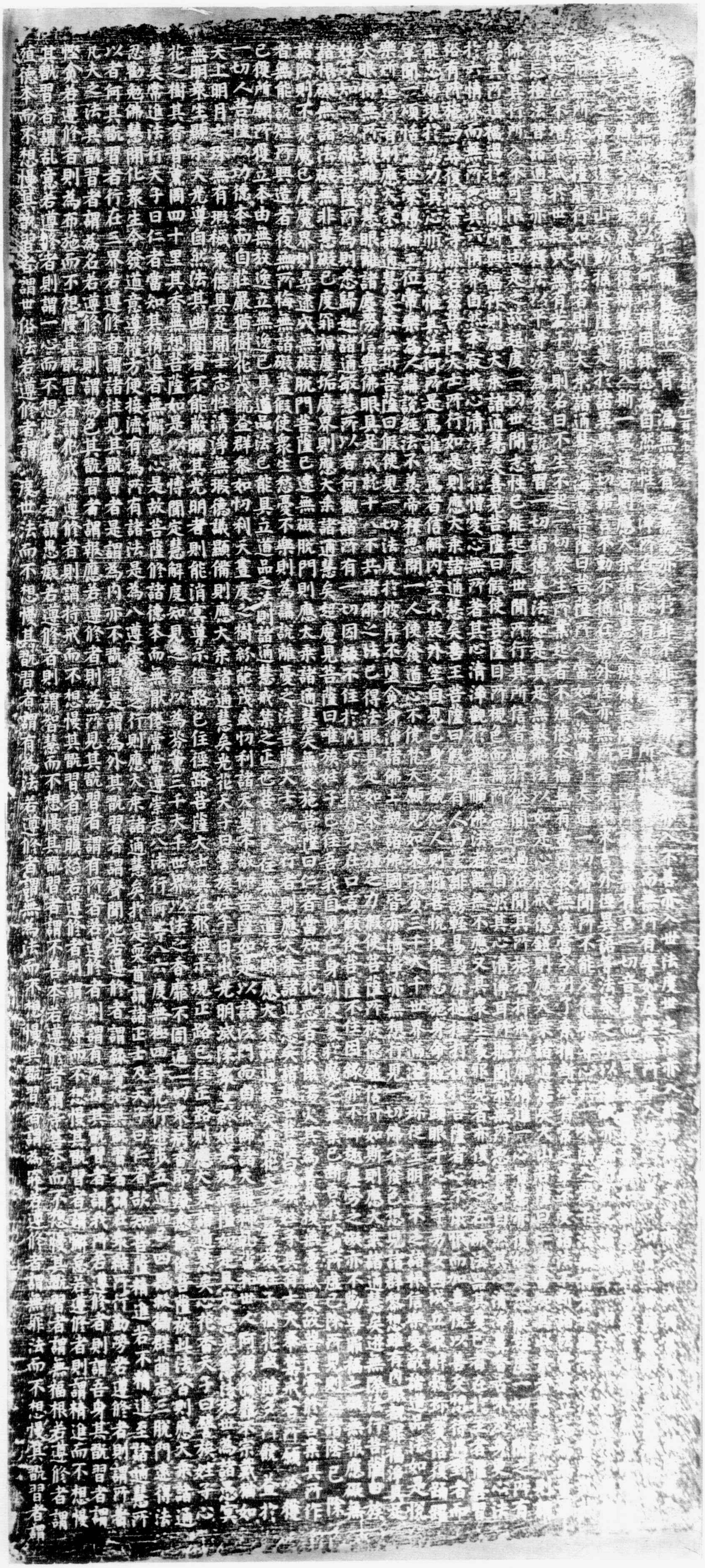
九洞一一二



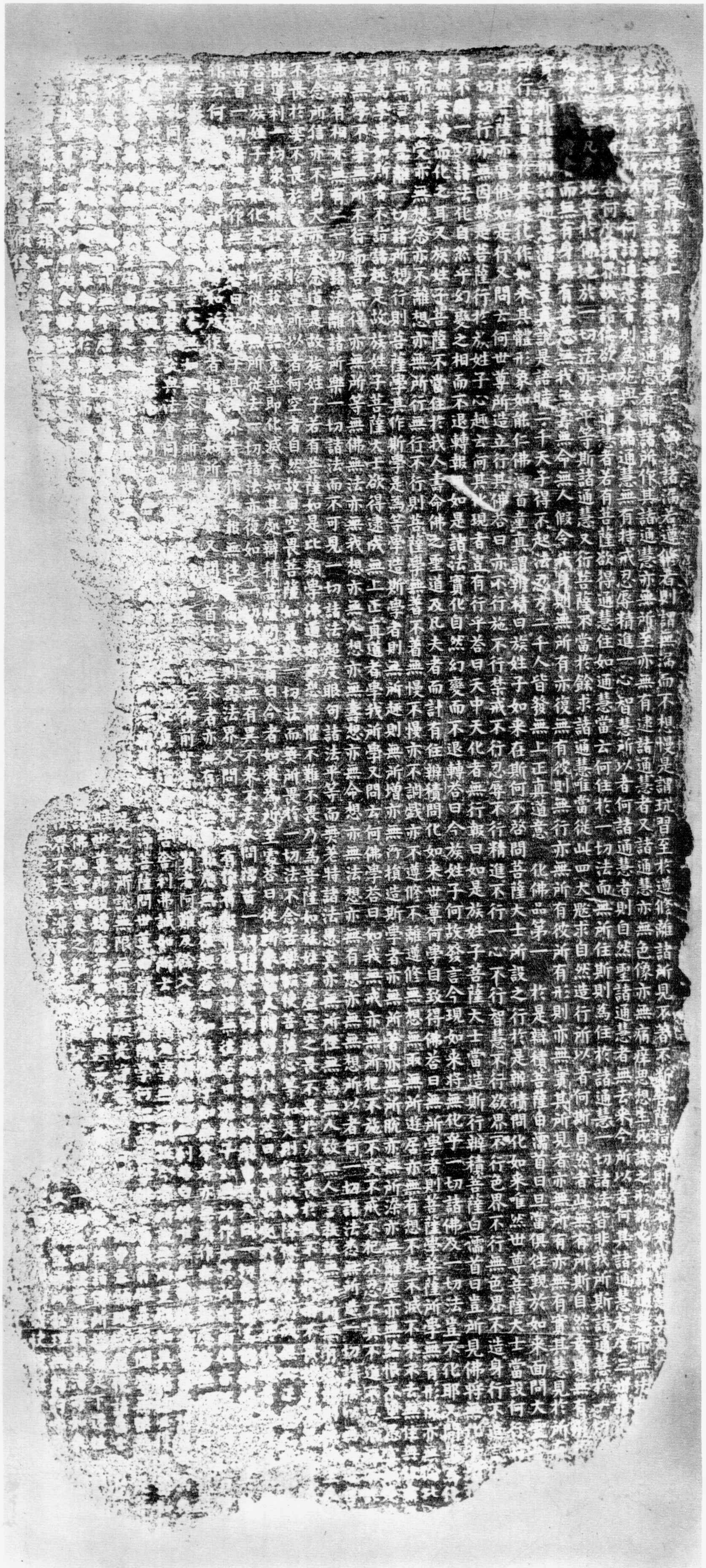
九洞 一一二



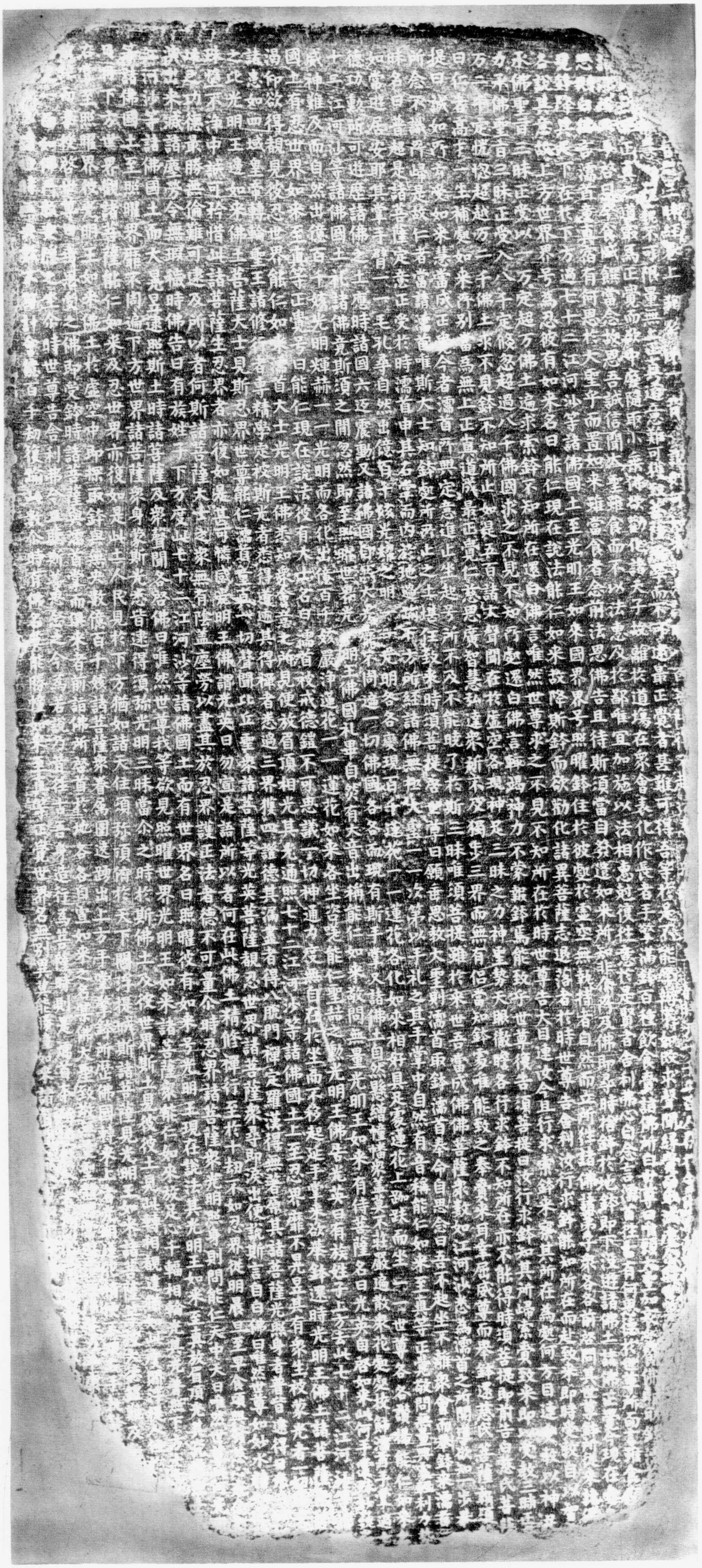
九洞二八



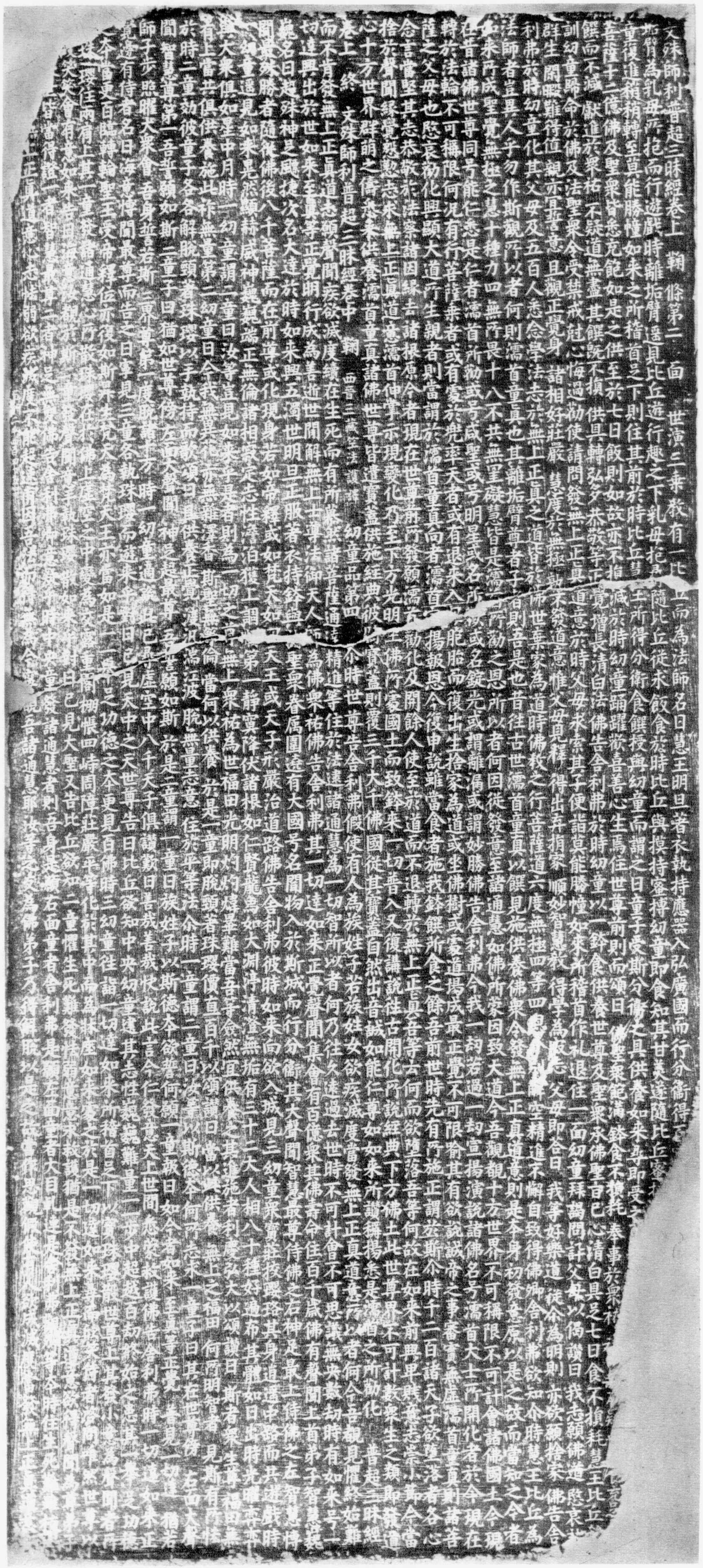
九洞二八



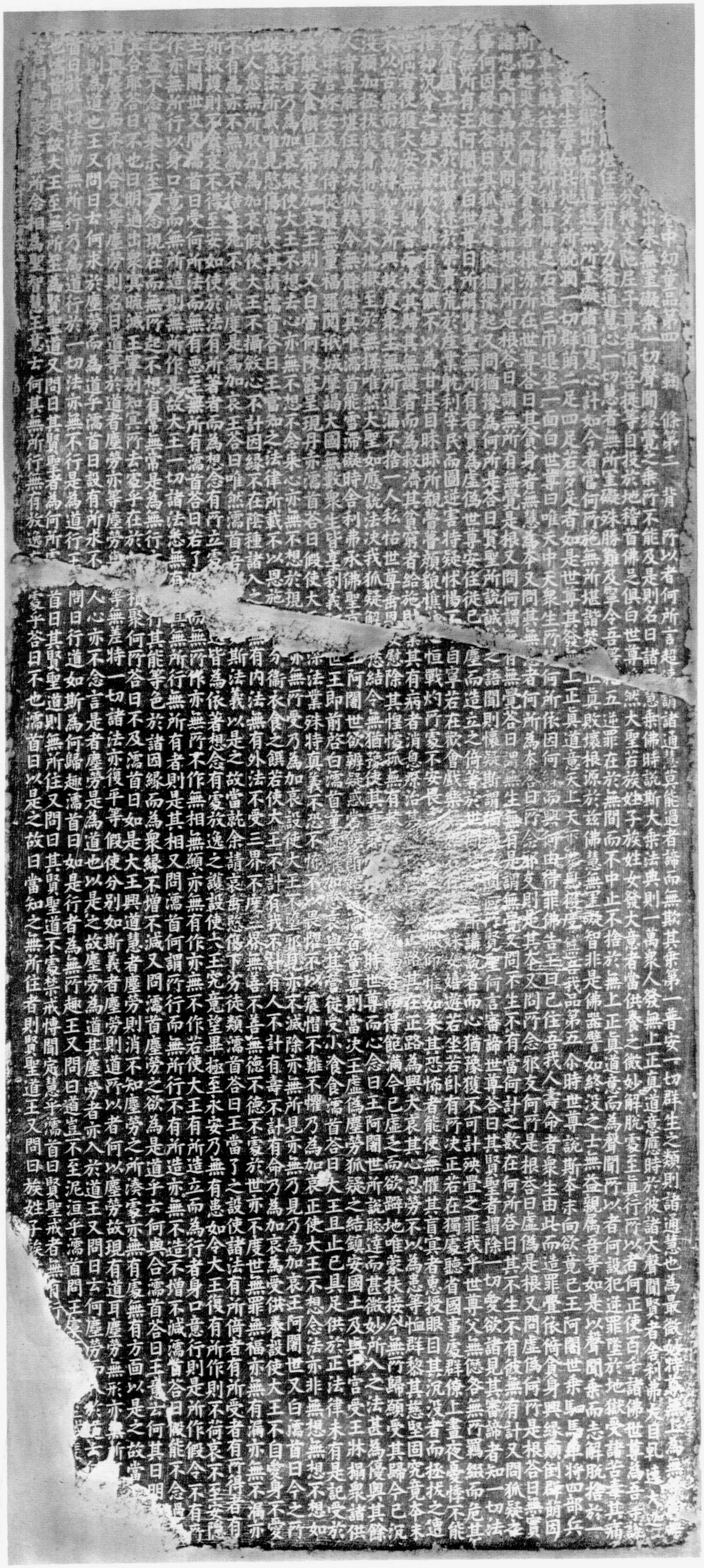
九洞六二



九洞六二

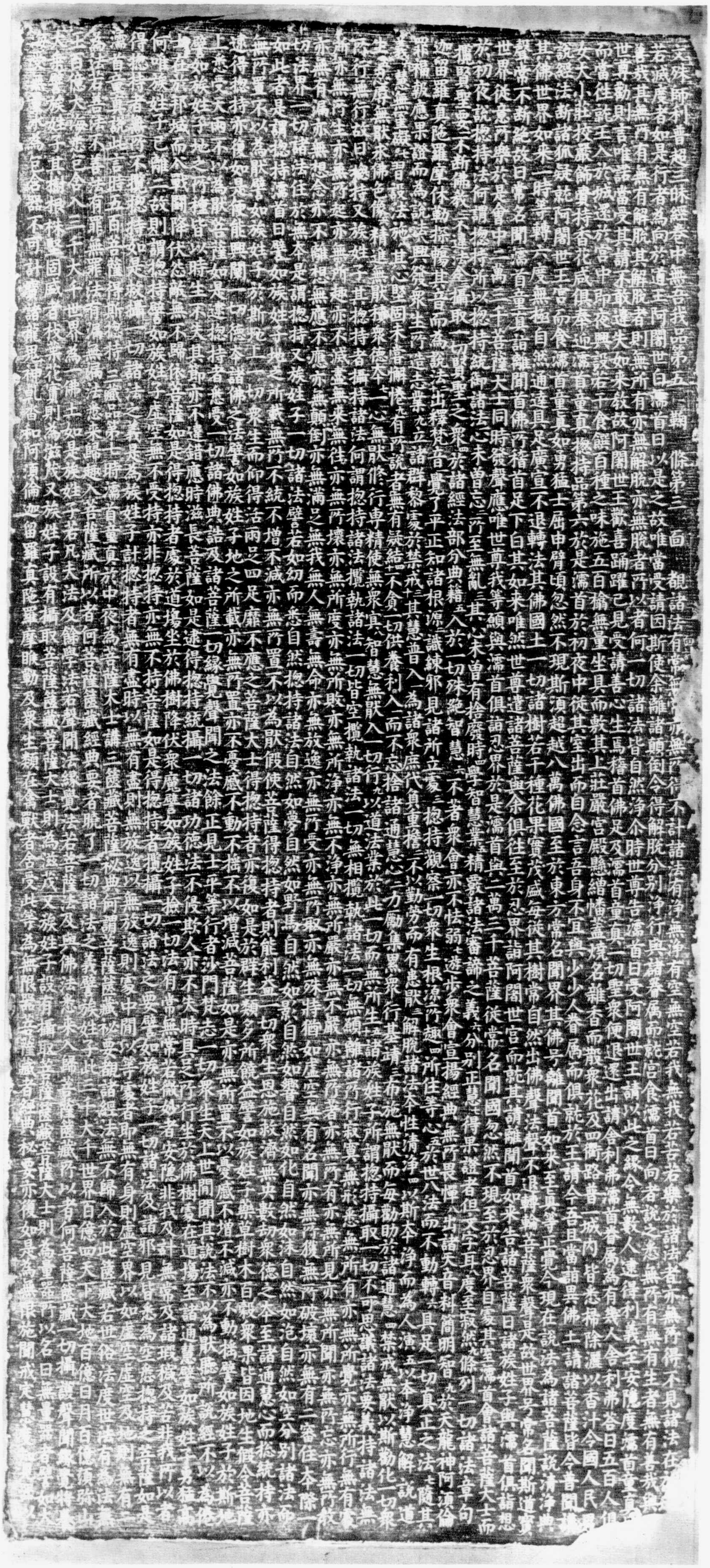


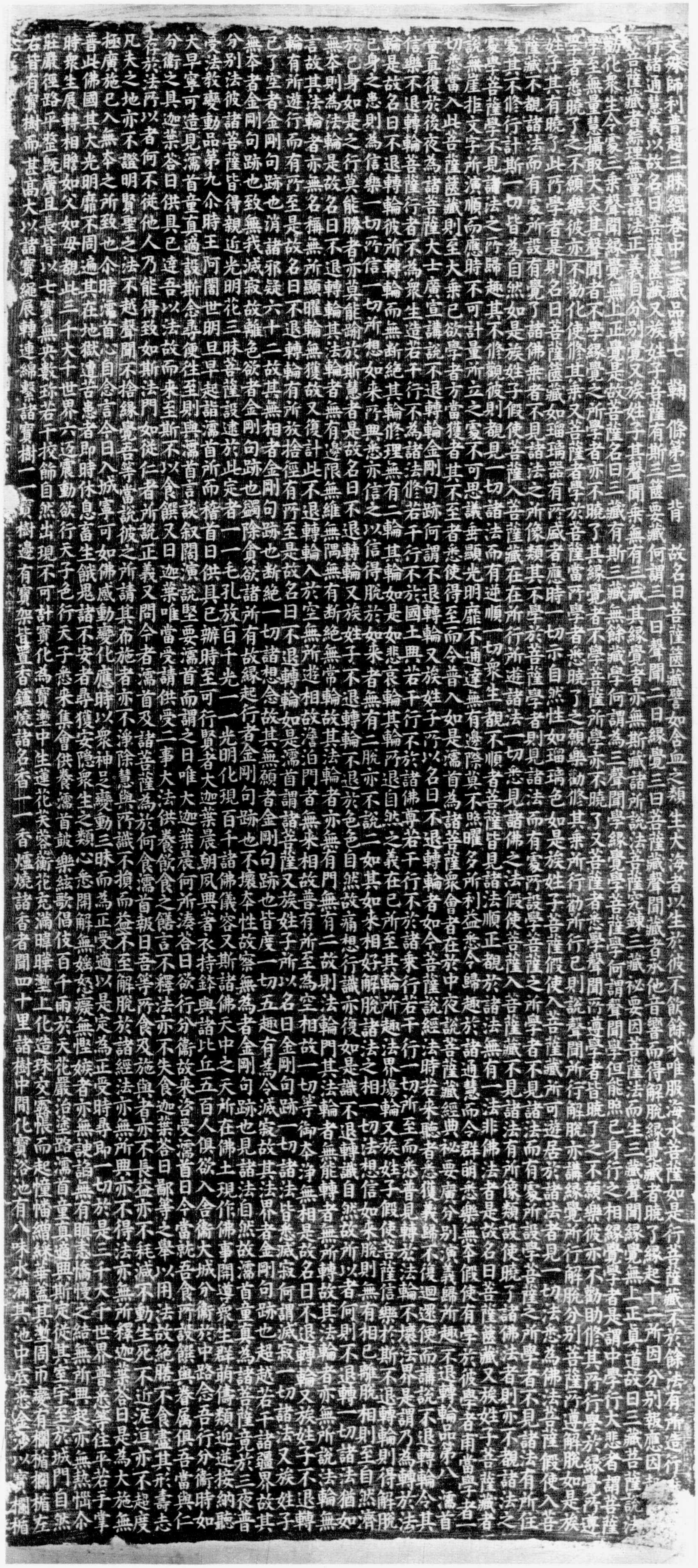
九洞一二三



[illegible]中幼童品第四　鞠　條第二　背　所以者何所言超[illegible]謂諸通慧莫能過者諦而無欺其乘第一普安一切群生之類則諸通慧也為最微妙[illegible]無上為[illegible]
出來無罣礙乘一切聲聞緣覺之乘所不能及是則名曰諸[illegible]慧乘佛時說斯大乘法典則一萬衆人發無上正真道意應時於彼諸大聲聞賢者舍利弗[illegible]自見[illegible]大[illegible]
[illegible]分耨文陀尼子尊者須菩提等自投於地稽首佛足俱白世尊[illegible]然大聖若族姓子族姓女發大意者當供養之徹妙解脫處至真行所以者何正使百千諸佛世尊為吾[illegible]說[illegible]
[illegible]住無有勢力發通慧心一切慧者無所罣礙殊勝難及寧令吾[illegible]五逆罪在於無間而不中止不捨於無上正真道意而為聲聞所以者何設犯逆罪墮於地獄受諸苦毒其痛
[illegible]命不進遠無所罣礙諸通慧心計如今者當何所施無所堪諧焚[illegible]正真敗壞根源於茲佛慧無罣礙智非是佛器譬如終沒之士無益親屬吾等如是以聲聞乘而志解脫捨於一
[illegible]生如此是多所饒潤一切群萌二是四是若多是者如是世尊其發[illegible]上正真道意天上天下[illegible]無我品第五爾時世尊說斯本末向欲竟已王阿闍世乘駟馬車將四部兵
[illegible]歸往諸佛所稽首佛之右遶三帀退坐一面白世尊曰唯天中天衆生所[illegible]何所依因何[illegible]而興何由得罪佛告王曰已往吾我人壽命者衆生由此而造罪疊依倚貪身興緣顛倒辭萌因
[illegible]是[illegible]又問其貪身者根源所在世尊答曰其貪身者無慧為本又問其無[illegible]者何所為本答曰所念邪支則是其本又問所念邪支何所是根答曰虛偽是根又問虛偽何所是根答曰無實
[illegible]想是則為[illegible]又問無實[illegible]想何所是根答曰謂無所有無覺是根又問何謂無有無覺答曰謂無生無有是謂無當又問不生不有當何計之數在何所答曰其不生不有彼無有計又問狐疑者
[illegible]何因緣起答曰其狐疑者從猶豫起又問猶豫為何所是答曰賢聖所說誠[illegible]之語聞則懷疑斯謂[illegible]賢聖何言審諦世尊答曰其賢聖者謂除一切愛欲諸見其審諦者知一切法
[illegible]所有王阿闍世白世尊曰所謂賢聖無所有者實為虛偽世尊安住從已[illegible]塵而造立之倚著於世[illegible]所講說者而心猶豫獲不可計殃疊之罪我乎世尊父無[illegible]各無所羈綴而危其
[illegible]國土熾盛於財寶遠亦荒貴流於塵業就利等民而圖逆害特疑怵惕[illegible]自寧若在歡會戲樂[illegible]女嬉遊若坐若臥有所決正若在獨處聽省國事處群僚上晝夜憂悴不能
[illegible]卻況今之結不散飲食雖有美饌不以為甘其目眛眛所觀瞢瞢顏貌憔[illegible]恒戰灼所處不安長[illegible]師[illegible]如來其恐怖者能使無懼其盲冥者惠授眼目其沉沒者而拯拔之遣
[illegible]者使獲大安無所歸者[illegible]其歸其無護者而為救濟其貧窮者給施財[illegible]其有病者消息療治其[illegible]在正路為興大哀其心忍勞不以為患等恤群黎其慈堅固究竟本末
[illegible]以苦樂而有勤得如來所興救度衆生無所遺漏不捨一人私怙世尊垂恩[illegible]慰除其惶懼孤無有救[illegible]得飽滿今已虛之而欲躃地唯蒙扶接令無所歸願受其歸今已沉
[illegible]加極扶我身何[illegible]大地獄王於無擇唯然大聖如應說法決我狐疑解[illegible]結令無猶豫使其[illegible]時世尊而心念曰王阿闍世所說聰達而甚微妙所入之法甚為優與其餘
[illegible]能[illegible]住為大狐疑令無餘結其唯濡首能雪滯礙時舍利弗承佛聖旨[illegible]王阿闍世欲辯疑惑[illegible]首童真則當決王虛偽塵勞狐疑之結鎮安國土及與中宮受王牀褥衆諸供
人有[illegible]除安及[illegible]待從獲無量福羅閱祇城摩竭大國無數衆生皆享利義[illegible]王即前啓白濡首童[illegible]其[illegible]從受小食食濡首答曰大王且止已具足供於正法律未有是記受於
[illegible]服若食領具希望加哀王則又白當何陳醫呈現丹赤濡首答曰假使大[illegible]深法業殊特真義不恐不怖不[illegible]畏懼不以震慴不難不懼乃為加哀正使大王不想念法亦非無想無想不想如
是行者乃為加哀[illegible]使大王不想去心亦無不想不念來心亦無不想於現[illegible]無所受乃為加哀設使大王不墮邪見亦不滅除亦無所見亦無乃見乃為加哀王阿闍世又白濡首曰今之所
[illegible]法所載唯見愍傷[illegible]受其請濡首答曰王當知之法律所載不以恩施[illegible]分衛衣食之饌若使大王一不計有我不計有人不計有壽不計有命乃為加哀為受供養設使大王不自愛身不愛
他人意無所取及為加哀假使大王不攝餘心不計因緣不在陰種諸入之[illegible]無有內法無有外法不受三界不度三界無善不善無德不德不處於世亦不度世無罪無福亦無有漏亦無不漏亦
不有為亦不無為不捨[illegible]死不受滅度是為加哀王答曰唯然濡首吾[illegible]斯法義以是之故當就余請哀愍傷下劣徒類濡首答曰王當了之設使諸法有所倚者有所受者有所得者有
所救護則不[illegible]不得至安如使於法有所著者而為想念有所立處[illegible]皆為依著想念有處放逸之護設使大王究竟望畢極至永安乃無有患如令大王復有所作則不苟哀不至安隱
王阿闍世又問濡首曰受何所法而無有惡[illegible]無所有濡首答曰若了[illegible]而無所作亦無所不作無相無願亦無有作亦無不作若使大王有所造立而為行者身口意行則是所作假令不有所
作亦無所行以身口意而無所造則無所作是故大王一切諸法悉無有[illegible]無所行無所有者則是其相又問濡首何謂所行而無所行不有所造亦無不造不增不減濡首答曰假能不念[illegible]
[illegible]不念當來未至[illegible]念現在而無所起不想有常無常是為無行[illegible]行其能等色於諸因緣而為衆緣不增不減又問濡首塵勞之欲為是道乎云何與合濡首答曰王意云何其日明
[illegible]合邪[illegible]合曰不也日明適出冥曉滅王寧別知宜其所去處乎在於[illegible]積聚何所答曰不及濡首曰如是大王興道慧者塵勞則消不知塵勞之所湊處亦無有處無有方面以是之故當
道[illegible]塵勞為不俱合又等塵勞則名曰道等於道者塵勞亦等塵勞由[illegible]等無差特一切諸法亦復平等假使分別如斯義者塵勞則道所以者何以塵勞故現有道耳塵勞無形亦無所
[illegible]則為道也王又問曰云何求於塵勞而為道乎濡首曰設有所求不[illegible]人心亦不念言是者塵勞是為道也以是之故塵勞為道其塵勞者亦入於道王又問曰云何塵勞[illegible]
[illegible]首曰於一切法而無所行乃為道行於一切法亦無不行是為道行[illegible]問曰行道如斯為何歸趣濡首曰如是行者為無所趣王又問曰道豈不至泥洹乎濡首問王[illegible]
也濡首曰是故大王至無所至為賢聖道又問曰其賢聖者為何所[illegible]首曰其賢聖道則無所住又問曰其賢聖道不處禁戒慱聞定慧乎濡首曰賢聖戒者無[illegible]
[illegible]相為[illegible]無所念相為聖[illegible]王意云何其無所行無有放逸[illegible]處乎答曰不也濡首曰以是之故曰當知之無所住者則賢聖道王又問曰族姓子族[illegible]

九洞　一二三



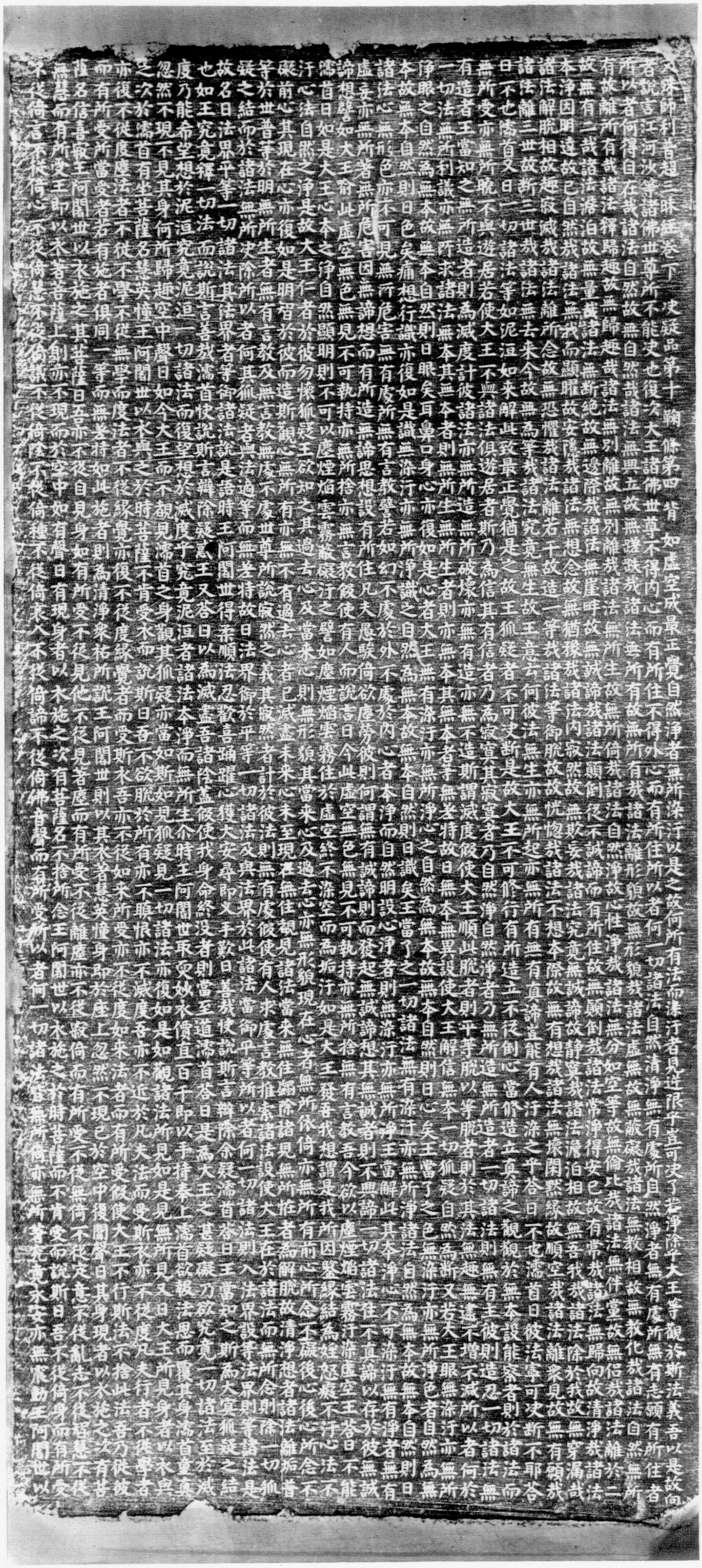


文殊師利普超三昧經卷中三藏品第七　鞠　條第三　背　故名曰菩薩藏譬如含血之類生大海者以生於彼不飲餘水唯服海水菩薩如是行菩薩藏不於餘法有所造行
諸通慧義以故名曰菩薩藏又族姓子菩薩有斯三藏要藏何謂三一曰聲聞二曰緣覺三曰菩薩藏聲聞藏者承他音響而得解脫緣覺藏者曉了緣起十二所因分別報應因起
菩薩藏者綜理無量諸法正義自分別覺又族姓子其聲聞乘無有三藏其緣覺者亦無斯藏諸所說法菩薩究鍊三藏祕要因菩薩法而生三藏聲聞緣覺無上正真道故曰三藏菩薩說法
勸化衆生令處三乘聲聞緣覺無上正覺是故菩薩名曰三藏有斯三藏無餘藏學何謂為三聲聞學緣覺學菩薩學何謂聲聞學但能照己身行之相緣覺學者是謂中學行大悲者謂菩薩
學至無量慧攝取大哀其聲聞者不學緣覺之所學者亦不曉了其緣覺者不學菩薩所學亦不曉了又菩薩者悉學聲聞所遵學者皆曉了之不願樂彼亦不勸助修其所行學於緣覺所遵
學者悉曉了之不願樂彼亦不勸化使修其乘又菩薩者學於菩薩當所學者悉曉了之願樂勸修其乘所行勸所行已則說聲聞所行解脫亦講緣覺所行解脫分別菩薩所遵解脫如是族
姓子其有曉了此所學者是則名曰菩薩藏如瑠璃器有所盛者應時一切亦自然性如瑠璃色如是族姓子菩薩假使入菩薩藏所可遊居於諸法者見一切法悉為佛法菩薩假使入菩
薩藏不觀諸法而有處所設有覺了諸佛乘者不見諸法之所像類其不學於菩薩學者則見諸法而有處所設學菩薩之所學者不見諸法而有處所設學菩薩之所學者不見諸法有所住
處其不修行計斯一切皆為自然如是族姓子假使菩薩入菩薩藏在在所行所遊諸法一切悉見諸佛之法假使菩薩入菩薩藏不見諸法有所像類設使曉了諸佛法者則亦不覩諸法之
處學菩薩學不見諸法之所歸趣其不修觀彼則覩見一切諸法而有逆順一切衆生觀不順者菩薩皆見諸法順正觀於諸法無有一法非佛法者是故名曰菩薩藏又族姓子菩薩藏者
說無崖非文字所演順而應時不可計量所立之處不可思議無顯光明靡不通達無有邊際莫不照曜多所利益悉令歸趣於諸通慧而令群萌悉樂無本假使有學於彼學者甫當學者一
切悉當入此菩薩藏則至大乘已欲學者方當獲者其不至者悉使得至而令普入如是濡首為諸菩薩衆會者在於中夜說菩薩藏經典祕要廣分別演義歸所趣不退轉輪品第八濡首
童真復於後夜為諸菩薩大士廣宣講說不退轉輪金剛句跡何謂不退轉輪又族姓子所以名曰不退轉輪者如今菩薩說經法時若來聽者悉獲義歸不復迴還便而講說不退轉輪令其
信樂不退轉輪菩薩行者不為衆生造若干行不為諸法修若干行不於國土興若干行不於諸佛尊若干行不於諸乘行若干行一切所至而悉普見轉於法輪不壞法界是謂乃為轉於法
輪是故名曰不退轉輪彼所轉輪而無斷絕其輪修理無有二輪其輪如是如悲哀輪其輪所退自然之義在已所至其輪所趣法界塲輪又族姓子假使菩薩信樂於斯不退轉輪則得解脫
已身之患則為信樂一切所信一切所想如來所興悉亦信之以信得脫於如來者無有二脫亦不說二如其如來相好解脫諸法之相一切法想信如來脫則無有相已離脫相則至自然濟
於已身如是之行莫能勝者亦莫能踰於斯慧者是故名曰不退轉輪又族姓子不退轉輪不退於色色自然故痛想行識亦復如是識不退轉識自然故所以者何則不退轉一切諸法猶如
無本則為法輪是故名曰不退轉輪其法輪者無有邊限無維無隅無有斷絕無常輪故其法輪者亦無有門無有二故則法輪門其法輪者無能轉者無所轉故其法輪者亦無所說法輪無
言故其法輪者亦無名稱無所顯曜輪無獲故又復計此不退轉輪入於空無所遊相故澹泊門者無來相故普有所至為空相故一切等御本淨無相是故名曰不退轉輪又族姓子不退轉
輪有所遊行而有所至是故名曰不退轉輪有所放捨徑有所至是故名曰不退轉輪如是濡首謂諸菩薩又族姓子所以名曰金剛句跡一切諸法皆悉滅寂何謂滅寂一切諸法又族姓子
已了空者金剛句跡也消諸邪疑六十二故其無相者金剛句跡也斷絕一切諸想念故其無願者金剛句跡也皆度一切五趣有為令滅寂故其法界者金剛句跡也超越若干諸疆界故其
無本者金剛句跡也致無我滅寂故離色欲者金剛句跡也蠲除貪欲諸所有故緣起行者金剛句跡也不壞本性故察無為者金剛句跡也見諸法自然故濡首童真為諸菩薩竟於三夜普
分別法彼諸菩薩皆得親近光明花三昧菩薩設逮於此定者一一毛孔放百千光一一光明化現百千諸佛儀容又斯諸佛天中之天所在佛土現作佛事開導衆生群萌儔類迎逆接納聽
受法教變動品第九尒時王阿闍世明旦早起詣濡首所而稽首曰供具已辦時至可行賢者大迦葉晨朝夙興著衣持鉢與諸比丘五百人俱欲入舍衛大城分衛於中路念吾行分衛時如
大早寧可造見濡首童真適設斯念尋便往至則與濡首言談敘闊演說堅要濡首而謂之曰唯大迦葉晨何所湊答曰欲行分衛故來咨受濡首曰今當就吾食所設饌與眷屬俱吾當與仁
分衛之具迦葉答曰供具已達吾以法故而來至斯不以食饌又曰迦葉唯當受請供受二事大法供養飲食之饍言不釋法亦不失食迦葉答曰鄙等之舉以用法故絕睹不食盡其形壽志
存於法所以者何不從他人乃能得致如斯法門如從仁者所說正義又問今者濡首及諸菩薩為於何食濡首報曰吾等所食及施與者亦不長益亦不耗減不動生死不近泥洹亦不超度
凡夫之地亦不證明賢聖之法不越聲聞不捨緣覺吾等當說彼之所請其布施者亦不淨除慧與所識不損而益不至解脫於諸經法亦無所興亦不得法亦無所釋迦葉答曰是為大施無
極廣施已入無本之所致也尒時濡首心自念言今日入城寧可如佛感動變化應時以衆神足變動三昧而為正受適以是定為正受時尋即一切於是三千大千世界普悉等住平若手掌
普此佛國其大光明靡不周遍其在地獄遭苦患者即時休息畜生餓鬼諸不安者尋獲安隱衆生之類心悉開解無婬怒癡無慳嫉者亦無諛諂無有瞋恚憍慢之結無所興起亦無熱惱尒
時衆生展轉相瞻如父如母觀此三千大千世界六返震動欲行天子色行天子悉來集會供養濡首鼓樂絃歌倡伎百千雨於天花嚴治塗路濡首童真適興斯定從其室宇至於城門自然
莊嚴徑路平整既廣且長皆以七寶無央數珎若干校飾自然出現不可計寶化為寶壍中生蓮花芙蓉衛花充滿瞱瞱壍上化造珠交露帳而起幢幡繒綵華蓋其壍周帀皆有欄楯欄楯左
右皆有寶樹而甚高大以諸寶繩展轉連綿繫諸寶樹一一寶樹邊有寶架皆置香鑪燒諸名香一一香爐燒諸香者聞四十里諸樹中間化寶浴池有八味水滿其池中底悉金沙以寶欄楯

九洞四一

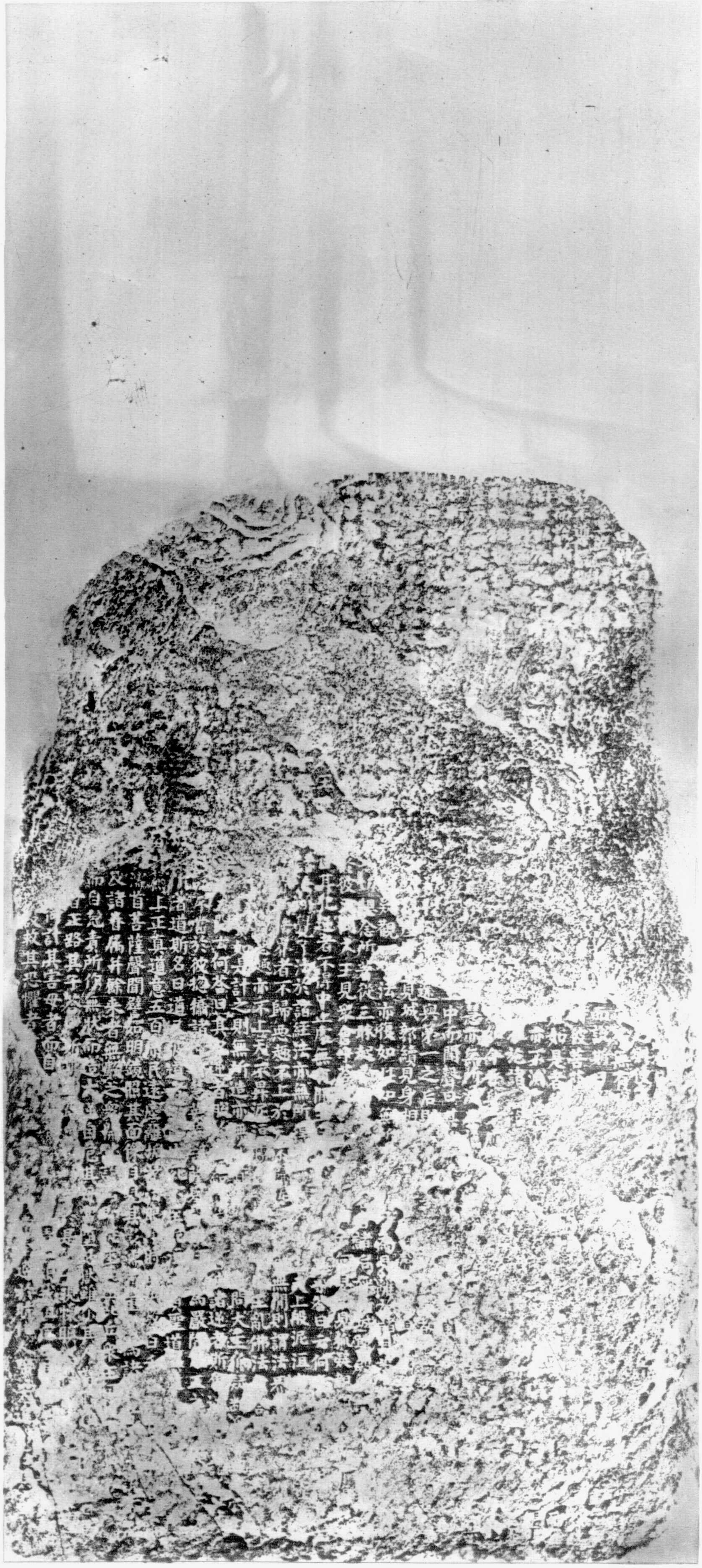
文殊師利普超三昧經卷中 變動品第九 鞠條第四面 周帀遶池瑠璃為崖生青蓮芙蓉荷花諸寶樹下以寶為地一切寶地列寶香瓶而燒名香一一寶樹五百玉女儼然羅住
各各建立而施之德濡首適以斯定三昧正受應時即有為彼異學外道之師示現變化巍巍無量靡不豈然濡首童真則從座起著衣持鉢而欲發行謂迦葉曰唯大迦葉便可在前吾今
最後所以者何尊大迦葉年即耆宿素修梵行久為沙門未見如來而出家學計於世間所有羅漢皆從仁後有所啓受以是之故宜當在前吾今在後迦葉答曰計於法律不以年歲而為
尊長法律所載智慧為尊神智聖達乃可為尊博聞才辯乃曰為尊諸根明徹乃曰為尊法律所記以斯為尊由是計之濡首童真智惠巍巍博聞普達辯才無礙曉了一切衆生根本以是
之故最長弘遠仁為大尊宜當在前余應在後今欲叙喻分別此義迦葉又曰譬師子之子適生未久雖為幼小氣力未成其師子子有所遊步其氣所流野鹿諸獸聞其猛氣皆悉奔走若
有大象而有六牙其歲六十又身高大若以華繩繫之三重聞師子子威猛之氣恐怖畏懅跳騰盡力斷三重繫馳走奔突入於山谷谿澗林藪岩樹之間若入大水而自沉沒樹禽異留走
獸藏竄水居魚鼈潛逃於淵又諸飛鳥翱翔虛空發意菩薩亦復如是假使發意智慧道力未孚成就心猶憍仰習師子吼過諸聲聞緣覺之路一切衆魔自在宮殿志懷恐懼不能自安設
師子子見餘師子威力猛勢若師子吼聞其音聲不恐不怖亦不懷懅無所畏難益以踊躍衣毛悅澤乘其力勢亦當鳴吼如是濡首大士聞佛師子吼時不恐不怖亦不懷懅無所畏難歡
喜踊躍安心生焉吾亦當習猶如今佛師子之吼假使有說平等正真聲聞緣覺如來為尊發意菩薩則是為本斯言至誠平等無邪所以者何由是出生一切諸法而普顯現以故明知濡
首為尊其年幼少則是聖長宜當在前吾當從後濡首童真尋在前行菩薩次之諸聲聞衆乃維其跡濡首適向嚴莊寶路則雨天花無數伎樂不鼓自鳴應時其地六返震動其大光明靡
不灼徹於是濡首所現變化威神感動放大光明雨花香薰諸音樂聲相和而鳴入王舍城王阿闍世籌慮濡首與二万三千衆菩薩俱及諸聲聞眷屬圍遶而來進路即懷恐懼今吾習設
五百人供來者猥多安能周遍當焉所坐以何飼之心又念言濡首童真果相疑誤則發此心應時濡首威神聖德之所建立息意天王即自化身金毗鬼神現微妙體則謂王阿闍世曰大
王且止勿以為慮無用勞悒濡首童真善權方便智慧無極現大功德威靈赫奕恢闡神力光祚堂堂昇發來臻一人之食能以周遍三千大千世界衆生儔類悉令充滿何況於斯二万三
千眷屬來者以是之故不足勞慮大王且安勿復加供一切來者悉當豐足所以者何濡首大賢求得無盡衆祐難量王阿闍世應時踊躍不能自勝則以弘意念於濡首如佛世尊王阿闍
世與諸羣臣中宮官屬齎持花香雜擣澤香衣服之具幢幡繒蓋伎樂琴瑟箜篌奉迎濡首稽首禮畢侍從濡首入城歸宮濡首與諸眷屬初入城時城內蒸民各齎所有以來供養時於會
中有一菩薩名曰普觀濡首告曰卿族姓子使其殿舍包容會者尋即受教察其左右而普周觀阿闍世殿自然寬大懸繒花蓋豎立幢幡其地平博散衆花香復有菩薩名曰法超濡首告
曰卿族姓子嚴辦衆座應時受教舉手彈指於彼殿館二萬三千牀座自然具足若干種飾微妙莊嚴無數座具而敷其上濡首童真諸菩薩衆悉俱就座聲聞次之王見濡首與諸菩薩聲
聞坐畢前自啓白且待斯須增辦供具濡首答曰大王自安自當備足勿以為勞時四天王與其眷屬悉來供侍濡首童真又天帝釋良善夫人及餘玉女無央數千賚持天上栴檀雜香蜜
香擣香以用供散一切菩薩及諸聲聞時諸菩薩見諸花香及諸玉女無玉女想無花香想梵忍跡天化作梵志摩納之形手執拂扇住侍濡首左面以扇扇之諸梵天子各執拂扇侍諸菩
薩立而扇焉無勞龍王不現其身在於虛空垂貫真珠從其貫珠出八味水清涼且美供給所當其諸菩薩一切聲聞其前各各有垂貫珠而出美水亦給所用王阿闍世心自念言是諸菩
薩而不賫鉢當於何食濡首知王心念而告之曰斯諸正士有所遊至不賫鉢行所可遊行諸佛國土適坐欲食鉢自然至斯諸菩薩本所建立又彼如來昔所造願鉢從虛空來在於掌王
阿闍世問濡首曰是諸菩薩從何佛國來世界名何如來正覺号曰何等濡首答曰世界名常名聞如來号離聞首今者現在說法是諸菩薩從彼而來就於仁食欲得聽省王之狐疑所懷
虛妄時諸菩薩志所建立如來本願鉢於空中自然飛來投於無勞八味浴池洗滌清淨諸族姓子二万三千諸龍妹女各賫香著諸菩薩掌中時王見茲倍用踊躍則前稽首濡首童真
濡首童真而告王曰可設供饌宜知是時王即受教則便陳列若干種食奇妙珍膳供具悉遍食不消減如是阿闍世本所供施五百人饌悉令二萬三千皆得飽足飯食如故阿闍世王白
濡首曰今饌如故而不消賜濡首答曰如今仁者狐疑未盡疑不盡故猶斯食饌用不消索時諸菩薩飯食畢竟尋以其鉢舉擲空中鉢處處住無所依據而不墮落王阿闍世問濡首曰今
斯諸鉢為何所上濡首答曰猶如大王狐疑所存今此諸鉢亦處於彼時王答曰鉢無所立濡首答曰猶如大王所有狐疑亦無所立今此諸鉢無所依據而不墮落諸法如是悉無所有亦
無所住以是諸法亦無墮落　普超三昧經卷中　終　文殊師利普超三昧經卷下　鞠　（西晉三藏竺法護譯）決疑品第十　於是王阿闍世見諸菩薩及聲聞衆食訖澡畢更取卑檎於
濡首前坐欲聽聞法唯願濡首解我狐疑濡首答曰大王所疑江河沙等諸佛世尊所不能決時王自省無救無護從倚而墮如斷大樹摧折躃地大迦葉曰大王自安莫懷恐懼勿以為懼
所以者何濡首童真被大德鎧善權方便而設此言可徐而問時王即起問濡首曰向者何說江河沙等諸佛世尊不能為我而決狐疑濡首報曰王意云何諸佛世尊緣心行乎答曰不也
濡首又問諸佛世尊發心行乎答曰不也又問諸佛世尊滅心行乎答曰不也又問諸佛世尊行有為乎答曰不也又問諸佛世尊行無為乎答曰不也又問諸佛世尊所教行無為乎答曰
不也濡首又曰王意云何其諸法者而無有行無有行者無所歸趣寧能有人教化於法決斷之乎答曰不也王當了之吾以是故而說斯言王之狐疑江河沙等諸佛正覺所不能決復次
大王假使有人而自說言我以虛空灰煙雲霧汙染虛空寧堪任乎答曰不能汙濡首又問設令大王意展此空洗之使淨寧堪任乎答曰不能濡首報曰如是大王如來之身曉了諸法猶

九洞六五

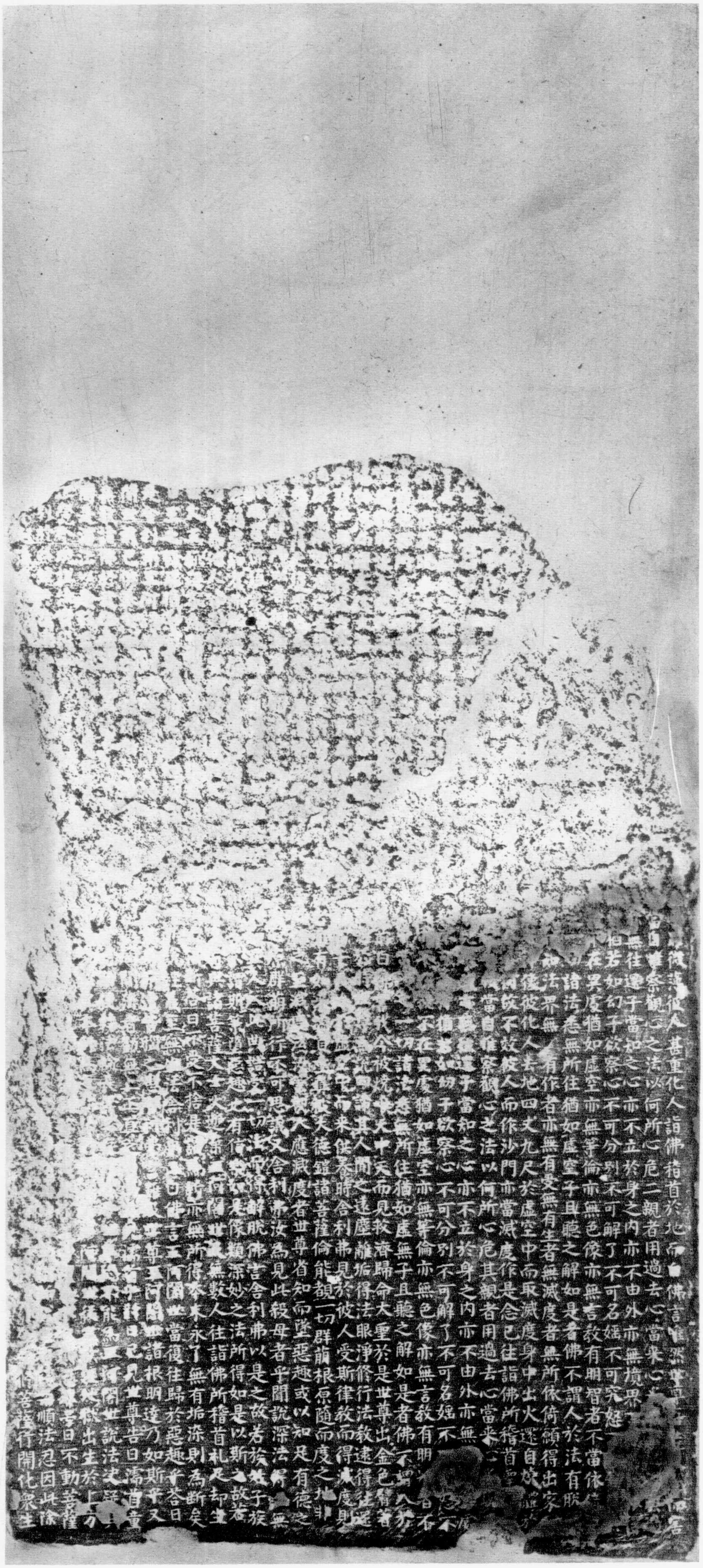


文殊師利普超三昧經卷下　決疑品第十　鞠條第四背　如虛空成最正覺自然淨者無所染汙以是之故何所有法而染汙者見迸限乎豈可決了若淨除乎大王等觀於斯法義吾以是故向
者說言江河沙等諸佛世尊所不能決也復次大王諸佛世尊不得內心而有所住不得外心而有所住所以者何一切諸法自然清淨無有處所自然淨者無有處所無有志願有所住者
所以者何得自在哉諸法自然故無自然哉諸法無興立故無蹉跌哉諸法無所有故無所有哉諸法離形貌故無形貌哉諸法虛無故無蔽礙哉諸法無教相故無教化哉諸法自然無所
有故離所有哉諸法釋歸趣故無歸趣哉諸法無別離故無別離哉諸法無所生故無所倚哉諸法自然淨故心性淨哉諸法無分如空等故無倫比哉諸法無伴黨故無侶哉諸法離於二
故無有二哉諸法澹泊故無量哉諸法無斷絕故無邊際哉諸法無崖畔故無誠諦哉諸法顛倒從不誠諦而有所住故無顛倒哉諸法常淨得安已故有常哉諸法無歸向故清淨哉諸法
本淨因明達故已自然哉諸法無我而顯曜故安隱哉諸法無想念故無猶豫哉諸法內寂然故無欺妄哉諸法究竟無誠諦故靜寞哉諸法澹泊相故無吾我哉諸法除於我故無穿漏哉
諸法解脫相故趣寂滅哉諸法離所念故無恐懼哉諸法離若千故造一等哉諸法等御脫故恍惚哉諸法不想本際故無有想哉諸法無壞閑默緣故順空哉諸法離衆見故無有願哉
諸法離三世故斷三世哉諸法無去來今故無為等哉諸法究竟無生故王意云何彼法無生亦無所起亦無所有無有真諦豈能有人汙染之乎答曰不也濡首曰彼法寧可決斷不耶答
曰不也濡首又曰一切諸法等如泥洹如來解此致最正覺猶是之故王狐疑者不可決斷是故大王不可脩行有所造立不從倒心當脩造立真諦之觀觀於無本設能察者則於諸法而
無所受亦無所曉不興遊居若使大王不興諸法俱遊居者斯乃為信其有信者乃為寂寞其寂寞者乃自然淨自然淨者乃無所造無所造者一切諸法則無有主彼則造忍一切諸法無
有造者王當知之無所造者則為滅度計彼諸法亦無所造無所破壞亦無有造亦無不造斯謂滅度假使大王順此脫者則平等脫以等脫者則於其法無趣無遠不增不減所以者何於
一切法無所利議亦無所求諸法無本其無本者則無所生無所生者則亦無本其無本者等無差特故曰無本無異設使大王解信無本一切狐疑自然為斷又若大王眼無染汙亦無所
淨眼之自然為無本故無本自然則曰眼矣耳鼻口身心亦復如是心者大王無有染汙亦無所淨心之自然為無本故無本自然則曰心矣王當了之色無染汙亦無所淨色者自然為無
本故無本自然則曰色矣痛想行識亦復如是識無染汙亦無所淨識之自然為無本故無本自然則曰識矣王當了之一切諸法無有染汙亦無所淨諸法自然為無本故無本自然則曰
諸法心無形色亦不可見無所危害無有處所無有言教譬若如幻不處於外不處於內心者本淨而自然明設心淨者則無染汙亦無所淨王當解此其本淨心不可染汙以無有淨者無有
虛妄亦無所著無所危害因無諦想而有所造無諦思想設有所住凡夫愚騃倚欲塵勞彼則何謂無有誠諦則而發起無誠諦想其無誠者則不興諦一切諸法在不真諦以存於彼無誠
諦想譬如大王俞此虛空無色無見不可執持亦無所捨亦無言教假使有人而說言曰今此虛空無色無見不可執持亦無所捨無有言教吾今欲以塵煙焰雲霧汙染虛空王答曰不能
濡首曰如是大王心本之淨自然顯明則不可以塵煙焰雲霧蔽礙汙之譬如塵煙焰雲霧住於虛空終不染空而為垢汙如是大王發吾我想謂是我所因鑒緣結為婬怒癡不汙心法不
汙心法自然之淨是故大王仁者於彼匆懅狐疑王欲知之其過去心及當來心則無形貌其當來心及過去心亦無形貌現在心者無所依倚亦無所有前心所念不礙後心後心所念不
礙前心其現在心亦復如是明智於彼而造斯觀心無所有亦無不有過去心者已滅盡未來心未至現在無住觀見諸法當來無住獨除諸見無所猗者為解脫故清淨想者諸法離垢普
等於世普等於明無所生者無有言教及無言教無處不處世尊所說寂然之義其寂然者計於彼法則無有處假使有人求處言教推索諸法設使大王在於諸法而無所念則除一切狐
疑之結而於諸法無所決除所以者何其狐疑者興法過等而無差特故曰法界御於平等一切諸法及與法界於此諸法當御乎等所以者何一切諸法則入法界設等法界則等諸法是
故名曰法界平等一切諸法其法界者等御諸法說是語時王阿闍世得柔順法忍歡喜踊躍心獲大安尋即叉手歎曰善哉快說斯言辯除余疑濡首答曰王當知之斯為大寞狐疑之結
也如王究竟釋一切法而說斯言善哉濡首快說斯言辯除疑惑王又答曰以為滅盡吾諸陰蓋假使我身命終沒者則當至道濡首答曰是為大王之甚疑礙乃欲究竟一切諸法至於滅
度乃能希望想於泥洹究竟泥洹一切諸法而復望想於滅度乎究竟泥洹者諸法本淨而無所生尒時王阿闍世取叉妙衣價直百千即以手持奉上濡首欲報法恩而覆其身濡首童真
忽然不現不見其身何所歸趣空中聲曰如今大王而不觀見濡首之身觀其狐疑亦當如斯如見狐疑見一切諸法亦復如是如觀諸法所見如是見無所見又曰大王所見身者以衣與
之次於濡首有坐菩薩名慧英幢王阿闍世以衣與之於時菩薩不肯受衣而說斯曰吾不欲脫於所有亦不瞋恨亦不滅度吾亦不近於凡夫法而受斯衣亦不從度凡夫行者不從學者
亦復不從度塵法者不從不學不從無學而度法者不從緣覺亦復不從度緣覺者而受斯衣吾亦不從如來所受亦不從度如來法者而有所受假使大王不行斯法不捨此法吾乃從彼
而有所受所當受者若有施者俱同一等而無差特如此施者則為清淨衆祐所說王阿闍世則以其衣著慧英幢身即於座上忽然不現已於空中復聞聲曰其身現者以衣施之次有菩
薩名信喜寂王阿闍世以衣施之其菩薩曰吾亦不從自見身如有所受不從見他不從見著塵而有所受不從離塵亦不從寂倚而有所受不從無倚不從定意不從亂志不從智慧不從
無慧而有所受王即以衣著菩薩上則亦不現而於空中如有聲曰有現身者以衣施之次有菩薩名不捨所念王阿闍世以衣施之於時菩薩而不肯受而說斯曰吾不從倚身而有所受
不從倚言不從倚心不從倚慧不從倚識不從倚陰不從倚種不從倚衰入不從倚諦不從倚佛音聲而有所受所以者何一切諸法皆無所倚亦無所著究竟永安亦無震動王阿闍世以

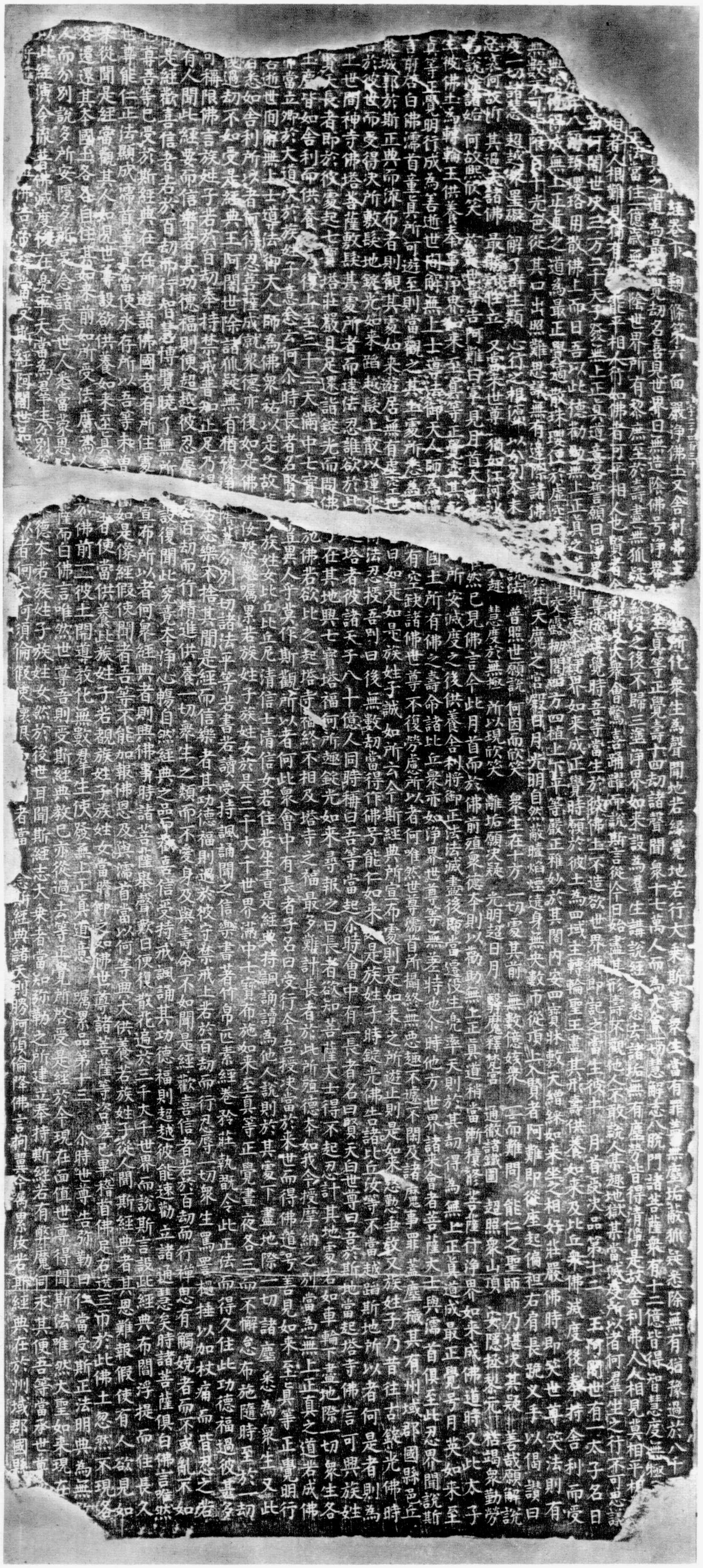
九洞六五



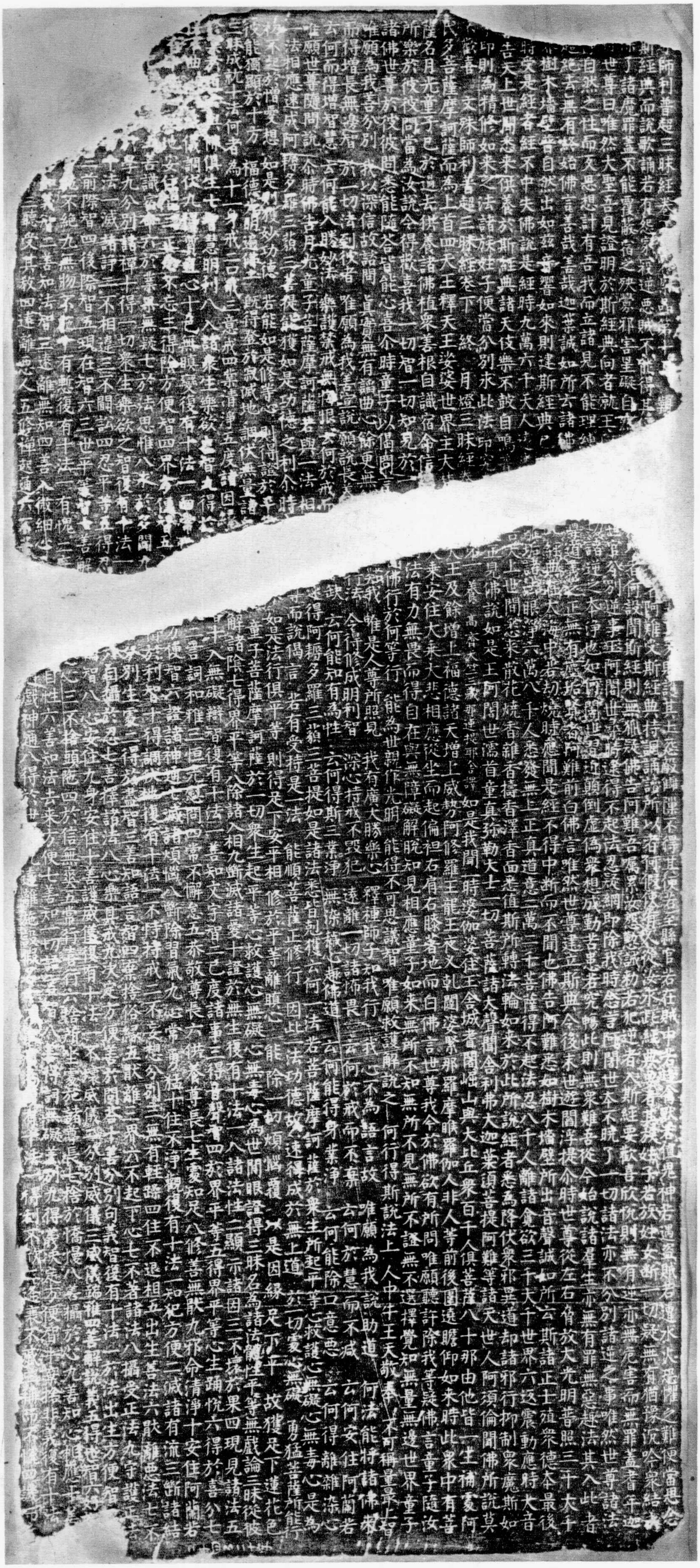
二洞三七二



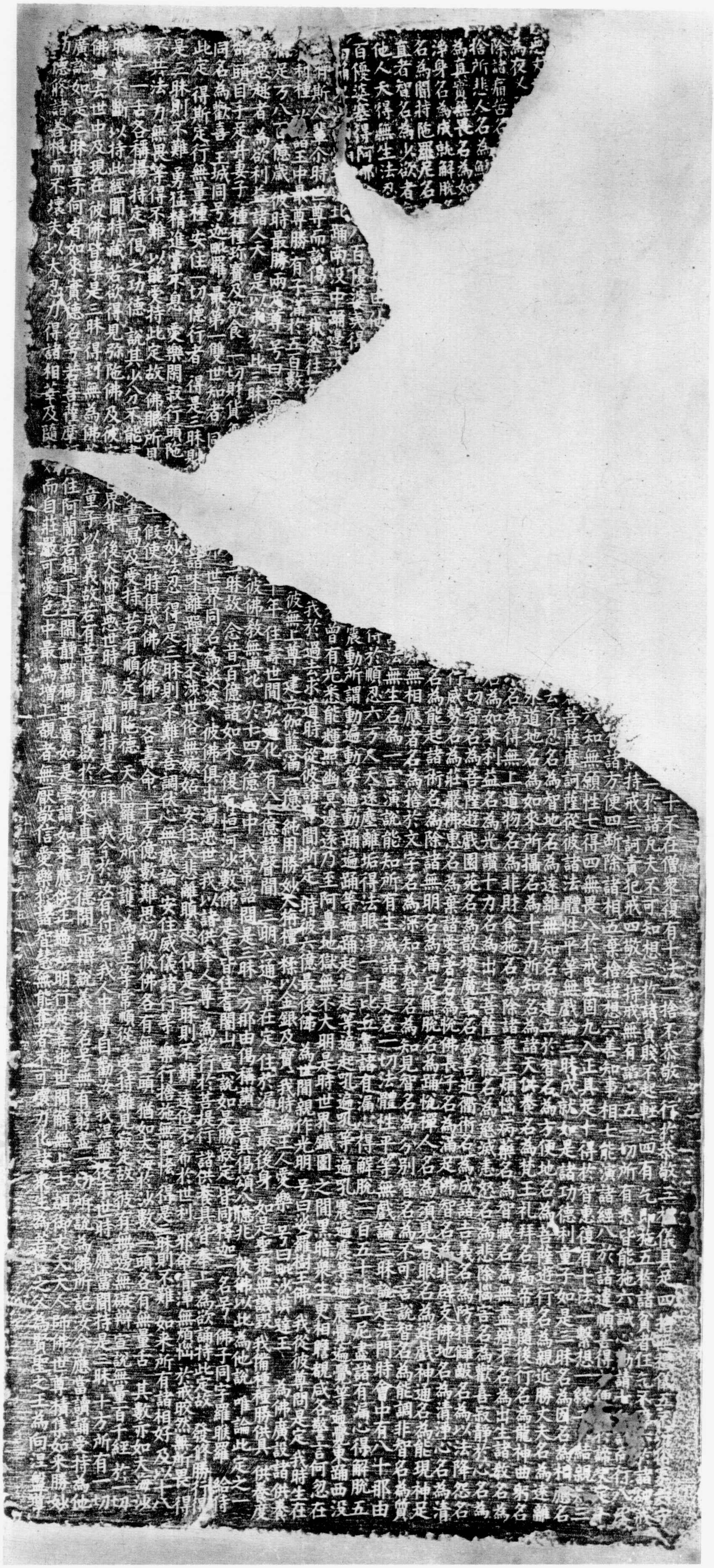
二洞三七二



二洞六二九



二洞六二九



無丈
為夜叉
除諸痛苦名為
捨所悲人名為鮮
為真實無畏名為如
淨身名為成就解脫
名為闍持陀羅尼名
直者智名為少欲者
他人天得無生法忍
百優婆塞得阿那

有斯人尊尒時世尊而說偈言我念往
利種汝堂王中最尊勝有千子滿於五百數
足万八百億歲彼時最勝兩足尊號曰
惡趣者為欲利益諸人天是以於此三昧
頭目手足并妻子種種珍寶及飲食一切財貨
同名為歡喜王城同號迦毗羅最第一雙世知者
此定得斯定行無量種安住一切德行者得是三昧則
是三昧則不難勇猛精進常不息愛樂閑寂行頭陀
不共法力無畏等得不難以能受持此定故佛眼所
一一舌各稱揚持定一偈之功德說其少分不能
常不斷以持此經聞持藏若欲得見彌陀佛及彼
佛過去世中及現在彼佛皆學是三昧得到無為佛
廣說如是三昧童子何者如來實德名号若菩薩摩
功德於諸善根而不壞失以大忍力得諸相好及隨

二洞七六一

月燈三昧經卷第一 養 脩第二

法解脫諸界非入相應斷除諸結盡諸渴愛度於四

說諸佛所記尒時世尊而說偈言 於無量數千劫中 不

及僮僕摩尼大寶與金銀 以勝上心而施彼 為求如是三

增上淳至勝妙心 我以無量諸法施 歡喜開導諸衆生

流潤淨音言詞柔耎人樂聞 一切見之無猒捨 住於他舍

敬 我昔行於種種施 長夜於戒而不犯 以無量種供養

一切諸如來 樂修善根無量劫 世間所有諸伎樂 勝妙

有沙尒所劫數 說其利 數演彼德不能盡 以持無量

所聞如是無上勝妙之利益 是故我今為汝說 諸佛

者得如來智則不難 若能於彼末世時 世間導師

自於智慧不樂行 雖說解脫而得活 自於解脫不

香而得活 於佛滅後末惡世 有不應式諸比丘

鏁說慧法而得活 不能自行於慧法 於

也故 後時富貴人所敬 人天龍鬼

悉捨 為欲聞斯定三昧 月光童子心歡

天慈心

興大悲心而欲拔 於

聽當為汝說 請一能

為十四 安住正信十五

五戒行淨熟二十六無

六於諸衆生不起害

[illegible]敬雜

[illegible]佛智

[illegible]

法空 能

人能修如是念 一心起

皆清淨 讚歎諸佛常不

於菩薩行不猒患 得

於勝三昧 戒聞布施常修

有佛号曰聲德如來應

[illegible]

逹智慧無量辯才梵音清雅言聲辯暢相好希奇有目瞻仰隨所觀察欲捨不能得無比身不為欲染不為色染過色界達諸[illegible]

之智慧安處涅槃住於實際童子此顯如來真實功德是名菩薩摩訶薩住彼三昧能獲如來真實功德[illegible]盡一切所

陰說盡如來德 久集一切妙菩提 為求如是勝定故 莊嚴美女姝妙身 最上希奇可樂色 我本捨施無悔心 為求如是勝定故 捨所重財

以摩尼寶珠瓔珞 天冠臂印及金繩 昔曾奉施諸導師 為求如是勝定故 諸妙香花無量果 皆是揵陁婆師香 我以此花散佛塔

明名聞及利養 我初不起如是心 我本集於頭陁德 獨住樹下默無言 無量慈悲愍衆生 為求無上菩提果 共住同戒無違諍 愛語常

慳無量億生不嫉妬 歡喜常自行乞食 於諸請召皆棄捨 若有多聞能受持 於此三昧四句偈 如是便為供養我 以勝上心而尊

心如是寂定故 我於無量世界中 滿中摩尼而廣施 聞是三昧持一偈 此福過彼不可量 一切所有種種花 及諸妙香並希有 供養

無量劫中增上心 常以供養諸十力 若人興於菩提願 當證無上大法王 若人於此三昧經 聞說一偈福過彼 於恒河中所

是義故菩薩摩訶薩於是三昧應當至心受持讀誦為他演說分別顯示廣化衆生修是三昧尒時世尊即[illegible]於彼佛

千万佛所 我於過去曾供養 彼諸一切如來等 亦說如是修多羅 由此能入大悲心 是故顯說此三昧 若有習學多聞

於彼多聞不希樂 雖說戒法而得活 自於戒法不樂行 雖說禪定而得活 自於禪定不樂行 雖說智慧而得活

於知見不樂行 如人口說栴檀香 於諸香中最為上 有人問彼說香者 汝所說香自有不 答云我實不聞香 但由說

戒法 於佛滅後末惡世 有不應式諸比丘 雖說定法而得活 不能自行於定法 於佛滅後末惡世 有不應式諸比

說解脫而得活 不能自行解脫法 於佛滅後末惡世 有不應式諸比丘 雖說知見而得活 不能自行[illegible]譬如

地 智者便得廣智藏 為彼人天之所敬 能以上施施衆生 我聞如是之利益 最為勝上佛所讚 [illegible]

留護持此佛勝法 於自身命能棄捨 及諸世間種種樂 於後惡世怖畏時 當護持是勝妙定 [illegible]

三昧 童子於彼為上首 亦共持此勝三昧 尒時月光童子白佛言世尊所言三昧何者是[illegible]

成佛威力七治其欲著八滅除瞋恚九斷離愚癡十住心相應十一捨不住心十二樂欲[illegible]

九不造諸業二十不計內入二十一不計外入二十二不讚自身二十三不毀他人二十四不在[illegible]

安住威儀三十一捨麁惡言三十二無怒恚心三十三救護於彼三十四親善知識三十五[illegible]

於一切智而得順忍尒時世尊而說偈言 我已開於甘露門 我已說諸法自性 我已示於生死過 [illegible]

絕 於清淨戒常護持 歡喜樂於頭陁行 若能常習於捨慧 得是三昧則不難 此能得[illegible]

求 無上智 得是三昧則不難 若為食起嫉妬心 當觀食已無有淨 用功無量乃得成 [illegible]

是人一切常有佛 人尊恒見諸衆生 常修如是寂滅定 念佛相好及德行 能使[illegible]

無量恒沙佛 若人心有諸惑者 於佛法中取限量 於無量中無有量 如來諸德不可[illegible]

觀緣於如是心安住 乃名得定之菩薩 此緣佛相是有作 能除一切有相想 然後安住[illegible]

為汝善說之 彼彼趣於如是處 所謂覺知諸緣事 無量無量不可斷 若有能生知足心 [illegible]

顯今我得佛三界尊 必當得見諸如來 入佛法中能選擇 於此三昧而起已 稽首[illegible]

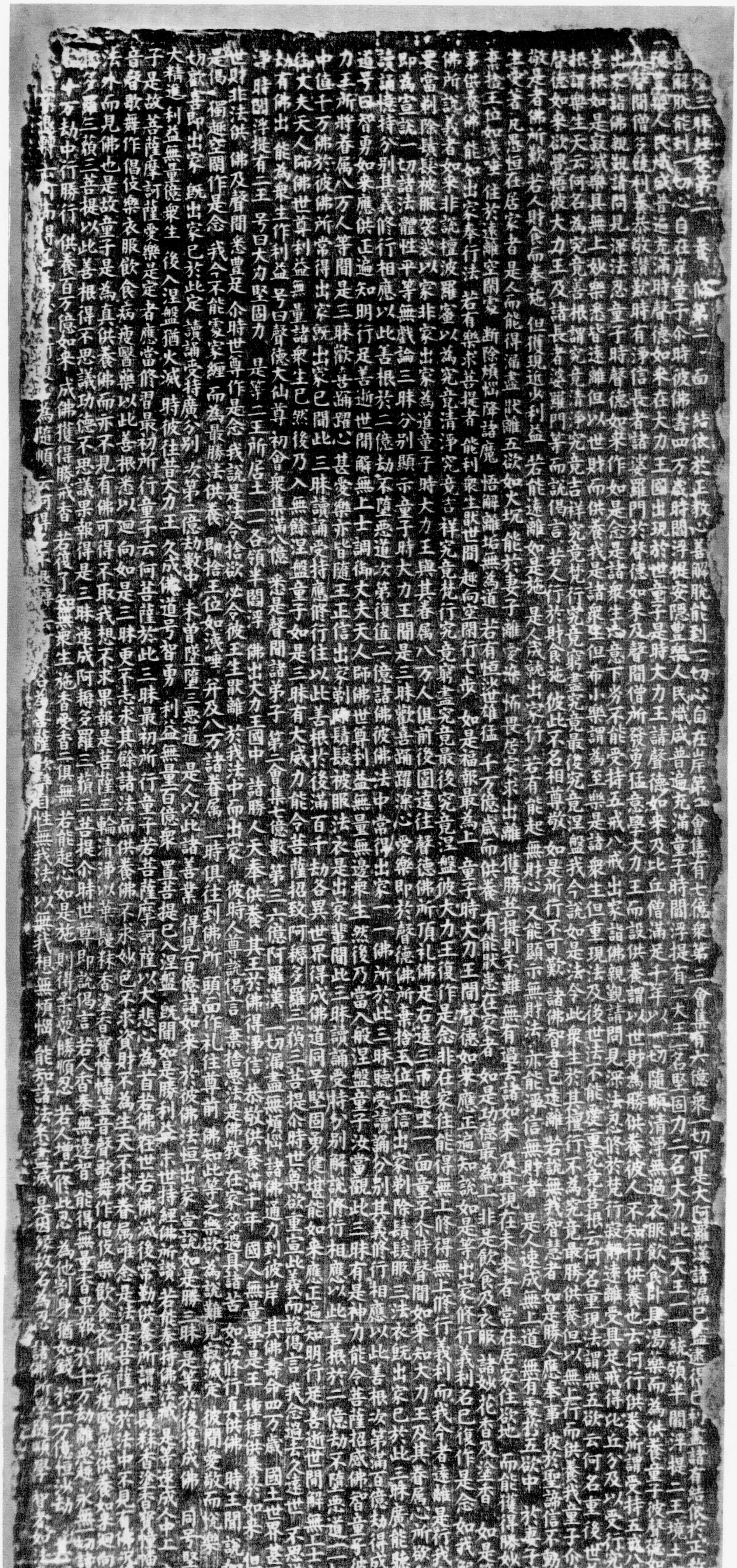
惱逼迫極無聊 念佛三昧當不捨 不念苦切 [illegible]

難得故 我今為汝無量說 女於此法若不行 如人雖有[illegible]

卷 養 [illegible] 尒時世尊告月光童子[illegible]

第一 [illegible]

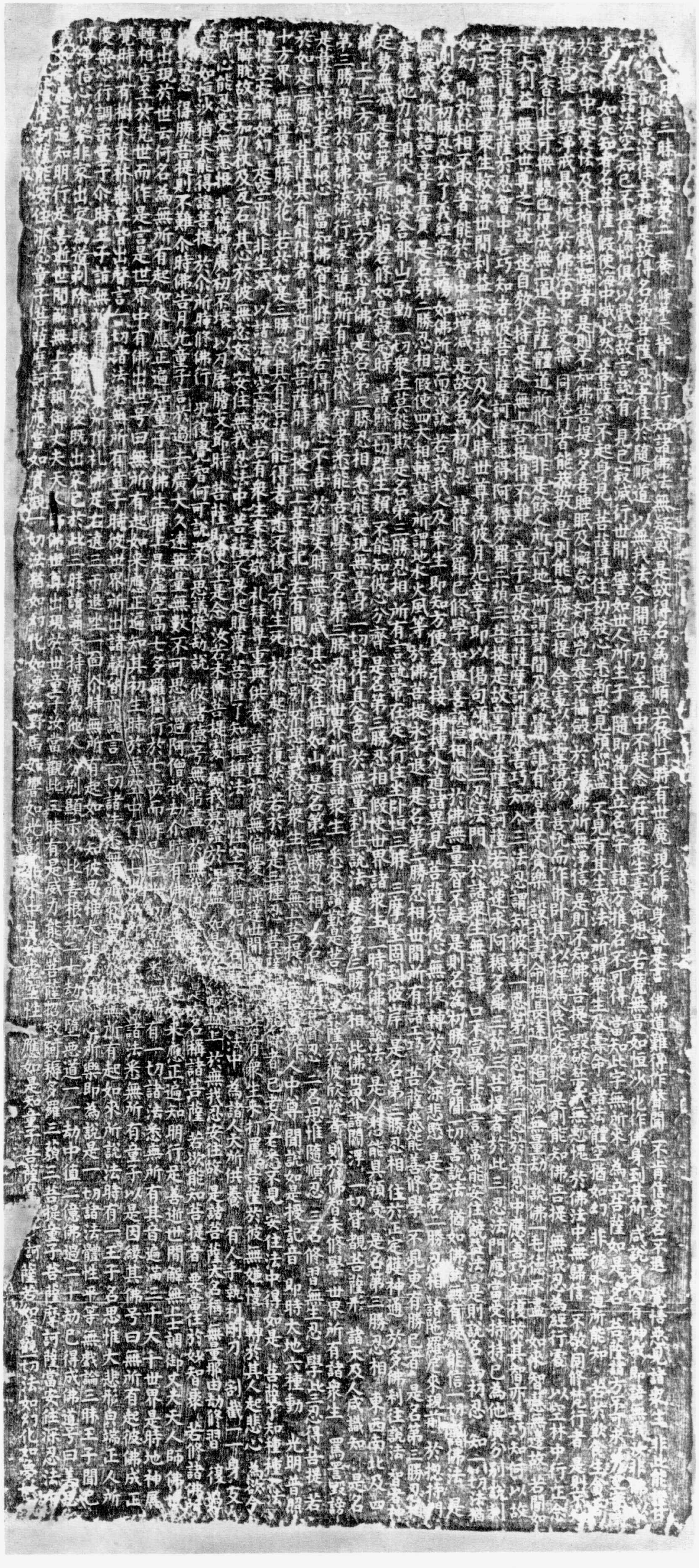
於世童子尒時聲德如來應正遍知於初會衆集有八億[illegible]



燈三昧經卷第二　養　[illegible]第二一面

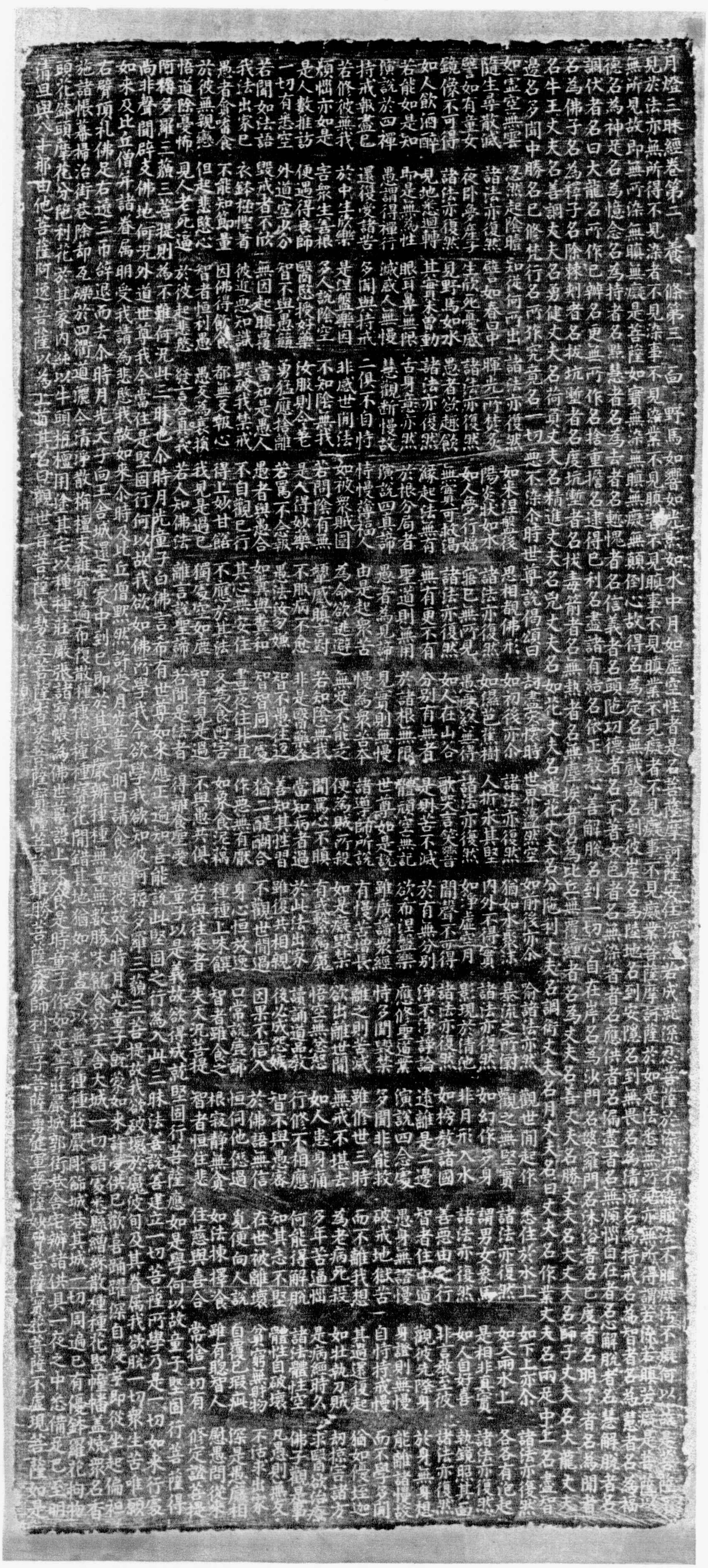
結依於正教已善解脫能到一切心自在岸第二會集有七億眾第三會集有六億眾一切亦是大阿羅漢諸漏已盡逮得已利盡諸有結依於正教已善解脫能到一切心自在岸童子尒時彼佛壽四万歲時閻浮提安隱豐樂人民熾盛普遍充滿童子時閻浮提有二大王一名堅固力二名大力此二大王一一統領半閻浮提二王境土安隱豐樂人民熾盛普遍充滿時聲德如來在大力王國出現於世童子是時大力王請聲德如來及比丘僧滿足千年以一切隨順清淨無過衣服飲食臥具湯藥而為供養童子彼聲德如來及聲聞僧多饒利養恭敬讚歎時有淨信長者諸婆羅門於聲德如來及聲聞僧所發勇猛意學大力王而設供養謂以世財為勝供養彼人不知行供養也云何行供養所謂受持五戒八戒出家詣佛親覲請問見深法忍童子時聲德如來作如是念是諸眾生志意下劣不能受持五戒八戒出家詣佛親覲請問見深法忍修於梵行寂靜遠離受具足戒得比丘分及以受行究竟善根如是寂滅樂具無上妙樂悉皆遠離但以世財而供養我是諸眾生但希小樂謂為至樂是諸眾生但重現法及後世法不能建立究竟善根云何名重現法謂樂五欲云何名重後世[illegible]謂樂生天云何名為究竟善根謂究竟清淨究竟吉祥究竟梵行究竟窮盡究竟最後究竟涅槃我今說如是法令此眾生於其檀行不為究竟最勝供養但以無上行而供養我童子尒時聲德如來欲覺悟彼大力王及諸長者婆羅門等而說偈言若人行於財食施彼此不名相尊敬如是所行不可歎諸佛智者已遠離若說無我智慧者如是勝人應奉事彼於聖諦信不動[illegible]敬是者佛所歎若人財食而奉施但獲現世少利益若能遠離如是施是人成就出家行若有能起無財心又能顯示無財法亦能淨信無財者是人速成無上道無有家於五欲中於妻子等生愛著凡愚恒在居家者是人而能得漏盡厭離五欲如火坑能於妻子離愛染怖畏居家求出離獲勝菩提則不難無有過去諸如來及其現在未來者常在居家住欲地而能獲得勝妙道棄捨王位如涕唾住於遠離空閑處斷除煩惱降諸魔悟解離垢無為道若有恒沙世雄猛千万億歲而供養有能厭患在家者如是功德最為上非是飲食及衣服諸妙花香及塗香如是等事供養佛能如出家奉行法若有樂求菩提者能利眾生厭世間趣向空閑行七步如是福報最為上童子時大力王聞聲德如來應正遍知說如是等出家修行義利名已復作是念如我所解佛所說義者如來非說檀波羅蜜以為究竟清淨究竟吉祥究竟梵行究竟窮盡究竟最後究竟涅槃彼大力王復作是念非在家住能得無上修行義利而我今者遠離是行我今要當剃除鬚髮被服袈裟以家非家出家為道童子時大力王與其眷屬八万人俱前後圍遶往聲德佛所頂礼佛足右遶三帀退坐一面童子尒時聲德如來知大力王及其眷屬心所欲樂即為宣說一切諸法體性平等無戲論三昧分別顯示童子時大力王聞是三昧歡喜踊躍深心愛樂即於聲德佛所棄捨王位正信出家剃除鬚髮服三法衣既出家已於此三昧廣能聽受讀誦憶持分別其義修行相應以此善根於二億劫不墮惡道次第復值二億諸佛彼佛法中常得出家一一佛所於此三昧聽受讀誦分別其義修行相應以此善根次第滿百億劫得成佛道号曰智勇如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊利益無量無邊眾生然後乃當入般涅槃童子汝當觀此三昧有是神力能令菩薩招感佛智童子彼大力王所將眷屬八万人等聞是三昧歡喜踊躍心甚愛樂亦皆隨王正信出家剃除鬚髮被服法衣是出家輩聞此三昧讀誦受持分別解說修行相應以此善根於二億劫不墮惡道一一劫中值千万佛於彼佛所常得出家既出家已聞此三昧讀誦受持應修行住以此善根於後滿百千劫各異世界得成佛道同号堅固勇健堪能如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊利益無量諸眾生已然後乃入無餘涅槃童子如是三昧有大威力能令菩薩招致阿耨多羅三藐三菩提尒時世尊欲重宣此義而說偈言我念過去久遠世不思議劫有佛出能為眾生作利益号曰聲德大仙尊初會眾集滿八億悉是聲聞諸弟子第二會集七億數第三六億阿羅漢一切漏盡無煩惱諸佛通力到彼岸其佛壽命四万歲國土世界甚嚴淨時閻浮提有二王号曰大力堅固力是等二王所居土一一各領半閻浮佛出大力王國中諸勝人天奉供養其王於佛得淨信恭敬供養滿千年國人無量學是王種種供養於如來但以世財非法供佛及聲聞悉豐足尒時世尊作是念我說是法令捨欲必令彼王生厭離於我法中而出家彼時人尊說偈言棄捨惡法是佛教在家多過具諸苦如法修行真供佛時王聞說如是偈獨遊空閑作是念我今不能愛家纏而為最勝法供養即捨王位如涕唾并及八万諸眷屬一時俱往到佛所頭面作礼往尊前佛知此等之樂欲為說難見寂滅定彼聞愛敬而悅樂一切歡喜即出家既出家已於此定讀誦受持廣分別次第二億劫數中未曾墜墮三惡道是人以此諸善業得見百億諸如來於彼佛法恒出家宣說如是勝三昧是等於後得成佛同号堅固大精進利益無量億眾生後入涅槃猶火滅時彼往昔大力王久成佛道号智勇利益無量百億眾置菩提已入涅槃既聞如是勝利益末世持經佛所讚若能奉持佛法藏是等速成人中上童子是故菩薩摩訶薩愛樂是定者應當修習最初所行童子云何菩薩於此三昧最初所行童子若菩薩摩訶薩以大悲心為首若佛在世若佛滅後常勤供養所謂華鬘抹香塗香寶幢幡蓋音聲歌舞作倡伎樂衣服飲食病瘦醫藥以此善根悉以迴向如是三昧更不志求其餘諸法而供養佛不求妙色不求資財不為生天不求眷屬唯念是法是菩薩尚於法中不見有佛況法外而見佛也是故童子是為真供養佛而亦不見有佛可得不取我想不求果報是菩薩三輪清淨以華鬘抹香塗香寶幢幡蓋音聲歌舞作倡伎樂飲食衣服病瘦醫藥供養如來迴向阿耨多羅三藐三菩提以此善根得不思議功德不思議果報得是三昧速成阿耨多羅三藐三菩提尒時世尊即說偈言若人香奉無邊智能得無量香果報於千万劫無惡趣永離一切諸煩惱十万劫中行勝行供養百万億如來成佛獲得勝戒香若復了知無眾生施香受香二俱無若能起心如是施則得香受勝順忍若人增上修此忍為他割身猶如錢於千万億恒沙劫[illegible]退轉[illegible]為隨順云何得[illegible]自性無我法以無我想無煩惱能知諸法悉盡滅是因緣故名為忍[illegible]

九洞六三



九洞六三

九洞四〇



月燈三昧經卷第二 養一條第三面

野馬如響如光影如水中月如虛空性者是名菩薩摩訶薩安住深忍若成就深忍菩薩於諸法不染瞋法不瞋癡法不癡何以[illegible]是菩薩見於法亦無所得不見染者不見染事不見染業不見瞋者不見瞋事不見瞋業不見癡者不見癡事不見癡業菩薩摩訶薩於如是法悉無所得謂若染若瞋若癡[illegible]是菩薩無所見故即無所染無瞋無癡是菩薩如實無染無瞋無癡無顛倒心故得名為定名無戲論名到彼岸名為陸地名到安隱名到無畏名為清涼名為持戒名為智者名為慧者名為福德名為神足名為憶念名為持者名黠慧者名為去者名慚愧者名信義者名頭陀功德者名不著女色者名無諍者名應供者名漏盡者名無煩惱自在者名悉解脫者名慧解脫者名調伏者名曰大龍名所作已辦名更無所作名為捨重擔名逮得己利名盡諸有結名依正教心善解脫名到一切心自在岸名為沙門名婆羅門名沐浴者名已度者名明了者名為聞者名為佛子名為釋子名除棘刺者名拔坑塹者名度坑塹者名拔毒箭者名無熱者名無塵埃者名為比丘無覆纏者名為丈夫名善丈夫名勝丈夫名大丈夫名師子丈夫名大龍丈夫名牛王丈夫名善調丈夫名勇健丈夫名荷負丈夫名精進丈夫名見丈夫名如花丈夫名蓮花丈夫名分陀利丈夫名調衛丈夫名月丈夫名日丈夫名作業丈夫名兩足中上名盡智邊名多聞中勝名已修梵行名所作究竟名一切惡不染尒時世尊說偈頌曰

劫盡灾燒時　世界盡然空　如前後亦爾　喻諸法亦然　觀世間起作　悉住於水上　如下上亦爾　諸法亦復然

如虛空無雲　忽然起陰曀　知從何所出　諸法亦復然　如來涅槃後　思相觀佛形　如初後亦爾　諸法亦復然　猶如水聚沫　暴流之所鬪　觀之無堅實　諸法亦復然　如天雨水上　各各有泡起

隨生尋散滅　諸法亦復然　譬如春日中　暉光所焚炙　陽炎狀如水　諸法亦復然　如偎芭蕉樹　人析求其堅　內外不得實　諸法亦復然　如幻作多身　謂男女象馬　是相非真實　諸法亦復然

譬如有童女　夜臥夢產子　生欣死憂感　諸法亦復然　如人夢行婬　寤已無所見　愚癡愛欲得　諸法亦復然　如淨虛空月　影現於清池　非月形入水　諸法亦復然　如人自好者　執鏡照其面

鏡像不可得　諸法亦復然　見野馬如水　愚者欲趣飲　無實可救渴　諸法亦復然　如人在山谷　歌哭言笑響　聞聲不可得　諸法亦復然　如榜教諸國　善惡由之行　非言教至彼　諸法亦復然

如人飲酒醉　見地悉迴轉　其實未曾動　諸法亦復然　緣起法無有　無有更不有　分別有無者　是則苦不滅　於有無分別　淨不淨諍論　遠離是二邊　智者住中道　觀彼先除身　於見無身想

若能如是知　即是無為性　眼耳鼻無限　舌身意亦然　於根分局者　聖道則無開　於諸根無限　體禪空無記　欲希涅槃樂　應修聖道業　演說四念處　愚身無諂慢　身證則無慢　能離諸慢故

演說於四禪　愚謂得禪行　滅慼人無慢　慧觀斷慢故　演說四真諦　愚者為見諍　見實則無慢　世尊如是說　雖廣誦眾經　恃多聞毀禁　多聞非能救　破戒地獄苦　自恃持戒慢　而不學多聞

持戒報盡已　還復受諸苦　多聞與持戒　二俱不自恃　持慢得福人　由是起眾苦　慢為眾苦本　諸導師所說　有慢苦增長　離之則苦滅　雖修世三時　而不離我想　其過還復起　猶如傴埵迦

若修彼無我　於中生欣樂　是涅槃樂因　非感世間法　如被眾賊圍　為命欲逃避　無足不能走　便為賊所殺　如是癡毀禁　欲出離世間　無戒不堪去　為老病死殺　如壯執刀賊　刼掠害諸方

煩惱亦如是　害眾生善根　多人說陰空　不知陰無我　若聞陰有無　違感瞋言對　若知陰無我　聞罵心不瞋　有戒[illegible]為魔　悟空無瞋怨　如人患身痛　多年苦逼惱　是病經時久　求醫欲治療

是人數推訪　便遇得良師　醫慈授好藥　汝服則令差　是人得妙藥　不服病不愈　非是醫藥咎　當知病者過　於此法出家　讀誦道品教　行修不相應　何能得解脫　諸法體性空　佛子觀是事

一切有悉空　外道空必分　智不與愚諍　勇猛應捨離　若罵不念報　愚法汝多嫉　智不愚往返　善知其性習　雖復共相親　彼必成怨嫉　智不與愚容　如其志不堅　體性自破壞　凡愚則無覺

若聞如法語　毀戒者不欣　無因起瞋纏　當知是愚人　愚者與愚合　如糞與糞和　愚智同一處　猶二醍醐合　不觀世間過　因果不信入　於佛語無信　在世被離壞　貧窮無財物　不信求出家

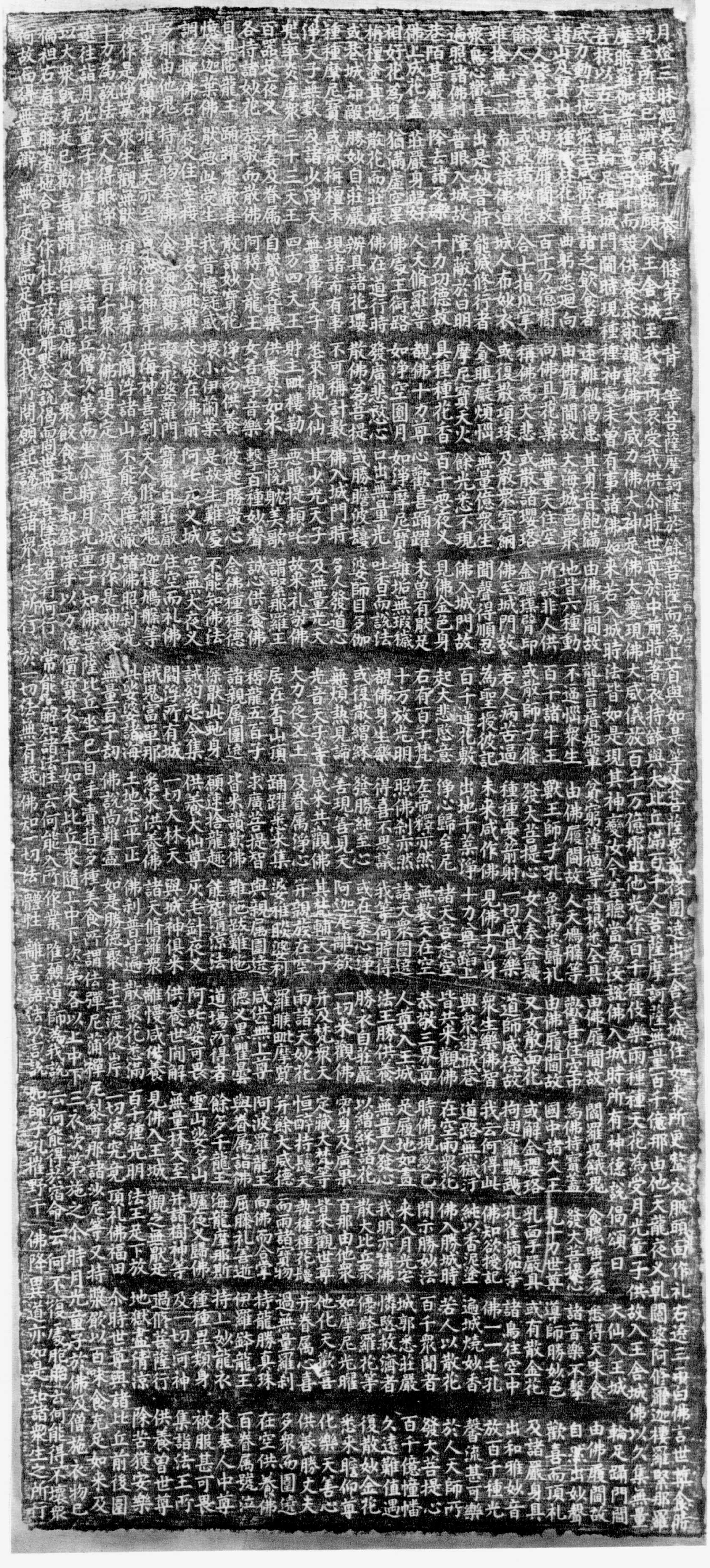
我法出家已　衣鉢極慳者　彼近惡知識　毀破我禁戒　不自觀己行　其心無安住　晝夜住非宜　作惡無有厭　身心恒放逸　口常說麁語　恒伺他愆過　見便向人說　自畏己瑕疵　深是愚癡相

愚者貪嗜食　不能知節量　因佛得飲食　都無反報心　得上妙甘饍　不應於其法　又為食所害　如象食泥穢　種種上味饌　智者雖食之　根寂靜無貪　如法揀擇食　雖有聰智人　慰愚問從來

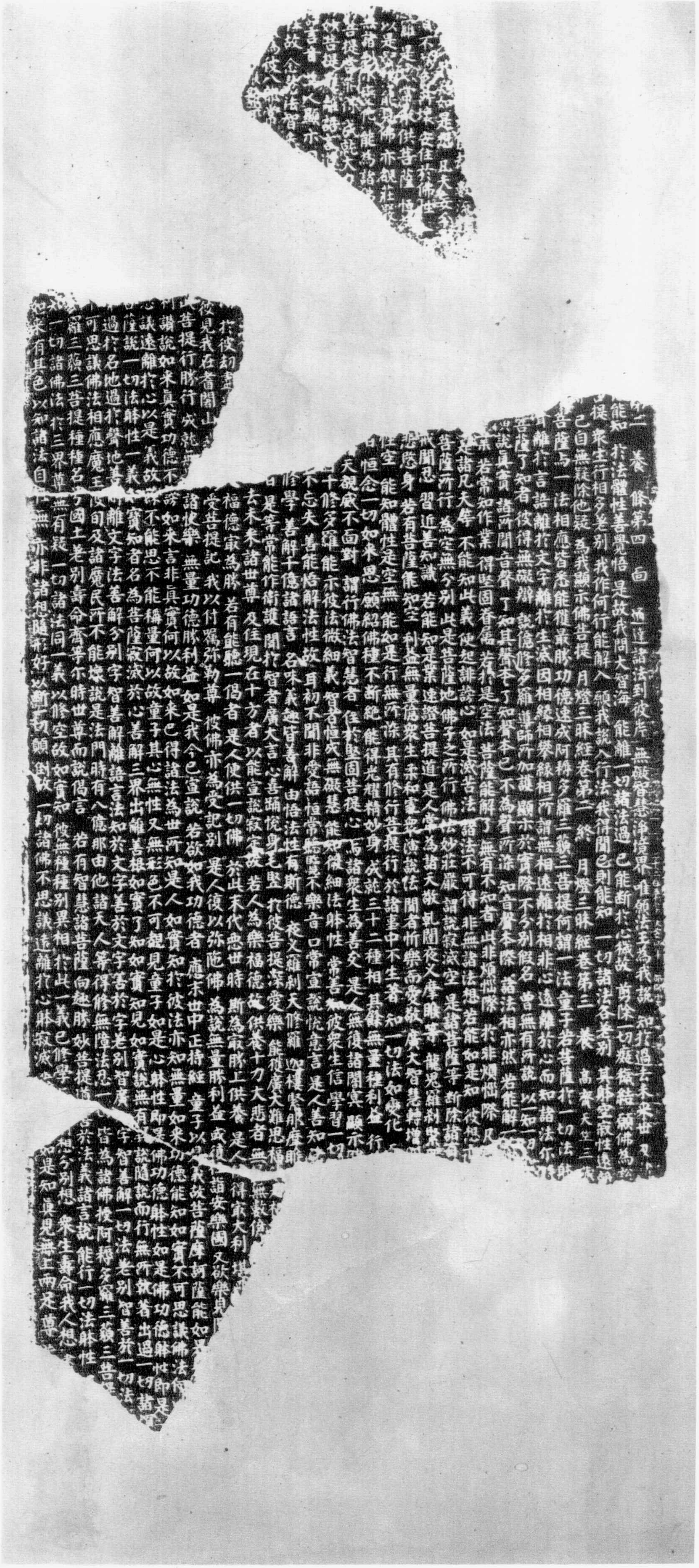
於彼無親戀　但起悲愍心　智者恒利愚　愚反為衰損　我見是過已　獨處空如處　智者見是過　不與愚共俱　若與往來者　夫天況菩提　智者恒住悲　住慈與喜合　常捨一切有　修定證菩提

悟道除憂怖　見人老死逼　於彼起悲愍　發言合真我　若人知佛法　離言說聖諦　若聞是法者　得離貪瞋愛

童子以是義故欲得成就堅固行菩薩應如是學何以故童子堅固行菩薩得阿耨多羅三藐三菩提則為不難何況此三昧也尒時月光童子白佛言希有世尊如來應正遍知善能說此堅固之行為入此三昧法善說善建立一切菩薩所學乃是一切如來行處尚非聲聞辟支佛地何況外道世尊我今當往是堅固行何以故我欲如佛所學我今欲學我欲知彼阿耨多羅三藐三菩提故我欲破壞魔波旬及其眷屬我欲脫一切眾生苦唯願如來及比丘僧并諸眷屬明受我請為悲愍我故如來尒時及比丘僧默然許受月光童子明日請食為護彼故尒時月光童子既家如來許受供已歡喜踊躍深自慶幸即從坐起偏袒右膊頂礼佛足右遶三帀辭退而去尒時月光天子向王舍城還至家中到已即於其夜嚴辦種種無量無數勝味飲食於王舍大城一切諸家悉懸繒綵散種種花豎幢幡蓋燒眾名香施諸帳幕掃治街巷除却瓦礫於四衢道灑令清淨散栴檀末雜寶遍布復散種種花種種香花間錯其地猶如彩畫又以無量種種莊嚴周飾城巷其城一切周遍已有優鉢羅花拘物頭花鉢頭摩花分陀利花於其家內純以牛頭栴檀用塗其宅以種種莊嚴張諸寶帳為佛世尊設上味食是時童子作如是莊嚴城郭街巷舍宅辦諸供具一夜之中悉備足已至明請旦與八千那由他菩薩以為上首其名曰觀世音菩薩大勢至菩薩[illegible]菩薩寶[illegible]菩薩難勝菩薩[illegible]師利童子菩薩勇健童子菩薩[illegible]菩薩不虛現菩薩如是



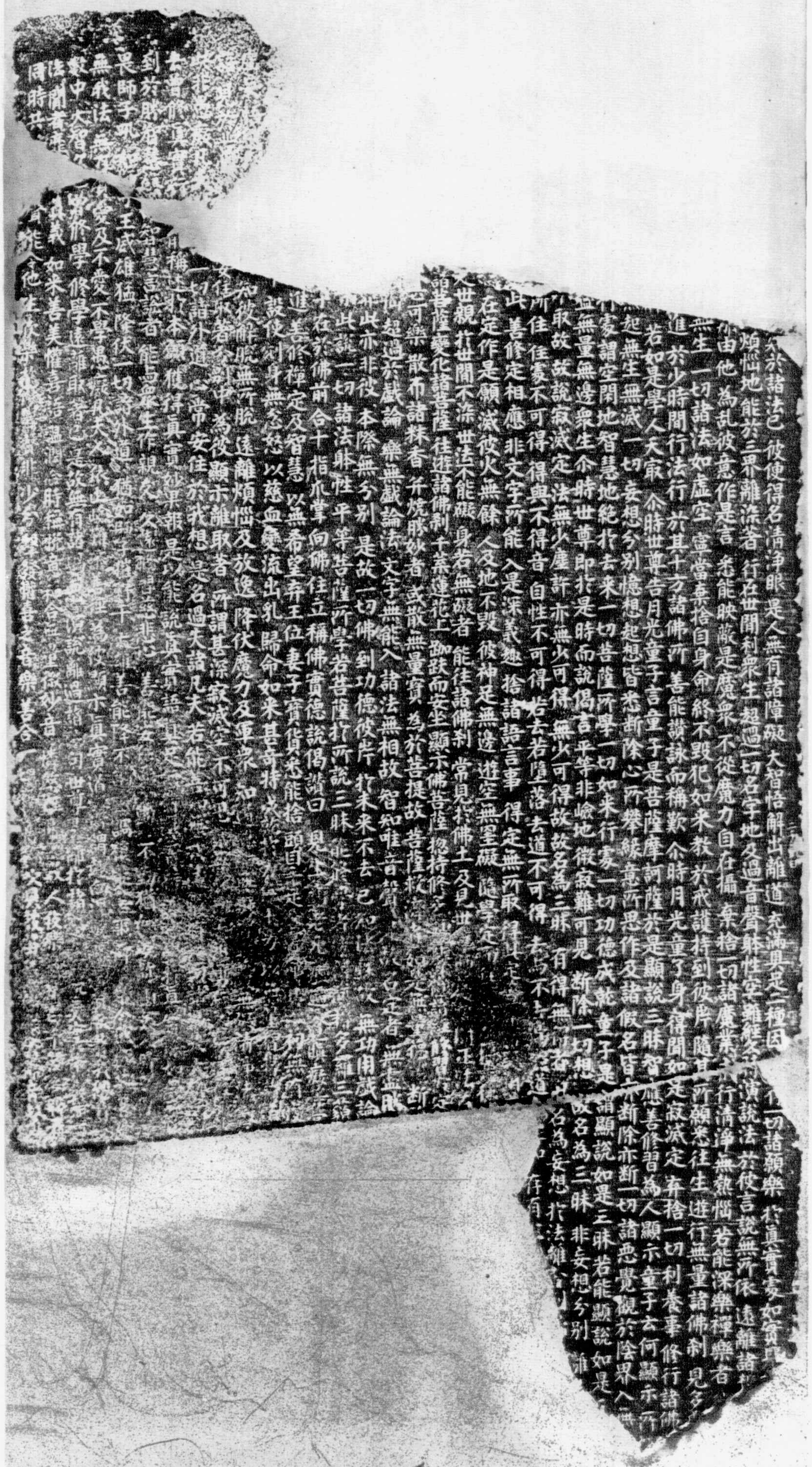
九洞四〇



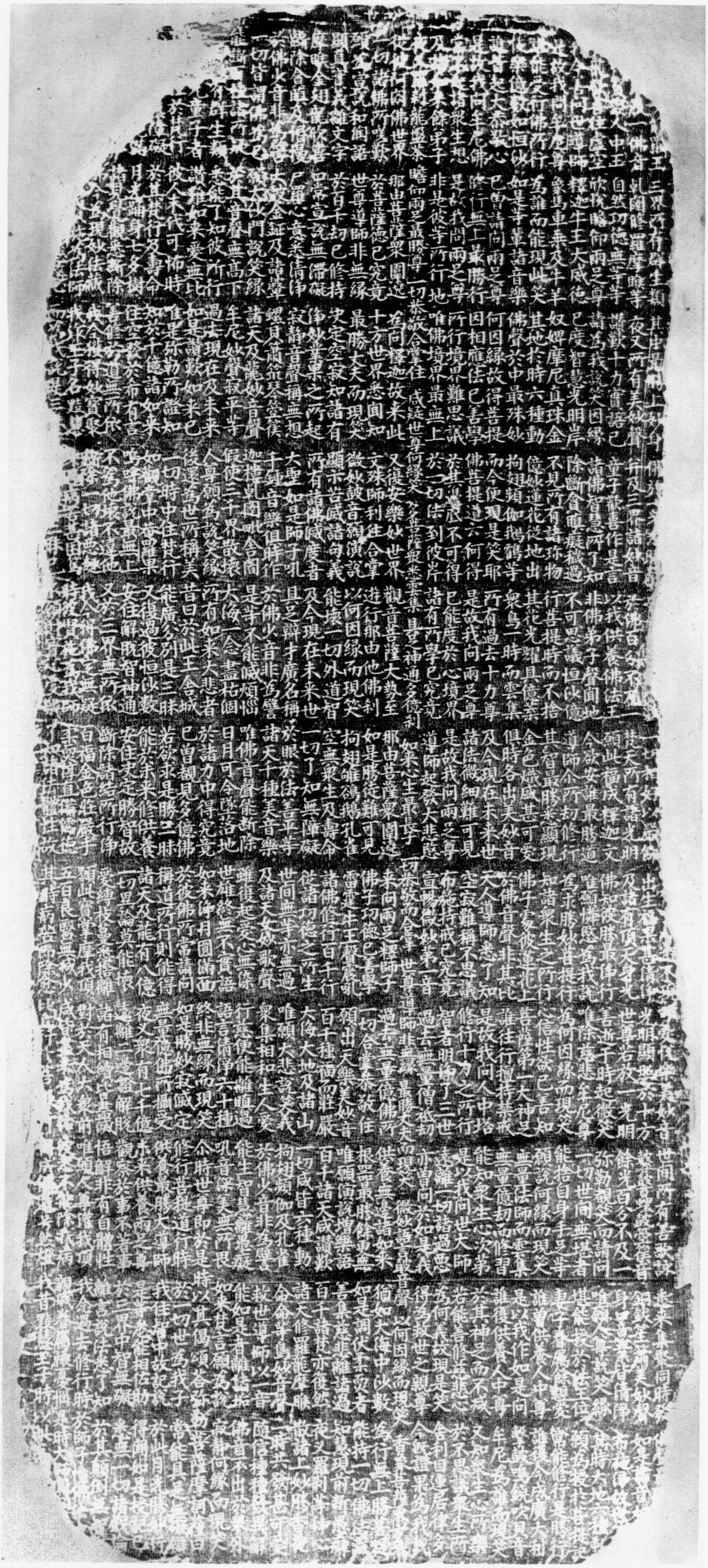
不[illegible]是[illegible]且夫
[illegible]住於佛性
是[illegible]供菩薩
以是[illegible]佛亦觀莊
者[illegible]能為諸
菩提[illegible]說大
菩提[illegible]
言音[illegible]人顯亦
故[illegible]法智

第二卷條第四面　通達諸法到彼岸　無礙智慧淨境界　唯願法王為我說　知於過去未來世　又
能知於法體性善覺悟　是故我問大智海　能離一切諸法過　已能斷於心穢故　剪除一切癡疑結　願佛為
提衆生行相多差別　我作何行能解入　願我說入行法　我得聞已則能知　一切諸法各差別　其躰空寂性遠離
已自無疑除他疑　為我顯示佛菩提　月燈三昧經卷第二　終　月燈三昧經卷第三　卷　高齊天竺三藏
菩薩与一法相應皆悉能獲最勝功德速成阿耨多羅三藐三菩提何謂一法童子若菩薩於一切法
得離於言語離於文字離於生滅因相緣相攀緣相所謂無相遠離於相非心遠離於心而知諸法亦
菩薩了知者　彼得無礙辯　說億修多羅　導師所加護　顯示於實際　不分別假名　曾無有所說　以一知一切
說真實　諸所聞音聲　了知其聲本　了知聲本已　不為聲所染　知音聲本際　諸法相亦然　若能解一
業　若常知作業　得堅固香偏　若於是空法　菩薩能解了　無有不知者　此非煩惱際　於非煩惱際　凡
是諸凡夫等　不能知此義　便起誹謗心　如是滅苦法　諸法不可得　非無諸法想　若能如是知　彼想
菩薩所行　為空無分別　此是菩薩地　佛子之所行　佛法妙莊嚴　謂說寂滅空　是諸菩薩等　斷除諸
戒聞忍　習近善知識　若能知是業　速證菩提道　是人當為諸天敬　乾闥夜叉摩睺等　龍鬼羅剎衆
悲慈身　若有菩薩能知空　利益無量億衆生　柔和塞衆演說法　聞者忻樂而愛敬　廣大智慧轉增
性空　能知體性是空無　能如是行無所除　其有修行菩提行　於諸畫中不生著　知一切法如變化
白　恒念一切如來恩　願紹佛種不斷絕　能得光耀精妙身　成就三十二種相　具餘無量種利益　行
天親戚不面對　讚行佛法智慧者　住於堅固菩提心　与諸衆生為善交　是人無復諸闇冥　願亦
十修多羅　能示彼法微細義　智者恒成無礙慧　能知微細法躰性　常善彼衆生信學習一切
不忘失　善能悟解法性故　耳初不聞非愛語　恒常[illegible]不樂音　口常宣說悅意言　是人善知
修學　善解千億諸語言　名味義趣皆善解　由悟法性有斯德　夜叉羅剎天修羅　迦樓緊那摩睺
日　是等常能作衛護　聞於智者廣大言　心善踴悅身毛豎　於彼菩提深愛樂　能獲廣大難思福
去未來諸世尊　及住現在十方者　以能宣說寂定故　若人為樂福德故　供養十力大悲者　無數億
於彼劫盡　福德㝡為勝　若有能聽一偈者　是人便供一切佛　於此末代惡世時　斯為㝡勝上供養　是人得㝡大利　堪
彼見我在耆闍山　受菩提記　我以付囑弥勒尊　彼佛亦為受記別　是人復以弥陀佛　為說無量勝利益　或復[illegible]諸安樂國　又欲樂見
菩提行勝行成就　諸快樂　無量功德勝利益　如是我今已宣說　若欲如我功德者　應未世中正持經　童子以[illegible]義故菩薩摩訶薩能如
讚說如來真實功德不誇如來言非真實何以故如來已得諸法為世所知是人如實知於彼法亦知無量如來功德能知如實不可思議佛法
議遠離於心以是義故不能思不能稱量何以故童子其心無性又無形色不可覩見童子如是心躰性即是佛功德躰性如是佛功德躰性即是
薩說一切法躰性一義寶知者名為菩薩寂滅於心善解三界出離善根如實了知如實知見如實說無有[illegible]說隨說而行無所執著出過一切諸
過於名地過於聲地善離文字法善解分別字智善解離語言法知於文字善於字差別智廣字智善解一切法差別智善於一切法
可思議佛法相應魔王彼句及諸魔民所不能壞說是法門時有八億那由他諸天人等得修無障法忍一[illegible]皆為諸佛授阿耨多羅三藐三菩
羅三藐三菩提種種名方國土差別壽命齊等尔時世尊而說偈言　若有智慧諸菩薩　向趣勝妙菩提道　於法義諸言說　能行一切法躰性
一切諸佛法於三界尊無有疑一切諸法同一義以修空故如實知　彼無種種別異相　於此一義已修學　想分別想　衆生壽命我人想
如來有其色以知諸法自在無亦非諸想隨所好以斷一切顛倒故　一切諸佛不思議　遠離於心躰寂滅　如是知真見　無上兩足尊

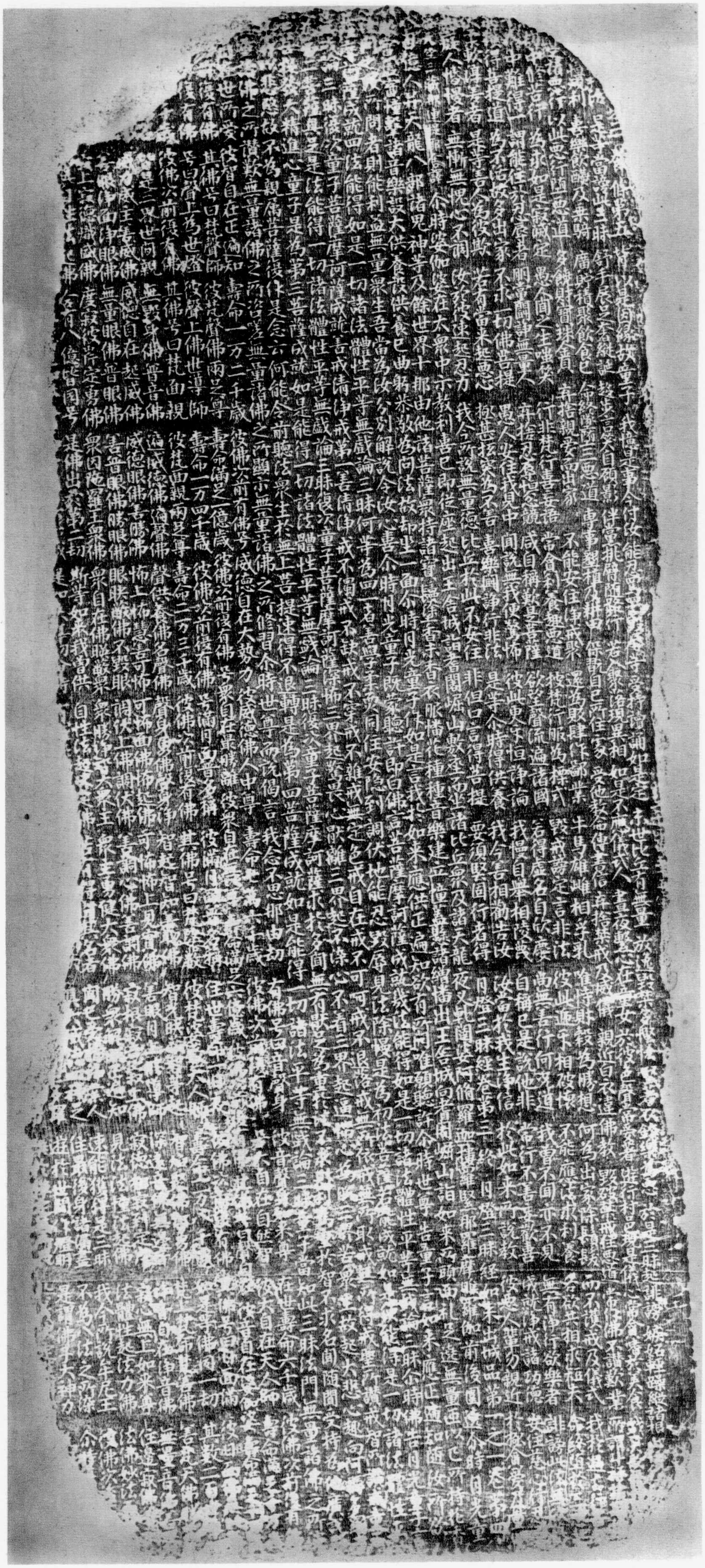
一洞一〇一四



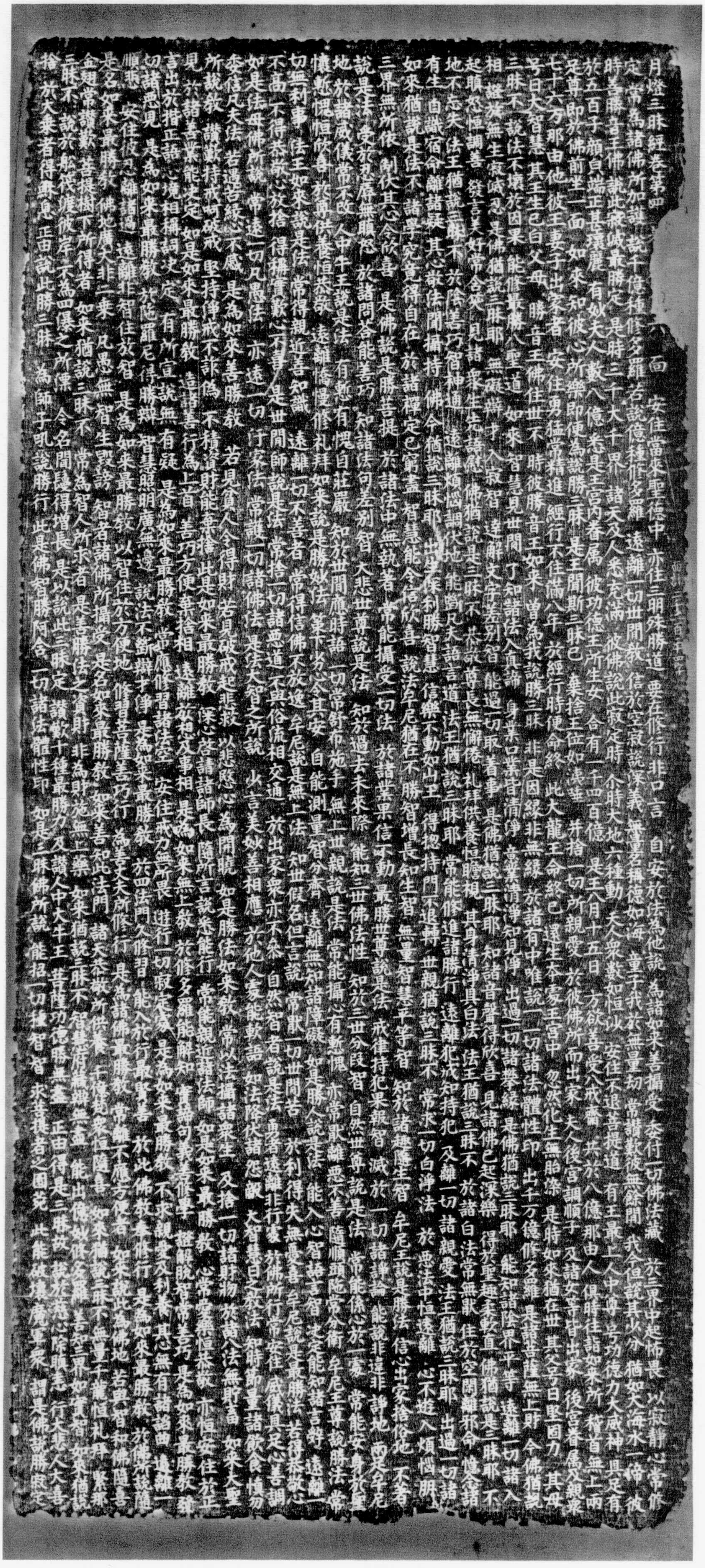
於諸法已 彼使得名清淨眼 是人無有諸障礙 大智悟解出離道 充滿具足二種因 住一切諸願樂 於真實處如實見
煩惱地 能於三界離染著 行在世間利眾生 超過一切名字地 及過音聲辭性空 雖經多劫演說法 於彼言說無所依 遠離諸
由他 為亂彼意作是言 悉能映蔽是魔眾 不從魔力自在攝 棄捨一切諸魔業 [illegible]行清淨無熱惱 若能深樂禪樂者
無生 一切諸法如虛空 寧當棄捨自身命 終不毀犯如來教 於戒護持到彼岸 隨其所願悉往生 遊行無量諸佛剎 見多
進 於少時間行法行 於其十方諸佛所 善能讚詠而稱歎 爾時月光童子身 得聞如是寂滅定 棄捨一切利養事 修行諸佛
若如是學人天最 爾時世尊告月光童子言 童子是菩薩摩訶薩於是顯說三昧智 應善修習為人顯示 童子云何顯示 所
起 無生無滅一切妄想分別憶想起想皆悉斷除 心所攀緣意所思作及諸假名皆[illegible]斷除亦斷一切諸惡覺觀於陰界入
行處 謂空閑地 智慧地 絕於去來 一切菩薩所學 一切如來行處 一切功德成就 童子是謂顯說如是三昧 若能顯說如是
益無量無邊眾生 爾時世尊即於是時而說偈言 平等非嶮地 微寂難可見 斷除一切想 故名為三昧 非妄想分別 離
取故 故說寂滅定 法無少塵許 亦無少可得 無少可得故 故名為三昧 有得無[illegible]名為妄想 於法離
所住 住處不可得 得與不得音 自性不可得 若去若墮落 去道不可得 去為不去[illegible]道 [illegible]存有
此 善修定相應 非文字所能入 是深義趣捨諸語言事 得定無所取 得真定
在定作是願 滅彼火無餘 人及地不毀 彼神是無邊 遊空無罣礙 隨學定行
入世 觀於世間不染世法 不能礙身 若無礙者 能往諸佛剎 常見於佛土 及見世[illegible]
菩薩變化諸菩薩 往遊諸佛剎 千葉蓮花上 跏趺而安坐 顯示佛菩薩 總持修多
可樂 散布諸妙香 并燒勝妙者 或散無量寶 為於菩提故 菩薩救[illegible]
超過於戲論 樂無戲論法 文字無能入 諸法無相故 智知唯音聲 [illegible]名定者 無盡眼
此亦非彼 本際無分別 是故一切佛 到功德彼岸 於未來不去 已[illegible] 無功用戲論
此說一切諸法體性平等 菩薩所學 若菩薩於所說三昧 能[illegible]羅三藐
在於佛前合十指爪掌 向佛住立稱佛實德 說偈讚曰 見[illegible]
進善修禪定及智慧 以無希望棄王位 妻子寶貨悉能捨 頭目[illegible]
設使刀身無恚怒 以慈血變流出乳 歸命如來甚奇特 於[illegible]
知彼解脫無所脫 遠離煩惱及放逸 降伏魔力及軍眾 知[illegible]
往[illegible]著[illegible]中 為彼顯示離取著 所謂甚深寂滅空 不可思[illegible]
[illegible]去[illegible]
到於勝[illegible]
畏師子吼
無我法無
數中大智
法聞者稱
同時共
一切諸外道 常安住於我想 是名過夫諸凡夫 若能[illegible]
稱 遠於本無 獲得真實妙果報 是以能說真實語 具足
智慧言說者 能與眾生作親友 久遠離諸[illegible]悲心 善能安[illegible]
王 威雄猛 降伏一切諸外道 猶如師子[illegible] 善能降[illegible]
愛及不愛 不學愚癡凡夫人[illegible]
常修學 修學遠離取著心 是故無有諸[illegible]說離過諸句 世尊[illegible]
真義 如來善美[illegible]言 溫潤[illegible]微妙音
能[illegible]他生[illegible]非少分[illegible]音 樂 善合



九洞六四

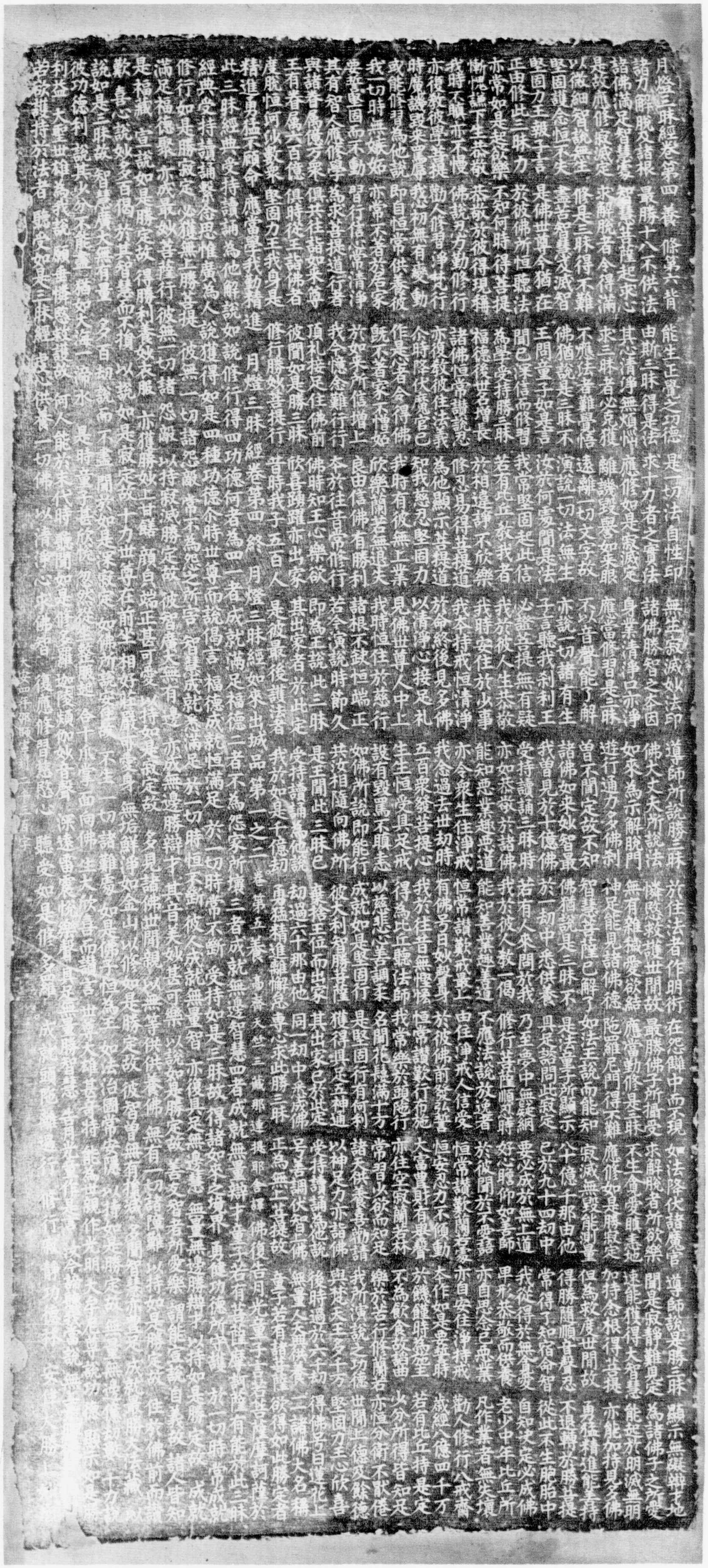


九洞六四



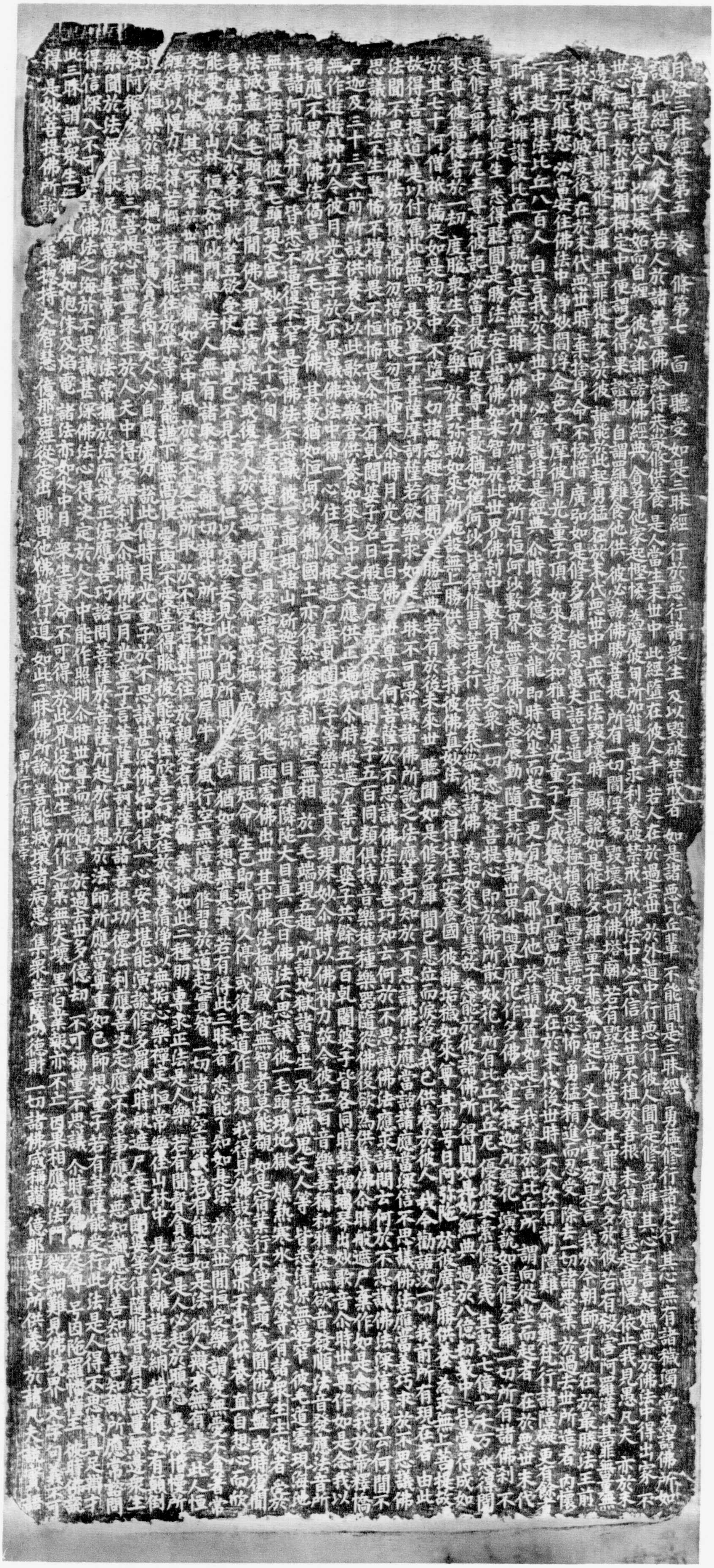
月燈三昧經卷第四 八面 安住當來聖德中 亦住三明殊勝道 要在修行非口言 自安於法為他說 為諸如來善攝受 委付一切佛法藏 於三界中起怖畏 以寂靜心常修
定 常為諸佛所加護 說千億種修多羅 若說億種修多羅 遠離一切世間教 信於空寂說深義 無量名稱德如海 童子我於無量劫 常讚歎彼無餘閒 我今但說其少分 猶如大海水一渧 彼
時善勝音王佛 說此寂滅最勝定 是時三千大千界 諸天及人悉充滿 彼佛說此寂定時 尒時大地六種動 天人衆數如恒沙 安住不退菩提道 有王最上人中尊 号功德力大威神 具足有
於五百子 顏貌端正甚瓌麗 有妙夫人數八億 悉是王宮內眷屬 彼功德王所生女 合有一千四百億 是王八月十五日 方欲善受八戒齋 共於八億那由人 俱時往詣如來所 稽首無上兩
足尊 即於佛前坐一面 如來知彼心所樂 即便為說勝三昧 是王聞斯三昧已 棄捨王位如涕唾 并捨一切所親愛 於彼佛所而出家 夫人後宮調順子 及諸女等皆出家 後宮眷屬及親衆
七十六万那由他 彼王妻子出家者 安住勇猛常精進 經行不住滿八年 於經行時便命終 此大龍王命終已 還生本處王宮中 忽然化生無胎藏 是時如來猶在世 其父号曰堅固力 其母
号曰大智慧 其王生已白父母 勝音王佛住世不 時彼勝音王如來 曾為我說勝三昧 非是因緣非無緣 於諸有中唯說一 一切諸法體性印 出千万億修多羅 是諸菩薩無上財 令佛猶說
三昧不 說法不壞於因果 能修最勝八聖道 如來智慧見世間 了知諸法入真諦 身業口業皆清淨 音業清淨知見淨 出過一切諸攀緣 是佛猶說三昧耶 能知諸陰界平等 遠離一切諸入
相 證於無生寂滅忍 是佛猶說三昧耶 無礙辯才入寂智 達解文字差別智 能過一切取着事 是佛猶說三昧耶 知諸音聲得欣喜 見諸佛已起深樂 得於聖趣柔軟直 佛猶說是三昧耶 不
起瞋怒恒調善 發言美好常含笑 見諸衆生先語慰 佛猶說是三昧不 恭敬尊長無懈倦 礼拜供養恒瞻視 其身清淨具白法 法王猶說三昧不 於諸白法常無猒 住於空閑離邪命 憶念諸
地不忘失 法王猶說三昧不 於陰善巧智神通 遠離煩惱調伏地 能斷凡夫語言道 法王猶說三昧耶 常能修進諸勝行 遠離犯戒知持犯 及離一切諸親愛 法王猶說三昧耶 出過一切諸
有生 自識宿命離諸疑 其心敬法聞攝持 佛令猶說三昧耶 得總持門不退轉 世親猶說三昧不 常求一切白淨法 於惡法中恒遠離 心不遊入煩惱朋
如來猶說是法不 諸學究竟得自在 於諸禪定已窮盡 智慧能令信欣喜 說法牟尼猶在不 勝智增長知生智 無量智慧平等智 知於諸趣隨生智 牟尼王說是勝法 信心出家捨俗地 不著
三界無所依 制伏其心令欣喜 是佛說是勝菩提 於諸法中無執著 常能攝受一切法 於諸業果信不動 最勝世尊說是法 戒律持犯果報智 滅於一切諸諍論 能說非違非諍地 兩足牟尼
說是法 受於忍辱無瞋怒 於諸問荅能善巧 知諸法句差別智 大悲世尊說是法 知於過去未來際 能知三世佛法性 知於三世分段智 自然世尊說是法 常能係心於一處 常能安身於[illegible]
地 於諸威儀常不改 人中牛王說是法 有慚有愧自莊嚴 知於世間應時語 一切常舒布施手 無上世親說是法 常能攝心有慚愧 亦常猒離惡不善 隨順頭陀常分衛 牟尼王尊說勝法 常
懷慚愧恒欣喜 於尊供養恒恭敬 遠離憍慢修礼拜 如來說是勝妙法 策下劣心令其安 自能測量智分齊 遠離無知諸障礙 如是勝人說是法 能入心智語言智 決定能知諸言辭 遠離一
切無利事 法王如來說是法 常得親近善知識 遠離一切不善者 常得信佛不放逸 牟尼說是無上法 知世假名但言說 常猒一切世間苦 於利得失無憂喜 牟尼說是最勝法 若得恭敬心
不高 不得恭敬心於捨 得稱讚歎心不喜 是世間師說是法 常捨一切諸惡道 不與俗流相交通 於出家衆亦不染 自然智者說是法 勇者遠離非行處 於佛所行常安住 威儀具足心善調
如是法母佛所說 常遠一切凡愚法 亦遠一切行家法 常護一切諸佛法 是法大智之所說 少言美妙善相應 於他人處能軟語 如法降伏諸怨敵 大智慧首之教法 知時節量諸飲食 慎勿
委信凡夫法 若遇苦緣心不感 是為如來善勝教 若見貧人令得財 若見破戒起悲救 以悲愍心為開曉 如是勝法如來教 常以法攝諸衆生 及捨一切諸財物 於諸八法無貯畜 如來大聖
所說教 讚歎持戒呵破戒 堅持淨戒不詐偽 不積資財能棄捨 此是如來最勝教 深心啓請諸師長 隨所言說悉能行 常能親近諸法師 如是如來最勝教 心常愛樂恒恭敬 亦恒安住於正
見 於諸善業能決定 如是如來最勝教 遠諸善行為上首 善巧方便棄捨相 遠離於想及事相 是為如來無上教 於修多羅能解知 實語句義善修學 證解脫智常善巧 是為如來最勝教 發
言出於指正語 心境相稱詞決定 有所宣說無有疑 是為如來最勝教 常應修習諸法空 安住戒力無所畏 遊行一切寂定處 是為如來最勝教 不求親愛及利養 其心無有諸諂曲 遠離一
切諸惡見 是為如來最勝教 於陀羅尼得勝辯 智慧照明廣無邊 說法不斷辯才淨 是為如來最勝教 於四法門久修習 能入於行最賢善 於此佛教奉修行 是為如來最勝教 於佛所說隨
順悲 安住彼忍離諸過 遠離非智住於智 是為如來最勝教 以智住於方便地 修習菩薩善巧行 為善丈夫所修行 是為諸佛最勝教 常離不應方便者 如來說此為佛地 若異智知佛隨喜
是名如來最勝教 佛地廣大非二乘 凡愚無智生毀謗 智者諸佛所攝受 是名如來最勝教 如來善知此法門 諸天恭敬所供養 千億衆生恒隨喜 如來猶說三昧不 無量千龍恒礼拜 緊那
金翅常讚歎 菩提樹下所得者 如來猶說三昧不 常為智人所求者 是善勝法之資財 非為財施無上藥 如來猶說三昧不 智慧府藏辯無盡 能出億妙修多羅 善知三界如實智 如來猶說
三昧不 說於船筏渡彼岸 不為四瀑之所漂 令名聞遍得增長 是以說此三昧定 讚歎十種最勝力 及讚人中大牛王 菩薩功德勝無盡 正由得是三昧故 勸於慈心除瞋恚 行大悲人大喜
捨 於大乘者得蘇息 正由說此勝三昧 為師子吼說勝行 此是佛智勝阿含 一切諸法體性印 如是三昧佛所說 能招一切種智智 求菩提者之園苑 此能破壞魔軍衆 謂是佛說勝寂定

九洞九九



月燈三昧經卷第四 養 餘第六背 能生正覺之功德 是一切法自性印 無生寂滅妙法印 導師所說勝三昧 於往法者作明術 在怨讎中而不現 如法降伏諸魔官 導師說是勝三昧 顯示無礙[illegible]
諸力解脫及諸根 最勝十八不供法 由斯三昧得是法 求十力者之實法 諸佛勝智之本因 佛大丈夫所說法 憐愍救護世間故 最勝佛子所攝受 求解脫者所欲樂 聞是寂靜難見定 為諸佛子[illegible]
諸佛滿足智慧海 智慧菩薩起求心 其心清淨無煩惱 應修如是寂滅定 身業清淨口亦淨 如來為示解脫門 無有雜穢愛欲結 應當勤修是三昧 不生貪愛瞋恚地 速能獲得大智慧 能起於明[illegible]
是故應修寂滅定 求解脫者今得滿 求三昧者必克獲 離識毀譽如來眼 應當修習是三昧 遊行通力多佛剎 神足能見諸佛德 陀羅尼門得不難 應修如是勝寂定 加持念根得菩提 亦能加持[illegible]
以微細智說無生 修是三昧得不難 不應法者難覺悟 遠離一切文字故 不以音聲能了解 曾不聞定故不知 智慧菩薩已解了 如法王說而能知 寂滅無毀能測量 但為救度世間故 勇猛精進[illegible]
堅固護念恒不失 盡苦智慧及滅智 佛猶說是三昧不 演說一切法無生 亦說一切諸有生 諸佛如來妙智最 佛猶說是三昧不 是法童子所顯示 八十億千那由他 得勝隨順音聲忍 不退轉於[illegible]
堅固力王親子言 是佛世尊今猶在 王問童子如是言 汝於何處聞是法 子言聽我剎利王 我曾見於十億佛 於一劫中悉供養 具足諸問此寂定 已於九十四劫中 常得了知宿命智 從此不生[illegible]
正由修此三昧力 於彼佛所恒聽法 聞已深信而修習 我常堅固起此信 必證菩提無有疑 受持讀誦三昧時 若有人來問於我 乃至夢中無疑網 要必成於無上道 我從得於無貪愛 自知定必[illegible]
亦常如是起欲樂 不知何時得菩提 為學受持勝三昧 若有比丘敬我者 我於彼人生恭敬 亦如恭敬於諸佛 我於彼人教一偈 修行菩薩順忍時 好悉瞻仰如善師 畢形恭敬而供養 老少中年比[illegible]
慚愧謙下生恭敬 恭敬於彼得現稱 福德後世名增長 於相違諍不欣樂 我時安住於少事 能知惡業趣惡道 能知善業趣善道 不應法說放逸者 於彼聞於不愛語 亦自思念己惡業 凡作業者[illegible]
我時不瞋亦不慢 佛說身方勤修行 諸佛恒常讚說忍 修忍易得菩提道 我本持戒恒清淨 亦令衆生住淨戒 恒常讚歎戒最上 由住淨戒人信受 恒常讚歎蘭若處 亦自安住淨持戒 勸人修行[illegible]
亦復教彼學菩提 勸人修習淨梵行 亦復教彼住法義 為他顯示菩提道 於命終後見多佛 我念過去世劫時 有佛號曰妙覺身 於彼佛前發弘誓 恒安忍力不傾動 本作如是要誓時 歲經八億四[illegible]
時魔讒毀衆罵辱 我心初無有變動 尒時降伏魔官已 知我慈忍堅固力 以清淨心接足礼 五百衆發菩提心 我於往昔無慳悋 恒常讚歎行布施 大富豐財有異聲 於饑饉時為導主 若有比丘持[illegible]
或能修習為他說 即自恒常供養彼 作是心者今得佛 我時有彼無上業 見佛世尊人中上 生生恒受具足戒 得為比丘聽法師 我常樂於頭陀行 亦住空寂蘭若林 不為飲食故諂曲 少分所得[illegible]
我一切時無嫉妬 亦常不著於居家 既不著家不憎嫉 欣樂蘭若無退失 我時恒住於慈行 設有毀罵不瞋恚 以慈悲心善調柔 名聞花長滿十方 常習少欲而知足 樂於苦行修蘭若 亦恒分衛不[illegible]
要誓堅固而不動 習行信心常清淨 於如來所信增上 良由信佛有勝利 諸根不缺恒端正 如佛所說即能行 成就如是堅固行 是堅固行有何利 諸天供養甚勸請 我所演說之功德 世間止一德[illegible]
其有智人應修學 為求菩提道行者 我今憶念難行行 本於往昔常修行 若今演說時節久 共汝相隨向佛所 彼大剎智勝菩薩 獲得具足五神通 以神足力亦詣佛 與梵天王多千万 堅固力王心[illegible]
與諸眷屬億万衆 俱共往詣如來尊 頂礼接足住佛前 佛時知王心樂欲 即為王說此三昧 是王聞此三昧已 棄捨王位而出家 其出家已於此定 受持讀誦為他說 後時過於六千劫 得佛号曰[illegible]
王有眷屬六百億 俱時從王詣佛者 彼聞如是勝三昧 欣喜踴躍亦出家 其出家者於此定 受持讀誦為他說 劫過六十那由他 同一劫中悉成佛 号善調伏智上佛 無量人天無供養 一一諸佛大[illegible]
度脫恒河沙數衆 堅固力王我身是 修行勝妙菩提行 昔時我子五百人 是彼最後讃法者 我於如是千億劫 勇猛精進離懈怠 專心求此勝三昧 正為無上菩提故 童子若有菩薩欲得如此[illegible]
精進勇猛不顧命 應當學我勤精進 月燈三昧經卷第四 終 月燈三昧經如來出城品第一之二 卷第五 養 高齊天竺三藏那連提耶舍譯 佛復告月光童子言若菩薩摩訶[illegible]
此三昧經典受持讀誦為他解說如說修行得四功德何者為四一者成就滿足福德二者不為怨家所壞三者成就無邊智慧四者成就無量辯才童子若有菩薩摩訶薩有能於[illegible]
經典受持讀誦繫念思惟廣為人說獲得如是四種功德尒時世尊而說偈言 福德成就恒滿足 於一切時常不斷 受持如是三昧故 得諸如來之境界 勇健功德所守護 於一切時[illegible]
修行如是勝寂定 必獲無上勝菩提 彼無一切諸怨敵 常不為怨之所害 智慧成就恒滿足 於一切時恒不斷 彼人成就無量智 亦復具足無邊慧 無量無邊勝辯才 以持如是勝定故 [illegible]
滿足福德聚 亦成最妙菩薩行 彼無一切諸怨敵 以持寂滅勝定故 彼智廣大無有邊 亦成無邊勝辯才 其音美妙甚可樂 以說如是勝定故 善丈智者所愛樂 讃能宣說自[illegible]
是福藏 宣說如是勝定故 得勝利養妙衣服 亦獲勝妙上甘饍 顏貌端正甚可愛 以持如是寂定故 多見諸佛世間親 以無等供供養佛 無有一切諸險難 以持如是勝定故 住於佛[illegible]
歡喜心說妙多百偈 於其智慧而不損 以說如是寂定故 十力世尊在前坐 相好莊嚴妙色身 無垢鮮淨如金山 以修如是勝定故 彼智曾無有損減 多聞智慧亦成就 [illegible]
說如是三昧故 智慧廣大無有量 多百劫說而不盡 聞說如是深寂定 如佛所說安住故 不生一切諸難處 如是佛子恒為王 如法治國常安隱 以持如是勝定故 無[illegible]
彼功德利 說其少分不能盡 猶如大海一渧水 是時童子甚欣悅 忽然從坐騰踊起 合十爪掌面向佛 生大欣喜而讃言 世尊大雄甚奇特 能為世間作光明 大[illegible]
利益 大聖世雄為我說 願垂憐愍救護故 何人能於末代時 我聞如是修多羅 迦陵頻伽妙音聲 深遠雷震悅衆聲 具足無量勝智慧 告月光童作是言 汝今[illegible]
若欲護持於法者 聽受如是三昧經 淨心供養一切佛 以清淨心求佛智 復應修習慈悲心 聽受如是修多羅 成就頭陀無邊行 修行戒律功德[illegible] 安住大勝[illegible]
大安四年[illegible]二千二百字

九洞九九



月燈三昧經卷第五　養　脩第七　面

聽受如是三昧經　行於惡行諸衆生　及以毀破禁戒者　如是諸惡比丘輩　不能聞是三昧經　勇猛修行諸梵行　其心無有諸穢濁　常為諸佛所加護　此經當入彼人手　若人於諸無量佛　給侍恭敬作供養　是人當生末世中　此經墮在彼人手　若人在於過去世　於外道中行惡行　彼人聞是修多羅　其心不喜起嫌惡　於佛法中得出家　不為理無求活命　以慳嫉妬而自經　彼必誹謗佛經典　貪著他家起慳悋　為魔波旬所加護　專求利養破禁戒　於佛法中必不信　往昔不植於善根　未得智慧起高慢　依止我見愚凡夫　亦於末世心無信　於其世間禪定中　便謂已得果證想　自謂羅漢食他供　彼必謗佛勝菩提　所有一切閻浮處　毀壞一切佛塔廟　若有毀謗佛菩提　其罪廣大多於彼　若有殺害阿羅漢　其罪無量無邊際　若有誹謗修多羅　其罪獲報多於彼　誰能於此起勇猛　在於末代惡世中　正戒正法毀壞時　顯說如是修多羅　童子悲號而起立　叉手合掌發是言　我於今朝師子吼　在於最勝法王前　我於如來滅度後　在於末代惡世時　棄捨身命不悋惜　廣弘如是修多羅　能忍愚夫語言道　不實誹謗極損辱　罵詈輕毀及恐怖　勇猛精進而忍受　除去一切諸惡業　於過去世所造者　內懷不生於瞋怒　必當安住佛法中　淨妙閻浮金色手　摩彼月光童子頂　如來發於和雅音　月光童子大威德　我今正當加護汝　在於末代後世時　不令汝有諸障難　命難梵行諸障礙　更有餘一時起持法比丘八百人　自言我於未世中　必當護持是經典　爾時多億夜叉龍　即時從坐而起立　更有餘八那由他　啓請世尊如是言　我等於此比丘所　謂向從坐而起者　在於惡世末代時　我必擁護彼比丘　當說如是經典時　以佛神力加護故　所有恒河沙數界　無量佛剎悉震動　隨其所動諸世界　隨界雨花作多佛　悉是釋迦所變化　演說如是修多羅　一切所有諸佛剎　不可思議億衆生　悉得聽聞是勝法　安住諸佛如來智　於此世界佛剎中　數有九億諸天衆　一切悉發菩提心　即於佛所散妙花　所有比丘比丘尼　優婆塞及優婆夷　其數七億六千万　悉得聞是修多羅　牟尼王尊授彼記　必當見彼兩足尊　其數猶如恒河沙　皆得修習菩提行　供養恭敬彼諸佛　為求如來智慧故　悉能於彼諸佛所　得聞如是妙經典　過於八億劫數中　皆當得成如來尊　彼福德者於一切　度脫衆生令安樂　於其彌勒如來所　施設無上勝供養　善持彼佛真妙法　悉得往生安養國　彼離垢穢如來尊　其佛号曰阿弥陀　於彼廣設勝供養　為求無上菩提故　於其七十阿僧祇　備足如是劫數中　不墮一切諸惡趣　得聞如是勝經典　若有於後未來世　聽聞如是修多羅　聞已悲泣而涙落　我已供養於彼人　我今勸諸汝一切　我前所有現在者　由此故得菩提道　是以付囑此經典

是以童子菩薩摩訶薩若欲樂求如是三昧不可思議諸佛所說之法應善巧知於一不思議佛法應當諮請應當深信不思議佛法應當善巧求於不思議佛法聞不思議佛法勿懷驚怖勿增怖畏勿恒怖畏　爾時月光童子白佛言世尊云何菩薩於不思議佛法應善巧知云何於一不思議佛法應求請問云何於不思議佛法深信清淨云何聞不思議佛法不生驚怖不增怖畏不恒怖畏　爾時有乾闥婆子名曰般遮尸棄共餘五百乾闥婆子五百同類俱持音樂種種樂器隨從佛後欲為供養佛　爾時般遮尸棄作如是念　如我於帝釋憍尸迦及三十三天前所設供養今以此歌詠樂音供養如來天中之天應供正遍知　爾時般遮尸棄乾闥婆子共餘五百乾闥婆子皆各同時擊瑠璃琴出妙歌音　爾時世尊作如是念　我以無作遊戲神力令彼月光童子於不思議佛法中得一心住復令般遮尸棄乾闥婆子等樂器歌音令現殊妙　爾時以佛神力故令彼五百音樂善稱和雅發無欲音發順法音發應法音所頌應不思議佛法偈言

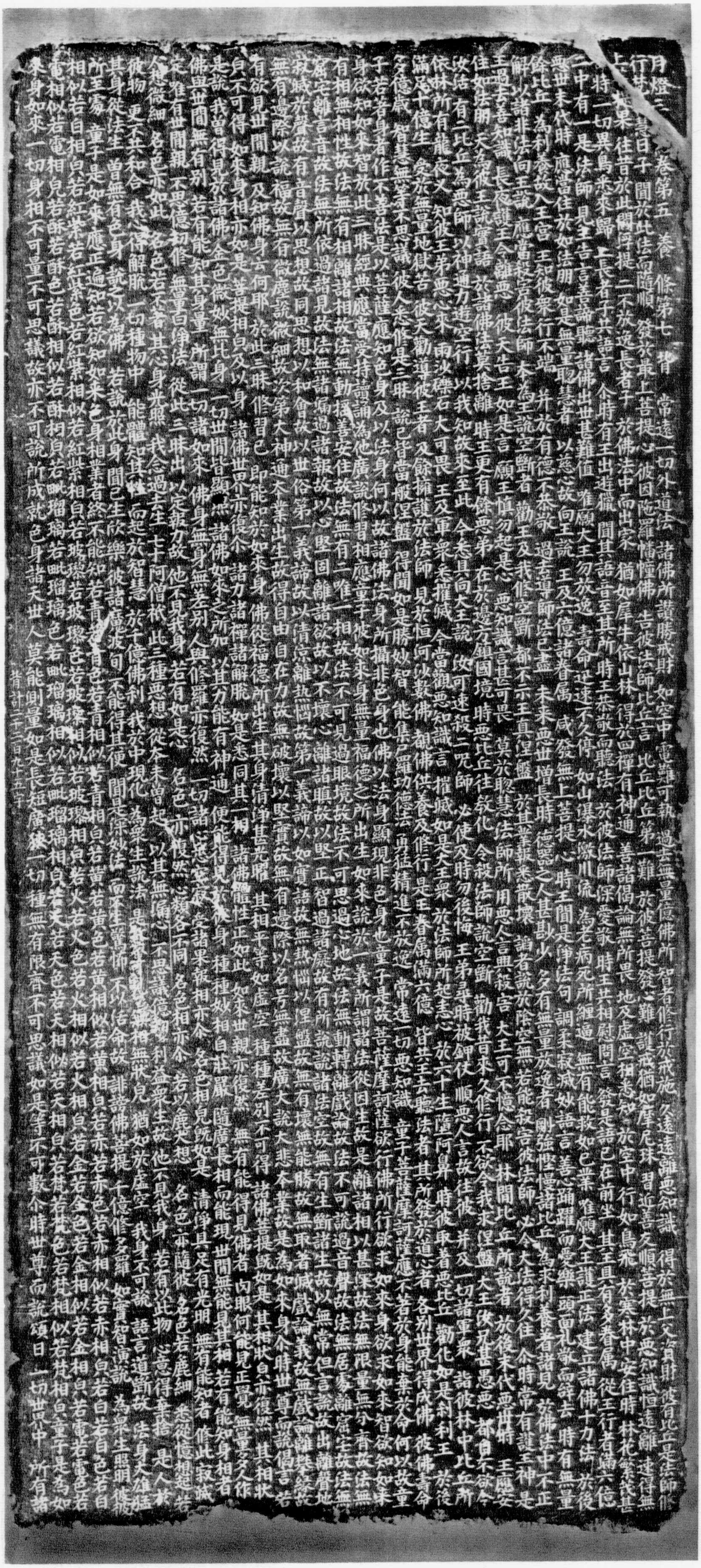
於一毛道現多佛　其數猶如恒河沙　佛剎國土亦復然　彼佛剎體空無相　於一毛端現五趣　所謂地獄諸畜生　及諸餓鬼天人等　皆悉清淨無[illegible]　彼毛道處現[illegible]　并諸河流及井泉　皆悉不違復不窄　是謂佛法不思議　彼一毛頭現諸山　斫迦婆羅及須彌　目真隣陀大目真　是曰佛法不思議　彼一毛頭現地獄　燒熱寒冰黃屎等　有諸衆生彼者受　無量極苦惱　彼一毛頭現天宮　妙宮廣大十六旬　毛端諸天無量數　具受諸天極快樂　彼毛頭處佛出世　其中佛法極熾盛　彼無智者莫能覩　如是宿業行不淨　毛頭處聞佛涅槃　或時復聞法滅盡　彼毛頭處或復聞　佛今現在演說法　或復有人於毛端　謂已壽命無窮極　或復毛處聞短命　生已即滅不久停　或復毛道作是想　我得見佛設供養　佛亦不出不供養　直自想心而生善　譬如有人於夢中　耽著五欲受快樂　覺已不見其欲事　但以愛故妄見此　所見所聞[illegible]法　猶如夢想無真實　若有得此三昧者　悉能了知如是法　於其世間恒受樂　謂愛無愛不貪著　常能受樂於山林　恒受如此必閑樂　若人無有諸取著　遠離一切諸我所　遊行世間猶犀牛　如風行空無障礙　修習於道起實智　一切諸法空無我　若有能修如是法　彼人辯才無有邊　此人恒安於快樂　其心不著於世間　其猶如空中風　於愛不愛無所取　於不愛者難共住　於親愛者難棄捨　如此二種明　專求正法是人樂　若有聞聲貪愛起　是人必起於瞋惱　猶如幢慢所纏縛　以慢力故得苦惱　若有能住於平等　善能謙下無高慢　愛與不愛善得脫　彼能常住欣善行　安住於戒善清淨　以無垢心樂禪定　恒常樂住山林中　是人永離諸疑網　若人懷疑有顛倒　疑恒樂於諸欲　猶如蒼蠅貪屍肉　是人必自隨魔力

說此偈時月光童子於不思議甚深佛法中得一心安住堪能演說修多羅　爾時般遮尸棄乾闥婆子等得隨順音聲忍　無量無邊衆生發阿耨多羅三藐三菩提心　無量衆生於人天中得安樂利益　爾時佛告月光童子言　菩薩摩訶薩於諸善根功德法利應善決定應不多事應離惡知識應依善知識善知識所應當諮問樂聞於法無有厭足應當欣喜常應求法常攝於法應說正法應善巧諮問菩薩所起於師想於法師所應當尊重如己師想　童子若有菩薩能受行此法是人得不思議具足辯才得信深入不可思議佛法之海於不思議甚深佛法心得決定於人天中能作照明　爾時世尊而說偈言

於過去世多億劫　不可稱量不思議　爾時有佛[illegible]尊　号因陀羅幢相王　彼時佛說此三昧　謂無衆生[illegible]命　猶如泡沫及焰電　諸法亦如水中月　衆生壽命不可得　於此界没他世生　所作之業無失壞　黑白業報亦不亡　因果相應勝法門　微細難見佛境界　文字句義不可得　是妙菩提佛所說　[illegible]衆摠持大智慧　億那由經從定出　那由他佛所行道　如此三昧佛所說　善能滅壞諸病患　集衆善根功德財　一切諸佛咸稱讚　億那由天所供養　於諸凡夫[illegible]

西廿二十二百九十五字

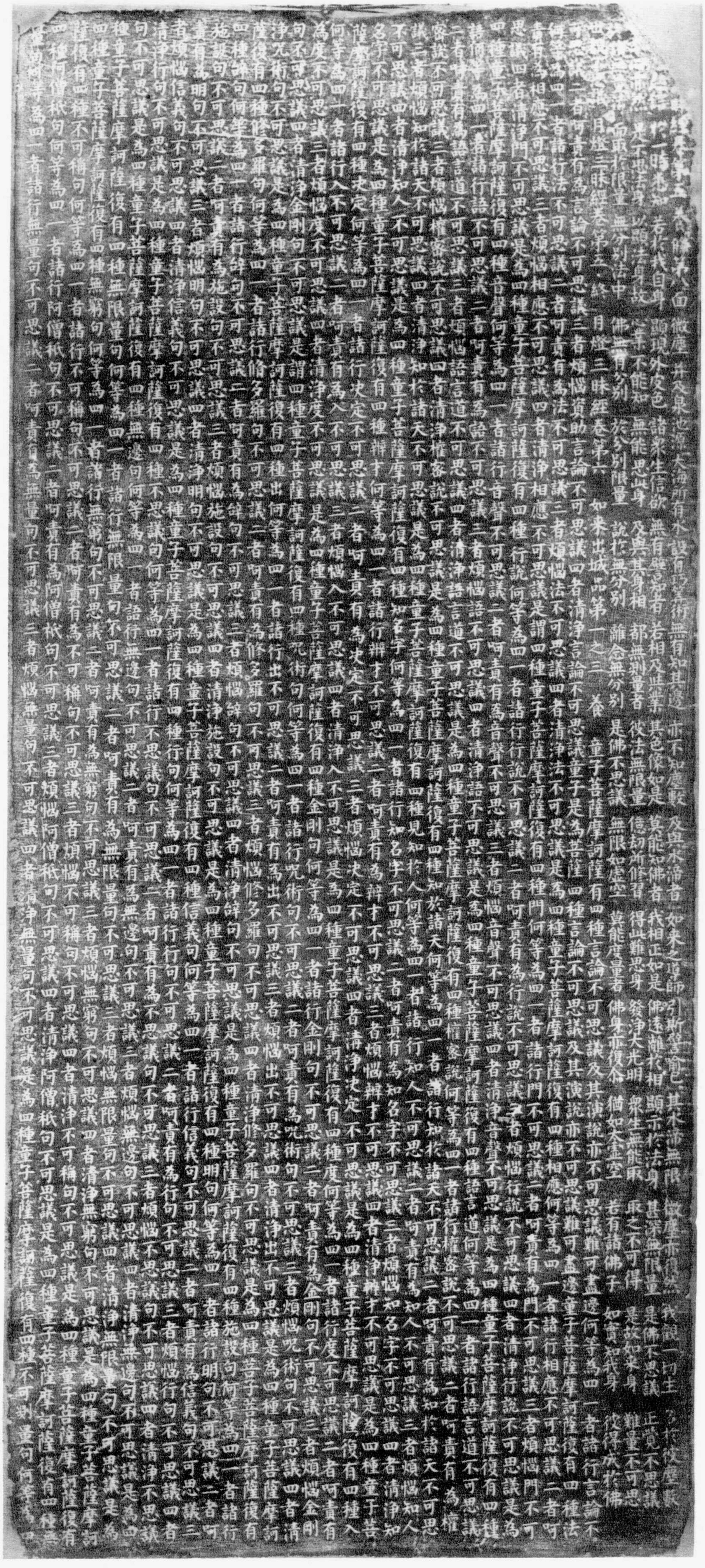
九洞一九



月燈三[illegible]卷第五　養條第七背　常遠一切外道法　諸佛所讚勝戒財　如空中電難可執　過去無量億佛所　智者修行於戒施　久遠遠離惡知識　得於無上大資財　彼有比丘是法師
行[illegible]慧日子　聞於此法而隨順　發於最上菩提心　彼因陀羅幢佛　告彼法師比丘言　比丘比丘第一難　於彼菩提發心難　護戒猶如摩尼珠　習近善友順菩提　於惡知識恒遠離　速得
上[illegible]果往昔於此閻浮提　二不放逸長者子　於佛法中而出家　猶如犀牛依山林　得於四禪有神通　善諸偈論無所畏　地及虛空相悉知　於空中行如鳥飛　於寒林中安住時　林花[illegible]
時一切異鳥悉來歸　二長者子共語言　尒時有王出遊獵　聞其語音至其所　時王恭敬而聽法　於彼法師深愛敬　時王共相慰問言　發是語已在前坐　其王具有多眷屬　從王行者滿六[illegible]
二中有一是法師　見王告言善諦聽　諸佛出世甚難值　唯願大王勿放逸　壽命迅速不久停　如山瀑水激川流　為老病死所纏逼　無有能救如己業　唯願大王護正法　建立諸佛十力法　於[illegible]
惡世末代時　應當住於如法朋　如是無量聰慧者　以慈心故向王說　王及六億諸眷屬　咸發無上菩提心　時王聞是淨法句　調柔寂滅妙語言　善心踊躍而愛樂　頭面禮敬而辭去　時有無[illegible]
餘比丘　為利養故入王宮　王知彼眾行不端　并於有德不恭敬　過去導師法已盡　未來惡世增長時　德器之人甚尠少　多有無量放逸者　剛強慳慢諸比丘　為求利養著諸見　於佛法中不
解以諸非法向王說　應當殺害彼法師　本為王說空斷者　勸王及我修空斷　都不示王真涅槃　於其業報悉散壞　諂者說於陰空無　若能殺害彼法師　必令大法得久住　尒時常有護王神
王過去善知識　長夜護王令離惡　彼天告王如是言　願王慎勿起是心　惡知識言甚可畏　莫於聰慧法師所　用惡人言興殺害　大王可不憶念耶　林間比丘所說者　於後末代惡世時　王[illegible]
住如法朋　天為彼王說實語　於諸佛法莫捨離　時王更有餘惡弟　在於邊方鎮國境　時惡比丘往教化　令殺法師說空斷　勸我昔來久修行　不欲令我求涅槃　大王汝見甚愚惡　都自不欲[illegible]
汝法有二比丘為惡師　以神通力遊空行　以我知故來至此　今悉具向大王說　汝可速殺二咒師　必使及時勿後悔　王弟尋時被鉀仗　并及一切諸軍眾　詣彼林中比丘[illegible]
依林所有龍夜叉　知彼王弟惡心來　雨沙礫石大可畏　王及軍眾悉摧滅　今當觀惡知識言　摧滅如是大王眾　於法師所起惡心　於六十生墮阿鼻　時彼取著惡比丘　勸化如是剎利王　於[illegible]
滿足十億生　受於無量地獄苦　彼天勸導彼王者　及餘擁護於法師　見於恒河沙數佛　觀佛供養及修行　是王眷屬滿六億　皆共王去聽法者　其所發於道心者　各別世界得成佛　彼佛壽[illegible]
多億歲　智慧無等不思議　彼人悉修是三昧　說已皆當般涅槃　得聞如是勝妙智　能集尸羅功德法　勇猛精進不放逸　常遠一切惡知識　童子菩薩摩訶薩應不著於身能棄於命何以故
子若著身者作不善法是以菩薩應知色身及以法身何以故諸佛法身所攝非色身也佛以法身顯現非色身也童子是故菩薩摩訶薩欲行佛所行欲求如來身欲求如來智欲知如[illegible]
身欲知如來智於此三昧經典應當受持讀誦為他廣說修習相應童子彼如來身無量福德之所出生如來說於一義所謂諸法從因生故是離諸相以甚深故法無限量無分齊故法
有相無相性故法無有相離諸相故法無動搖善安住故法無有二唯一相故法不可見過眼境故法不可思過心地故法無動轉離戲論故法不可說過音聲故法無居處離窟宅故法
[illegible]宅離言音故法無所依過諸見故法無諸漏過諸報故以心堅固離諸欲故以不壞心離諸瞋故以堅正智過諸癡故有所說說諸法空故無有生斷諸生故以無常但言說故出離[illegible]
寂滅於聲故有音聲以思想故同思想以和會故以世俗第一義諦故以清涼離熱惱故第一義諦以如實語故無熱惱以涅槃故無有壞無能勝故無取著戲論義故無戲論離[illegible]
無有邊際以說福故無有微塵說微細故次第大神通本業出生故得自由自在力故無破壞以堅實故無有邊際以名号無盡故廣大說大悲本業故是為如來身尒時世尊而說偈言
有欲見世間親　及知佛身云何耶　於此三昧修習已　即能知於如來身　佛從福德所出生　其身清淨甚光曜　其相平等如虛空　種種差別不可得　諸佛菩提既如是　其相狀皃亦復然
皃不可得　如來身相亦如是　菩提相皃及以身　諸佛世界亦復尒　諸力諸禪諸解脫　如是悉同其一相　諸佛體性正如此　如來世親亦復然　無有能得見佛者　肉眼何能見正覺　無量[illegible]久作
是說　我曾得見於諸佛　金色微妙無比身　一切世間皆顯照　諸佛如來之所加　以其力能有神通　便能得見於彼身　種種妙相自莊嚴　隨廣長相而能現　世間無能見其相　若有能知身相者
佛與世間無有別　若有能知其身量　所謂一切諸如來　佛身無量無差別　人與修羅亦復然　一切諸法悉寂滅　受諸果報相亦尒　名色相見既如是　清淨具足有光明　無有能知者　修此寂滅
定　雖有世間親　不思億劫修　無量白淨法　從此三昧出　以定報力故　他不見我身　若有如是心　名色亦復然　心類各不同　名色相亦尒　若以麁想想　名色若麁細　悉從憶想起
令[illegible]微細　名色亦如此　名色若不著　其心身光照　我念過去生　七十阿僧祇　此三種惡想　從本未曾起　以其無漏心　不思議億劫　利益眾生故　他不見我身　若有以此物　心意得棄捨　是人
彼物　更不共和合　我心得解脫　一切種物中　能體知其性　而起於智慧　於千億佛剎　我於中現化　為眾生說法　是[illegible]無相　無狀皃　猶如於虛空　我身不可說　語言道斷故　為眾生照明
其身從法生　曾無有色身　說之以為佛　若說於此身　聞已生欣樂　彼諸魔波旬　不能得其便　聞是深妙法　而不生驚怖　不以法命故　誹謗佛菩提　千億作多羅　如實智演說　法身大雄
所王寡　童子是如來應正遍知若欲知如來色身相業者終不能知若青若青色若青相似若青相皃若黃若黃色若黃相似若黃相皃若赤若赤色若赤相似若赤相皃若白若白色若白
相似若白相皃若紅紫若紅紫色若紅紫相似若紅紫相皃若玻瓈若玻瓈色若玻瓈相似若玻瓈相皃若火若火色若火相似若火相皃若金若金色若金相似若金相皃若雷若雷色若
電相似若電相皃若酥若酥色若酥相似若酥相皃若毗瑠璃若毗瑠璃色若毗瑠璃相似若毗瑠璃相皃若天若天色若天相似若天相皃若梵若梵色若梵相似若梵相皃童子是為如
背計二千二百九十五字
來身如來一切身相不可量不可思議故亦不可說所成就色身諸天世人莫能側量如是長短廣狹一切種無有限齊不可思議如是等不可數尒時世尊而說頌曰　一切世界中　所有諸

九洞一九

二洞七四



[illegible]八面微塵　并及泉池源　大海所有水　設有巧算術　無有知其邊　亦不知塵數　及與水滴者　如來之導師　引斯譬喻已　其水滴無限　微塵亦復然　我觀一切生　多於彼塵數
[illegible]於一時悉知　若於我自身　顯現外皮色　諸衆生信欲　無有譬知者　若相及其業　其色像如是　莫能知佛者　我相正如是　佛遠離於相　顯示於法身　甚深無限量　是佛不思議　正覺不思議
[illegible]是不思法身　以顯法身故　心業不能知　無能思此身　及與其身相　都無測量者　彼法無限量　億劫所修習　得此難思身　發淨大光明　衆生無能取　取之不可得　是故如來身　難量不可思
[illegible]而取於限量　無分別法中　佛無有分別　於分別限量　說於無分別　離念無分別　是佛不思議　無限如虛空　莫能度量者　佛身亦復爾　猶如大虛空　若有諸佛子　如實知我身　彼得成於佛

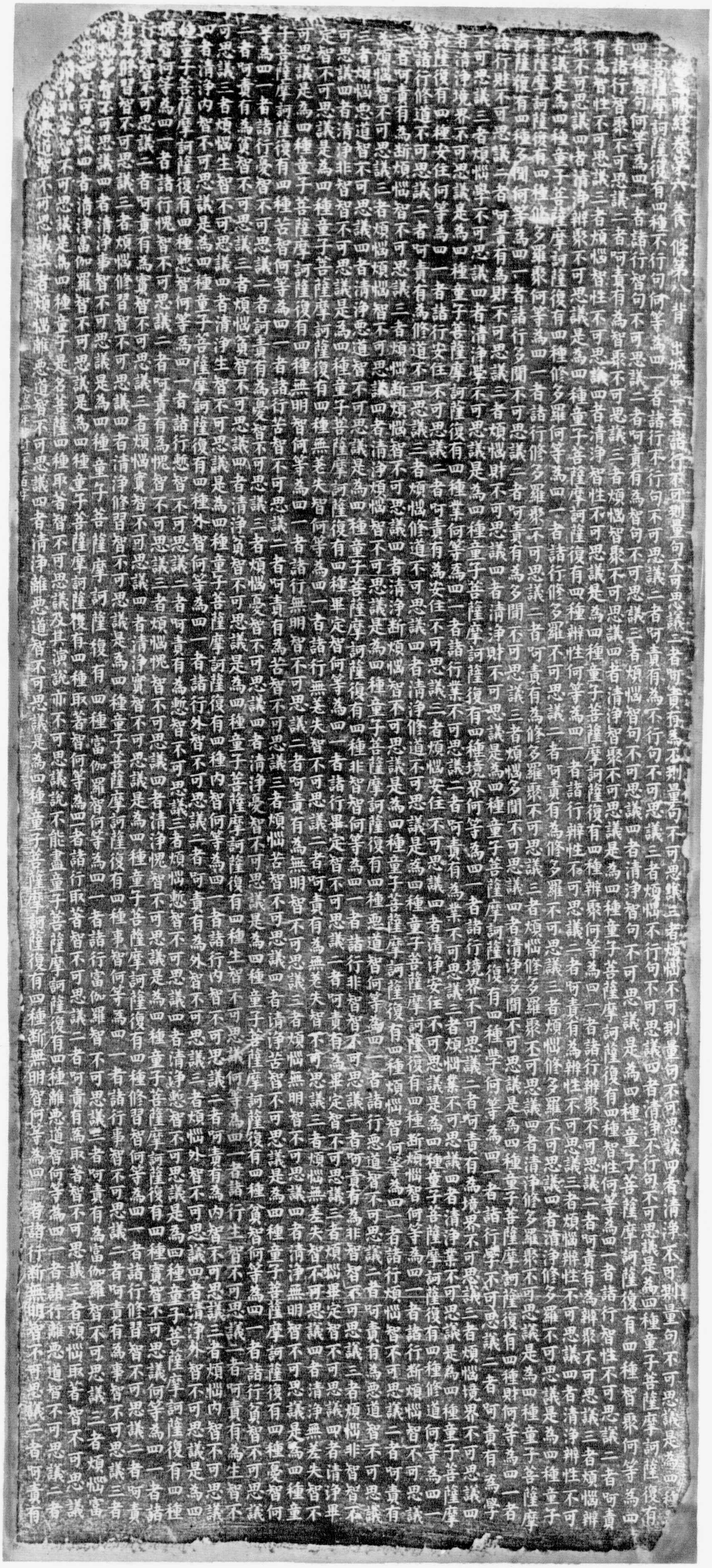
世[illegible]

月燈三昧經卷第五　終

月燈三昧經卷第六

如來出城品第一之三　養

童子菩薩摩訶薩有四種言論不可思議及其演說亦不可思議難可盡邊何等為四一者諸行言論不可思議二者呵責有為言論不可思議三者煩惱資助言論不可思議四者清淨言論不可思議童子是為菩薩四種言論不可思議及其演說亦不可思議難可盡邊童子菩薩摩訶薩復有四種法何等為四一者諸行法不可思議二者呵責有為法不可思議三者煩惱法不可思議四者清淨法不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種相應何等為四一者諸行相應不可思議二者呵責有為相應不可思議三者煩惱相應不可思議四者清淨相應不可思議是謂四種童子菩薩摩訶薩復有四種門何等為四一者諸行門不可思議二者呵責有為門不可思議三者煩惱門不可思議四者清淨門不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種行說何等為四一者諸行行說不可思議二者呵責有為行說不可思議三者煩惱行說不可思議四者清淨行說不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種音聲何等為四一者諸行音聲不可思議二者呵責有為音聲不可思議三者煩惱音聲不可思議四者清淨音聲不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種語何等為四一者諸行語不可思議二者呵責有為語不可思議三者煩惱語不可思議四者清淨語不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種語言道何等為四一者諸行語言道不可思議二者呵責有為語言道不可思議三者煩惱語言道不可思議四者清淨語言道不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種權密說何等為四一者諸行權密說不可思議二者呵責有為權密說不可思議三者煩惱權密說不可思議四者清淨權密說不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種知於諸天何等為四一者諸行知於諸天不可思議二者呵責有為知於諸天不可思議三者煩惱知於諸天不可思議四者清淨知於諸天不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種見知於人何等為四一者諸行知人不可思議二者呵責有為知人不可思議三者煩惱知人不可思議四者清淨知人不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種知名字何等為四一者諸行知名字不可思議二者呵責有為知名字不可思議三者煩惱知名字不可思議四者清淨知名字不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種辯才何等為四一者諸行辯才不可思議二者呵責有為辯才不可思議三者煩惱辯才不可思議四者清淨辯才不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種決定何等為四一者諸行決定不可思議二者呵責有為決定不可思議三者煩惱決定不可思議四者清淨決定不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種入何等為四一者諸行入不可思議二者呵責有為入不可思議三者煩惱入不可思議四者清淨入不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種度何等為四一者諸行度不可思議二者呵責有為度不可思議三者煩惱度不可思議四者清淨度不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種金剛句何等為四一者諸行金剛句不可思議二者呵責有為金剛句不可思議三者煩惱金剛句不可思議四者清淨金剛句不可思議是謂四種童子菩薩摩訶薩復有四種呪術句何等為四一者諸行呪術句不可思議二者呵責有為呪術句不可思議三者煩惱呪術句不可思議四者清淨呪術句不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種出何等為四一者諸行出不可思議二者呵責有為出不可思議三者煩惱出不可思議四者清淨出不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種修多羅句何等為四一者諸行修多羅句不可思議二者呵責有為修多羅句不可思議三者煩惱修多羅句不可思議四者清淨修多羅句不可思議是為四種菩子菩薩摩訶薩復有四種辭句何等為四一者諸行辭句不可思議二者呵責有為辭句不可思議三者煩惱辭句不可思議四者清淨辭句不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種施設句何等為四一者諸行施設句不可思議二者呵責有為施設句不可思議三者煩惱施設句不可思議四者清淨施設句不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種明句何等為四一者諸行明句不可思議二者呵責有為明句不可思議三者煩惱明句不可思議四者清淨明句不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種信義句何等為四一者諸行信義句不可思議二者呵責有為信義句不可思議三者煩惱信義句不可思議四者清淨信義句不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種行句何等為四一者諸行行句不可思議二者呵責有為行句不可思議三者煩惱行句不可思議四者清淨行句不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種不思議句何等為四一者諸行不思議句不可思議二者呵責有為不思議句不可思議三者煩惱不思議句不可思議四者清淨不思議句不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種無邊句何等為四一者諸行無邊句不可思議二者呵責有為無邊句不可思議三者煩惱無邊句不可思議四者清淨無邊句不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種無限量句何等為四一者諸行無限量句不可思議二者呵責有為無限量句不可思議三者煩惱無限量句不可思議四者清淨無限量句不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種無窮句何等為四一者諸行無窮句不可思議二者呵責有為無窮句不可思議三者煩惱無窮句不可思議四者清淨無窮句不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種不可稱句何等為四一者諸行不可稱句不可思議二者呵責有為不可稱句不可思議三者煩惱不可稱句不可思議四者清淨不可稱句不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種阿僧祇句何等為四一者諸行阿僧祇句不可思議二者呵責有為阿僧祇句不可思議三者煩惱阿僧祇句不可思議四者清淨阿僧祇句不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種無量句何等為四一者諸行無量句不可思議二者呵責有為無量句不可思議三者煩惱無量句不可思議四者清淨無量句不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種不可測量句何等為

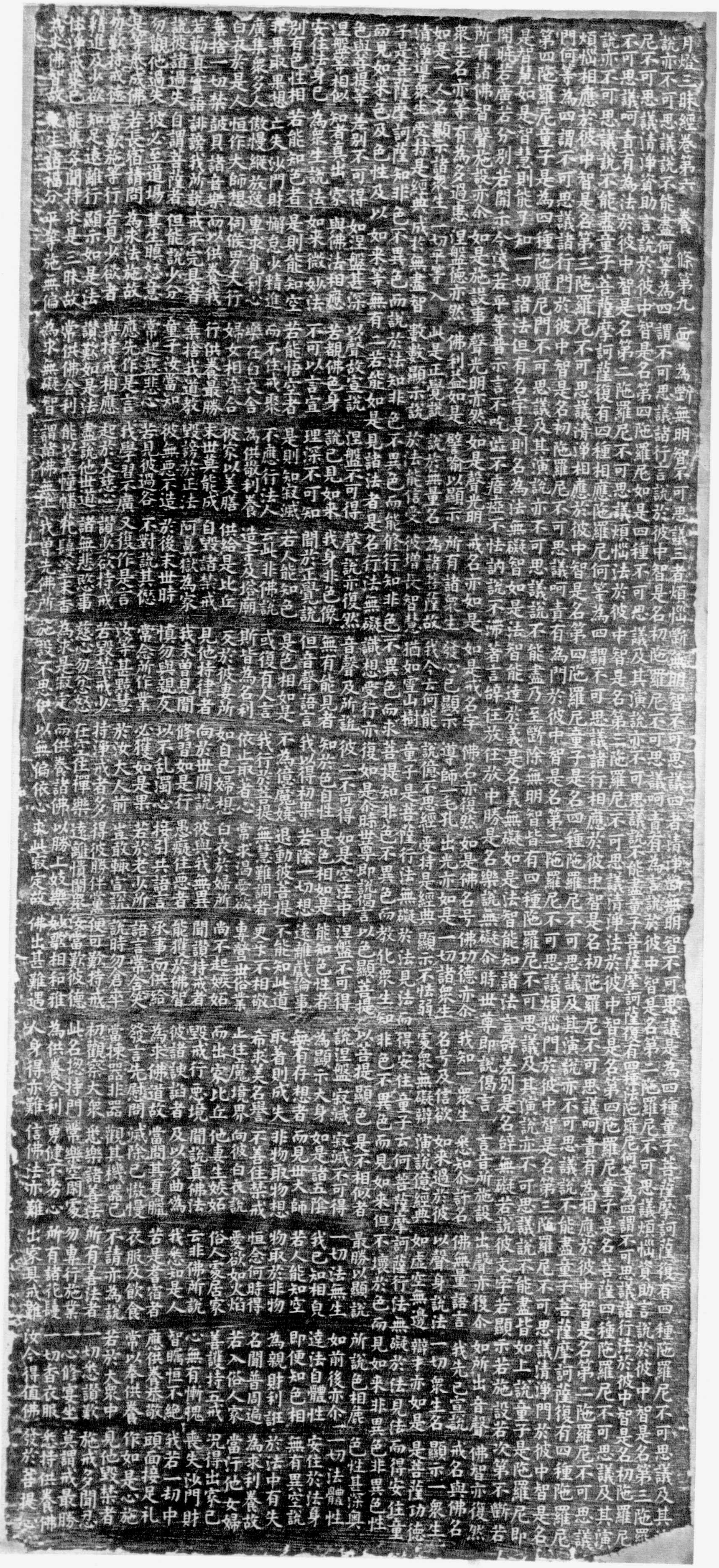


昧經卷第六　養　供第八背　出城品

一者諸行不可判量句不可思議二者呵責有為不判量句不可思議三者煩惱不可判量句不可思議四者清淨不可判量句不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種不行句何等為四一者諸行不行句不可思議二者呵責有為不行句不可思議三者煩惱不行句不可思議四者清淨不行句不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種智句何等為四一者諸行智句不可思議二者呵責有為智句不可思議三者煩惱智句不可思議四者清淨智句不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種智聚何等為四一者諸行智聚不可思議二者呵責有為智聚不可思議三者煩惱智聚不可思議四者清淨智聚不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種智性何等為四一者諸行智性不可思議二者呵責有為智性不可思議三者煩惱智性不可思議四者清淨智性不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種辨聚何等為四一者諸行辨聚不可思議二者呵責有為辨聚不可思議三者煩惱辨聚不可思議四者清淨辨聚不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種辨性何等為四一者諸行辨性不可思議二者呵責有為辨性不可思議三者煩惱辨性不可思議四者清淨辨性不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種修多羅何等為四一者諸行修多羅不可思議二者呵責有為修多羅不可思議三者煩惱修多羅不可思議四者清淨修多羅不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種修多羅聚何等為四一者諸行修多羅聚不可思議二者呵責有為修多羅聚不可思議三者煩惱修多羅聚不可思議四者清淨修多羅聚不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種多聞何等為四一者諸行多聞不可思議二者呵責有為多聞不可思議三者煩惱多聞不可思議四者清淨多聞不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種財何等為四一者諸行財不可思議二者呵責有為財不可思議三者煩惱財不可思議四者清淨財不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種學何等為四一者諸行學不可思議二者呵責有為學不可思議三者煩惱學不可思議四者清淨學不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種境界何等為四一者諸行境界不可思議二者呵責有為境界不可思議三者煩惱境界不可思議四者清淨境界不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種業何等為四一者諸行業不可思議二者呵責有為業不可思議三者煩惱業不可思議四者清淨業不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種安住何等為四一者諸行安住不可思議二者呵責有為安住不可思議三者煩惱安住不可思議四者清淨安住不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種修道何等為四一者諸行修道不可思議二者呵責有為修道不可思議三者煩惱修道不可思議四者清淨修道不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種斷煩惱智何等為四一者諸行斷煩惱智不可思議二者呵責有為斷煩惱智不可思議三者煩惱斷煩惱智不可思議四者清淨斷煩惱智不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種煩惱智何等為四一者諸行煩惱智不可思議二者呵責有為煩惱智不可思議三者煩惱煩惱智不可思議四者清淨煩惱智不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種惡道智何等為四一者諸行惡道智不可思議二者呵責有為惡道智不可思議三者煩惱惡道智不可思議四者清淨惡道智不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種非智智何等為四一者諸行非智智不可思議二者呵責有為非智智不可思議三者煩惱非智智不可思議四者清淨非智智不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種畢定智何等為四一者諸行畢定智不可思議二者呵責有為畢定智不可思議三者煩惱畢定智不可思議四者清淨畢定智不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種無差失智何等為四一者諸行無差失智不可思議二者呵責有為無差失智不可思議三者煩惱無差失智不可思議四者清淨無差失智不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種無明智何等為四一者諸行無明智不可思議二者呵責有為無明智不可思議三者煩惱無明智不可思議四者清淨無明智不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種苦智何等為四一者諸行苦智不可思議二者呵責有為苦智不可思議三者煩惱苦智不可思議四者清淨苦智不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種憂智何等為四一者諸行憂智不可思議二者訶責有為憂智不可思議三者煩惱憂智不可思議四者清淨憂智不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種貧智何等為四一者諸行貧智不可思議二者呵責有為貧智不可思議三者煩惱貧智不可思議四者清淨貧智不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種生智何等為四一者諸行生智不可思議二者呵責有為生智不可思議三者煩惱生智不可思議四者清淨生智不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種內智何等為四一者諸行內智不可思議二者呵責有為內智不可思議三者煩惱內智不可思議四者清淨內智不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種外智何等為四一者諸行外智不可思議二者呵責有為外智不可思議三者煩惱外智不可思議四者清淨外智不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種慙智何等為四一者諸行慙智不可思議二者呵責有為慙智不可思議三者煩惱慙智不可思議四者清淨慙智不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種愧智何等為四一者諸行愧智不可思議二者呵責有為愧智不可思議三者煩惱愧智不可思議四者清淨愧智不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種實智何等為四一者諸行實智不可思議二者呵責有為實智不可思議三者煩惱實智不可思議四者清淨實智不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種修習智何等為四一者諸行修習智不可思議二者呵責有為修習智不可思議三者煩惱修習智不可思議四者清淨修習智不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種事智何等為四一者諸行事智不可思議二者呵責有為事智不可思議三者煩惱事智不可思議四者清淨事智不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種富伽羅智何等為四一者諸行富伽羅智不可思議二者呵責有為富伽羅智不可思議三者煩惱富伽羅智不可思議四者清淨富伽羅智不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種取著智何等為四一者諸行取著智不可思議二者呵責有為取著智不可思議三者煩惱取著智不可思議四者清淨取著智不可思議是為四種童子是名菩薩四種取著智不可思議及其演說亦不可思議說不能盡童子菩薩摩訶薩復有四種離惡道智何等為四一者諸行離惡道智不可思議二者呵責有為離惡道智不可思議三者煩惱離惡道智不可思議四者清淨離惡道智不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種斷無明智何等為四一者諸行斷無明智不可思議二者呵責有

大安四年[illegible]

二洞七四



月燈三昧經卷第六　養　餘第九

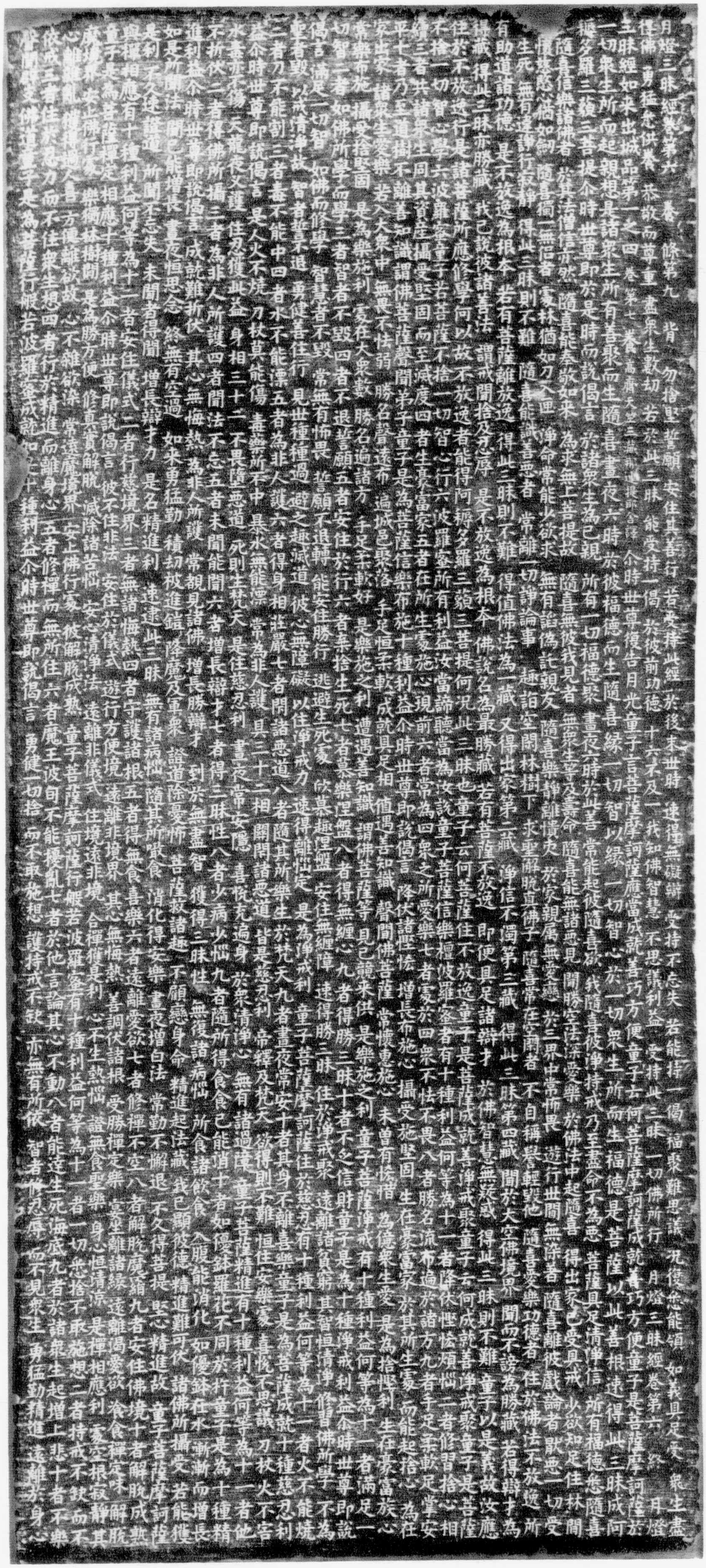
二為斷無明智不可思議三者煩惱斷無明智不可思議四者清淨斷無明智不可思議是為四種童子菩薩摩訶薩復有四種陀羅尼不可思議及其說亦不可思議說不能盡何等為四謂不可思議諸行言說於彼中智是名初陀羅尼不可思議及其演說亦不可思議呵責有為言說於彼中智是名第二陀羅尼不可思議煩惱資助言說於彼中智是名第三陀羅尼不可思議清淨資助言說於彼中智是名第四陀羅尼如是四種陀羅尼不可思議及其演說亦不可思議說不能盡童子菩薩摩訶薩復有四種法陀羅尼何等為四謂不可思議諸行法於彼中智是名初陀羅尼不可思議呵責有為法於彼中智是名第二陀羅尼不可思議煩惱法於彼中智是名第三陀羅尼不可思議清淨法於彼中智是名第四陀羅尼童子是名菩薩四種陀羅尼不可思議及其演說亦不可思議說不能盡童子菩薩摩訶薩復有四種相應陀羅尼何等為四謂不可思議諸行相應於彼中智是名初陀羅尼不可思議呵責有為相應於彼中智是名第二陀羅尼不可思議煩惱相應於彼中智是名第三陀羅尼不可思議清淨相應於彼中智是名第四陀羅尼童子是為四種相應陀羅尼不可思議及其演說亦不可思議說不能盡童子菩薩摩訶薩復有四種陀羅尼門何等為四謂不可思議諸行門於彼中智是名初陀羅尼不可思議呵責有為門於彼中智是名第二陀羅尼不可思議煩惱門於彼中智是名第三陀羅尼不可思議清淨門於彼中智是名第四陀羅尼童子是為四種陀羅尼門不可思議及其演說亦不可思議說不能盡乃至斷除無明智皆有四種陀羅尼不可思議及其演說亦不可思議說不能盡皆如上說童子是陀羅尼即是智慧如是智慧則能了知一切諸法但有名字是則名為法無礙智如是法智能達於義是名義無礙如是法智能知諸法言辭差別是名辭無礙若說彼文字若顯示若施設若次第不斷若聞曉若廣若分別若開示令識若平等普示言不吃澁不澹澁不怯訥說不滯著言辭任放任放中勝是名樂說無礙尒時世尊即說偈言

言音所施設　出聲亦復尒　如所出音聲　佛智亦復然
所有諸佛智　聲施設亦尒　如是施設事　聲光明亦然　如是聲光明　戒名亦如是　如是戒名字　佛名亦復然　如是佛名号　佛功德亦尒　我知一眾生　悉知尒許名　佛無量語言　我先已宣說　戒名與佛名
眾生名亦等　有為多過患　涅槃德亦然　佛刹益如是　譬喻以顯示　所有諸眾生　發心已顯示　導師一毛孔　出光亦如是　一切諸眾生　名号及信欲　如來過於彼　以聲身說法　一切眾生名　顯示一眾生
如是一人名　顯示諸眾生　一切平等入　此是正覺說　說於無量名　為諸菩薩故　我今云何能　說億不思經　受持是經典　顯示不怯弱　處眾無礙辯　演說億經典　如虛空無邊　辯才亦如是　是菩薩功德
清淨道眾生　愛持是經典　成於無盡智　數數顯示說　於法能信受　彼增長智慧　猶如雪山樹

童子是菩薩行法無礙於法見法而得安住童子云何菩薩摩訶薩行法無礙於法而得安住子是菩薩摩訶薩知非色不異色而能修行知非色不異色而求菩提知非色不異色而教化眾生知非色不異色而見如來但不壞於色而見如來非異色非異色而見如來色及色性以如來等無有二若能如是見諸法者是名行法無礙識想受行亦復如是尒時世尊即說偈言

以色顯菩提　以菩提顯色　是不相似者　最勝以顯說　所說色相麁　色性甚深奧
色與音聲等　差別不可得　如涅槃甚深　以聲故宣說　涅槃不可得　聲說亦復然　音聲及所說　彼二不可得　如是空法中　涅槃不可得　說涅槃寂滅　寂滅不可得　一切法無生　如前後亦尒　一切法體性
涅槃等相似　知者真出家　與佛法相應　若觀佛色身　說已見如來　我身非色像　無有能見者　知於色自性　是色相如是　能知色性者　為顯示大身　如是諸五陰　我已知相貌　達法自體性　安住於法身
安住法身已　為眾生說法　如來微妙法　不可以言宣　理深不可知　聞於正覺說　但音聲語言　我以得初果　若除一切想　遠離戲論事　無有存想者　而見世大師　若人能知空　即便知色相　無有異空說
別有色性相　若能知色者　是則能知空　若能悟空者　是則知寂滅　若人能知色　是色相如是　不為億魔嬈　退動彼菩提　不能知此道　取着則成失　非物取物想　物取於非物　為親財利誑　於法中有失
非果取果想　二失沙門財　懈怠少精進　而不住戒聚　不應行法人　云此非佛說　或復有人言　我行於菩提　無慧難調者　更互不相敬　希求美名譽　不善住禁戒　恒念何時得　名聞普周遍　為求利養故
廣集眾多人　傲慢縱放逸　專求覓利心　樂在白衣舍　為供敬利養　造寺及搭廟　斯皆為名利　依止取者心　常求渴愛欲　專營世俗業　上住魔境界　向彼白衣說　愛欲如火焰　若入俗人家　當行他女婦
白衣若是人　恒作大師想　伺候男夫行　婦女相染合　彼家以美膳　供給是比丘　又於彼妻所　如自己婦想　白衣於婦所　尚不起嫉妬　而出家比丘　他妻生嫉妬　俗人處居家　善護持五戒　況得出家已
棄捨一切禁　設具諸音樂　而以供養我　行供養最勝　末世莫能成　自毀諸禁戒　見他持律者　向於世間說　彼與我無異　聞讚持戒者　毀戒行惡境　聞說真佛法　云非佛所說　心無有慚愧　喪失汝門財
若勸真實語　誹謗我所說　戒不完具者　棄捨我道教　毀謗於正法　阿鼻獄為家　我未曾見聞　修習如是行　愚癡住惡者　能獲於佛智　彼諸諂詐者　及以多曲偽　我悉知是人　智瞻恒不絕　我若一切中
說彼諸過失　自謂菩薩者　但能說少分　童子汝當知　彼無惡不造　於後末世時　慎勿與親友　以不亂獨心　接引共語言　承事而供給　為求佛道故　當問其夏臘　若是耆宿者　應供養恭敬　頭面接足礼
勿觀他過失　彼必至道場　莫生瞋怒意　常起慈悲心　若見彼過咎　不對說其德　常念所作業　必獲如是果　若於老少所　語言常含笑　發言先慰問　滅除己憍慢　衣服及飲食　常以奉供養　作如是心施
是等無成佛　若長宿請問　為求法施故　應先作是言　我學習不廣　又復作是言　汝等甚點慧　於汝大人前　豈敢輙宣說　說時勿倉卒　當揀器非器　觀其機器已　不請亦為說　若於大衆中　見他毀禁心
勿數持戒德　當歎施等行　若見少欲者　與持戒相應　起於大慈心　讚少欲持戒　若毀禁戒少　持淨戒者多　得彼勝伴黨　便可歎持戒　初觀察大衆　愛樂諸善法　所有善法者　一切悉讚歎　施戒多聞忍
精進及少欲　知足遠離行　顯示如是法　讚歎如是法　盡說他世道　諸無悲愍事　慈心勿忿怒　任空住禪樂　遠離憒閙衆　安當歎彼德　此名總持門　常樂空閑處　勿專行施業　一心修宴坐　莫謂戒最勝
[illegible]住淨戒已　能集多聞持　求是三昧故　常供佛舍利　能以香幢幡　花鬘塗末香　為求是寂定　而供養諸佛　以勝上妓樂　妓歌相和雅　為供養舍利　勇健不勞心　所有諸花鬘　一切香衣服　悉持供養佛
為求佛智故　[illegible]住福分　平等施無偏　為求無礙智　謂諸佛無等　我曾先佛所　施設不思供　以無偏依心　求世寂定故　佛出甚難遇　人身得亦難　信佛法亦難　出家具戒難　汝今得值佛　發於菩提

九洞三四



月燈三昧經卷第六 卷餘第九 背 勿捨堅誓願 安住其善行 若受持此經 於後末世時 速得無礙辯 受持不忘失 若能持一偈 福聚難思議 況復悉能領 如義具足受 衆生盡

得佛勇猛者 供養恭敬而尊重 盡衆生數劫 若於此三昧 能受持一偈 於彼前功德 十六不及一 我知佛智慧 不思議利益 受持此三昧 一切佛所行 月燈三昧經卷第六 終 月燈

三昧經如來出城品第一之四 卷第七 養 高齊天竺三藏那連提耶舍譯 尓時世尊復告月光童子言菩薩摩訶薩應當成就善巧方便童子云何菩薩摩訶薩成就善巧方便童子是菩薩摩訶薩於

一切衆生所而起親想是諸衆生所有善聚而生隨喜晝夜六時於彼福德而生隨喜緣一切智以緣一切智心於一切衆生所而生福德是菩薩以此善根速得此三昧成阿

耨多羅三藐三菩提尓時世尊即於是時而說偈言 於諸衆生為已親 所有一切福德聚 晝夜六時於此善 常能起彼隨喜欲 我隨喜彼淨持戒 乃至盡命不為惡 菩薩具足清淨信 所有福德悉隨喜

隨喜信樂諸佛者 於其法僧信亦然 隨喜能奉敬如來 為求無上菩提故 隨喜無彼我見者 無衆生等及壽命 隨喜能無諸惡見 聞勝空法深愛樂 於佛法中起隨喜 得出家已受具戒 少欲知足住林間

懷慈愍猶如劍 隨喜獨一無侶者 處林猶如刀入匣 淨命常能少欲求 無有諂偽託親友 隨喜樂靜離憒閙 於家親屬無愛戀 於三界中常怖畏 遊行世間無染著 隨喜離彼戲論者 猒惡一切所受

生死 無有違諍行寂靜 得此三昧則不難 隨喜能識善惡者 常離一切諍論事 趣詣空閑林樹下 求聖解脫真佛子 隨喜常在空閑者 不自稱譽輕毀他 隨喜愛樂功德者 住於佛法不放逸 所

有助道諸功德 是不放逸為根本 若有菩薩離放逸 得此三昧則不難 得值佛法為一藏 又得出家第二藏 淨信不獨第三藏 得此三昧第四藏 聞於大空佛境界 聞而不謗為勝藏 若得辯才為

得藏 得此三昧亦勝藏 我已說彼諸善法 謂戒聞捨及忍辱 是不放逸為根本 佛說名為最勝藏 若有菩薩不放逸 即便具足諸辯才 於佛智慧無疑惑 得此三昧則不難 童子以是義故汝應

住於不放逸行是諸菩薩所應修學何以故不放逸者能得阿耨多羅三藐三菩提何況此三昧也童子云何菩薩住不放逸童子是菩薩成就善淨戒聚童子云何成就善淨戒聚童子是菩薩

不捨一切智心學六波羅蜜童子若菩薩不捨一切智心行六波羅蜜所有利益汝當諦聽當為汝說童子菩薩信樂檀波羅蜜者有十種利益何等為十一者降伏慳悋煩惱二者修習捨心相

續三者共諸衆生同其資產攝受堅固而至滅度四者生豪富家五者在所生處施心現前六者常為四衆之所愛樂七者處於四衆不怯不畏八者勝名流布遍於諸方九者手足柔軟足掌安

平十者乃至道樹不離善知識謂佛菩薩聲聞弟子童子是為菩薩信樂布施十種利益尓時世尊即說偈言 降伏諸慳悋 增長布施心 攝受施堅固 生在豪富家 於其所生處 而能起捨心 為在

家出家 諸衆生愛樂 若入大衆中 無畏不怯弱 勝名聲遠布 遍城邑聚落 手足恒柔軟 成就具足相 值遇善知識 聲聞佛菩薩 常懷惠施心 未曾有悋惜 為億衆生愛 是為捨慳利 生在豪富族 心

常樂布施 攝受捨堅固 是為樂施利 處在大衆數 勝名遍諸方 手足柔軟好 是樂施之利 遭遇善知識 謂佛菩薩等 見已競來供 是樂施之利 童子菩薩淨戒有十種利益何等為十一者滿足一

切智二者如佛所學而學三者智者不毀四者不退誓願五者安住於行六者棄捨生死七者慕樂涅槃八者得無纏心九者得勝三昧十者不乏信財童子是為十種淨戒利益尓時世尊即說

偈言 滿足一切智 如佛而修學 智慧者不毀 常無有怖畏 誓願不退轉 能安住勝行 逃避生死處 欣慕趣涅槃 安住無纏障 速得勝三昧 住於淨戒聚 遠離諸貧窮 其智恒清淨 修習佛所學 不為

聖者毀 以戒清淨故 智者誓不退 勇健善住行 見世種種過 避之趣滅道 彼心無障礙 以住淨戒力 速得離惱定 是為淨戒利 童子菩薩摩訶薩住於慈忍有十種利益何等為十一者火不能燒

二者刀不能割三者毒不能中四者水不能漂五者為非人護六者得身相莊嚴七者閉諸惡道八者隨其所樂生於梵天九者晝夜常安十者其身不離喜樂童子是為菩薩成就十種慈忍利

益尓時世尊即說偈言 是人火不燒 刀杖莫能傷 毒藥所不中 具水無能漂 常為非人護 具三十二相 關閉諸惡道 皆是慈忍利 帝釋及梵天 欲得則不難 恒住安樂處 喜悅不思議 刀杖火不害

水毒亦不傷 天龍夜叉護 住忍獲此益 身相三十二 不畏墮惡道 死則生梵天 是住慈忍利 晝夜常安隱 喜悅充遍身 於衆清淨心 無有諸過障 童子菩薩精進有十種利益何等為十一者他

不折伏二者得佛所攝三者為非人所護四者聞法不忘五者未聞能聞六者增長辯才七者得三昧性八者少病少惱九者隨所得食食已能消十者如優鉢羅花不同於汙童子是為十種精

進利益尓時世尊即說偈言 成就難折伏 其心無悔熱 為非人所護 常覩見諸佛 增長勝辯才 到於無盡智 獲得三昧性 無復諸病惱 所食諸飲食 入腹能消化 如優鉢在水 漸漸而增長

如是所聞法 聞已能增長 晝夜恒思念 終無有空過 如來勇猛勤 積劫被進鎧 降魔及軍衆 證道除憂怖 菩薩救諸趣 不顧戀身命 精進起法藏 我已顯彼德 精進難可伏 諸佛所攝受 若能獲

是利 不久速證道 所聞不忘失 未聞者得聞 增長辯才力 是名精進利 速逮此三昧 無有諸病惱 隨其所噉食 消化得安樂 晝夜增白法 常勤不懈退 不久得菩提 堅心精進故 童子菩薩摩訶薩

與禪相應有十種利益何等為十一者安住儀式二者行慈境界三者無諸悔熱四者守護諸根五者得無食喜樂六者遠離愛欲七者修禪不空八者解脫魔羂九者安住佛境十者解脫成熟

童子是為菩薩禪定相應十種利益尓時世尊即說偈言 彼不住非法 安住於儀式 遊行方便境 遠離非境界 其心無悔熱 善調伏諸根 受勝禪定樂 宴坐離諸緣 遠離過愛欲 飡食禪定味 解脫

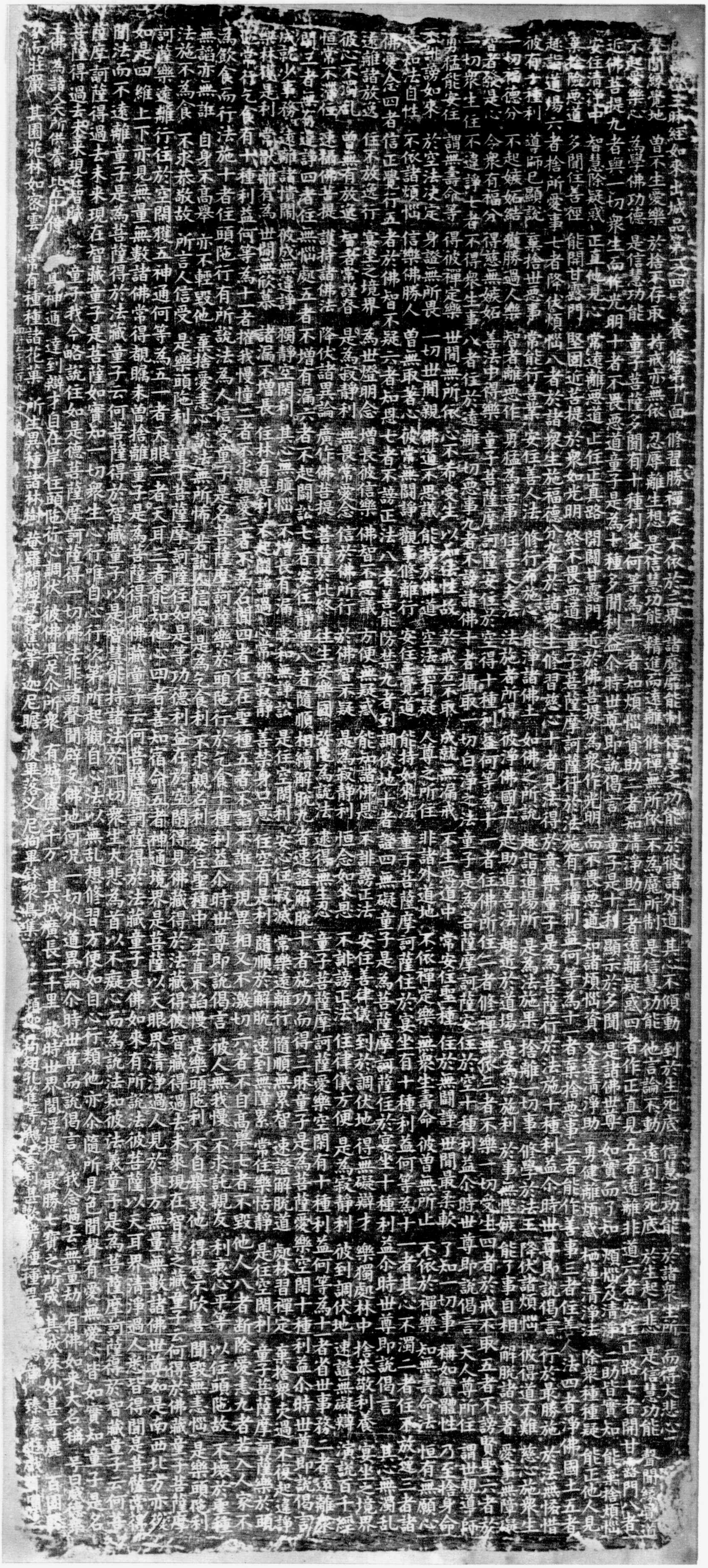
魔境界 安止佛行處 樂獨林樹間 是為勝方便 修真實解脫 滅除諸苦惱 安心清淨法 遠離非儀式 住境遠非境 合禪獲是利 心不生熱惱 證無食聖樂 身心恒清涼 是禪相應利 處空根寂靜 其

心離雜亂 離憒閙人言 方便離欲故 心不雜欲染 常遠魔境界 安上佛行處 彼解脫成熟 童子菩薩摩訶薩行般若波羅蜜有十種利益何等為十一者一切悉捨不取施想二者持戒不缺而不

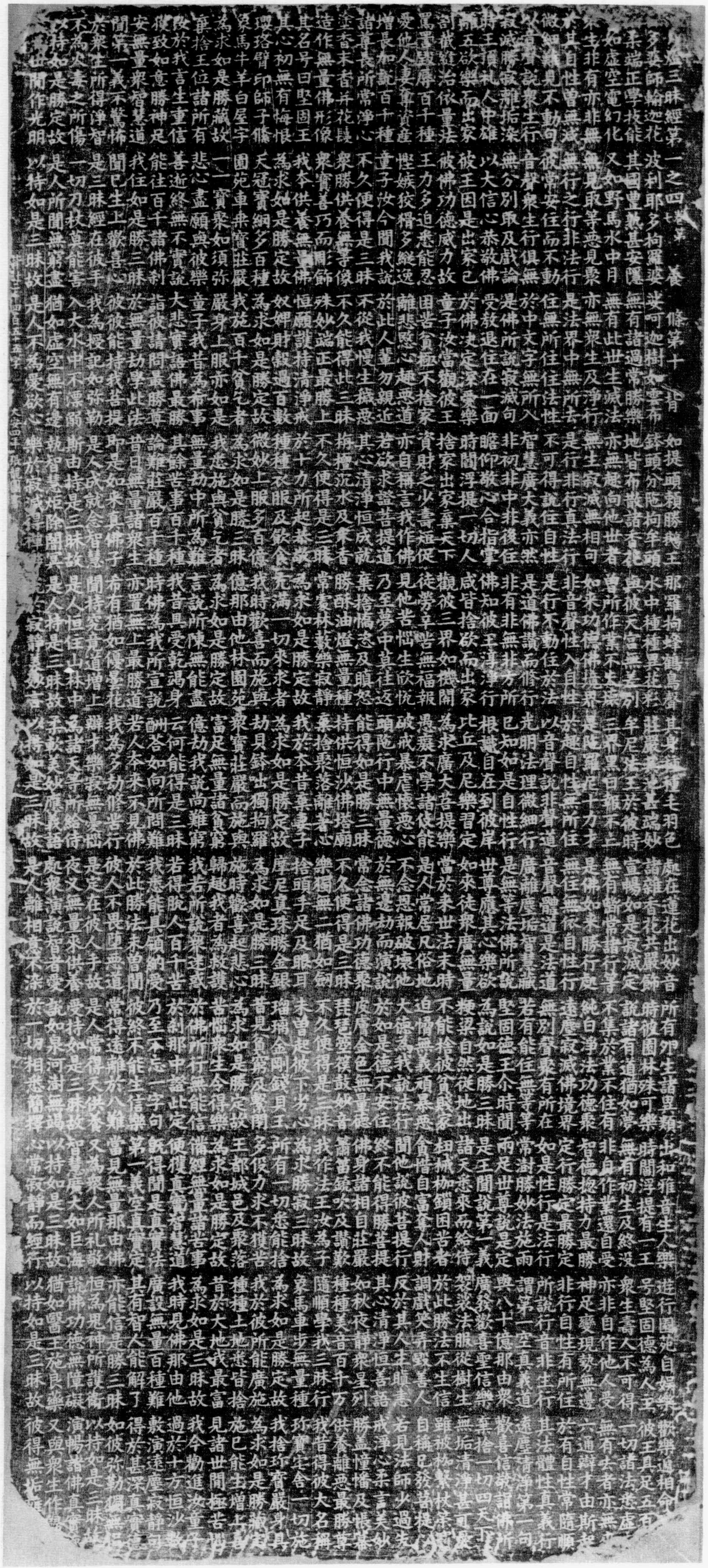
依戒三者住於忍力而不住衆生想四者行於精進而離身心五者修禪而無所住六者魔王波旬不能擾亂七者於他言論其心不動八者能達生死海底九者於諸衆生起增上悲十者不樂

聲聞辟支佛道童子是為菩薩行般若波羅蜜成就如是十種利益尓時世尊即說偈言 勇健一切捨 而不取施想 護持戒不缺 亦無有所依 智者修忍辱 而不見衆生 勇猛勤精進 遠離於身心

九洞三四

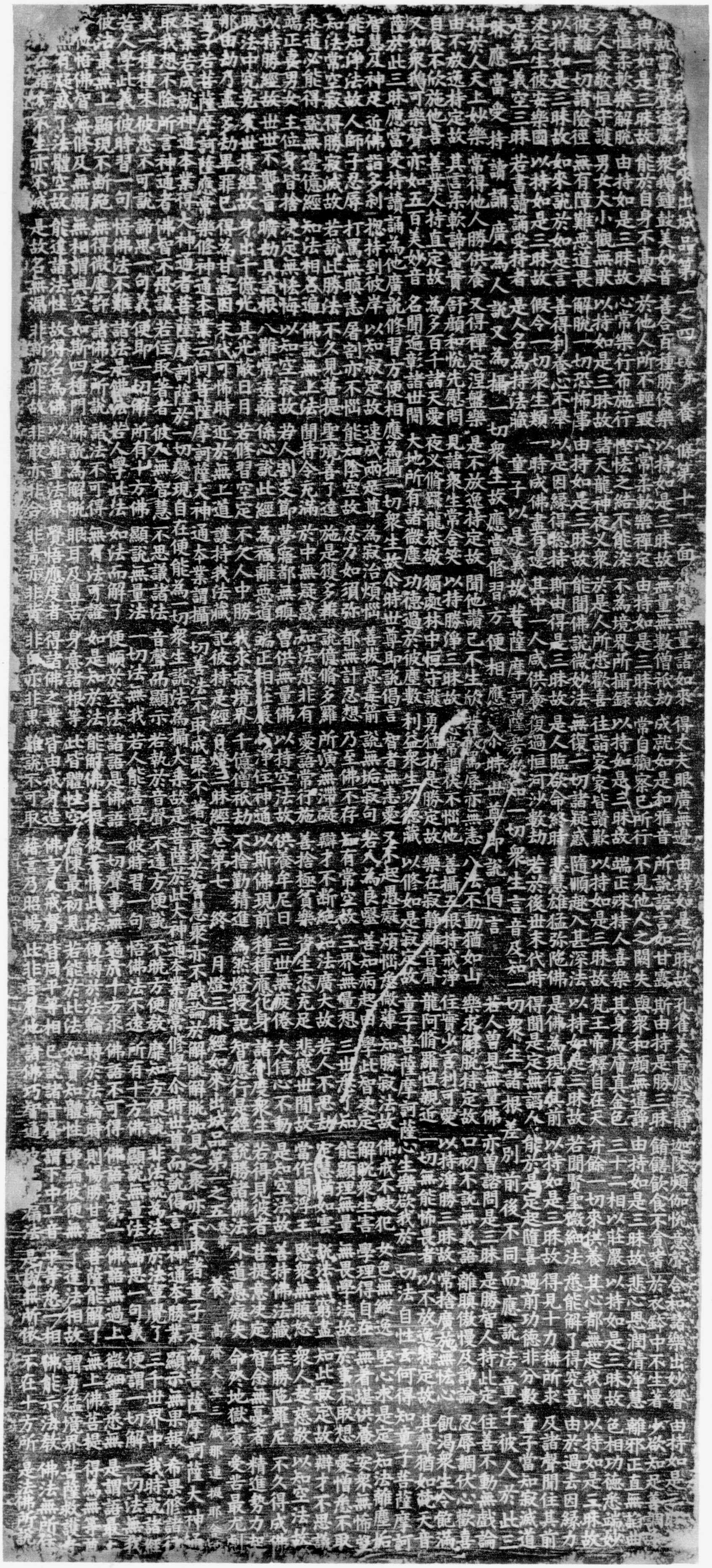


九洞一一九



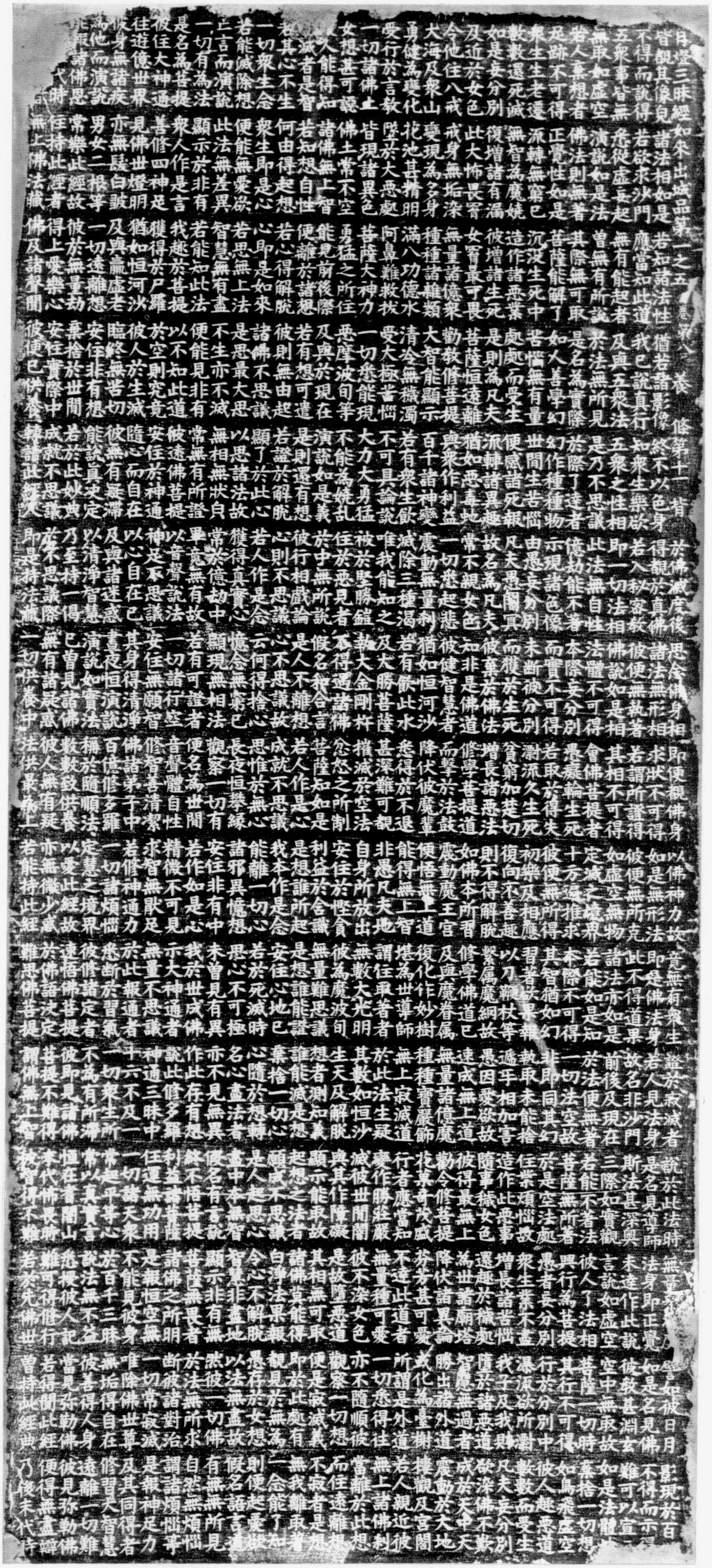
月燈三昧經第一之四卷第七　養　脩第十　背　如提頭賴勝我王　那羅拘蜂鶴鳥著　其身種種毛羽色　處在蓮花出妙音　所有卵生諸異類　出和雅音生人樂　遊行園苑自娛樂　歡樂過相命[illegible]
多婆師輪迦花　波利耶多拘羅娑　呵迦樹女雲布　鉢頭分陁拘牟頭　水中種種異莊嚴　莊嚴殊特甚端妙　諸雜香花共嚴飾　時彼園林殊可樂　時閻浮提有一王　号堅固德為人王　彼王具足五百[illegible]
素端正學技能　其國豐熟甚安隱　無有諸過常勝樂　地皆布散諸香花　與彼天宮無差別　牟尼法王於彼時　宣暢如是寂滅定　說諸有道猶如夢　無有初生及終沒　衆生壽人不可得　一切諸法悉虛[illegible]
如虛空電幻化　又如野馬水中月　無有此世生滅法　亦無趣向他世者　曾所作業不失壞　三界黑白報不上　無有斷常諸行等　不集於業不住有　非自作業還自受　亦非自作他人受　無有去者亦無[illegible]
衆生非有亦非無　無見取等惡見聚　亦無衆生及淨行　無生寂滅無相句　如來功德佛境界　是陀羅尼十力才　是佛如來勝行處　純白淨法功德衆　智德總持力最勝　神足變現勢無邊　六通辯才由斯起
於其自性曾無滅　無行之行非法行　是法界中無所去　是行非行真法行　非音聲性入自性　於趣自性無所住　無住無依自性行　遠塵寂滅佛境界　定行勝定最勝定　非行自性有所住　於有自性常隨順
微細難見不動句　彼常安住而不動　住無所住法性　不可得說住自性　是行不動住於法　以音聲說非聲道　音聲體道是法道　無別聲衆有所在　如是性行是法行　所說行音非生行　其法體性真義行
以音聲說衆生行　音聲衆生行俱無　於中文字無所入　智慧廣大義亦然　是道佛讚而修行　光明法理微細行　廣離塵垢智慧藏　若有能住無等等　常澍勝妙法施雨　謂第一空真義道　遠塵清淨第一句
寂滅勝寂離垢染　無分別取及戲論　是佛所說寂滅句　非初非中非後住　非有非無非方所　已知如是自性行　是無等法佛所說　堅固德王尒時聞　雨足世尊說是定　與八十億那由衆　歡喜信敬諸佛所
時王頂禮人中雄　以大信心恭敬佛　受教退住在一面　瞻仰敬心合指掌　佛知彼王淨淨行　根識自在到彼岸　世尊應其心樂欲　為說如是勝三昧　是王聞說第一義　廣發歡喜聖信樂　棄捨一切四天下
捐五欲樂而出家　彼王因是出家已　於佛決定深愛樂　時閻浮提一切人　咸皆捨欲而出家　比丘及尼樂習定　如來徒衆廣無量　粳梁自然從地出　諸天悉來而給侍　袈裟法服從樹生　無垢清淨甚可愛
割截難治依量法　彼佛功德威力故　童子汝當觀彼王　捨家出家棄天下　觀彼三界如機關　為求廣大菩提樂　當於未世法末時　不能捨彼貧賤家　杻械枷鎖困苦者　於此勝法不生信　雖被枷鎖杖[illegible]
罵詈毀辱百千種　王力多迫悉能忍　因苦貧極不捨家　資財之少壽短促　徒勞辛苦無福報　愚癡不學諸伎能　是人常居凡俗地　迫惛無義損暴惡　貪惜自富尊人財　調戲笑弄毀善人　自稱己發菩提[illegible]
愛他人妻奪資產　慳嫉狡猾多縱逸　離悲慾心趣惡道　亦自稱言我作佛　見他苦惱生欣悅　破戒暴虐懷惡心　不念恩報破壞他　大德為我說法行　聞他說彼菩提行　反於其人生瞋恚　若見法師少過失
增長加說百千種　童子汝今聞我說　於此人輩勿親近　若欲求證菩提道　乃至夢中莫往返　頭陀行中無量德　於無邊劫而演說　於如是德不安住　終不能得勝菩提　其心清淨恒善語　戒淨心柔言美妙
諸尊長所常淨心　不久便得是三昧　不從我慢生獄惡　其心清淨恒成就　棄捨憍慢及瞋怒　能得如是勝三昧　常念諸佛功德衆　皮膚金色無量德　佛身諸相自莊嚴　如秋夜靜衆星列　勝蓋幢幡及帳幕
塗香末香并花鬘　衆勝供養無等像　不久能得此三昧　栴檀沉水及衆香　勝酥油燈無量種　持供恒沙佛塔廟　不久便得是三昧　琵琶箜篌鼓妙音　簫笛鐃吹及讚歎　種種美音百千万　供養離惡最勝尊
造作無量佛形像　衆寶善巧而彫飾　殊妙端正最勝上　不久便得是三昧　常寶林藪樂寂靜　棄捨聚落離著心　樂獨無二猶如劍　不久便得是三昧　我作法王汝為子　隨順學我三昧行　我昔得彼大名稱
其名号曰堅固王　我本供養無量佛　恒願護持清淨戒　於十力所起恭敬　為求如是勝定故　我於本昔棄妻子　捨頭手足及眼耳　未曾起彼下劣心　為求勝寂三昧故　象馬車步無量種　珍寶宅舍一切施
其心初無有悔恨　為求如是勝定故　奴婢財穀過百數　種種衣服及飲食　充滿一切來求者　為求如是勝定故　摩尼真珠勝金銀　瑠璃金剛錢貝玉　所有一切悉能捨　為求如是勝定故　我捨珍寶嚴身具
瓔珞臂印師子幢　天冠寶網多百種　為求如是勝定故　微妙上服多百億　我時歡喜而施與　劫貝鉢吐獨拘羅　為求如是勝三昧　昔見貧窮及繫閉　多役力求不獲苦　我於彼所能廣施　為求如是勝[illegible]
象馬牛羊白屋宇　園苑車乘寶莊嚴　我施百千貧乞者　為求如是勝三昧　億那由他林園苑　衆寶莊嚴而施與　施時歡喜起悲心　為求如是勝定故　王都城邑及聚落　種種土地悉皆捨　施已能生增上[illegible]
為求如是勝藏故　一一寶聚如須弥　嚴身上服亦如是　我悉施與貧乞者　為求如是勝定故　富是無量諸貧窮　歸趣我者為救護　昔惱衆生今得樂　為求如是勝定故　昔於大地我最富　見諸世間極苦惱
棄捨王位諸所有　悲心盡願與彼樂　童子我昔為希事　無量劫中所為難　言說所陳無能盡　億劫我說尚難窮　我若所說衆迷惑　於佛所行無能信　備經無量諸苦事　為求如是三昧故　我今勸進汝童子
彼於我言生重信　善逝終無不實說　大悲實語佛最勝　其餘苦事百千種　我昔具受乾渴身　云何能得是三昧　若得脫人百千苦　於剎那中證此定　便獲真實智慧道　我時見佛那由他　過於十方恒沙數
獲致如意勝神足　能往百千諸佛剎　諸彼請問最勝尊　論難莊嚴百千種　持佛為我所宣說　酬荅如向所問難　我悉能具願納受　乃至一念一字句　既得聞是真實法　廣設無量百種難　敷演遠塵寂靜[illegible]
安無量衆智慧道　我住如是勝三昧　於無量劫學此法　昔日無量諸衆生　亦置無上最勝道　若人本來不見佛　於此勝法未曾聞　彼終不能生信樂　第一義空真實定　其有智人能解了　得於甚深真實[illegible]
聞第一義不驚怖　聞已生上歡喜心　彼彼能持我菩提　即是如來真佛子　希有猶如優曇花　我為多劫修苦行　彼人不畏墮惡道　常得遠離於八難　當見無量那由佛　亦能信是勝三昧　如彼弥勒[illegible]
於衆生所得淨智　是三昧經在彼手　我為授記如弥勒　是人成就念智慧　聞持究竟道增上　辯才樂寂無憂惱　是定在彼人手故　是人常得天供養　又為衆人所礼敬　恒為鬼神所護衛　以持如是三昧[illegible]
不為火毒之所傷　一切刀杖莫能害　入大水中不漂溺　斯由持是三昧故　是人恒住山林中　為諸天等所給侍　夜又無量來供養　受持如是三昧故　智慧廣大如巨海　說佛功德無障礙　演暢諸佛真實[illegible]
以持如是勝定故　是人所聞無窮盡　猶如虛空無有邊　執智慧炬除闇冥　是人持是三昧故　柔軟美妙應義語　處衆演說智者愛　說如泉河澍無竭　以持如是三昧故　猶如醫王施良藥　又與衆生作[illegible]
[illegible]世間作光明　以持如是三昧故　是人不為愛欲心　樂於寂滅得禪定　[illegible]寂靜美妙言　以持如是三昧故　是人離相意不染　於一切相悉簡擇　心常寂靜而經行　以持如是三昧故　彼得無指[illegible]
[illegible]四百五十五字　大安四年[illegible]張龍圖[illegible]

九洞一一九



[illegible]如來出城品第一之四護尹養脩第十一面見無量諸如來 得丈夫眼廣無邊 由持如是三昧故 孔雀美音應寂靜 迦陵頻伽悅意聲 合和諸樂出妙響 由持如是三[illegible]
[illegible]就當宣聲遠震 眾鵝鐘鼓美妙音 善合百種勝伎樂 以持如是三昧故 無量無數僧祇劫 成就如是和雅音 所說語言如甘露 斯由持是勝三昧 餚饍飲食不貪著 於衣鉢中不生著 少欲知足[illegible]
由持如是三昧故 能於自身不高舉 於他人所不輕毀 心常柔軟樂禪定 由持如是三昧故 常自觀察已所行 不見他人之闕失 與眾和顏無違諍 由持如是三昧故 悲心恩潤清淨慧 離邪正直無謟曲
意恒柔軟樂解脫 由持如是三昧故 心常樂行布施行 慳悋之結不能深 不為境界所攝錄 以持如是三昧故 端正殊特人喜樂 其身皮膚真金色 三十二相以莊嚴 以持如是三昧故 色相功德悉端妙
多人愛敬恒守護 男女大小觀無厭 以持如是三昧故 諸天龍神夜叉眾 於是人所悉歡喜 往詣家家皆讚歎 以持如是三昧故 梵王帝釋自在天 并餘一切來供養 其心都無起我慢 以持如是三昧故
彼離一切諸險徑 無有障難惡道畏 解脫一切恐怖事 由持如是三昧故 能聞佛說微妙法 無復一切諸疑惑 隨順趣入甚深法 以持如是三昧故 若聞賢聖微細法 悉能解了得究竟 由於過去因緣力
以持如是三昧故 如來說於如是言 善得利養心不舉 以是因緣得總持 斯由得是三昧故 是人臨欲命終時 悲慧雄猛弥陀佛 是佛為現住其前 以持如是三昧故 得見十力稱所求 及諸聲聞住其前
決定生彼安樂國 以持如是三昧故 假令一切眾生類 一時成佛盡有邊 其中一人咸供養 復過恒河沙數劫 若於後世末代時 得聞是定無諍人 能於是定起隨喜 過前功德非分數 童子當知寂滅道
是第一義空三昧 若書讀誦受持者 是人名為持法藏 童子以是義故菩薩摩訶薩若欲知一切眾生言音及知一切眾生諸根差別前後不同而應說法童子彼人於此三
昧應當受持讀誦廣為人說又為攝一切眾生故應當修習方便相應尒時世尊即說偈言 若人曾見無量佛 亦曾諮問是三昧 是勝智人持此定 住善不動無戲論
得於人天上妙樂 常得他人勝供養 又得禪定涅槃樂 是不放逸持定故 聞他讚已不生欣 若被毀辱亦無恚 八法不動猶如山 樂求解脫持定故 口初不說無義語 離瞋傲慢及諍論 忍辱調伏心歡喜
由不放逸持定故 其言柔軟諦審實 舒顏和悅先慰問 見諸眾生常含笑 以持勝淨三昧故 心常調從不惱他 善攝五根持戒淨 住實以言利可愛 以持淨勝三昧故 常捨廣施無悋心 飢渴眾生令能滿
自食不欣施他善 善業人持直定故 為多百千諸天愛 夜叉脩羅龍恭敬 獨處林中恒守護 勇猛持是勝定故 樂在寂靜離音聲 龍阿脩羅恒親近 一切無能怖畏者 以不放逸持定故 其聲猶如梵天音
又如眾鵝可樂聲 亦如五百美妙音 名聞遍彰諸世間 大地所有諸微塵 功德過於彼塵數 利益眾生功德藏 以修如是寂定故 童子菩薩摩訶薩心生樂欲我於一切法自性云何得知童子菩薩摩訶
薩於此三昧應當受持讀誦為他廣說修習方便相應為攝一切眾生故尒時世尊即說偈言 智者無恚愛 又不起愚癡 煩惱悉微薄 知勝寂法故 佛戒不缺犯 女色無縱逸 堅心求是定 知法離塵垢
智慧及神足 近佛詣多剎 總持到彼岸 以知寂定故 速成兩足尊 為寂治煩惱 善拔惡毒箭 說無垢寂句 若人為良醫 善知病起由 學此智建定 解脫眾生害 學理得自在 無著堪供養 安眾無怖畏
能知淨法故 人師子忍辱 打罵無瞋恚 屠割亦不惱 能知陰空故 忍力如須弥 都無計忍想 乃至佛不存 知有常空故 三界無量想 三世悉了知 能顯理無量 無畏學法故 於此不取想 愛憎悉不取
知法空寂故 得勝寂滅故 若說此勝法 不久見菩提 聖境善了達 施是獲多報 說億脩多羅 所演無滯礙 辯才不斷絕 知法廣大故 若人不思劫 定慧猶如雲 說法無窮盡 知此寂定故 辯才不思議
求道必能得 說無邊億經 知法相[illegible]遍 佛說無上法 聞持令充滿 於中無疑惑 知法悉非有 愛語常行施 善捨極貧樂 資生悉充足 悲愍世間故 當作閻浮王 愍眾無瞋怒 眾人起慈敬 以知空法故
端正妻男女 主位身皆捨 決定無悋悔 以知空寂故 若人割支節 夢寤都無瞋 曾供無量佛 以持空法故 供養牟尼日 三世無疲倦 大信心不動 是知空法故 善持佛法藏 任勝陀羅尼 不久得成佛
以持勝經故 世世不聾盲 曠劫具諸根 八難常遠離 係心說此經 為福離惡道 端正相莊嚴 [illegible]淨任神通 以斯佛現前 種種應化身 諸劫度眾生 若得見彼者 菩提意決定 智念無憂者 精進勢力起
勝法中究竟 集世持經故 身出千億光 其光蔽日月 若修習空定 不久人中勝 我求寂境界 千億僧祇劫 不捨勤精進 為然燈授記 智慧行是經 說勝諸佛法 外道愚癡失 命終地獄者 受苦最尤劇
那由劫乃盡 多劫畢罪已 得為甘露因 末代可怖時 近於無上道 護持我法藏 記彼持是經 月燈三昧經卷第七終 月燈三昧經如來出城品第一之五 卷第八 養 高齊天竺三藏那連提耶舍
童子若菩薩摩訶薩應常樂修神通本業云何菩薩摩訶薩大神通本業謂攝一切善法不取戒聚不著定聚著慧聚亦不戲論於解脫解脫知見之聚亦不取著童子是為菩薩摩訶薩大神通
本業若成就神通本業得大神通者菩薩摩訶薩於一切處現自在便能為一眾生說法為攝大乘故是菩薩於此大神通本業應常修學尒時世尊而說偈言 神通本勝業 顯示無果報 希果修諸行
取我想不除 所言神通者 佛智不思議 若任取著者 彼入無智慧 不思議諸法 音聲而顯示 若執於音聲 不達方便說 不曉方便教 靡知方便說 非法說為法 於法[illegible]魔了 三千世界中 我時說[illegible]
義一種種味 彼悉不可說 諦思一句義 便即一切解 所有十方佛 顯說無量法 一切法無我 若人能善學 彼時習一句 悟佛法不遠 所有十方佛 顯說無量法 諦思一句義 便謂一切解 一切法無我
若人學此義 彼時習一句 悟佛法不難 諸法是佛法 若人學此法 如法而解了 便順於空法 諸語是佛語 一切聲事無 遍於十方求 佛語不可得 佛語最第一 佛語無過上 微細事悉無 是謂諸最上
彼法最無上 顯現不斷絕 無得微塵許 諸佛之所說 諸法不可得 無有法可證 如是知於法 能解佛菩提 彼[illegible]此法 便轉於法輪 轉於法輪時 則暢勝甘露 菩薩能解了 無上佛菩提 得為無著者
[illegible]悟佛智 無修及無願 無相謂與空 如斯四種門 佛說為解脫 眼耳及鼻舌 身意諸根等 此皆體性空 憍慢最初見 若能於此法 如實知體性 諍論彼便無 了達法相故 謂勇猛境界 菩薩[illegible]
[illegible]有疑惑 了法體空故 能達諸法性 故得名為佛 以難量法界 覺悟應度者 得者佛之業 皆由戒身道 佛言[illegible]戒聲 皆同平等相 已說諸音聲 謂下中上音 平等悉一相 佛能示法教 佛法無所在
[illegible]合諸滅 不生亦不滅 是故名無漏 非斷亦非故 非散亦非合 非青亦非黃 非[illegible]亦非黑 雖說不可取 藉言乃照暢 此非音聲地 諸佛巧智道 [illegible] 是故無所依 不在十方所 是去佛所說

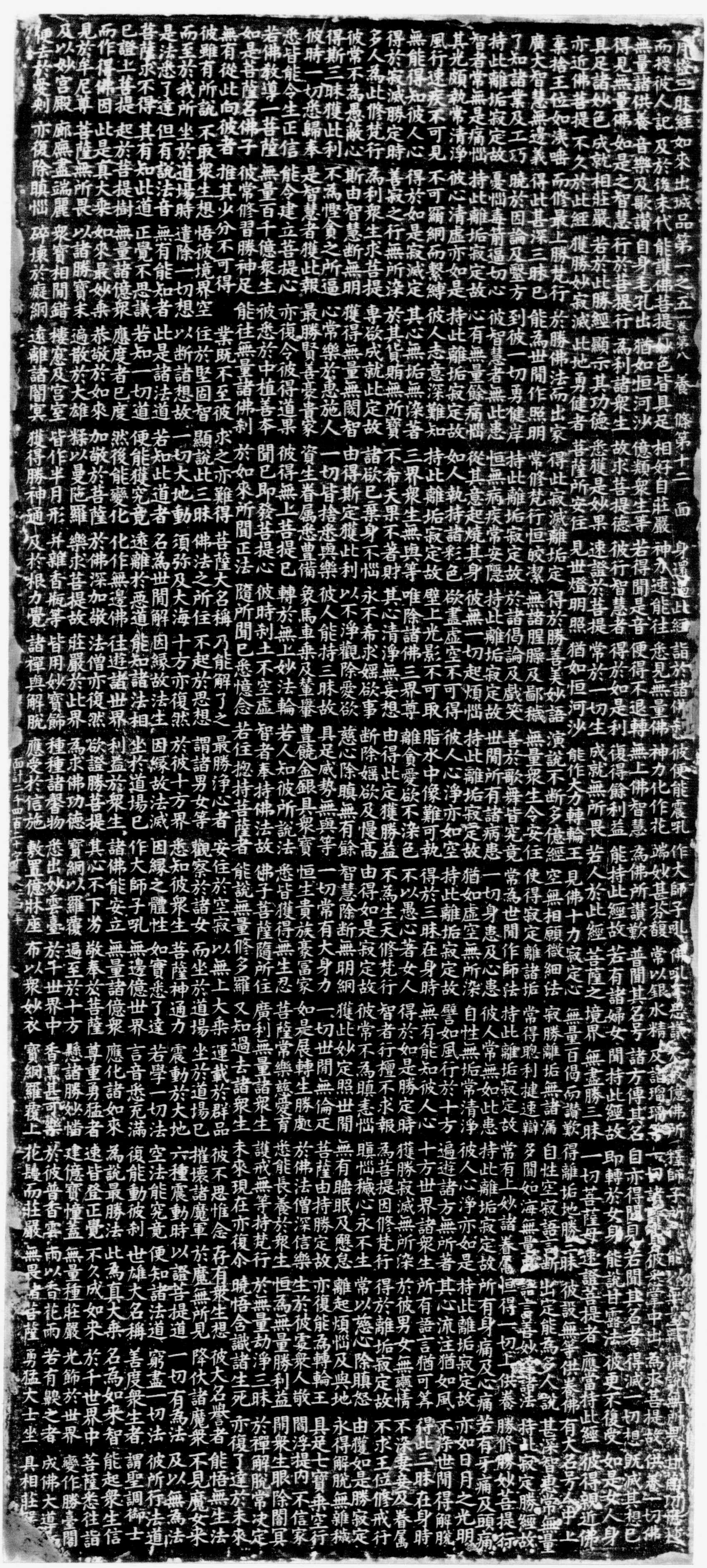
六洞二



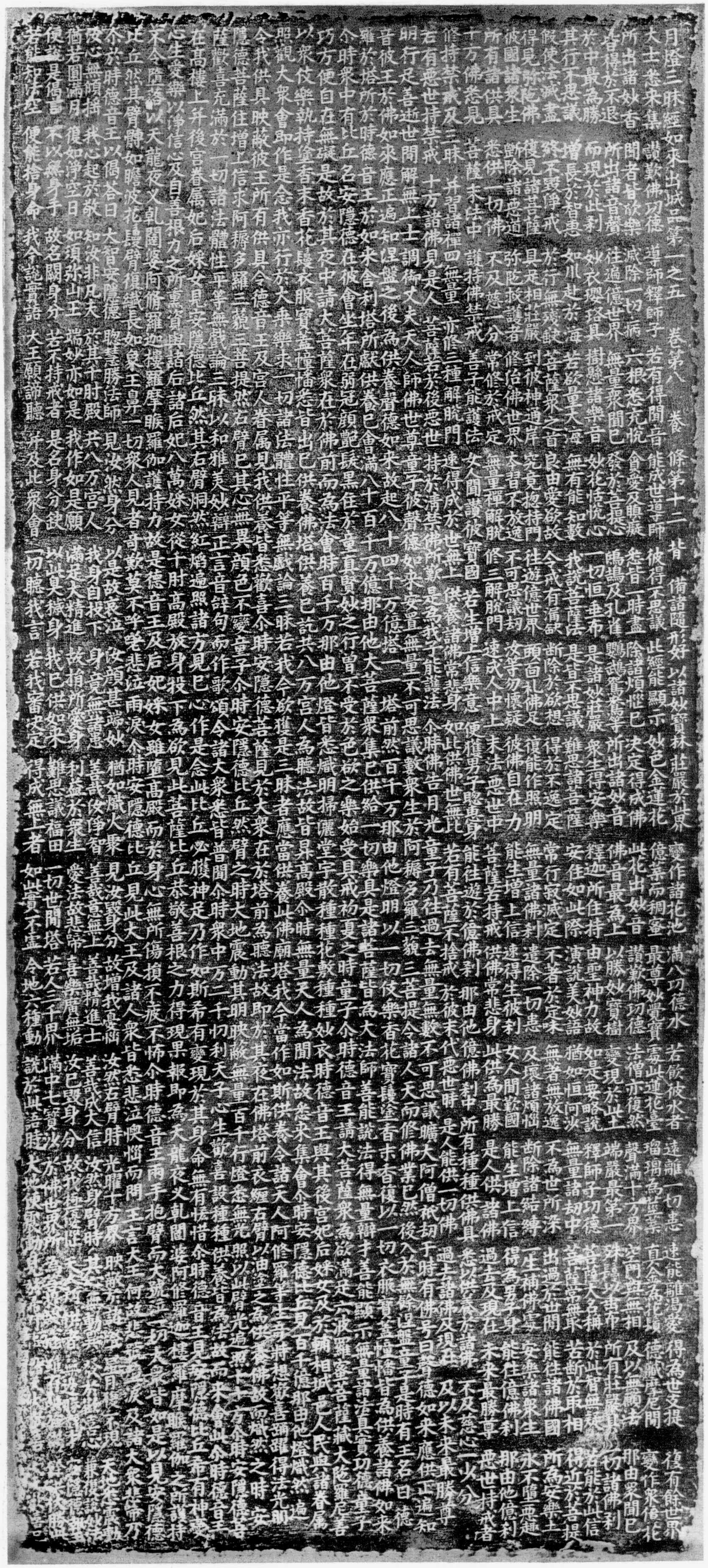
月燈三昧經如來出城品第一之五 卷第八 養 修第十一 背
於佛滅度後 思念佛身相 即便觀佛身 以佛神力故 竟無有衆生 證於寂滅者 說於此法時 無量[illegible] 學如彼日月 影現於百[illegible]
皆覩其像見 諸法相如是 若知諸法性 猶若諸影像 終不以色身 得觀於真佛 諸法無形相 求狀不可得 如是無形法 即是佛法身 若人見法身 是名見導師 法身即正覺 如是名見佛 不得而示[illegible]
不得而說得 若欲求沙門 應當知此道 我已說真行 如衆生樂欲 若入秘密教 彼便無執著 若謂所證得 彼便無所見 此不得道果 故名非沙門 斯法甚深奧 未達作此說 彼敎甚淵玄 難可以宣[illegible]
五衆事皆無 悉從虛妄起 無有能起者 及與五衆法 五衆之性相 即一切法相 佛說如是相 其相不可得 如虛空無物 諸法亦如是 前後及現在 三際如實觀 言說如虛空 空中無取故 如是法體[illegible]
無取如虛空 演說如是法 曾無有所說 於法無所見 是乃不思議 此法無自性 法體不可得 會佛菩提者 定滅之境界 若能如是知 於法便無著 若能不著法 彼人了法相 菩薩一切時 棄捨一切想
若人不想者 佛法則無著 其際無可取 是名為實際 於際了達者 億劫能不著 本際妄分別 愚癡輪生死 十方遍推求 本際不可得 一切法空故 菩薩無所著 興行為菩提 其行不可得 如鳥飛虛空
是跡不可得 正覺性如是 菩薩能解了 如人善學幻 幻作種種物 示現諸色像 而實不可得 若取於得失 彼便無所得 其智猶如幻 非即同其幻 於是空法處 愚者妄分別 行於分別中 彼人趣惡道
衆生生老還 流轉無窮已 沉沒生死中 苦惱無有量 世間生苦惱 由愚妄分別 未斷彼分別 濁流久生死 初樂及相應 習著[illegible]果報 執取未能捨 任業煩惱故 衆生業不盡 瀑流欲所澍 數數而受生
數數還死滅 無智為魔嬈 造作諸惡業 處處而受生 便感諸死報 凡夫愚闇冥 而獲於生死 貧窮加楚切 復向不善趣 以刀鞭杖等 遍手相加害 造作此愛事 增長諸苦惱 我子及我具 凡夫妄分別
如是妄分別 復增諸有漏 彼增諸生死 是則為凡夫 流轉諸異趣 故名為凡夫 彼棄於佛法 增長諸惡法 則不得解脫 繫屬魔網故 愚因愛欲故 隨事穢女色 還趣於穢處 隨於諸惡道 欲深佛不數
及近於女色 此大怖畏胃 女胃最可畏 菩薩恒遠離 猶如惡毒虵 常不親女色 知非是佛道 修學菩提道 如佛本所習 修學佛道已 速成無上道 彼得最無上 為世著廟塔 智息無過者 成於天中天
令他住八戒 戒身無垢染 無量諸億衆 勸敎修菩提 興衆作利益 一切悉起悲 彼健智慧者 而擊於法鼓 震動魔王宮 及與魔眷屬 無量諸億魔 勸令修菩提 降伏諸異論 勝出諸外道 震動於大地
大海及衆山 變現為多身 種種諸雜類 大智能顯示 百千諸神變 震動無量剎 猶如恒河沙 降伏彼魔輩 便悟無上道 復化作妙樹 種種寶嚴飾 花菓奇茂盛 芬芳甚可愛 或化為臺樹 攘觀及宮闇
勇健為變化 花池甚精明 滿八功德水 清冷無穢濁 若有衆生歎 滅除三種渴 若有歛此水 悉得於不退 能得無上智 堪為世導師 無上寂滅道 行者應當知 不達此道者 所謂是外道 若人親近彼
受行於言敎 墜於大惡處 阿鼻難救拔 受大極苦惱 不可具論說 唯我能知之 及大勝菩薩 甚深難可觀 非愚凡夫地 謂住取著者 於此法生疑 變作勝莊嚴 無量種可愛 一切悉得往 無上諸佛剎
一切諸佛土 皆現諸異色 菩薩大神力 一切悉能現 大力大勇猛 被於堅勝鎧 執大金剛杵 摧滅於空法 自身所放出 無數大光明 其數如恒沙 滅彼世閒闇 彼不染女色 亦不隨順彼 當離於此想
女想甚可譏 佛土常不空 勇猛之所住 惡摩波旬等 不能為嬈乱 任於惡見者 不得遇諸佛 忿怒之所制 安住於慳貪 彼為魔波旬 生天及解脫 與其作障礙 是故隨惡道 觀察一切想 而住遠離想
[illegible]久能得知 諸佛無上智 能見前後際 及與於現在 演說如是義 於中無所說 假名和合言 菩薩知如是 利益於含識 無量難思議 想者測知義 顯示能取故 其相無可取 便是寂滅義 不寂者是想
[illegible]滅者是智 若知想自性 便離於諸想 若有想可遣 是則還有想 彼行相戲論 是人不離想 若人作是心 是想誰所起 是想誰能證 誰能滅是想 起想之法者 諸佛莫能得 即於此處有 無我離取著
若其心不生 何由得起想 若心得解脫 彼則無由起 若證於解脫 心則不思議 心不思議故 成就不思議 我本作是念 安住心地已 棄捨一切心 願成不思議 白淨法果報 觀見於無為 一念能了知
一切衆生念 衆生即是心 心即是如來 諸佛不思議 顯了於此心 若人作是念 云何得捨心 思惟於無心 能離一切心 若於死滅時 心隨於想轉 是人起思心 令心不解脫 愚存於女想 則便起愛彼
若能滅除想 便能無愛欲 若思無上法 是思最大思 以思諸法故 獲得真實心 憶念無窮已 長夜恒攀緣 諸邪異憶想 思心不可極 名心盡法者 盡中本無智 智慧非盡地 以法無盡故 假名語言[illegible]
亡言而演說 此法無差異 智慧無有盡 不生亦不滅 無相無狀皃 常於億劫中 顯現無相法 觀察一切有 安住非有中 未曾見有異 亦不見無異 假名有言說 顯示非有無 然彼一切佛 有無無所見
一切有為法 顯示於非有 若能知此法 便能見非有 常遠有所證 畢竟無有故 若有可證者 便名為世間 若作如是心 我於世成佛 作此存有想 終不悟菩提 菩薩無畏者 於法無所求 自然無煩惱
是名為菩提 衆人作是言 我趣於菩提 以不知此道 彼住佛菩提 以音聲說法 一切諸行空 音聲體自性 精微不可見 示大神通者 說此修多羅 利益諸菩薩 諸佛之所明 斷彼諸對治 謂諸煩惱等
彼住大神通 善修四神足 獲得於尸羅 於空則究竟 安心於神通 神足不思議 安住無願智 修智善清潔 求智無猒足 無量不思議 神通三昧中 任運無功用 是報恒空無 一切常寂滅 是報神足力
往遊億世界 見佛世燈明 猶如恒河沙 彼人於生滅 隨無而自在 以心自在已 其身得清淨 佛諸弟子中 若修神通力 於此報通者 十六不及一 一切諸天衆 不能見彼身 唯除佛世尊 及其同得者
彼身無諸疾 亦無鬚白誑 及與羸虛老 臨終無苦切 彼說有疑滯 及與諸迷惑 晝夜恒演說 百億修多羅 一切諸煩惱 悉斷於習氣 一切衆生所 常是平等心 於百千三昧 無垢得自在 修習大智慧
為他而演說 男女二根等 一切遠離想 安住非有想 能說真決定 以清淨智慧 演說如實法 稱於隨順法 定慧之境界 彼修諸定者 不為有所滯 常以真實言 說法無不益 彼善得人身 遠離一切難
能報諸佛恩 常樂此經故 彼於無量劫 棄捨於世間 若於此妙典 乃至持一偈 已曾見諸佛 數數致供養 以愛此經故 速悟佛菩提 彼即見諸佛 恒在者闇山 悉授彼人記 當見弥勒佛 彼見弥勒佛
[illegible]代時 任持此經者 得上愛樂心 安住實際中 成就不思議 於不思議際 無有諸疑惑 彼人無有疑 亦無微少惑 於佛語決定 菩提不難得 末代佛畏解 難可得修行 若得聞此經 便得無盡辯
[illegible] 無上佛法藏 佛及諸聲聞 彼便已供養 轉諸此經[illegible] 即是持法藏 一切供養中 法供最為上 若能持此經 難思佛菩提 謂佛無上智 撿智得不難 若於先佛世 曾持此經典 乃後末代時

六洞二

一洞一三〇



月燈三昧經如來出城品第十二之五　卷第八　養　條第十二面　身還遍此經　詣於諸佛所　彼便能震吼　作大師子吼　佛吼不思議　[illegible]億佛所　[illegible]師子[illegible]　[illegible]
而授彼人記　及於後末代　能護佛菩提　妙色皆具足　相好自莊嚴　神力速能往　悉見無量佛　神力化作花　端妙甚芬馥　常以銀水精　及諸瑠璃等　一切諸[illegible]　彼[illegible]掌中出　為求菩提故　供養一切佛
無量諸供養　音樂及歌讚　自身毛孔出　猶如恒河沙　億類眾生等　若得聞是音　便得不退轉　無上佛智慧　為佛所讚歎　普聞其名号　諸方傳其名　自亦得聞見　若聞其名者　得滅一切想　既滅其想已
得見無量佛　如是之智慧　行於菩提行　為利諸眾生　故求菩提德　彼行智慧者　得於如是利　復得餘利益　能持此經故　若有諸婦女　聞持此經故　即轉於女身　能說甘露法　彼更不復受　如是女人身
具足諸妙色　成就相莊嚴　若於此勝經　顯示其功德　悉獲是妙果　速證於菩提　常於一切生　成就無所畏　若人於此經　菩薩之境界　無盡勝三昧　一切菩薩母　速證菩提者　應當持此經　彼得親近佛
亦近佛菩提　不久於此經　獲勝妙寂滅　此地勇健者　菩薩所安住　見世燈明照　猶如恒河沙　能作大力轉輪王　見佛十力寂定心　無量百偈而讚歎　得離垢地勝三昧　彼設無等供養佛　有大名号今[illegible]上
棄捨王位如淺唾　而修最上勝梵行　於勝佛法而出家　得此寂滅離垢定　得於勝善美妙語　演說不斷多億經　空無相願微細法　寂勝離垢無諸漏　自性空寂語言斷　出定能為多人說　甚深智惠常無量
廣大智慧無邊義　得此甚深三昧已　能為世間作照明　常修梵行恒皎潔　無諸腥臊及鄙穢　無量眾生令安住　使得寂定離諸垢　常得聰利捷速辯　多聞如海無量[illegible]　語言善妙[illegible]諸法　持此寂定勝經故
了知諸業及工巧　曉於因論及醫方　到彼一切勇健岸　持此離垢寂定故　於諸偈論及戲笑　善於歌舞皆究竟　常為世間作師法　持此離垢寂定故　常有上妙諸眷屬　恒得一切上供養　勝修勝妙菩提行
持此離垢寂定故　憂惱毒箭逼切心　彼智慧者無此患　恒無病疾常安隱　持此離垢寂定故　世間所有諸病患　一切身患及心患　彼人常無如此患　持此離垢寂定故　所有身痛及心痛　若有牙痛及頭痛
智者常無是痛惱　持此離垢寂定故　心有無量餘痛惱　從其意起燒其身　彼無一切起煩惱　持此離垢寂定故　猶如虛空無所染　自性無垢常清淨　彼人心淨亦如是　持此離垢寂定故　亦如日月之光明
其光頗執常清淨　彼心清虛亦如是　持此離垢寂定故　如人執持諸彩色　欲盡虛空不可得　彼人心淨亦如空　持此離垢寂定故　譬如風行於十方　遍遊諸方無所著　其心流注猶如風　不染世間得解脫
風行速疾不可見　不可羅網而繫縛　彼人志意深難知　持此離垢寂定故　壁上光影不可取　脂水中像難可執　得於三昧在身時　無有能知彼人心　十方世界諸眾生　所有語言猶可筭　得此三昧在身時
無能得知彼人心　得於如是寂滅定　其心無垢無染著　三界眾生無與等　唯除諸佛三界尊　離貪愛欲不染色　不以愚心著女人　得於如是勝定時　獲勝寂滅無所染　於彼男女無戀情　不染妻妾及眷屬
得於寂滅勝定時　善寂之行無所染　於其貨賄無所寶　不希天果不著財　其心清淨無妄想　由得此定獲勝益　不為生天修梵行　智者行檀不求報　為菩提因修梵行　得於離垢寂定故　不求王位修戒行
多人為此修梵行　為利眾生求菩提　專敬成就此定故　諸欲已棄身不惱　永不希求婬欲事　斷除婬欲及慢高　由得如是寂定故　彼常不為瞋恚惱　瞋惱穢心永不生　常以慈心除瞋怒　由獲如是勝寂定
彼常不為愚蔽心　斯由智慧斷無明　獲得無量無閡智　由得斯定獲此利　以不淨觀除愛欲　慈心除瞋無有餘　智慧除斷無明網　獲此妙定照世間　無有瞻眠及懈怠　離起煩惱及與地　永得解脫無雜穢
得斯三昧獲此利　不為慳貪之所逼　心常樂於惠施人　一切皆捨悉與樂　彼人能持三昧故　具足威勢無與等　一切常有大身力　一切世間無倫疋　菩薩由持勝定故　亦復能為轉輪王　具足七寶乘空行
彼時一切悉歸奉　是智慧者獲此報　最勝賢善豪貴家　資生眷屬悉豊備　象馬車乘及輦轝　豊饒金銀具眾寶　恒生貴族豪富家　如是展轉生勝處　於佛法僧深信樂　生於彼處眾人敬　閻浮提內不信家
悉皆能令生正信　能令建立菩提心　亦復令彼得道果　彼得無上菩提已　轉於無上妙法輪　若人知彼所說法　悉皆獲得無生忍　菩薩常樂慈愛育　悉能長養於眾生　恒為無量勝利益　開眾生眼除闇冥
若佛教導一菩薩　無量百千億眾生　彼悉於中植善本　聞已即發菩提心　彼時剎土不空虛　智者奉持佛法故　佛子菩薩隨所住　廣利無量諸眾生　護戒無等持梵行　於無量劫淨三昧　於禪解脫常決定
如是菩薩名佛子　彼常修習勝神足　能往無量諸佛剎　於如來所聞正法　隨所聞已悉憶念　若住揔持菩薩者　能說無量脩多羅　又知過去諸眾生　未來現在亦復尒　曉悟含識諸生死　亦復了達於未來
無有從此向彼者　推其少分不可得　業既不至彼　求之亦難得　菩薩大名稱　乃能解了之　最勝淨心者　安住於空寂　以無上大乘　運載於群品　彼不思惟念　存有眾生想　彼大名譽者　能悟無生法
彼雖有所說　不取眾生想　悟彼境界空　任於堅固智　顯說此三昧　佛法之所住　不起於思想　謂諸男女等　觀察於諸女　而坐於道場　坐於道場已　摧壞諸魔軍　於魔無所見　降伏諸魔眾　不見魔女来
而至於我所　坐於道場時　遣除一切想　以斷諸想故　一切大地動　須弥及大海　十方亦復然　於彼十方界　悉知彼眾生　菩薩神通力　震動於大地　六種震動時　以證菩提道　一切有為法　及以無為法
是法悉了達　但有說法音　無有能知者　此是諸法道　若知此道者　名為世間解　因緣故法生　因緣故法滅　因緣之體性　如實悉了達　若學一切法　空法能究竟　便知諸法道　窮盡一切法　彼所行法道
菩薩求不得　其有知此道　正覺不思議　若知一切道　便能獲究竟　遠離於惡道　能知諸法相　坐於道場已　作大師子吼　無邊億世界　言音悉充滿　復能動彼剎　世雄大名稱　善度眾生者　謂聖調御士
已證上菩提　起於菩提樹　無量諸億眾　應度者已度　然後能變化　化作無邊佛　往遊諸世界　利益於眾生　諸佛能安立　無量諸億眾　應化諸如來　為說最勝法　此為真大乘　名為如来智　能起眾生信
而作得佛因　此是真大乘　如來最妙乘　恭敬於如來　加敬於菩薩　於佛深加敬　法僧亦復然　欲證勝菩提　其心不下劣　敬奉於菩薩　尊重勇猛者　速皆登正覺　不久成如来　於千世界中　菩薩悉往詣
見於牟尼尊　菩薩無所畏　以諸勝寶末　過散於大雄　糅以曼陀羅　樂求菩提故　莊嚴於此界　為求佛功德　寶網以羅覆　遍至於十方　懸諸勝妙幡　建億寶幢蓋　無量種莊嚴　光飾於世界　變作勝臺閣
及以妙宮殿　廊廡盡端麗　眾寶相間錯　樓窓及宮室　皆作半月形　并雜香瓶等　皆用妙寶飾　種種諸馨物　悉出妙雲臺　於千世界中　香熏甚可樂　於彼普香雲　雨以香花雨　若有覩之者　成佛大道[illegible]
便去於愛刺　亦復除瞋惱　碎壞於癡網　遠離諸闇冥　獲得勝神通　及於根力覺　諸禪與解脫　應受於信施　敷置億牀座　布以眾妙衣　寶網羅覆上　花鬘而莊嚴　無畏者菩薩　勇猛大士坐　具相莊嚴[illegible]
面計二千四百二十字[illegible]



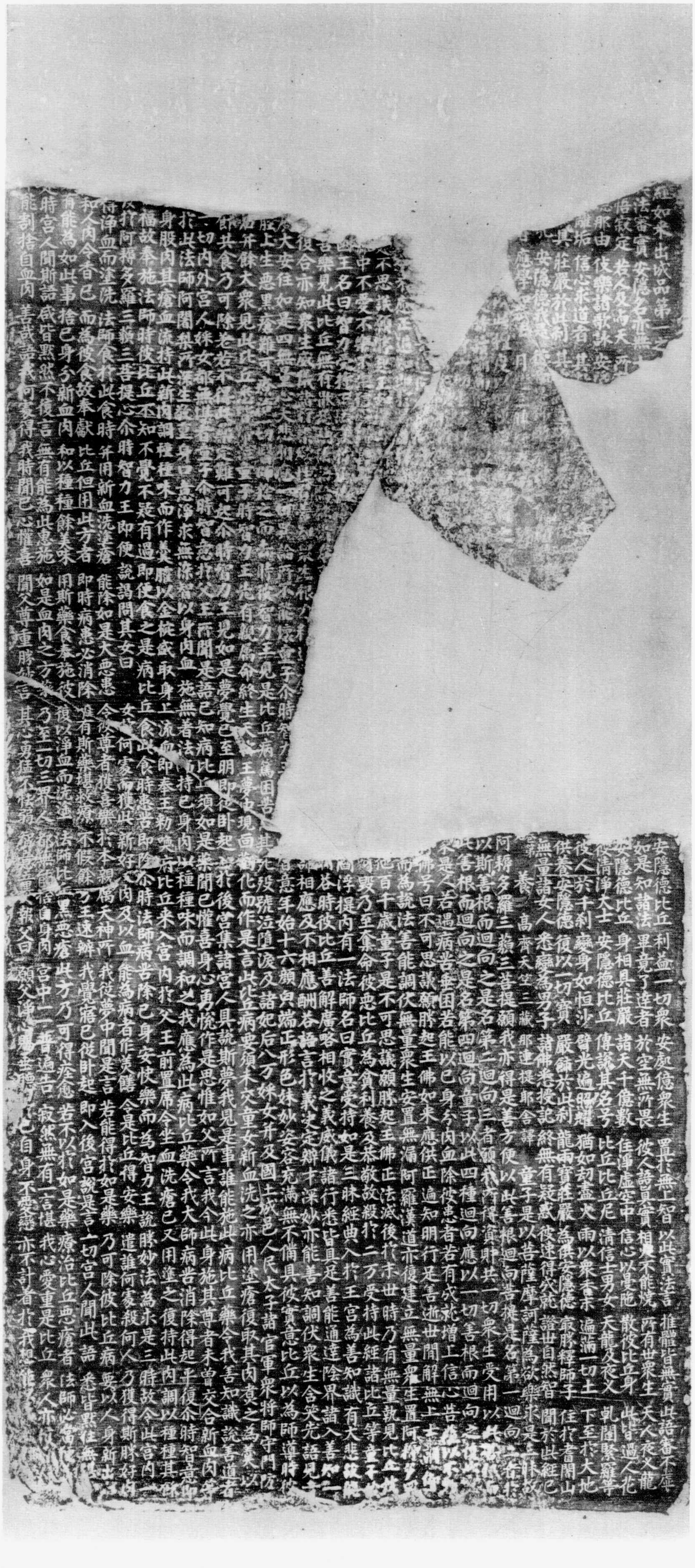
月燈三昧經如來出城品第一之五 卷第八 養 條第十二 背

備諸隨形好 以諸妙寶林 莊嚴於世界 變作諸花池 滿八功德水 若飲彼水者 遠離一切患 速能離渴愛 得為世支提 復有餘世界
大士悉來集 讚歎佛功德 導師釋師子 若有得聞音 能成世導師 彼得不思議 此經能顯示 妙色金蓮花 億葉而稠密 最尊妙覺寶 處此蓮花臺 瑠璃為莖蔕 真金為花鬚 德藏摩尼間 變作眾寶花
所出諸妙香 聞者皆欣樂 滅除一切病 六根悉充悅 貪愛及瞋癡 悉皆一時盡 除諸煩惱已 決定得成佛 此花出妙音 讚歎佛功德 法僧亦復然 聲滿十方界 空門與無相 及以無願法 那由眾聞已
皆得於不退 所出諸音聲 往遍億世界 無量眾聞已 發於菩提心 鵰鷲及孔雀 鸚鵡鴛鴦等 所出諸妙音 佛音最為上 以勝妙寶樹 變現於此土 端嚴最第一 珠網以垂布 所有莊嚴具 一切諸佛剎
於中最為勝 而現於此剎 妙衣瓔珞具 樹懸諸樂音 妙花怡悅心 一切恒垂布 是諸妙莊嚴 眾生得安樂 釋迦所住持 由聖神力故 如是要略說 釋師子功德 菩薩大名稱 於此智無疑 若能於此信
其行不思議 增長於智慧 如川赴於海 若欲量大海 無有能知數 我說菩薩法 是皆不思議 難思諸菩薩 安住如此際 演說美妙語 猶如恒河沙 無量諸劫中 菩薩常無取 若斷於取相 得近於菩提
假使法滅盡 終不毀淨戒 於行無殘缺 菩薩眾之首 良由愛欲故 今戒有漏缺 斷除於欲想 得於不逸定 常行寂滅定 不著於定味 無著無放逸 不為世所染 出過於世間 能往諸佛國 所為安樂土
得見弥陀佛 復見諸菩薩 具足相莊嚴 到彼神通岸 究竟總持門 往遊億世界 頭面禮佛足 復能作照明 無量諸佛剎 遣除一切患 及壞諸煩惱 斷除諸結縛 一生補佛處 安樂諸眾生 永不墮惡趣
彼國諸眾生 斷除諸惡道 弥陀救護者 修治佛世界 本習不放逸 不可思議劫 汝等勿懷疑 彼佛自在力 能生增上信 速得生彼剎 女人聞歡國 能生增上信 得為男子身 能往億佛剎 那由他億剎
所有諸供具 悉供一切佛 不及慈一分 常修於戒定 無量禪解脫 修三解脫門 速成人中上 末法惡世中 菩薩若持戒 供佛常悲身 此供為最勝 是人供諸佛 過去及現在 未來最勝尊 惡世持戒者
十方佛悉見 菩薩末法中 護持佛禁戒 善子能護法 女人聞讚彼寶國 若生增上信樂意 便獲男子聰惠身 能往遊於億佛剎 那由他億佛剎中 所有種種供佛具 悉以供養於諸佛 不及慈心一少分
修持禁戒及三昧 并習諸禪四無量 亦修三種解脫門 速得成於世無上 供養諸佛常悲身 如此供佛世無比 若有菩薩不捨戒 於彼末代惡世時 是人能供一切佛 過去諸佛及現在 及以未來最勝尊
若有惡世持禁戒 十方諸佛見是人 菩薩若於後惡世 持於清淨佛所歎 是為我子能護法

尒時佛告月光童子乃往過去無量無數不可思議曠大阿僧祇劫于時有佛号曰普德如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊 童子彼普德如來安置無量不可思議數眾生於阿耨多羅三藐三菩提令諸人天而修佛業已然後入於無餘涅槃童子是時有王名曰德音彼王於佛如來應正遍知涅槃之後為供養普德如來故起八十四千万億塔一一塔前然百千万那由他燈明以一切伎樂香花寶鬘塗香末香復以一切衣服寶蓋幢幡皆為供養諸佛如來羅於塔所於時德音王於如來舍利塔所獻供養已會滿八十百千万億那由他大菩薩眾集已供給一切樂具是諸菩薩皆為大法師善能說法得無量辯才善能顯示無量諸法真實功德童子尒時眾中有比丘名安隱德在彼會坐年在弱冠顏艷鬒黑住於童真賢妙之行曾不受於色欲之樂始受具戒初夏之時童子尒時德音王請大菩薩眾為欲滿足六波羅蜜菩薩藏大陀羅尼善巧方便自在無礙是故於其夜中請大菩薩眾在於佛前而為法會時百千万那由他燈皆悉熾明掃灑堂宇散種種花敷種種妙衣時德音王與其後宮妃后婇女及諸輔相城邑人民與諸眷屬以眾伎樂執持塗香末香花鬘衣服寶蓋幢幡悉皆出已供養佛塔供養已訖共八万宮人為聽法故皆昇高殿尒時無量天人為聞法故悉來集會尒時安隱德比丘見百千億那由他燈熾然遍照觀大眾會即作是念我亦行於大乘樂求一切諸法體性平等無戲論三昧若我今欲獲是三昧者應當供養此佛廟塔我今當作如斯供養令諸天人阿修羅等生奇特想歡喜踊躍得法光明令我供具映蔽彼王所有供具令德音王及宮人眷屬見我供養皆悉歡喜尒時安隱德菩薩見於大眾在於塔前為聽法故即於其夜在佛塔前衣纏右臂以油塗之為供養佛故而熾然之時安隱德菩薩住增上信求阿耨多羅三藐三菩提然右臂已其心無異顏色不變童子尒時安隱德比丘然臂之時大地震動其明映蔽無量百千行燈悉無光照以此臂光遍照十方尒時安隱德菩薩歡喜充滿於一切諸法體性平等無戲論三昧以和雅美妙辯正言音辭句而作歌頌令諸大眾悉皆普聞尒時眾中万二千忉利天子心生歡喜設種種供養皆為法故而來會此尒時德音王在高樓上并後宮眷屬妃后婇女見安隱德比丘然其右臂炯然紅焰遍照諸方見已心作是念此比丘必獲神足乃作如斯希有變現於其身命無有悋惜尒時德音王見安隱德比丘希有神變心生愛樂以淨信心及自善根力之所熏資與諸后諸后妃八萬婇女從千肘高殿放身投下為欲見此菩薩比丘恭敬善根之力得現果報即為天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅摩睺羅伽之所護持不令墮落以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅摩睺羅伽護持力故是德音王及后妃婇女雖墮高殿而於身心無所傷損不疲不怖尒時德音王兩手抱臂而大號泣一切大眾皆如是以見安隱德比丘然其臂臂如瞻彼花鬘臂復纖長如象王鼻一切眾人見者奇歎莫不哀悲泣雨淚尒時安隱德比丘見此大王及諸人眾皆悉悲泣哽惱而問王言大王何故悲泣墮淚及諸大眾悲啼乃尒於時德音王以偈答曰

大智安隱德 聰慧勝法師 見汝然身分 以是故哀泣 汝顏甚端妙 猶如熾火聚 見汝毀身分 故增我憂惱 汝然右臂時 光曜十方界 映蔽於諸燈 [illegible]月復不現 天地悉震動
汝心無顧惜 我心起於敬 知汝非凡夫 於其千肘殿 共八万宮人 我身自投下 身竟無諸患 善哉汝淨智 善哉意無上 善哉精進士 善哉成大信 汝然身臂時 其[illegible]
猶若圓滿月 復如淨空日 如須弥山王 端妙亦如是 我作如是願 滿足大精進 故捐所愛身 利益於眾生 愛法故悲啼 喜樂廣無垢 汝已毀身分 故我極憂惱 [illegible]
便說是偈言 不以無身手 故名闕身分 若不持戒者 是名身分鈌 以此臭穢身 我已供如來 難思議福田 一切世間塔 若人三千界 滿中七寶以 於佛世界所 為[illegible]
若能知法空 便能捨身命 我今說實語 大王願諦聽 并及此眾會 一切聽我言 若我審決定 得成無上者 如此實不虛 令地六種動 說於此語時 大地便震動 [illegible]

一洞一三〇



經如來出城品第一[illegible]

[illegible]法審實 安隱名無[illegible]

[illegible]悟寂定 若人及[illegible]天

那由彼樂諸歌詠 安[illegible]

離垢 信心求道者 其[illegible]

其莊嚴於此刹 其[illegible]

安隱德[illegible]

應學[illegible]

安隱德比丘 利益一切衆 安處億衆生 置於無上智 以此實法言 推體皆無實 此語審不虛

如是知諸法 畢竟了達者 於空無所畏 彼人語真實 相火不能燒 所有世衆生 天人夜叉龍

安隱德比丘 身相具莊嚴 諸天千億數 住淨虛空中 信心以曼陁 散彼比丘身 此皆過人花

彼清淨大士 安隱德比丘 傳說其名号 比丘比丘尼 清信士男女 天龍及夜叉 乾闥緊羅等

彼人於千刹 變身如恒沙 臂光遍照耀 猶如劫盡火 雨以衆香末 遍滿一切土 下至於大地

供養安隱德 復以一切寶 嚴飾於此刹 龍雨寶莊嚴 為供安隱德 寂勝釋師子 住於耆闍山

無量諸女人 悉變為男子 諸佛悉授記 終無有疑惑 彼速得成就 諸世自然智 聞於此經已

[illegible]養 高齊天竺三藏那連提耶舍譯 童子是以菩薩摩訶薩為欲樂求是三昧故

阿耨多羅三藐三菩提願我亦得是善方便以此善根迴向菩提是名第一迴向[illegible]

以斯善根而迴向之是名第二迴向三者願我所得資財共一切衆生受用以[illegible]

[illegible]善根而迴向之是名第四迴向童子以此四種迴向應以一切善根而迴向之[illegible]

[illegible]是人若遇病苦垂困若能以己身分肉血除彼患者若有成就增上信心[illegible]

[illegible]佛号曰不可思議願勝起王佛如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士[illegible]

[illegible]而為說法善能調伏無量衆生安置無漏阿羅漢道亦復建立無量衆生置阿[illegible]

不思議[illegible]百千歲童子是不可思議願勝起王佛正法滅後於末世時乃有無量執見比丘[illegible]

[illegible]中不愛不[illegible]毀乃至奪命彼惡比丘為貪利養及恭敬故殺於二万受持此經諸比丘等童子[illegible]

[illegible]王名曰智力[illegible]浮提內有一法師名曰實意受持如是三昧經典入於王宮為善知識有大悲[illegible]

[illegible]樂見此比丘無有[illegible]答時彼比丘善解廣略相收之義威儀諸行悉皆具足善能通達陰界諸入善知[illegible]

復合亦知衆生威儀[illegible]相應及不相應酬答語言於義決定辯才深妙亦能善知調伏衆生含笑先語見[illegible]

大安住如是四無量[illegible]童子爾時智力[illegible]意年始十六顏皃端正形色姝妙姿容充滿無不備具彼實意比丘以為師導時彼[illegible]

[illegible]上生惡黑瘡難可瘡[illegible]時彼智力王見是比丘病篤困苦其[illegible]殁號泣隕淚及諸妃后八万婇女并及國土城邑人民太子諸官軍衆將師守門防[illegible]

[illegible]并餘大衆見此比丘[illegible]童子時智力王先有親屬命終生天[illegible]王夢中現[illegible]化而作是言此比丘病要須未交童女新血洗之亦用塗瘡復取其肉煑之為羹以[illegible]

[illegible]其食乃可除差若不[illegible]難可起爾時智力王見如是夢覺已至明即從臥起說於後宮集諸宮人具說斯夢我見是事誰能施此病比丘藥令我善知識說善道者[illegible]

一切內外宮人婇女都無[illegible]者童子爾時智意於父王所聞是語已知病比丘須如是藥聞已懽喜身心勇悅作是思惟如父所言我今此身施其尊者未曾交合新血肉[illegible]

於此法師阿闍梨所深生敬重身口意淨求無染著以身肉血施無著法持己身肉以種種味而調和之我應為此病比丘藥令我大師病苦消除得起平復爾時智意[illegible]

身股肉其瘡血流持此新肉調種種味而作美羹臛以金椀盛取身上流血即奉王勑喚府比丘來入宮內於父王前置席令坐血洗瘡已又用塗之復持此肉調以種種其[illegible]

福故奉施法師時彼比丘不知不覺不疑有過即使食之是病比丘食此食時患苦即除爾時法師病苦除已身安快樂而為智力王說勝妙法為求是三昧故令此宮內[illegible]

[illegible]於阿耨多羅三藐三菩提心爾時智力王即便說誦問其女曰 女[illegible]何處而獲此 新好肉及以血 能為病者作美饍 令是比丘得安樂 遣誰何處殺何人 乃獲得斯勝好[illegible]

侍淨血而塗洗 法師食於此食時 并用新血洗塗瘡 能除如是大惡患 令彼尊者獲喜樂 於本親屬天神所 我從夢中聞是言 若能得於如是藥 乃可除彼比丘病 要以人身新出[illegible]

和人肉令香已 而為彼食故奉獻 比丘但用此方者 即時病患必消除 雖有斯藥難救療 不假餘方王速辦 我覺寤已從臥起 即入後宮說是言 一切宮人聞此語 悉皆默住無[illegible]

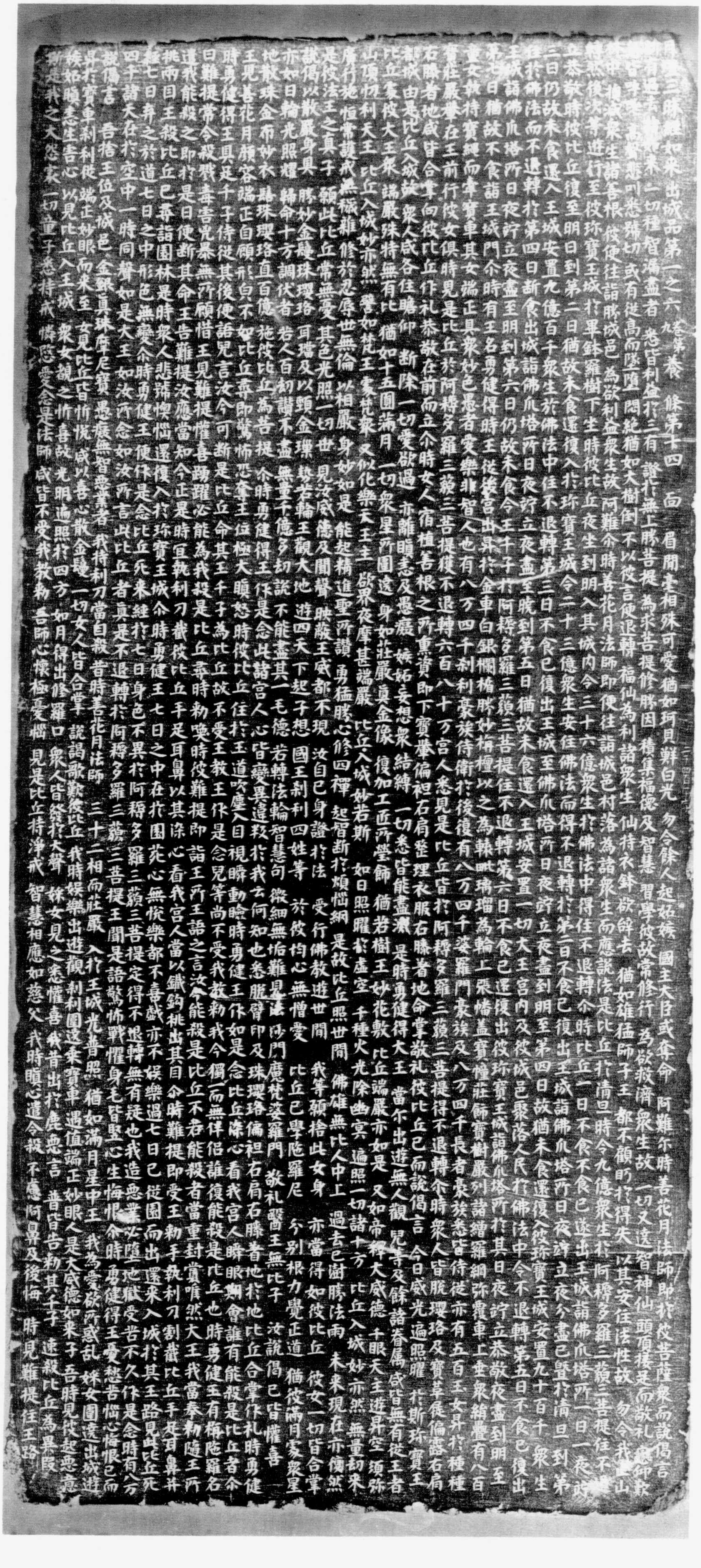
有能為如此事 捨己身分新血肉 和以種種餘美味 用斯藥食奉施彼 復以淨血而洗塗 法師比丘黑惡瘡 此方乃可得痊愈 若不以於如是藥 療治比丘惡瘡者 法師必當[illegible]

[illegible]時宮人聞斯語 咸皆默然不復言 無有能為此惠施 如是血肉之方藥 乃至一切三界人 都無能捨自身肉 宮中一一普遍告 寂然無有一言堪 我心愛重是比丘 衆人亦[illegible]

[illegible]能割捨自血肉 善哉語我何處得 我時聞已心懽喜 聞父尊種勝妙言 其心勇猛不怯弱 [illegible]報父曰 願父[illegible]自身不愛戀 亦不計者於我想 能[illegible]

二洞一〇〇七

二洞一〇〇七



月燈三昧經如來出城品第一之六（九卷第）卷 條第十四 面 眉間毫相殊可愛 猶如珂貝鮮白光 勿令餘人起妬嫉 國主大臣或奪命 阿難尒時善花月法師即於彼菩薩衆而說偈言

[illegible]有過去未來一切種智遍盡者 悉皆利益於三有 證於無上勝菩提 為求菩提修勝因 積集福德及智慧 習學彼故常修行 為欲救濟衆生故 一切又遂智神仙 頭頂禮是而敬礼[illegible]仰歎

[illegible]皆哭泣高聲悲叫悲號切 或有從高而墜墮 悶絕猶如大樹倒 不以彼言便退轉 福仙為利諸衆生 仙持衣鉢欲辭去 猶如雄猛師子王 都不顧盻於得失 以其安住法性故 勿令我[illegible]山

[illegible]中損減衆生諸善根 彼便往詣勝城邑 為欲利益衆生故 阿難尒時善花月法師即便往詣城邑村落為諸衆生而應說法 是比丘於清旦時令九億衆生於阿耨多羅三藐三菩提住不退

轉 然後次第遊行至彼珎寶王城 於畢鉢羅樹下坐 時彼比丘夜坐到明入其城內 令三十六億衆生於佛法中得住不退轉 尒時比丘一日不食 不食已遂出王城詣佛爪塔所一日一夜跱

立恭敬 時彼比丘復至明日到第二日猶故未食 還復入於珎寶王城 令二十三億衆生安住佛法而得不退轉 於第二日不食已復出王城詣佛爪塔所 日夜跱立夜分盡已暨於清旦到第

三日仍故未食 還入王城安置九億百千衆生於佛法中住不退轉 第三日不食已復出王城至佛爪塔所 日夜跱立夜盡到明至第四日 故猶未食還復入彼珎寶王城 安置九十百千衆生

住於佛法而不退轉 於第四日斷食出城詣佛爪塔所 日夜跱立夜盡至曉到第五日 猶故未食還入王城 安置一切大王宮內及彼城邑聚落人民於佛法中令不退轉 第五日不食已復出

王城詣佛爪塔所 日夜跱立夜盡至明到第六日 仍故未食 令王千子於阿耨多羅三藐三菩提住不退轉 第六日不食已還復出彼珎寶王城詣佛爪塔所 於其日夜跱立恭敬 夜盡到明至

第七日猶故不食詣王城門 尒時有王名勇健得 時王從後宮出昇於金車 白銀欄楯勝妙栴檀以之為輮 毗琉璃為輪 上張幡蓋寶幢莊飾 寶樹嚴列 諸繒羅網弥覆車上 垂衆綃疊 有八百

童女執持寶繩而牽寶車 其女端正具衆妙色 愚者愛樂非智人也 有八万四千剎利豪族侍衛於後 復有八万四千婆羅門豪族及八万四千長者豪族悉皆侍從 亦有五百王女昇於種種

寶莊嚴轝在王前行 彼女俱時見是比丘 於阿耨多羅三藐三菩提獲不退轉 六百八十万宮人悉見是比丘 皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉 尒時衆人皆脫瓔珞及寶草屣 偏露右肩

右膝著地 咸皆合掌向彼比丘作礼恭敬 在前而立 尒時女人宿植善根之所熏資 即下寶轝偏袒右肩 整理衣服右膝著地 命掌敬礼彼比丘已而說偈言 今日威光遍照曜 於斯珎寶王

都城 由是比丘入城故 衆人咸各住瞻仰 斷除一切愛欲過 亦離瞋恚及愚癡 嫉妬妄想衆結縛 一切悉皆能盡滅 是時勇健得大王 當尒出遊無人觀 兒等及餘諸眷屬 咸皆無有從王者

比丘處彼大王衆 端嚴殊特無有比 猶如十五圓滿月 一切衆星所圍遶 身如莊嚴真金像 復加工匠所瑩飾 猶若樹王妙花敷 比丘端嚴亦如是 又如帝釋大威德 千眼天主遊昇空 須弥

山頂忉利天王 比丘入城妙亦然 譬如梵王處梵衆 又似化樂天王主 欲界夜摩甚端嚴 比丘入城妙若斯 如日照曜於虛空 千種火光除幽冥 遍照一切諸十方 比丘入城妙亦然 無量劫來

廣行施 恒常護戒無穢雜 修於忍辱世無倫 以相嚴身妙如是 能起精進聖所讚 勇猛勝心修四禪 起智斷於煩惱網 是故比丘照世間 佛雄無比人中上 過去已樹勝法雨 未來現在亦復然

是彼法王之真子 願此比丘常無憂 其色光照一切世 見汝威德及聞聲 映蔽王威都不現 汝自己身證於法 受行佛教遊世間 我等願捨此女身 亦當得如彼比丘 彼女一切皆合掌

說偈以散嚴身具 勝妙金鬘珠瓔珞 耳璫及以頸金環 勢若輪王觀大地 遊四天下起子想 國王剎利四姓等 於彼均心無憎愛 比丘已學陁羅尼 分別根力覺正道 猶彼滿月處衆星

亦如日輪光照耀 歸命十方調伏者 若人百劫讚不盡 無量千億多劫說 不能盡其一毛德 若轉法輪智慧句 微細無怡難見法 沙門魔梵婆羅門 敬礼醫王無比子 汝說偈已皆懽喜

地散珠金希妙衣 髻珠瓔珞直百億 施彼比丘為菩提 尒時勇健得王作是念 此諸宮人心皆變異違叛於我 云何知也 悉脫臂印及珠瓔珞 偏袒右肩右膝著地 於地比丘合掌作礼 時勇健

王見善花月顏容端正 自顧形皃不如比丘 尋即驚怖恐奪王位 極大瞋怒 時彼比丘住於王道 吹塵入目視瞬動瞼 時勇健王作如是念 比丘深心看我宮人睞眼期會 誰有能殺是比丘者 尒

時勇健得王具足千子侍從其後 便語兒言 汝今可斷是比丘命 其王千子為比丘故不受王教 王作是念 兒等尚不受我教勅 我今獨一而無伴侶 誰復能殺是比丘也 時勇健王有梅陁羅名

曰難提 常令殺戮毒害兇暴無所顧惜 王見難提懽喜踴躍 必能為我殺是比丘 尋時勅喚 時彼難提即詣王所 王語之言 汝今能殺是比丘不 若能殺者當重封賞 唯然大王 我當奉勅隨王所

遣我能殺之 即於是日便斷其命 王告難提 汝應當知 今正是時 宜執利刃截彼比丘手足耳鼻 以其深心看我宮人 當以鐵鉤挑出其目 尒時難提即受王勅 手執利刃割截比丘手足耳鼻并

挑兩目 王殺比丘已尋詣園林 是時衆人悲號懊惱 還復入於珎寶王城 尒時勇健王七日之中在於園苑 心無悅樂都不喜戲 亦不娛樂 過七日已從園而出 還來入城 於其王路見此比丘死

經七日 棄之於道 七日之中形色無變 尒時勇健王便作是念 比丘死來經於七日 身色不異 於阿耨多羅三藐三菩提定得不退轉無有疑也 我造惡業必墮地獄受苦不久 作是念時 有八万

四千諸天在於空中一時同聲 如是大王 如汝所念 如汝所言 此比丘者真是不退轉於阿耨多羅三藐三菩提 王聞是語驚怖戰懼 身毛皆竪 心生悔恨 尒時勇健得王憂愁苦惱 心悔恨已而

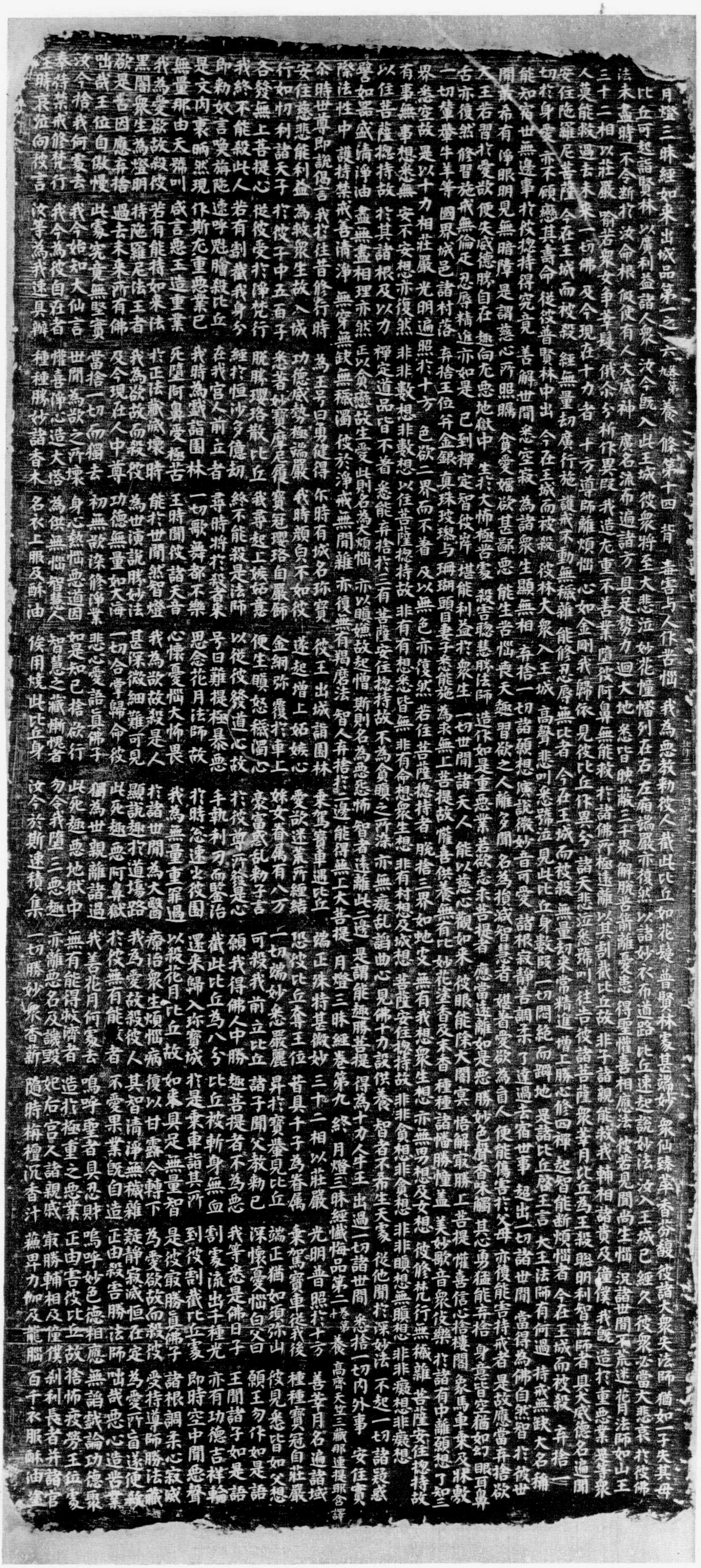
說偈言 吾捨王位及城邑 金銀真珠摩尼寶 愚癡無智惡業者 我持利刃當自殺 昔時善花月法師 三十二相而莊嚴 入於王城光普照 猶如滿月星中王 我為愛欲所惑亂 姝女圍遶出城遊

昇於寶車剎利從 端正妙眼而來至 女見比丘皆忻悅 咸以喜心散金鬘 一切女人皆合掌 說謁歌歎彼比丘 我時娛樂出遊觀 剎利圍遶乘寶車 遇值端正妙眼人 是大威德如來子 吾時見彼起惡意

嫉妬瞋恚生害心 以見比丘入王城 衆女覩之忻喜故 光明遍照於四方 如月得出脩羅口 衆人皆發於大聲 姝女見之悉懽喜 我昔出於麁惡言 普皆告勅其千子 速殺比丘為異段

斯是我之大怨家 一切童子悉持戒 憐愍愛念是法師 咸皆不受我教勅 吾師心懷極憂惱 見是比丘持淨戒 智慧相應如慈父 我時瞋心遣令殺 不慮阿鼻及後悔 時見難提往王路

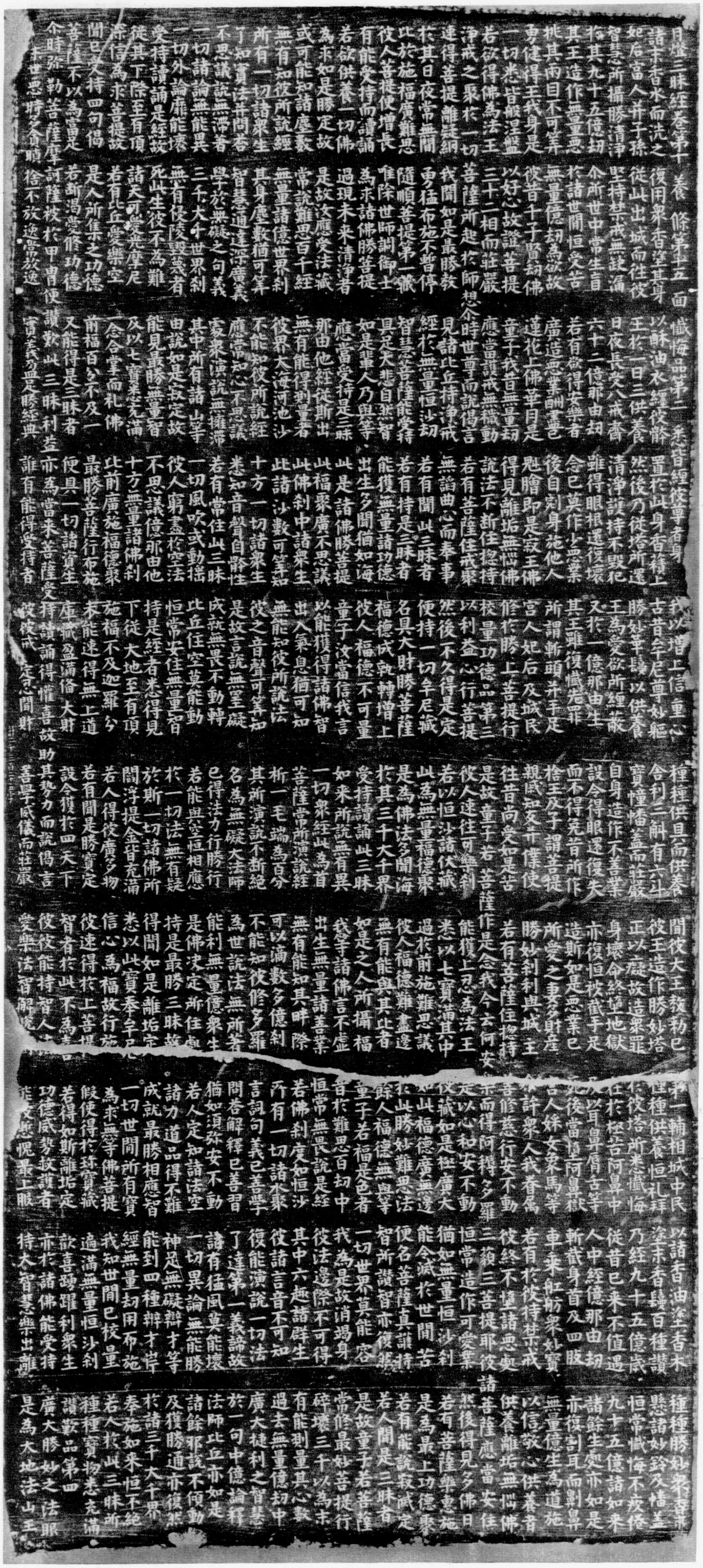
二洞二五二



月燈三昧經如來出城品第一之六（卷第九）養 條第十四 背 毒害与人作苦惱 我為惡教勅彼人 截此比丘如花鬘 普賢林處甚端妙 衆仙臻萃香芬馥 彼諸大衆失法師 猶如一子失其母
比丘可起詣賢林 以廣利益諸人衆 汝今既入此王城 彼衆將至大悲泣 妙花幢幡列在右 左廂端嚴亦復然 以諸妙衣布道路 比丘速起說妙法 汝入王城已經久 彼衆必當大悲哀 於彼佛
法未盡時 不令斷於汝命根 假使有人大威神 廣名流布遍諸方 具足勢力迴大地 悉皆映蔽三千界 解脫苦箭離憂患 得聖懽喜相應法 彼若見聞尚生惱 況諸世間不荒迷 花月法師如山王
三十二相以莊嚴 喻若衆女爭華鬘 俄尒分析作異段 我造兇重不善業 墮彼阿鼻無能救 於諸佛所極遠離 以其割截比丘故 非子諸親能救我 輔相諸貴及僮僕 我既造於重惡業 是等衆
人莫能救 過去未來一切佛 及今現在十力者 十方導師離煩惱 心如金剛我歸依 見彼比丘作異分 諸天悲泣悉號叫 往告彼諸菩薩衆 華月比丘為王殺 聰明利智法師者 具大威德名遍聞
安住陀羅尼菩薩 今在王城而被殺 經無量劫廣行施 護戒不動無穢雜 能修忍辱無比者 今在王城而被殺 無量劫來常精進 增上勝心修四禪 起智能斷煩惱者 今在王城而被殺 棄捨一
切於身愛 亦不顧戀其壽命 從彼普賢林中出 今在王城而被殺 彼林大衆入王城 高聲悲叫悉號泣 見此比丘身數段 一切悶絕而躃地 是諸比丘啓王言 大王法師有何過 持戒無缺大名稱
能知宿世無邊事 於彼總持得究竟 善解世間悉空寂 為諸衆生顯無相 棄捨一切諸願想 演說微妙音可愛 諸根寂靜善調柔 了達過去宿世事 超出一切諸世間 當得為佛自然智 於彼世
間最希有 淨眼明見無暗障 是謂慈心所照矚 貪愛婬欲甚鄙惡 能生苦惱喪天趣 習欲之人離多聞 名為損減智慧者 婬著愛欲為盲人 便能傷害於父母 亦復能害持戒者 是故應當棄捨欲
大王若習於愛欲 便失威德勝自在 趣向兇惡地獄中 生於大怖極苦處 殺害聰慧勝法師 造作如是重惡業 若欲志求菩提者 應當遠離如是惡 勝妙色聲香味觸 其心勇猛能棄捨 身意皆空猶如幻 眼耳鼻
舌亦復然 修習施戒無倫疋 忍辱精進亦如是 已到禪定智彼岸 堪能利益於衆生 一切世間諸天人 能以慈心觀如來 彼眼能除大闇冥 悟解寂勝上菩提 懽喜信心捨樓閣 象馬車乘及牀敷
一切犛犛牛羊等 國界城邑諸村落 棄捨王位并金銀 真珠玫瑰与珊瑚 頭目妻子悉能施 為求無上菩提故 懽喜供養無有比 妙花塗香及末香 種種諸幡勝幢蓋 美妙歌音衆伎樂 於諸有中離願想 了知
界悉空寂 是以十力相莊嚴 光明遍照於十方 色欲二界而不著 及以無色亦復然 若住菩薩總持者 脫捨三界如蛇皮 無有我想衆生想 亦無男想及女想 彼修梵行無穢雜 菩薩安住總持
有事無事想悉無 安不安想亦復然 非非數想非數想 以住菩薩總持故 非有有想悉皆無 非有命想衆生想 非有村想及城想 菩薩安住總持故 非非貪想非貪想 非非瞋想無瞋想 非非癡想非癡想
以住菩薩總持故 於其諸根及以力 禪定道品皆不著 悉能棄捨於三有 菩薩安住總持故 不為貪瞋之所染 亦無癡亂諂曲心 見佛十力設供養 智者不希生天處 從他聞於深妙法 不起一切諸疑惑
譬如器盛清淨油 盡無盡相理亦然 正以貪戀故生愛 此則名為大煩惱 亦以瞋嫉故起憎 斯則名為惡怨怖 智者遠離此二邊 是謂能趣勝菩提 得為十力人中王 出過一切諸世間 悉捨一切內外事 安住實
際法性中 護持禁戒善清淨 無穿無缺無穢濁 彼於淨戒無間雜 亦復無有羯磨法 智人棄捨於二邊 能得無上大菩提 月燈三昧經卷第九 終 月燈三昧經懺悔品第二（卷第十）養 高齊天竺三藏那連提耶舍譯
尒時世尊即說偈言 我於往昔修行時 為王号曰勇健得 尒時有城名珎寶 彼王出城詣園林 乘駕寶車遇比丘 端正殊特甚微妙 三十二相以莊嚴 光明普照於十方 善華月名遍諸域
安住慈悲能利益 為救衆生故入城 功德威勢極端嚴 我時顏貌不如彼 遂起增上妬嫉心 愛欲迷荒所纏結 恐彼比丘奪王位 昔具千子為眷屬 乘駕寶車從我後 種種寶冠自莊嚴
行如忉利諸天子 於彼子中五百子 悉著妙寶摩尼履 寶冠瓔珞自嚴飾 金網弥覆於車上 婇女眷屬有八万 一切端妙悉嚴麗 昇於寶輦見比丘 端正猶如須弥山 彼見悉皆如父想
各發無上菩提心 從彼受於淨梵行 脫勝瓔珞散比丘 我尋起上嫉妬意 便生瞋怒穢濁心 豪富惑乱勅子言 可殺我前立比丘 諸子聞父教勅已 深懷憂惱白父曰 願王勿作如是語
我終不能殺此人 若有割截我身分 經於恒沙多億劫 終不能殺是法師 以從彼發道心故 於彼尊所發是心 願我得佛人中勝 趣菩提者不為惡 我等悉是佛日子 王聞諸子如是語
即勅奴言喚旃陀 速呼兇膾殺比丘 在我官人前立者 尋時將於殺者來 号曰難提極暴惡 手執利刀而監治 截此比丘為八分 比丘被斬身無血 割處流出千種光 亦有功德吉祥
是文肉裏晒然現 作斯兇重惡業已 我時為戲詣園林 一切歌舞都不樂 思念花月法師故 於時忽速出彼園 還來歸入珎寶城 於是乘車詣其所 到彼割截比丘處 即時空中聞惡聲
無量那由天號叫 咸言惡王造重業 死墮阿鼻受極苦 王時聞彼諸天音 心懷憂惱大怖畏 我為無量重罪過 以殺花月比丘故 如來具足無量智 是彼寂勝真佛子 諸根調柔心寂
我為愛欲故殺彼 若有能持如來法 於正法藏滅壞時 能於世間然智燈 我為欲故殺是人 於諸世間為大醫 療治衆生煩惱病 復以甘露令轉下 為愛欲故而殺彼 受持導師勝法
黑闇衆生為燈明 持陀羅尼法王者 我為欲故而殺彼 為世演說勝妙法 甚深微細難可見 顯說趣於道場路 我為愛故殺彼人 其智清淨無穢雜 疑靜寂滅恒在定 為愛所盲遂便
欲是苦因應棄捨 過去未來所有佛 及今現在人中尊 功德無量如大海 一切合掌歸命彼 此死趣惡阿鼻獄 於彼無有能〻者 不愛果業既自造 正由殺害勝法師 咄哉惡心造此
咄哉王位自傲慢 此處究竟無堅實 當捨一切而獨去 初無散染修淨業 悲心愛語真佛子 獨為世親離諸過 我善花月何處去 嗚呼聖者具忍財 嗚呼妙色德相應 無諂戲論功德
汝今捨我何處去 我今始知大仙言 世間為欲之所壞 身心熱惱惡道因 如是知已捨欲行 此死趣惡地獄中 無有能得救濟者 造於極重之惡業 正由害彼比丘故 捨怖疲勞王位
奉持禁戒修梵行 我今為彼自在者 懽喜淨心造大塔 為供無惱智慧人 智慧之藏慚愧者 勿令我墮三惡趣 亦離惡名及譏毀 妃后宮人諸親戚 寂勝輔相及僮僕 剎利長者并諸
王聞哀泣向彼言 汝等為我速具辦 種種勝妙諸香木 名衣上服及酥油 俟用燒此比丘身 汝今於斯速積集 一切勝妙衆香薪 隨時栴檀沉香汁 蘓畢力伽及龍腦 百千衣服酥油

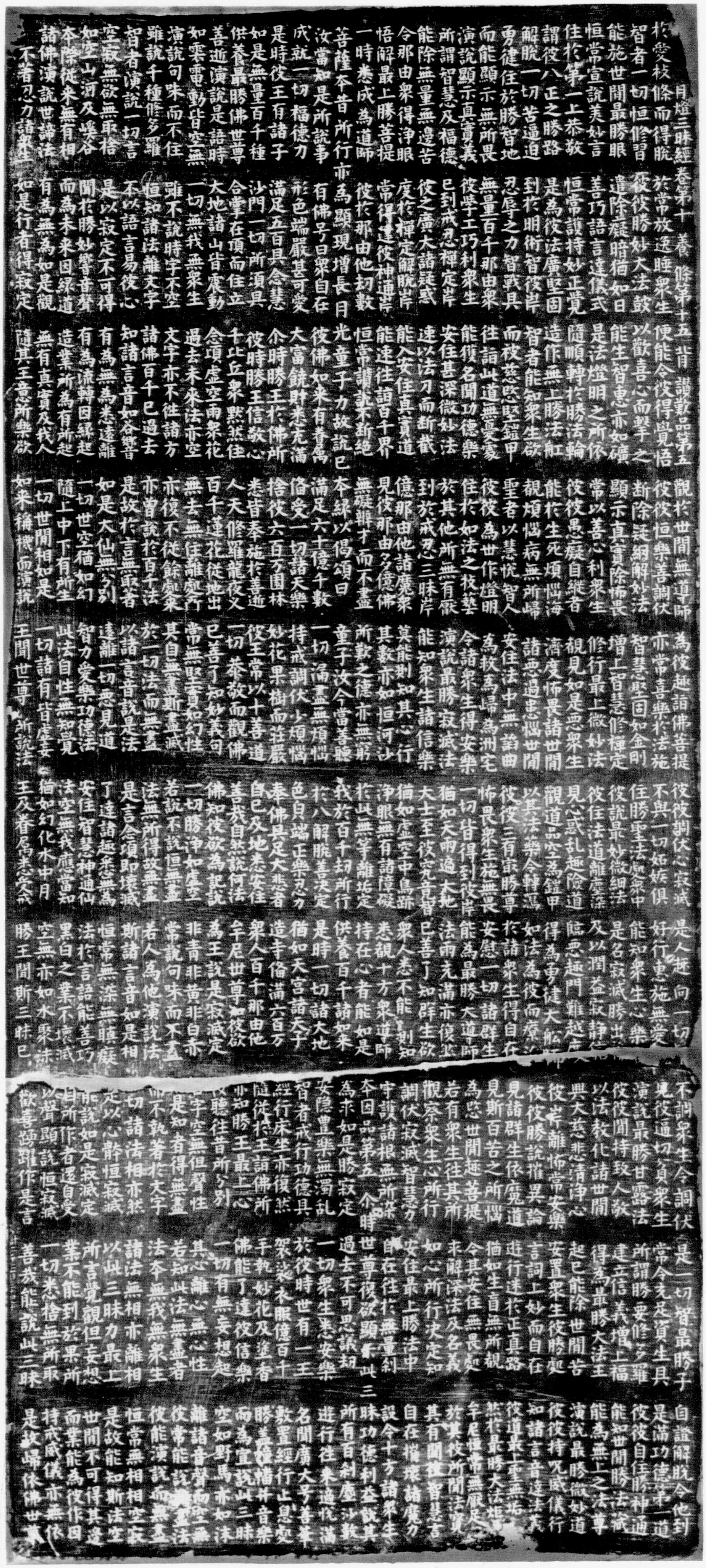
背二千三百字

二洞二五二



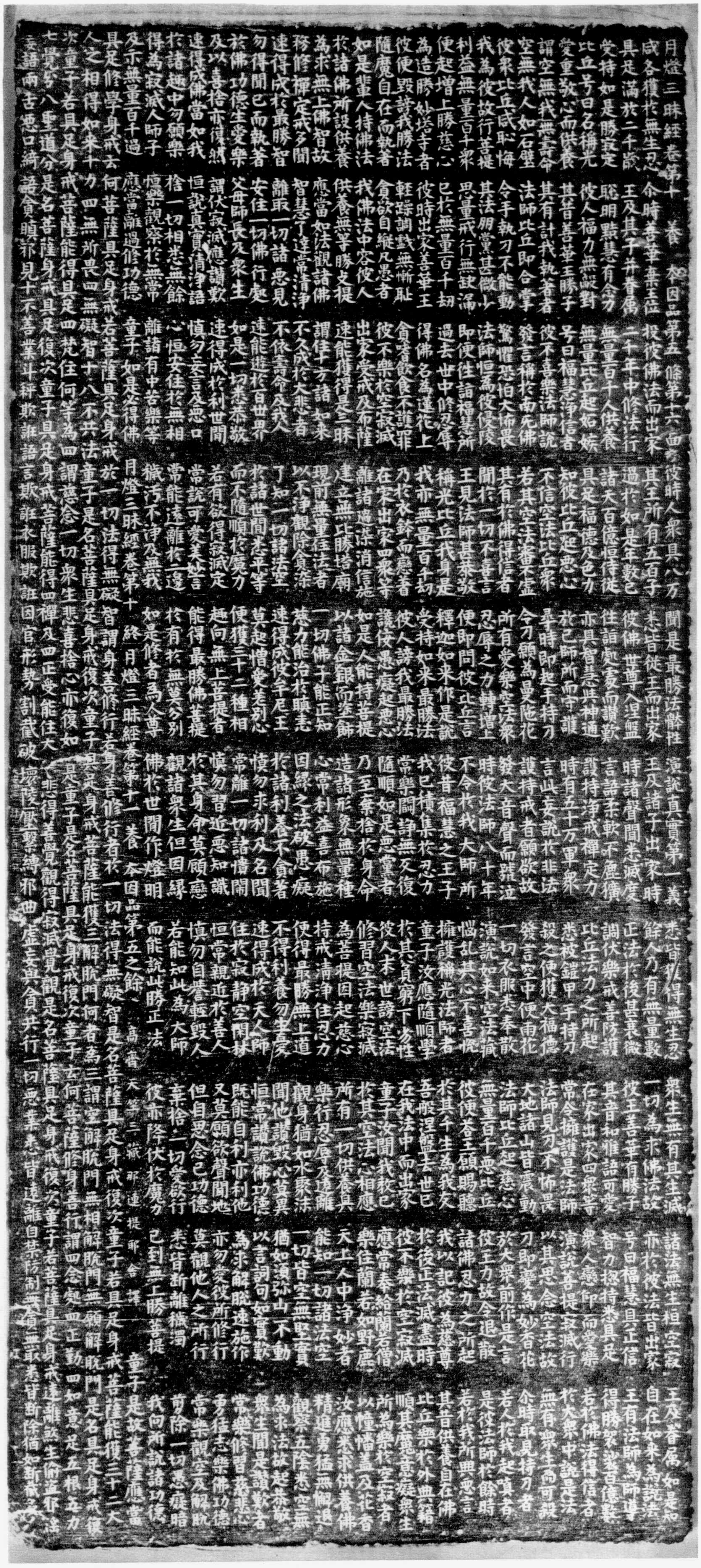
月燈三昧經卷第十 養 條第十五面 懺悔品第二 悉皆經彼尊者身 我以增上信重心 種種供具而供養 聞彼大王教勅已 第一輔相城中民 以諸香油塗香木 種種勝妙衆香末
諸末香水而洗之 復用衆香塗其身 以酥油水經彼骸 置於此身香積上 古昔牟尼尊妙軀 舍利三斛有六斗 彼王造作勝妙塔 種種供養恒礼拜 塗末香鬘百種讚 懸諸妙鈴及幡蓋
妃后富人并子孫 從此出城而往彼 王於一日三供養 然後乃從塔所還 勝妙華鬘以供養 寶幢幡蓋而莊嚴 正以癡故造衆罪 於彼塔所悉懺悔 乃經九十五億歲 恒常懺悔不疲倦
智慧所攝勝清淨 堅持禁戒無缺漏 日夜長受八戒齋 清淨護持不毀犯 王為愛欲所纏蔽 自身造作不善業 身壞命終墮地獄 在於極苦阿鼻中 從昔已来不值遇 九十五億諸如来
於其九十五億劫 尒所世中常生盲 六十二億那由劫 雖得眼根還復壞 又於一億那由生 設令得眼還復失 亦復恒被截手足 及以耳鼻脣舌等 人中經億那由劫 諸餘生處亦如是
其王造作無量惡 於諸世間恒受苦 若有欲得安樂者 念已莫作如是業 其王雖復懺先罪 而不得免昔所作 造斯如是惡業已 死後當墮阿鼻獄 斬截身首及四肢 亦復割耳而劓鼻
挑其兩目不可筭 無量億劫為欲故 廣造惡業酬盡已 後自剋身施他人 所謂斬頭并手足 捨王及子謂菩提 所愛之妻多財産 宮人婇女象馬等 車乘舡舫衆妙寶 無量億生為道施
勇健得王我身是 彼昔千子賢劫佛 蓮花上佛華月是 魁膾即是寂王佛 宮人妃后及城民 親戚知友并僕使 勝妙刹利與城主 亦許衆人我眷屬 若有於彼持禁戒 以信敬心供養者
一切悉皆般涅盤 以好心故證菩提 童子我昔無量劫 得見離垢無惱佛 修於勝上菩提行 往昔尚受如是苦 若有菩薩住總持 善修慈行安不動 彼終不墮諸惡處 供養離垢無惱佛
若欲得佛為法王 三十二相而莊嚴 應當讚戒無穢動 說法不斷住總持 校量功德品第三 是故童子若菩薩 作是念我今云何安 住而得阿耨多羅 三藐三菩提耶彼諸 菩薩應當安住
淨戒之聚於一切 菩薩所起於師想 尒時世尊而說偈言 若有菩薩住戒聚 以利益心行菩提 彼人速往可樂刹 能獲上忍為法王 定以心和安不動 恒常造作可愛業 然後得見多佛日
逮得菩提離疑網 我聞如是最勝教 見諸比丘持淨戒 無諂曲心而奉事 然後不久得是定 若以恒沙諸伏藏 悉以七寶滿其中 彼藏如是極廣大 猶如無量恒沙刹 若有菩薩樂惠施
於其日夜常無間 勇猛布施不暫停 經於無量恒沙劫 若有聞此三昧者 便持一切牟尼藏 此為無量福德聚 過於前施難思議 如此福德廣無邊 能令滅於世間苦 是為最上功德聚
比於施福廣難思 隨順菩提第一藏 智慧菩薩能受持 若有持是三昧者 名具大財勝菩薩 是為佛法多聞海 彼人福德難盡邊 於此勝妙難思法 便名菩薩真護持 若有能說寂滅定
彼人菩提使增長 唯除世師調御士 具足大悲自然智 能獲無量諸功德 福德成熟轉增上 於其三千大千界 無有能與其比者 餘人福德無與等 智所讚智亦復然 若人聞是三昧者
有能受持而讀誦 為求諸佛勝菩提 如是輩人乃與等 出生多聞猶如海 彼人福德不可量 受持讀誦此三昧 如是之人所攝福 童子若福是色者 一切世界莫能容 是故童子若菩薩
若欲供養一切佛 過現未来清淨者 應當受持是三昧 此是諸佛勝菩提 童子汝當信我言 如来所說無有異 我等諸佛言不虛 音於難思百劫中 我為是故消竭身 常修最妙菩提行
為求如是勝定故 是故汝應受法藏 那由他經從斯出 此福聚廣不思議 以能獲得諸佛智 一切衆經此為首 出生無量諸善業 恒常無畏說是經 彼法邊際不可得 碎壞三千以為末
或可能知諸塵數 常說難思百千經 無有能得測量者 此佛刹中諸衆生 出入氣息猶可知 菩薩常所演說經 無有能知其畔際 若佛刹度如恒沙 其中六趣諸群生 有能測量其心數
無有知彼所說經 無量諸億世界刹 彼界大海河池沙 此諸沙數可筭知 無能知彼所說法 析一毛端為百分 可以滴數多億刹 所有一切諸水聚 彼諸言音不可知 過去無量億劫中
所有一切諸衆生 其身塵數猶可筭 不能知彼所說經 十方一切諸衆生 彼之音聲可筭知 其所演說不斷絕 不能知彼脩多羅 言詞句義已善學 復能演說一切法 廣大捷利之智慧
了知實法并問荅 智慧通達深廣義 應當知心不思議 悉知音聲自體性 是故言說無罣礙 名為無礙大法師 為世說法無所著 問荅解釋已善習 了達第一義諦故 於一句中億論釋
不思議說無滯著 學於無礙之句義 處衆演說無擁滯 若有常住此三昧 成就無畏不動轉 已得法力行勝行 能利無量億衆生 猶如須弥安不動 諸有猛風莫能壞 法師比丘亦如是
一切諸論無能異 三千大千世界刹 其中所有諸山等 一切風吹或動搖 比丘住空莫能動 若能與空恒相應 是佛決定所住處 若人定知諸法空 一切異論無能勝 諸餘邪說不傾動
一切外論靡能壞 無有侵陵毀蔑者 由說如是寂定故 彼人窮盡於空法 恒常安住無量智 於一切法無有疑 持是最勝三昧故 諸力道品得不難 神足無礙辯才等 及獲勝通亦復然
受持讀誦是經故 死此生彼不為難 能見最勝無量智 不思議億那由他 持是經者悉得見 於斯一切諸佛所 得聞如是離垢定 成就最勝相應智 能到四種辯才岸 於諸三千大千界
從其下際至有頂 諸天可愛光摩尼 及以七寶悉充滿 十方無量諸佛刹 下從大地至有頂 閻浮提金皆充滿 悉以此寶奉牟尼 一切世間所有寶 經無量劫用布施 奉施如来恒不絕
深信為求菩提故 若有比丘愛樂空 一念合掌而礼佛 比前廣施福德聚 施福不及迦羅分 若人得彼廣多物 信心為福故行施 為求無等佛菩提 我知世間已校量 若人於此三昧所
聞已受持四句偈 是人所集之功德 前福百分不及一 最勝菩薩行布施 未能速得無上道 若有聞是勝寶定 彼速得於上菩提 假使得於珎寶藏 遍滿無量恒沙刹 種種寶物悉充滿
菩薩不以為富足 若斷渴愛修功德 又能得是三昧者 便具一切諸資生 庫藏盈滿備大財 設令獲於四天下 智者於此不為喜 若得如斯離垢定 歡喜踊躍利衆生 讚歎品第四
尒時弥勒菩薩摩 訶薩披於甲冑便 讚歎此三昧利益 亦為當来菩薩受 持讀誦得懽喜故 助其勢力而說偈言 彼彼能持智人 功德威勢故讚者 亦於諸佛能受持 廣大勝妙之法眼
未世惡時多貪瞋 捨不放逸常放逸 實義乃至是勝經典 誰有能得受持者 彼彼戒定念聞財 善學威儀而莊嚴 愛樂法智解脫 能衣慙愧最上服 持大智慧樂出離 是為大地法山王

一洞九六三



月燈三昧經卷第十　養　條第十五　背　讃歎品第五　觀於世間無導師　為彼趣詣佛菩提　彼彼調伏心寂滅　是人趣向一切　不調衆生令調伏　是一切智最勝子　自證解脫令他到
於愛枝條而得脫　於常放逸睡衆生　便能令彼得覺悟　彼彼恒樂善調伏　亦常喜樂於法施　不與一切妬嫉俱　好行惠施無愛　見彼逼切貧衆生　常令充足資生具　是滿功德第一道
智者一切恒修習　彼彼勝妙大法鼓　以歡喜心而擊之　斷除疑網解妙法　智慧堅固如金剛　住勝聖法處衆中　能知衆生心樂　演說最勝甘露法　所謂勝要修多羅　彼彼自在勝神通
能施世間最勝眼　遣除癡暗猶如日　能生智惠亦如礦　顯示真實除怖畏　增上智慧修禪定　彼說最妙微細法　是名寂滅勝出　彼彼聞持致人敬　建立信義增上福　能知世間勝法藏
恒常宣說美妙言　善巧語言達儀式　是法燈明之所依　常以善心利衆生　修行最上微妙法　彼住法道離塵染　及以潤益寂靜　以法教化諸世間　得為最勝大法王　能為無上之法尊
住於第一上恭敬　恒常護持妙正覺　隨順轉於勝法輪　彼彼愚癡自縱者　覩見如是惡衆生　見心惑乱趣險道　臨惡趣門難越　興大慈悲清淨心　起已能除世間苦　演說最勝微妙道
謂彼八正之勝路　是為彼法廣堅固　造作無上勝法舡　能於生死煩惱海　濟度怖畏諸世間　觀道品空為鎧甲　得為勇健大船　彼岸離怖常安樂　安置衆生彼勝處　彼彼持咒威儀行
解脫一切苦逼迫　到於明術智彼岸　智者能知衆生欲　覩煩惱病無所歸　諸惡過患惱世間　以其法藥令轉瀉　如法為彼而療　彼彼勝說摧異論　言詞上妙而自在　知諸言音達法義
勇健住於勝智地　忍辱之力智戰具　而彼慈悲堅鎧甲　聖者以慧悅智人　安住法中無諂曲　彼彼三有最勝尊　於諸衆生得自在　見諸群生依魔道　遊行達於正真路　彼導最上聖無垢
而能顯示無所畏　無量百千那由衆　往詣此道無憂處　彼彼為世作燈明　為救為歸為洲宅　怖畏衆生施無畏　安慰一切諸群生　見斯百苦之所惱　猶如生盲無所覩　然於最勝大法炬
演說顯示真實義　彼學工巧利衆生　能獲名聞功德樂　住於如法之枝塹　令諸衆生得安樂　一切皆得到彼岸　能為最勝大道師　為愍世間趣菩提　令其安住無畏處　牟尼恒常無厭足
所謂智慧及福德　已到戒忍禪定岸　安住甚深微妙法　於其他所無有厭　演說最勝寂滅法　猶如天雨遍大地　法雨充滿亦復然　若有衆生往其所　求解深法及名義　於其彼所聞法寶
能除無量無邊苦　彼之廣大諸疑惑　速以法刀而斷截　到於戒忍三昧岸　能知衆生諸信樂　大士至彼究竟智　已善了知群生欲　觀察衆生心所行　如心所行決定知　其有聞彼智慧言
令那由衆得淨眼　度於禪定解脫岸　能入安住真實道　億那由他諸魔衆　莫能測知其心行　猶如虛空中鳥跡　衆人悉不能測知　調伏寂滅智慧力　安住最上勝法中　自在擁護諸魔力
悟解最上勝菩提　常得達彼神通岸　能速往詣百千界　見彼那由多億佛　其數亦如恒河沙　淨眼無有諸障礙　悉觀十方衆導師　守護諸根無所染　自在往於無量刹　設令十方諸衆生
一時悉成為道師　彼於那由他劫數　恒常讃說不斷絶　無礙辯才而不盡　所歎之德亦無窮　於此無等離垢定　持在心者能如是　本因品第五　介時世尊復欲顯示此三昧功德利益讃其
菩薩本昔所行亦為顯現增長月光童子力故說已本緣以偈頌曰　童子汝今當善聽　我於百千劫所行　供養百千諸如来　為求如是勝寂定　過去不可思議劫　所有百刹塵沙數
汝當知是所說事　有佛号曰衆自在　彼佛如来有眷屬　滿足六十億千數　一切漏盡無煩惱　於八解脫善決定　是時一切諸大地　安隱豐樂無濁乱　一切衆生悉安樂　遊行往来適悅滿
成就一切福德力　形色端嚴甚可愛　大富饒財悉充滿　偹受一切諸天樂　持戒調伏少煩惱　色貝端正樂忍力　猶如天宮諸天子　智者戒行功德具　於彼時世有一王　名聞廣大号善華
是時彼王有諸子　滿足五百具念慧　介時勝王於佛所　捨彼六百万園林　妙花果樹而莊嚴　奉佛具足大悲者　造寺偹滿六百万　經行床坐亦復然　袈裟衣服億百千　數置經行止息處
如是無量百千種　沙門一切所須具　彼時勝王信敬心　悉皆奉施於善逝　彼王常以十善道　自已及地悉安住　衆人百千那由他　隨從於王詣佛所　手執妙花及塗香　勝蓋幢幡幷音樂
供養最勝佛世尊　合掌在頂而住立　千比丘衆默然住　人天修羅龍夜叉　一切恭敬而觀佛　善哉自然說何法　牟尼世尊知彼欲　[illegible]知勝王最上心　佛能了達彼信樂　而為宣說此三昧
善逝演說是語時　大地諸山皆震動　念頃虛空雨衆花　百千蓮花從地出　已善了知妙義句　佛知彼欲為記說　為王說是寂滅定　[illegible]聽往昔所分別　一切有無妄想起　空如野馬亦如沫
如雲電動皆空無　一切無我無衆生　過去未来法亦空　無去無住離處所　常無堅實如幻性　一切勝淨如虛空　非青非黄非白赤　[illegible]字空無但聲性　其心離心無心性　離諸音聲而空無
演說句味而不住　雖不說時字不空　文字亦不從諸方　亦復不從餘處来　其自無盡斯盡滅　若說不說恒無盡　常說句味而不盡　是知者有得無盡　若知此法無盡者　彼常能說無盡法
雖說千種脩多羅　恒知諸法離文字　諸佛百千已過去　亦曾說於百千法　於一切法而無盡　法無所得故無盡　若人為他演說法　[illegible]不執著於文字　法本無我無衆生　彼能演說而無盡
智者演說一切言　不以語言易彼心　知諸言音如谷響　是故於言無取著　以諸言音說是法　是言念頃即壞滅　斯諸言音如是相　[illegible]切諸法相亦然　諸法無相亦離相　恒常無相相空寂
空寂無欲無取捨　是以寂定不可得　有為無為悉遠離　如是大仙無分別　遠離一切惡見道　了達諸趣悉無為　恒常無染無瞋癡　定以心靜恒寂滅　以此三昧力最上　是故能知斯法空
如空山河及嵠谷　聞於勝妙響音聲　有為流轉因緣起　一切世空猶如幻　智力愛樂功德法　安住智慧神通仙　法於言語能善巧　能說如是寂滅定　所言覺觀但妄想　世間不可得其邊
本際從来無有相　而為未来因緣道　造業所為有所起　隨上中下有所生　此法自性無知覺　法空無我應當知　黑白之業不壞滅　自所作者還自受　業不能到於果所　而業能為彼作因
諸佛演說世諦法　有為無為如是觀　無有真實及我人　一切世間相如是　一切諸有皆虛妄　猶如幻化水中月　空無亦如水聚沫　以聲顯說恒寂滅　一切悉捨無所取　持戒威儀亦無依
不著忍力諸衆生　如是行者得寂定　隨其王意所樂欲　如来稱機而演說　王聞世尊所說法　王及眷屬悉受戒　勝王聞斯三昧已　歡喜踴躍作是言　善哉能說此三昧　是故歸依佛世尊

一洞九六三



月燈三昧經卷第十 養 本因品第五 餘第十六 面 彼時人衆具八万 聞是最勝法聲性 演說真實第一義 悉皆獲得無生忍 衆生無有其生滅 諸法無生相空寂 王及眷屬如是知

咸各獲於無生忍 介時善華棄王位 投彼佛法而出家 其王所有五百子 悉皆從王而出家 王及諸子出家時 餘人乃有無量數 一切為求佛法故 亦於彼法皆出家 自在如來為說法

具足滿於二千歲 王及其子并眷屬 二十年中修法行 過於如是年數已 彼佛世尊入涅槃 時諸聲聞悉滅度 正法於後甚衰微 彼王善華有勝子 號曰福慧具正信 王有法師為師導

受持如是勝寂定 聰明黠慧有念力 無量百千人供養 諸天百億恒侍從 往詣其處而讚歎 言語柔軟不麤獷 調伏樂戒善防護 其音和雅語可愛 智力總持悉具足 得勝眷屬百億數

比丘號曰名稱光 彼人福力無敵對 無量比丘起妬嫉 具足福德及色力 亦具智慧其神通 護持淨戒禪定力 比丘法力之所起 在家出家四衆等 衆人戀仰而愛樂 若於佛法得信者

愛重敬心而供養 其昔善華王勝子 號曰福慧淨信者 知彼比丘起惡心 於己師所而守護 時有五十万軍衆 悉被鎧甲手持刀 常令擁護是法師 演說菩提寂滅行 於大衆中說是法

謂空無我無壽命 其有計我執著者 彼不喜樂法師說 不信空法比丘衆 尋時即起手持刀 言此妄說於非法 殺之便獲大福德 法師見刀不怖畏 以其思念空法故 無有衆生而可殺

空無我人如石壁 法師比丘即合掌 發言稱於南无佛 若其空法審不虛 令刀變為曼陀花 護持戒者願欲故 發言空中便雨花 大地諸山皆震動 刀即變為妙香花 介時取見持刀者

彼衆比丘咸恥悔 令手執刀不能動 驚懼恐怕大怖畏 其有於佛得信者 所有愛樂空法衆 發大音聲而號泣 一切衣服悉奉散 法師比丘起慈心 於大衆前作是言 若人於我起瞋者

我為彼故行菩提 其法朋黨甚微少 法師恒為彼侵陵 聞於一切不喜言 忍辱之力轉增上 時彼法師八十年 演說如來空法藏 無量百千惡比丘 彼王力故令退散 是彼法師於餘時

利益無量百千衆 思量戒行無缺漏 即便往詣福慧所 王見法師甚恭敬 便即問彼比丘言 不令於我大師所 惱亂其心不喜悅 彼便啓王願賜聽 諸佛忍力之所起 若於我所興惡言

便起增上勝慈心 已於無量百千劫 過去世中修忍辱 稱光比丘我身是 釋迦如來作是說 彼昔福慧之王子 擁護稱光法師者 於其千生為我友 我以記彼為慈尊 其音供養自在佛

為造勝妙塔寺者 彼時出家善華王 得佛名為蓮花上 我亦無量百千劫 受持如來最勝法 我已積集於忍力 童子汝應隨順學 吾般涅槃去世已 於後正法滅盡時 比丘樂於外典籍

彼便毀謗我勝法 輕躁調戲無慚恥 貪嗜飲食不護罪 乃於衣鉢而戀著 彼人謗我最勝法 常樂鬪諍無反復 於其貧窮下劣性 在我法中而出家 彼不樂於空寂滅 順其魔意癡衆生

隨魔自在而執著 貪欲自縱凡愚者 彼不樂於空寂滅 在家出家四衆等 譏彼愚癡起惡心 隨順如是惡黨者 彼人末世謗空法 童子汝聞我教已 應當奉給蘭若僧 所為樂於空寂者

如是輩人持佛法 我佛法中容彼人 出家受戒及布薩 離諸過染消信施 如是人能持菩提 乃至棄捨於身命 修習空法樂寂滅 於其空法心相應 樂住蘭若如野鹿 以幢幡蓋及花香

於諸佛所設供養 供養無等勝支提 速能獲得是三昧 建立無比勝塔廟 以諸金銀而莊飾 造諸形象無量種 為菩提因起慈心 所有一切供養具 天上人中淨妙者 汝應悉求供養佛

為求無上佛智故 應當如法觀諸佛 謂住十方諸如來 現前無量住法者 一切佛子能正知 心常利益喜布施 持戒清淨住忍力 樂行忍辱及遠離 能知一切諸法空 精進勇猛無懈退

務修禪定戒多聞 智慧了達常清淨 不久成於大悲者 以不淨觀除貪染 慈力能治於瞋恚 因緣之法破愚癡 便得最勝無上道 觀身猶如水聚沫 一切皆空無堅實 觀察五陰悉空無

速得成於最勝智 離取一切諸惡見 不依壽命及我人 了知一切諸法空 速得成彼牟尼王 於諸利養不貪著 不得利養勿生憂 聞他讚毀心莫異 猶如須彌山不動 為求法故起恭敬

勿得聞已而執著 安住一切佛行處 速能遊於百世界 於諸世間悉平等 莫起憎愛差別心 慎勿求利及名聞 速得成於天人師 恒常讚說佛功德 以言詞句如實歎 衆生聞是讚歎者

於佛功德生愛樂 父母師長及衆生 如是一切悉恭敬 而不隨順於魔力 便獲三十二種相 常離一切諸憒鬧 住於寂靜空閑林 既能自利亦利他 為求解脫速施作 常樂修習慈悲心

及以喜捨亦復然 調伏寂滅應讚歎 速得成於利世間 若有欲得寂滅定 趣向無上菩提者 慎勿習近惡知識 恒常親近於善人 又莫願欲聲聞地 亦勿愛彼所修行 勇猛志樂佛功德

速得成佛當如我 恒說真實清淨語 慎勿妄言及惡口 常說可愛美妙言 能得最勝佛菩提 於其身命莫顧戀 慎勿自譽輕毀人 但自思念己功德 莫觀他人之所行 常樂觀空及解脫

於諸趣中勿願樂 捨一切相悉無餘 心恒安住於無相 常能遠離於二邊 於有於無莫分別 觀諸衆生但因緣 若能知此為大師 棄捨一切愛欲行 悉皆斷離穢濁 剪除一切愚癡暗

得為寂滅人師子 恒樂觀察於無常 離諸有中苦樂等 穢污不淨及無我 如是修者為人尊 佛於世間作燈明 而能說此勝正法 彼亦降伏於魔力 已到無上勝菩提 我向所說諸功德

及示無量百千過 應當離過修功德 童子如是必得佛 月燈三昧經卷第十 終 月燈三昧經卷第十一 養 本因品第五之餘 高齊天竺三藏那連提耶舍譯 童子是故菩薩應當

具足修學身戒云何菩薩具足身戒若菩薩具足身戒於一切法得無礙智謂身善修行若身善修行者於一切法得無礙智是名菩薩具足身戒復次童子若具足身戒菩薩能獲三十二大

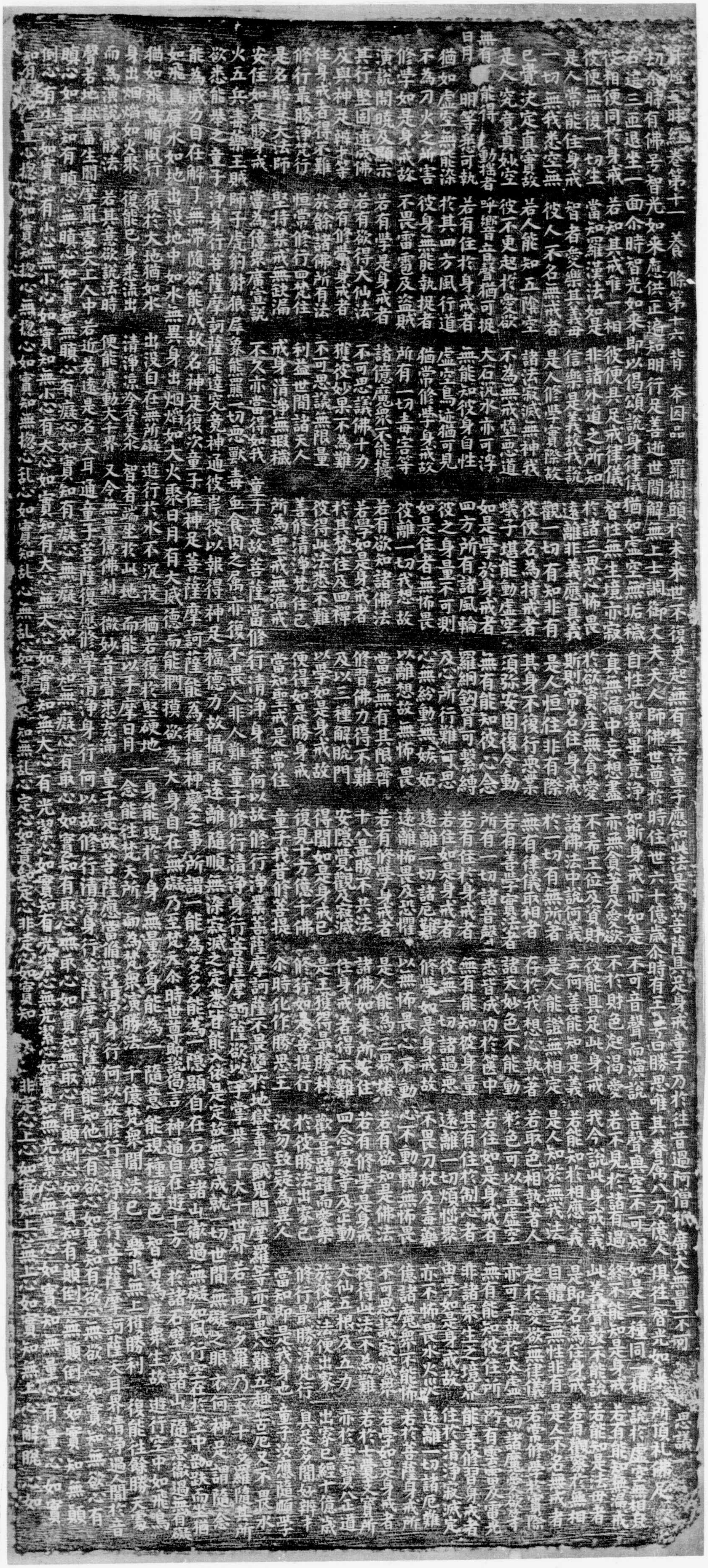
人之相得如來十力四無所畏四無礙智十八不共法童子是名菩薩具足身戒菩薩能獲三解脫門何者為三謂空解脫門無相解脫門無願解脫門是名具足身戒復

次童子若具足身戒菩薩能得具足四梵住何等為四謂慈念一切衆生悲喜捨心亦復如是童子是名菩薩具足身戒復次童子云何菩薩修身善行謂四念處四正勤四如意足五根五力

七覺分八聖道分是名菩薩身戒具足復次童子具足身戒菩薩能得四禪及四正受能住大悲得善覺觀得寂滅覺觀是名菩薩具足身戒復次童子若菩薩具足身戒遠離殺生偷盜邪婬

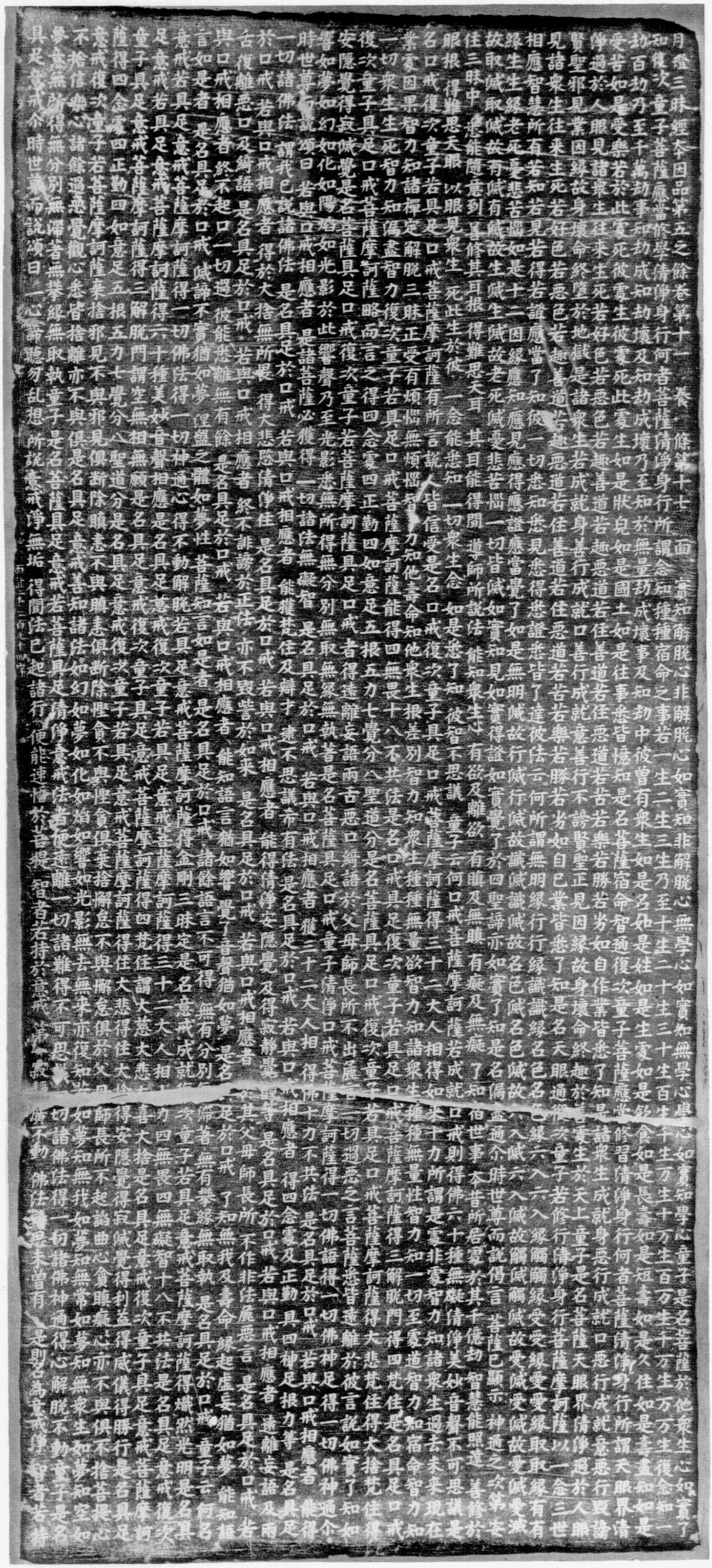
妄語兩舌惡口綺語貪瞋邪見十不善業斗秤欺誑語言欺誑衣服欺誑因官形勢割截破壞陵[illegible]繫縛邪曲虛妄與貪共行一切惡業悉皆遠離自禁防制無貪無取悉皆斷除猶如新截

九洞三三



月燈三昧經卷第十一 養 條第十六 背 本因品 羅樹頭於未來世不復更起無有生法童子應知此法是為菩薩具足身戒童子乃於往昔過阿僧祇廣大無量不可思議
劫尒時有佛号智光如来應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊於時住世六十億歲尒時有王名曰勝思惟其眷屬八万億人俱往智光如来所頂礼佛足
右遶三匝退坐一面尒時智光如来即以偈頌說身律儀 猶如虛空無垢穢 自性光潔畢竟淨 如斯身戒亦如是 不可音聲而演說 音聲與空不可知 如是二種同一相 說於虛空無相貌
彼相便同於身戒 若知其戒唯一相 彼便具足戒律儀 智性無生境亦寂 真無漏中妄想盡 亦無貪著及愛欲 不於財色起渴愛 若不見於諸有過 終不能知是身戒 若有能知無漏戒
彼便無復一切生 當知羅漢法如是 非諸外道之所知 於諸三界心怖畏 於欲資產無貪愛 不希王位及資財 彼能具足此身戒 我今說此身戒義 此義聲教不能說 若能智是法毋者
是人常能住身戒 智者愛樂其義毋 信樂是義故我說 遠離非義應真義 斯則常名住身戒 諸佛法中說何義 云何善能知是義 若能知於相應義 是即名為住身戒 若有觀察於無相
一切無我悉空無 彼人不名無戒者 是人修學實際故 觀一切有知非有 是人恒住非有際 於一切有無所著 是人能證無相定 是人知於無我法 自體空無性非有 是人不名無戒者
已覺決定真實故 若人能知五陰空 諸法寂滅無神我 彼便名為持戒者 其身不復行惡業 無有律儀取相者 存於我想心執著 若取色相執著人 起於愛欲無律儀 若常修學於實際
是人究竟真如空 彼不更起於愛欲 不為無戒墮惡道 蟻子堪能動虛空 須弥安固復令動 若有善學實法者 諸天妙色不能動 彩色可以畫虛空 亦可手執於太虛 一切諸魔受欲等
無有能得動搖者 呼響音聲猶可捉 大石沉水亦可浮 如是學於身戒者 無有能知彼心念 所有一切諸音聲 悉皆成內於篋中 若住如是身戒者 無有能知彼住所 所有雷電及電光
日月明等悉可執 若有住於身戒者 無能知彼身自性 四方所有諸風輪 羅網鉤罥可繫縛 若有住於身戒者 無有能知彼身量 其有住於制心者 非諸眾生之境界 能善修習身戒者
猶如虛空無能染 於其四方風行道 虛空鳥迹猶可見 彼之身量不可測 及心所行難可思 若住如是身戒者 彼無一切諸過惡 遠離一切煩惱聚 由學如是身戒故 住於清淨寂滅定
不為刀火之所害 彼身無能執捉者 猶常修學身戒故 如是住者無怖畏 心無紛動無嫉妬 遠離一切諸危難 修學如是身戒故 不畏刀杖及毒藥 亦不怖畏水火災 遠離一切諸危難
修學如是身戒故 不畏雷電及盜賊 所有一切毒害等 彼離一切我想故 以離想故無怖畏 遠離怖畏及恐懼 以無怖畏心不動 心不動轉無怖畏 億諸魔眾不能怖 若於菩薩身戒所
演說聞曉及顯示 若有學是身戒者 諸億魔眾不能擾 若有欲知諸佛法 當知無有其限齊 若有修學身戒者 是人能為三界睹 若有欲知是佛法 不可思議寂滅眾 若學如是身戒者
其行堅固速成佛 若有欲得大仙法 不可思議佛十力 若學如是身戒者 修習佛力得不難 十八最勝不共法 諸佛如來所安住 若有修學是身戒 彼得此法不為難 若於七覺支寶所
及與神足辯才等 若有修學身戒者 獲彼妙果不為難 於其梵住及四禪 及以三種解脫門 安隱覺觀及寂滅 住身戒者得不難 四念處等及正勤 大仙五根及五力 亦於聖賢八正道
住身戒者得不難 於餘諸佛所有法 不可思議無限量 彼得此法悉不難 以學如是身戒故 得聞如是身戒已 是王獲得最勝利 歡喜踊躍而愛樂 於彼佛法便出家 出家已經十億歲
修行最勝淨梵行 恒常修行四梵住 利益世間諸天人 善修清淨梵住已 便得如是勝身戒 復見十方億千佛 修行如是菩提行 於彼勝法出家已 修行最勝淨梵行 具足多聞如辯才
是名聰慧大法師 堅持禁戒無缺漏 戒身清淨無瑕穢 所為聖戒無漏戒 當知聖戒是常住 童子我昔修菩提 尒時化作勝思王 汝勿致疑為異人 當知即是我身也 童子汝應隨順學
安住如是勝身戒 當為億眾廣宣說 不久亦當得如我 童子是故菩薩當修行清淨身業何以故修行淨業菩薩摩訶薩不畏墮於地獄畜生餓鬼閻摩羅等亦不畏八難五趣苦厄又不畏水
火五兵毒藥王賊師子虎豹豺狼犀象熊羆一切惡獸毒虫食肉之屬亦復不畏人非人難童子修行清淨身行菩薩摩訶薩欲以手掌舉三千大千世界若高一多羅乃至十多羅隨其所
欲悉能舉之童子淨身行菩薩摩訶薩能達究竟神通彼岸彼以報得神足福德力故攝取遠離隨順無染寂滅之定悉皆能入依是定故無漏成就一切世間無礙之眼云何神足謂隨念
能為威力自在解了無滯隨欲能成故名神足復次童子住神足菩薩摩訶薩能為種種神變之事所謂一能為多多能為一隱顯自在石壁諸山徹過無礙如風行空在於空中跏趺坐猶
如飛鳥履水如地出沒地中如水無異身出烟焰如大火聚日月有大威德而能捫摸欲為大身自在無礙乃至梵天尒時世尊即說偈言 神通自在遊十方 於諸石壁及諸山 隨意徹過無有礙
猶如飛鳥順風行 履於大地猶如水 出沒自在無所礙 遊行於水不沉沒 猶若履於堅硬地 一身能現於千身 無量多身能為一 隨意能現種種色 智者為度眾生故 遊行空中如飛鳥
身出烟焰如火聚 復能己身悉流出 清淨涼冷香美水 智者端坐於山地 而能以手摩日月 一念能往梵天所 而為梵眾演勝法 千億梵眾聞法已 樂求無上獲勝利 復能往餘勝天處
而為演說最勝法 若其意欲說法時 便能震動大千界 又令無量億佛剎 微妙音聲悉充滿 童子是故菩薩應當脩學清淨身行何以故修行清淨身行菩薩摩訶薩天耳界清淨過人聞於音
聲若地獄畜生閻摩羅家天上人中若近若遠是名天耳通童子菩薩復應修學清淨身行何以故修行清淨身行菩薩摩訶薩常能知他心有欲心如實知有欲心無欲心如實知無欲心有
瞋心如實知有瞋心無瞋心如實知無瞋心有癡心如實知有癡心無癡心如實知無癡心有取心如實知有取心無取心如實知無取心有顛倒心如實知有顛倒心無顛倒心如實知無顛
倒心有小心如實知有小心無小心如實知無小心有大心如實知有大心無大心如實知無大心有光潔心如實知有光潔心無光潔心如實知無光潔心無量心如實知無量心有量心如實
知有量心摠心如實知摠心無摠心如實知無摠心乱心如實知乱心無乱心如實知無乱心定心如實知定心非定心如實知非定心上心如實知上心無上心如實知無上心解脫心如

九洞三三

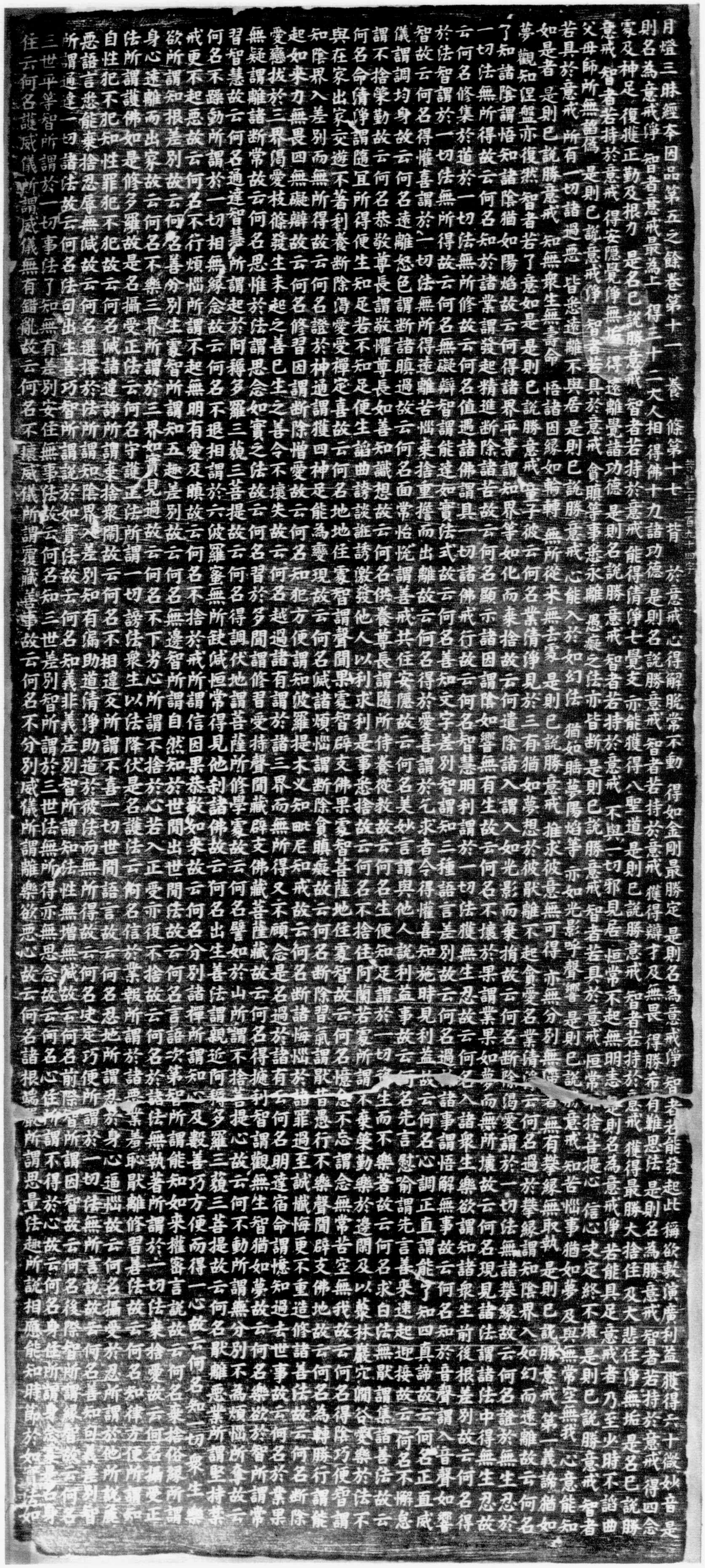


月燈三昧經本因品第五之餘卷第十一　養　條第十七面

實知解脫心非解脫心如實知非解脫心無學心如實知無學心學心如實知學心童子是名菩薩於他衆生心如實了知復次童子菩薩應當修學清淨身行何者菩薩清淨身行所謂念知種種宿命之事若一生二生三生乃至十生二十生三十生百生千生万生十万生百万生千万生万[illegible]劫百劫乃至千萬劫事知劫成知劫壞及知劫成壞乃至知於無量劫成壞事及知劫中彼曾有衆生如是名如是姓如是生處如是飲食如是長壽如是短壽如是久住如是[illegible]受苦如是受樂若於此處死彼處生彼處死此處生如是狀貌如是國土如是往事悉皆憶知是名菩薩宿命智通復次童子菩薩應當修習清淨身行何者菩薩清淨身行所謂天眼界清淨過於人眼見諸衆生往來生死若好色若惡色若趣善道若趣惡道若住善道若住惡道若苦若樂若勝若劣如自作業皆悉了知是諸衆生成就身惡行成就口惡行成就意惡行誹謗賢聖邪見業因緣故身壞命終墮於地獄是諸衆生若成就身善行成就口善行成就意善行不謗賢聖正見因緣故身壞命終趣於善處生於天上童子是名菩薩天眼界清[illegible]見諸衆生往來生死若好色若惡色若趣善道若趣惡道若住善道若住惡道若苦若樂若勝若劣如自已業皆悉了知是名天眼通復次童子若修行清淨身行菩薩摩訶薩[illegible]相應智慧所有若知若見若得若證應當了知彼一切悉知悉見悉得悉證悉皆了達彼法云何所謂無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱如是十二因緣應知應見應得應證應當覺了如是無明滅故行滅行滅故識滅識滅故名色滅名色滅故六入滅六入滅故觸滅觸滅故受滅受滅故愛滅愛滅故取滅取滅故有滅有滅故生滅生滅故老死滅憂悲苦惱一切皆滅如實知見如實得證如實覺了於四聖諦亦如實了知是名漏盡通介時世尊而說偈言菩薩已顯示神[illegible]住三昧中悉能隨意到善修其耳根得難思天耳其耳能得聞導師所說法能知衆生心有欲及離欲有瞋及無瞋有癡及無癡了知宿世事本昔所居處於其千億劫智慧能照達善修其眼根得難思天眼以眼見衆生死此生於彼一念能悉知一切衆生念如是悉了知彼智不思議童子云何口戒菩薩摩訶薩若成就口戒則得佛六十種無礙清淨美妙音聲[illegible]名口戒復次童子若具足口戒菩薩摩訶薩有所言說人皆信受是名口戒復次童子具足口戒菩薩摩訶薩得三十二大人相得如来十力所謂是處非處智力知諸衆生過去未來現在業處因果智力知諸禪定解脫三昧正受有煩惱無煩惱智力知他壽命知他衆生根差別智力知衆生種種無量欲智力知諸衆生種種無量性智力知一切至處道智力[illegible]一切衆生生死智力知漏盡智力復次童子若具足口戒菩薩摩訶薩能得四無畏十八不共法是名口戒具足復次童子若具足口戒菩薩摩訶薩得三解脫門得四梵住得[illegible]復次童子具足口戒菩薩摩訶薩略而言之得四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分是名菩薩具足口戒復次童子若具足口戒菩薩摩訶薩得大悲梵住得[illegible]安隱覺得寂滅覺是名菩薩具足口戒復次童子若菩薩摩訶薩具足口戒者得遠離妄語兩舌惡口綺語於父母師長所不出麁言一切過惡之言菩薩悉皆遠離於彼言說[illegible]響如夢如幻如化如陽焰如光影於此響聲乃至光影悉無所得無分別無取無緣無執著是名菩薩具足口戒童子清淨口戒菩薩摩訶薩得一切佛語得一切佛神足得一[illegible]時世尊而說頌曰若與口戒相應者是諸菩薩必獲得一切諸法無礙智是名具足於口戒若與口戒相應者獲三十二大人相得佛十力不共法是名具足於口戒若與口戒[illegible]一切諸佛法謂我已說諸佛法是名具足於口戒若與口戒相應者能獲梵住及辯才速不思議希有法是名具足於口戒若與口戒相應者得四念處及正勤具四神足根力[illegible]於口戒若與口戒相應者得於大捨無所畏得大悲愍清淨住是名具足於口戒若與口戒相應者能得清淨安隱覺及得寂靜覺等是名具足於口戒若與口戒相應者[illegible]舌復離惡口及綺語是名具足於口戒若與口戒相應者終不誹謗於正法亦不毀呰於如来是名具足於口戒若與口戒相應者於其父母師長所不作非法麁惡言是名具足於口戒若與口戒相應者終不起口一切過彼能悉離無有餘是名具足於口戒若與口戒相應者能知語言猶如響覺了音聲猶如夢是名[illegible]足於口戒了知無我及壽命緣起虛妄猶[illegible]言如是者是名具足於口戒誠諦不實猶如夢涅盤之體如夢性菩薩知言如是者是名具足於口戒諸餘語言不可得無有分別[illegible]佛者無有攀緣無取執是名具足於口戒[illegible]意戒若具足意戒菩薩摩訶薩得一切佛法得一切神通心得不動解脫若具足意戒菩薩摩訶薩得金剛三昧定是名意戒成就[illegible]次童子若具足意戒菩薩摩訶薩得熾然[illegible]足意戒若具足意戒菩薩摩訶薩得六十種美妙音聲相應是名具足意戒復次童子若具足意戒菩薩摩訶薩得三十二大人相[illegible]力四無畏四無礙智十八不共法是名具足意戒復次童子具足意戒菩薩摩訶薩得三解脫門謂空無相無願是名具足意戒復次童子若具足意戒菩薩摩訶薩得四梵住謂大慈大悲[illegible]喜大捨是名具足意戒復次童子具足意戒菩薩摩訶薩得四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分是名具足意戒復次童子若具足意戒菩薩摩訶薩得住大悲得住大捨得安隱覺得寂滅覺得利益得威儀得[illegible]意戒復次童子若菩薩摩訶薩棄捨邪見不與邪見俱斷除瞋恚不與瞋恚俱斷除慳貪不與慳貪俱棄捨懈怠不與懈怠俱於父母師長所不起諂曲心貪瞋癡心亦不與俱[illegible]不捨信樂心諸餘過惡覺觀心悉皆捨離亦不與俱是名具足意戒善知諸法如幻如夢如化如焰如響如光影無去無来亦復知如夢知無我如夢知無常如夢知無衆生[illegible]夢意無所得無分別無礙著無攀緣無取執童子是名菩薩具足意戒若菩薩具足清淨意戒法者便遠離一切諸難得不可思議[illegible]切諸佛法得一切諸佛神通得心解脫[illegible]具足意戒介時世尊而說頌曰一心諦聽勿乱想所說意戒淨無垢得聞法已起諸行便能速悟於菩提智者若持於意戒第一寂靜廣不動佛法[illegible]思未曾有是則名為意戒[illegible]

面計二千二百九十四字

一洞二二二

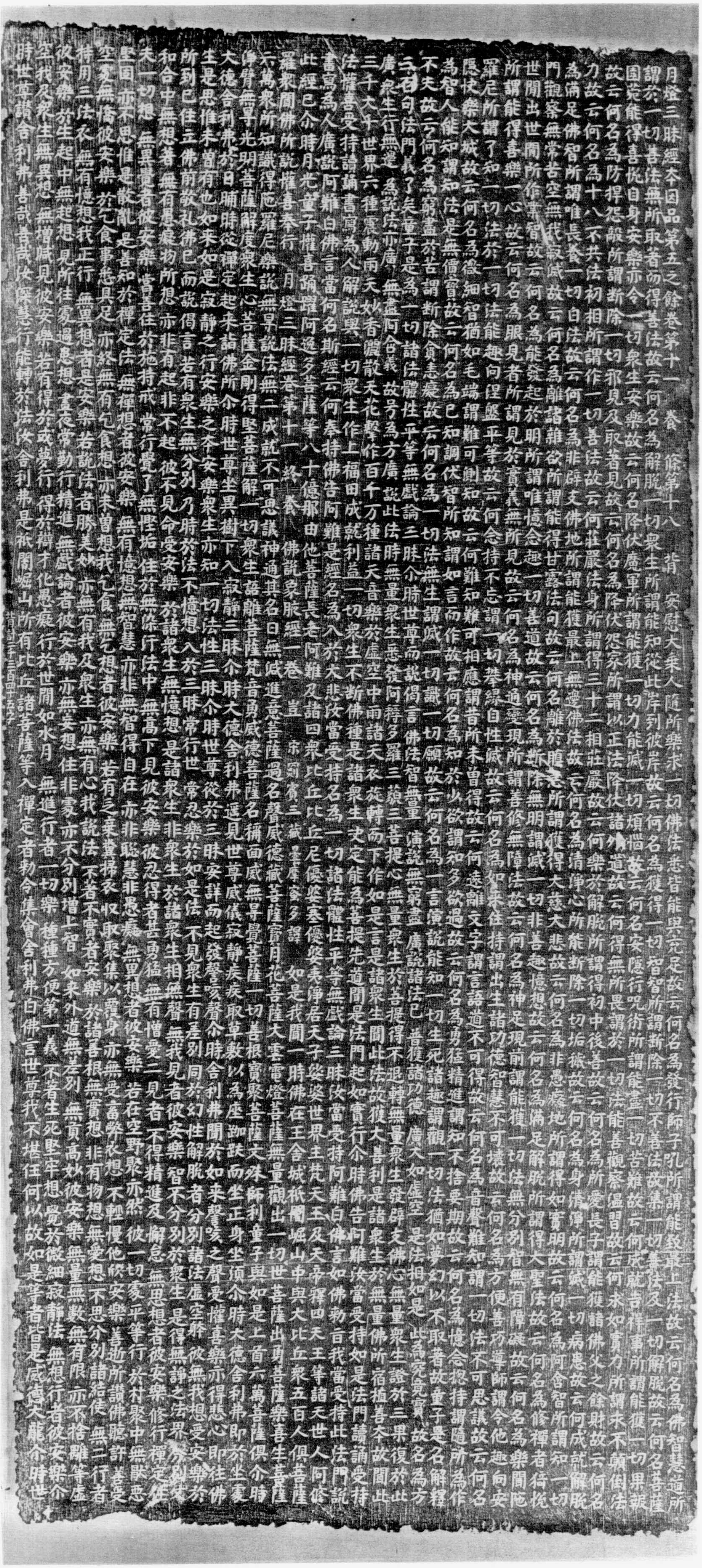


月燈三昧經本因品第五之餘卷第十一 養 條第十七 背（共計二千二百九十四字） 於意戒 心得解脫常不動 得如金剛最勝定 是則名為意戒淨 智者若能發起此 稱欲敷演廣利益 獲得六十微妙音 是
則名為意戒淨 智者意戒最為上 得三十二大人相 得佛十力諸功德 是則名說勝意戒 智者若持於意戒 獲得辯才及無畏 得勝希有難思法 是則名為勝意戒 智者若持於意戒 得四念
處及神足 復獲正勤及根力 是名已說勝意戒 智者若持於意戒 能得清淨七覺支 亦能獲得八聖道 是則已說勝意戒 智者若持於意戒 獲得最勝大捨住 及大悲住淨無垢 是名已說勝
意戒 智者若持於意戒 得安隱覺淨無垢 得遠離覺諸功德 是則名說勝意戒 智者若持於意戒 不與一切邪見居 恒常不起無明恚 是則名為意戒淨 若能具足意戒者 乃至少時不諂曲
父母師所無諂偽 是則已說意戒淨 智者若具於意戒 貪瞋等事悉永離 愚癡之法亦皆斷 是則已說勝意戒 智者若具於意戒 恒常不捨菩提心 信心決定終不壞 是則已說勝意戒 智者
若具於意戒 所有一切諸過惡 皆悉遠離不與居 是則已說勝意戒 心能入於如幻法 猶如睡夢陽焰等 亦如光影呼聲響 是則已說勝意戒 知若惱事猶如夢 及與無常空無我 心意能知
如是者 是則已說勝意戒 知無眾生無壽命 悟諸因緣如輪轉 無所從來無去處 是則已說勝意戒 推求彼意無可得 亦無分別無障者 無有攀緣無取執 是則已說勝意戒 第一義諦猶如
夢 觀知涅槃亦復然 智者若了意如是 是則已說勝意戒 童子彼云何名業清淨見於三有猶如夢想於彼厭離不起貪愛名業清淨云何名過於攀緣謂知陰界入如幻而遠離故云何名
了知諸陰謂悟知諸陰猶如陽焰故云何得諸界平等謂知界等如化而棄捨故云何遣除諸入謂入如光影而棄捐故云何名斷除渴愛謂於一切法無諸攀緣故云何名證於無生忍於
一切法無所得故云何名知於諸業謂發起精進斷除諸苦故云何名顯示諸因謂陰如響無有生故云何名不壞於果謂業果如夢而無所壞故云何名現見諸法謂諸法中得無生忍故
云何名修集於道於一切法無所修故云何名值遇諸佛謂具一切諸佛戒行故云何名智慧明利謂於一切法獲無生忍故云何名入諸眾生樂欲謂知諸眾生前後根差別故云何名得
於法智謂於一切法無所得故云何名無礙辯智謂能達如實法式故云何名知文字差別智謂知三種語言差別故云何名過[illegible]諸事謂悟解無事故云何名知於音聲謂入音聲如響
智故云何名得懽喜謂於一切法無所得遠離苦惱棄捨重擔而出離故云何名得於愛喜謂於乞求者令得懽喜知施時見利益故云何名心調正直謂能了知四真諦故云何名正直威
儀謂調均身故云何名遠離忿色謂斷諸瞋過故云何名面常怡悅謂善戒共住安隱故云何名美妙言謂與他人說利益事故云何名先言慰喻謂先言善來速起迎接故云何名不懈怠
謂不捨策勤故云何名恭敬尊長謂敬懼尊長如善知識想故云何名供養尊長謂隨所侍養從教故云何名生便知足謂於一切資生而不樂著故云何名求白法無厭謂集諸善法故云
何名命清淨謂隨宜所得便生知足若不知足便生諂曲誇談誑誘激發他人以利求利是事悉捨故云何名不捨住阿蘭若處所謂不棄策勤樂於邊閑及以藪林巖穴澗谷愛樂於法不
與在家出家交遊不著利養斷除渴愛受禪定喜故云何名地地住處智謂聲聞果處智辟支佛果處智菩薩地住處智故云何名憶念不忘謂念無常苦空無我故云何名得陰巧便智謂
知陰界入差別而無所得故云何名證於神通謂獲四神足能為變現故云何名滅諸煩惱謂斷除貪瞋癡故云何名斷除習氣謂厭昔愚行不樂聲聞辟支佛地故云何名為轉勝行謂能
起如來力無畏四無礙辯故云何名修習因謂斷除憎愛故云何名知方便謂知波羅提木叉知毗尼知戒故云何名斷諸悔惱於諸罪過至誠懺悔更不重造修諸善法故云何名斷除
愛戀拔於三界渴愛枝條發生未起之善已生之善令不壞失故云何名越過諸有謂於三界而無所得又不顧念是名過於諸有云何名明達宿命謂憶知過去世事故云何名於業果
無疑謂離諸斷常故云何名思惟於法謂思念如實之法故云何名習於多聞謂修習受持聲聞藏辟支佛藏菩薩藏故云何名得揵利智謂觀無生智猶如夢故云何名樂欲於智所謂常
習智慧故云何名通達智慧所謂起於阿耨多羅三藐三菩提故云何名調伏地謂菩薩所修學處故云何名譬如於山所謂不捨菩提心故云何不動所謂無分別不為煩惱所奪故云
何名不躁動所謂於一切相無緣念故云何名不退相謂於六波羅蜜無所缺減恒常得見他剎諸佛故云何名出生善法謂親近阿耨多羅三藐三菩提故云何名厭離惡業所謂堅持禁
戒更不起惡故云何名不行煩惱所謂不起無明有愛及瞋故云何名不捨於戒所謂信因果恭敬如來故云何名分別諸禪所謂知心及穀善巧方便而得一心故云何名知一切眾生樂
欲所謂知根差別故云何名善分別生處智所謂知五趣差別故云何名無邊智所謂自然知於世間出世間法故云何名言語次第智所謂能知如來權密言說故云何名棄捨俗緣所謂
身心遠離而出家故云何名不樂三界所謂於三界如實見過故云何名不下劣心所謂不捨於心若入正受亦復不捨故云何名於諸法無執著所謂於一切法棄捨愛故云何名攝受正
法所謂護佛如是修多羅故是名攝受正法云何名守護正法所謂一切謗法眾生以法降伏是名護法云何名信於業報所謂於諸惡業著恥厭離修習善法故云何名知律方便所謂知
自性犯不犯知性罪犯不犯故云何名滅諸違諍所謂棄捨眾鬧故云何名不相違反所謂不喜一切世間語言故云何名忍地所謂忍於身心逼惱故云何名攝受於忍所謂於他所說麁
惡語言悉能棄捨忍辱無減故云何名選擇於法所謂知陰界入差別知有漏助道清淨助道於彼法而無所得故云何名決定巧便所謂於一切法無所言說故云何名善知句義差別智
所謂通達一切諸法故云何名法句出生善巧智所謂說於如實法故云何名知義非義差別智所謂知法性無增無減故云何名前際智所謂因智故云何名後際智所謂緣智故云何名
三世平等智所謂於一切事法了知無有差別安住無事法故云何名知三世差別智所謂於三世法無所得亦無思念故云何名心住所謂不得於心故云何名身住所謂身於念處名身
住云何名護威儀所謂威儀無有錯亂故云何名不壞威儀所謂覆藏善事故云何名不分別威儀所謂離樂欲惡心故云何名諸根端嚴所謂思量法趣所說相應能知時節於如實法如

月燈三昧經本因品第五之餘卷第十一　養條第十八面

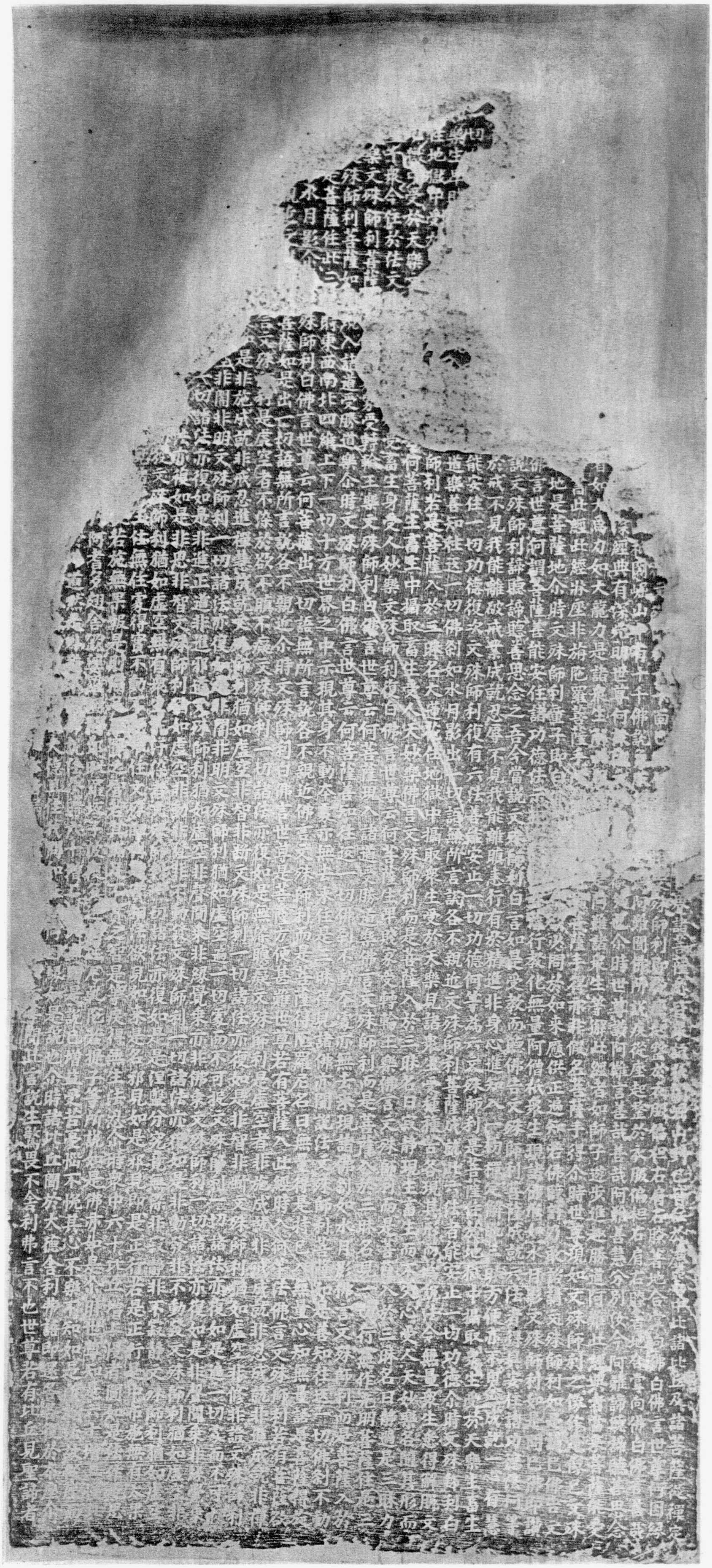
實廣說故云何名世諦智善知去来法故是名世智云何名解脫捨所謂隨所有財不隱藏不慳妬故云何名常舒施手所謂善共同戒故云何名無有恡心所謂信心盡施故云何名慚所謂恥諸暴惡故云何名愧所謂羞諸愚害故云何名憎棄惡心所謂知愚癡法棄之不與共俱故云何名不捨頭陀所謂要期堅固而無退轉故云何名受於信義所謂如言所作故云何名起於喜行所謂思念善法利益故云何名近尊長任所謂棄捨憍慢離懈怠事故云何名降伏憍慢所謂我不可得無攀緣故云何名攝伏於心所謂思念一切白法不失利益智故云何名策舉心智所謂知精進果不失智故云何名知義辯智所謂通達如實智故云何名了知於智所謂知世間法出世法故云何名遠離非智智所謂於如實法遠離取執故云何名入心智所謂不生滅智故云何名部分別巧便智所謂明利差別智故云何名知諸言音智所謂示如實法智故云何名知處所智所謂入於如實智故云何名義決定方便智所謂奉觀一切諸佛菩薩聲聞故云何名棄捨非義所謂善入過彼諸有故云何名親近善人與共同事所謂親覲諸佛菩薩聲聞故云何名遠離惡人所謂遠離取我懈怠故云何名修禪發通所謂離於欲刺不捨禪喜故云何名不着禪味所謂欲出三界故云何名神通自在謂往五通佛法難知而能為他顯示故云何名解假名所謂了知名不究竟故云何名了言說施設所謂知世俗名數文字故云何名出過假名謂了知無言說智故云何名離世間所謂先觀世間過惡故云何不欣名利所謂自性少欲故云何不著利養所謂無諸貪求離惡欲故云何聞人譏罵不生瞋嫌所謂體知諸陰界故云何聞歎實德不生欣悅所謂隱覆善法功德知利養過故云何不希恭敬體知因果故云何不得恭敬心不嫌恨所謂不捨禪定心故云何毀辱不恚所謂觀察世法悟因果故云何聞讚譽不高為求善法出家故云何名無諸利養心不憂慼所謂觀察昔所作業故云何不與俗人交通所謂不希資生故云何名不樂非法出家人同止所謂親近如法人不近非法人故云何遠離非境界處所謂棄捨五蓋故云何名住所行境界謂修四念處故云何成就法式所謂將護彼故云何遠離非法為自護善法故云何不行他家所謂離於親知過故云何名護法所謂具足求法如法作故云何名宴默少言所謂得寂滅智故云何名善巧問荅所謂隨問能荅智故云何名降伏怨讎所謂分別顯示如實法遠離取著故云何知時所謂能知歲月時故云何不親凡愚所謂見愚法過故云何不輕陵貧賤者所謂於一切衆生起平等心故云何以財逮施貧苦所謂有乞求者即令施財施法故云何於貧窮所能無礙施所謂於彼衆生起於悲愍任乞求意捨內外物故云何救濟破戒所謂除犯戒業安置淨戒中故云何名為利益之事謂能長養衆生故云何名悲智能見衆生未来苦惱故云何名攝受於法所謂能令衆生入於如實法故云何棄捨資財所謂捨離諸陰以財惠彼故云何不營積聚所謂厭離資生見守護過故云何讚述持戒所謂善知持戒果報故云何訶責毀戒所謂善解犯戒過故云何以無諂心奉事持戒所謂於持戒者生難遭想故云何名一切棄捨所謂善信樂故云何名增上信誠心勸請所謂為他求樂利衆生故云何如說能行所謂具足善信聞即受行故云何奉事比丘智人所謂請問善事故云何共他言論能生愛樂所謂有證智教智故云何名譬喻智所謂以喻曉知法相本末故云何名前際善巧所謂自識宿命多聞故云何名以善相為首所謂於菩提起增上信復勸他故云何名善巧方便所謂讖悔隨喜勸請所作善根悉善迴向故云何名斷除有相所謂觀察諸事見諸法如夢故云何名斷除於想所謂遠離顛倒想故云何名善觀事相所謂得無相智故云何名善說諸經所謂能顯示譬喻本事善非善法故云何名分別於諦滅無明已色不起故云何名證於解脫所謂得金剛三昧不動無分別故云何名但說一言所謂厭惡外道證於無生智故云何名得於無畏所謂知佛法力故云何名安住於戒所謂禁防身口放攝[illegible]以戒故云何名入於三昧所謂不染三界故云何名樂於智慧所謂善得無功用智故云何名樂於獨靜所謂遠離憒閙之過常不捨空閑故云何名喜少親知所謂少欲知足故云何名不濁心所謂入禪定除諸蓋故云何名棄捨諸見所謂遠離取著見故云何名得陀羅尼所謂隨所見法如實不妄顯示故云何名得智照明所謂知自性入故云何名處所謂心處所云何名安住所謂信心所住故云何名行所謂住信行法故云何名辯智所謂知辯道故云何名因所謂無明因生諸行故云何名相應所謂應解脫法故云何名法所謂斷除渴愛故云何名門所謂斷除諸過故云何名道所謂無常苦空無我智故云何名地所謂十種無願地故云何遠離於生所謂斷除生法故云何名智地所謂不忘智故云何捨離無知所謂斷除愚故云何安住於智所謂智無所住故云何名方便地所謂修三十七助菩提法故云何名菩薩境界所謂行六波羅蜜故云何親近善人所謂近諸佛故云何遠離惡人所謂離於外道見取故何名如来所說謂住如来力智自性解脫故云何名佛地謂得一切善法故云何名智者隨喜所謂過去未来現在諸佛聲聞辟支佛隨喜故云何名愚者所謗所謂一切愚者不能知故何名聲聞不能知謂佛法不可思議故云何名外道地謂外道見慢方便故云何名為如来所攝所謂為大醫王難可得故云何名逮得十力所謂勤修方便故云何名為一切諸天供養謂善能出生一切樂故云何名梵王礼拜所謂從彼出生解脫故云何名龍礼拜所謂能斷一切惡道及諸見故云何名野叉隨喜所謂敵諸惡道故云何名甄陁羅讚歎所謂能致權喜脫故云何名羅睺羅歎美所謂斷除生死故云何名菩薩所修所謂能獲一切智故云何名智者所求謂為得不退轉地故云何名得無上財所謂能得人天果報及解脫故云何名非財所謂能除一切煩惱病故云何名病患良藥所謂滅貪瞋癡患故云何名智藏所謂常樂修習智故云何名無盡辯所謂見如實智故云何名遠離憂愁所謂知虛妄苦而棄捐之悟無我云何名知於三界所謂了知三界如夢幻故云何名舟筏度於彼岸所謂信樂入般涅盤修無常苦空無我智故云何名度四流船所謂逮得涅盤故云何名求稱譽者所謂能獲廣大法云何名讚顯如来功德稱言施無量功德法藥故云何名美歎如来名稱謂一言施一切功德解脫樂施主故云何讚歎十力謂稱言能施難得之法是大法寶主故云何名菩薩功德所謂學此經三昧法故云何名慈滅瞋恚所謂對治瞋恚故云何名為悲謂滅除一切衆生苦惱故云何名為喜謂於一切衆生所生權喜故云何名為捨謂無緣之悲能作佛所作故云何名

九洞一二

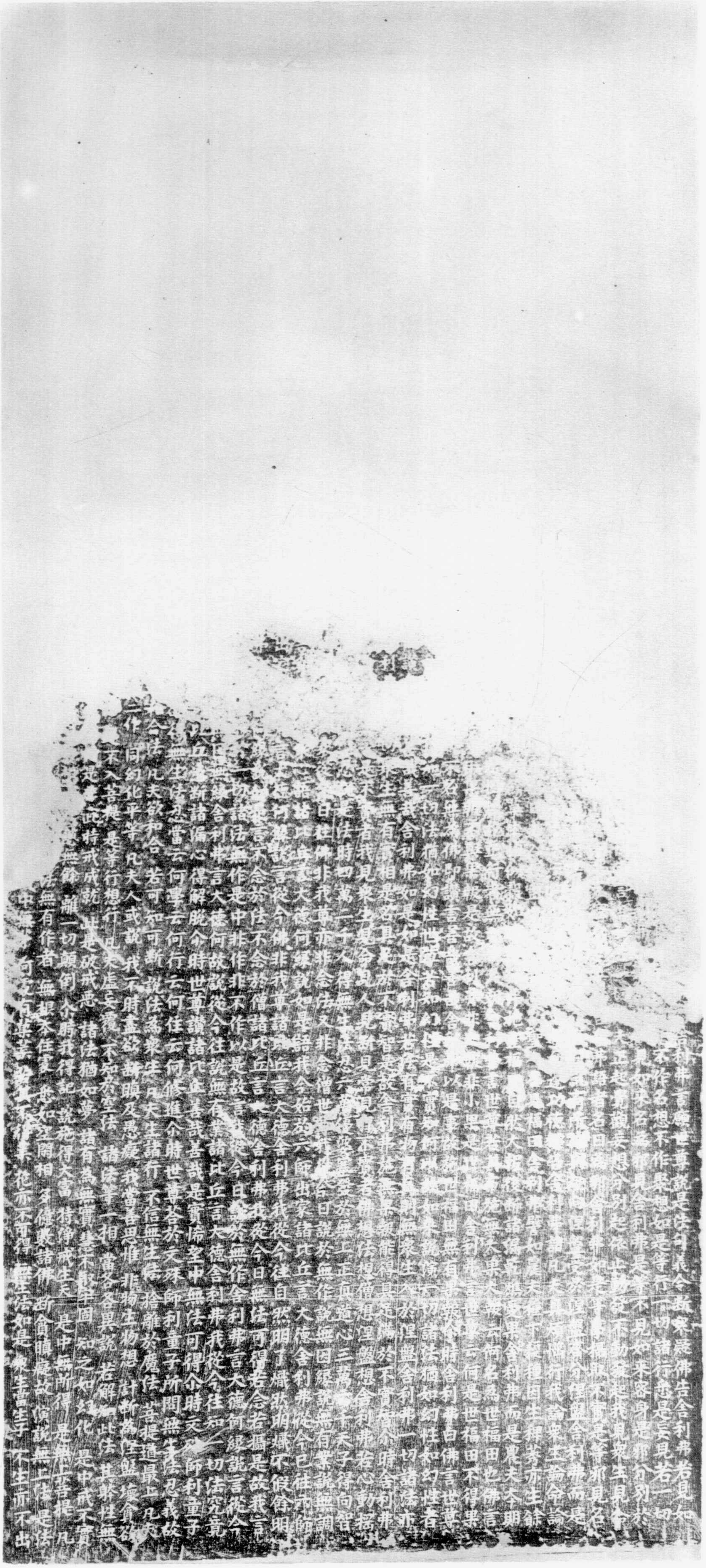


月燈三昧經本因品第五之餘卷第十一　養　條第十八　背　安慰大乘人隨所樂求一切佛法悉皆能與充足故云何名為發行師子吼所謂能致最上法故云何名為佛智慧道所
謂於一切善法無所取著而得善法故云何名為解脫一切衆生所謂能知從此岸到彼岸故云何名為獲得一切智智所謂斷除一切不善法故集一切善法及一切解脫故云何名[illegible]
園苑能得喜悅自身安樂亦令一切衆生安樂故云何名降伏魔軍所謂能獲一切力能滅一切煩惱故云何名安隱行呪術所謂能盡一切苦難故云何成就吉祥事所謂能獲一切果報
故云何名為防捍怨敵所謂斷除一切邪見及取著見故云何名為降伏怨家所謂以正法降伏諸外道故云何得無所畏謂於一切法能善觀察溫習故云何求如實力所謂求不顛倒法
力故云何名為十八不共法初相所謂作一切善法故云何莊嚴法身所謂得三十二相莊嚴故云何樂於解脫所謂得初中後善故云何名為所愛長子謂能獲諸佛父之餘財故云何名
為備足佛智所謂唯長養一切白法故云何名為非辟支佛地所謂能獲最上無邊佛法故云何名為清淨心所能斷除一切垢穢故云何名為身清淨所謂滅一切病患故云[illegible]
門觀察無常苦空無我寂滅故云何名為離諸雜欲所謂能得甘露法句故云何名離於瞋恚所謂獲得大慈大悲故云何名為非愚癡地所謂得如實明故云何名為阿含智[illegible]
世間出世間所作業智故云何名為能發起於明所謂唯憶念趣一切善道故云何名為斷除無明謂滅一切非善趣憶想故云何名為備足解脫所謂得大聖法故云何名為[illegible]
所謂能得喜樂一心故云何名為眼見者所謂見於實義無所見故云何名為神通變現所謂善修無障法故云何名為神足現前謂能獲一切法無分別智無有障礙故云何[illegible]
羅尼所謂了知一切法於一切法能趣向涅槃平等故云何念持不忘謂一切攀緣自性滅故云何名為如來住持謂出生諸功德智慧不可壞故云何名為方便善巧導師謂[illegible]
隱快樂大城故云何名為微細智猶如毛端謂難可測知故云何難知難可相應謂昔所未曾得故云何遠離文字謂言語道不可得故云何名為音聲難知謂一切法不可思[illegible]
為智人能知謂知法是無價寶故云何名為已知調伏智所知謂如言而作故云何名為知於少欲謂知多欲過故云何名為勇猛精進謂知不捨要期故云何名為憶念總持謂[illegible]
不失故云何名為窮盡於苦謂斷除貪恚癡故云何名為一切法無生謂滅一切識一切願故云何名為一言演說能知一切生死諸趣謂觀一切法猶如夢幻以不取著故童子[illegible]
三百句法門義了矣童子是為一切諸法體性平等無戲論三昧尒時世尊而說偈言　佛法智無量　演說無窮盡　廣說諸法已　普獲諸功德　廣大如虛空　是法相如是　此為究竟實[illegible]
廣衆生行無邊　為說法亦廣　無盡同合義　故號為方廣　說此法時無量衆生悉發阿耨多羅三藐三菩提心無量衆生於菩提得不退轉無量衆生發辟支佛心無量衆生證於三[illegible]
三千大千世界六種震動雨天妙香嚴散天花擊作百千万種諸天音樂於虛空中雨諸天衣旋轉而下作如是言是諸衆生聞此法故獲大善利是諸衆生於無量佛所宿植善[illegible]
法權喜受持讀誦書寫為人解說與一切衆生作上福田成就利益一切衆生不斷佛種是諸衆生決定能為菩提先道聞是法門起如實行尒時佛告阿難汝當受持如是法門[illegible]
書寫為人廣說阿難白佛言當何名斯經云何奉持佛告阿難是經名為入於大悲汝當受持名為一切諸法體性平等無戲論三昧汝當受持阿難白佛言如佛勅旨我當受持[illegible]
此經已尒時月光童子權喜踊躍阿逸多菩薩等八十億那由他菩薩長老阿難及諸四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷淨居天子娑婆世界主梵天王及天帝釋四天王等諸天世人[illegible]
羅衆聞佛所說權喜奉行　月燈三昧經卷第十一　終　養　佛說象腋經一卷　宋　罽賓三藏曇摩蜜多譯　如是我聞一時佛在王舍城祇闍崛山中與大比丘衆五百人[illegible]
六萬衆所知識得陀羅尼樂說無畏說法無二成就不可思議神通其名曰無減進意菩薩過名聲威德藏菩薩寶月花菩薩大雲電燈菩薩無量觀出一切世菩薩出勇菩薩樂[illegible]
淨背無畏光明菩薩解度衆生心菩薩金剛得堅菩薩解一切衆生語離菩薩梵音勇威德菩薩名稱面威無畏覺菩薩一切善根寶聚菩薩文殊師利童子與如是上首六萬菩[illegible]
大德舍利弗於日晡時從禪定起來詣佛所尒時世尊坐異樹下入寂靜三昧尒時大德舍利弗遥見世尊威儀寂靜疾疾取草敷以為座跏趺而坐正身坐須尒時大德舍利弗[illegible]
生是思惟未曾有也如来如是寂靜之行安樂之本安樂衆生亦知一切法性三昧尒時世尊從於三昧安詳而起發聲咳聲尒時舍利弗聞於如来聲咳之聲受權喜樂亦得悲[illegible]
所到已住立佛前敬礼佛已而說偈言　若有衆生無分別　乃時於法不憶想　入於三昧常行世　常忍樂於如是法　不見衆生有差別　同於幻性解脫者　分別諸法虛空解　彼無我想[illegible]
和合中無想著　無有愚癡物所想　亦非有起非不起　彼不見命受安樂　於諸衆生無憶想　是諸衆生非衆生　於諸衆生相無聲　無我見者彼安樂　智不分別於衆生　是得無諍之法[illegible]
夫一切想無異覺者彼安樂　嘗善住於施持戒　常行覺了無慳垢　住於無除行法中　無高下見彼安樂　彼忍得者甚勇猛　無有憎愛二見者　不得精進及懈怠　無思想者彼安樂修[illegible]
堅固亦不思惟是散亂　是善知於禪定法　無禪想者彼安樂　無有憶想無智慧　亦非無智得自在　亦非聰慧非愚癡　無異想者彼安樂　若在空野聚亦然　彼一切處平等行　於村聚[illegible]
空處無憍彼安樂　於乞食事悉具足　亦終無有乞食想　亦未曾想我乞食　無乞想者彼安樂　若有之藥糞掃衣　收取聚集以覆身　亦無受畜弊衣想　不輕慢他彼安樂　善逝所讚佛[illegible]
持用三法衣　無有憶想我正行　無異想者是安樂　若說法者勝美妙　亦無有我及衆生　亦無有心我說法　不著不實者安樂　於諸善根無實想　非有物想無愛想　不思分別諸結使[illegible]
彼安樂於生起中　無起想見所往處　過患想晝夜常勤行精進　無戲論者彼安樂　亦無妄想住非處　亦不分別增上智　如来外道無差別　無貢高於彼安樂　無量無數無有限　亦不[illegible]
空我及衆生無異想　無增減見彼安樂　若有得於或夢行　得於辯才化愚癡　行於世間如水月　無進行者一切樂　種種方便第一義　不著生死堅牢想　覺於微細寂靜法　無想行者[illegible]
時世尊讚舍利弗善哉善哉汝深慧行能轉於法汝舍利弗是祇闍崛山所有比丘諸菩薩等入禪定者勅令集會舍利弗白佛言世尊我不堪任何以故如是等者皆是威德大[illegible]
（背計三千三百四十五字）

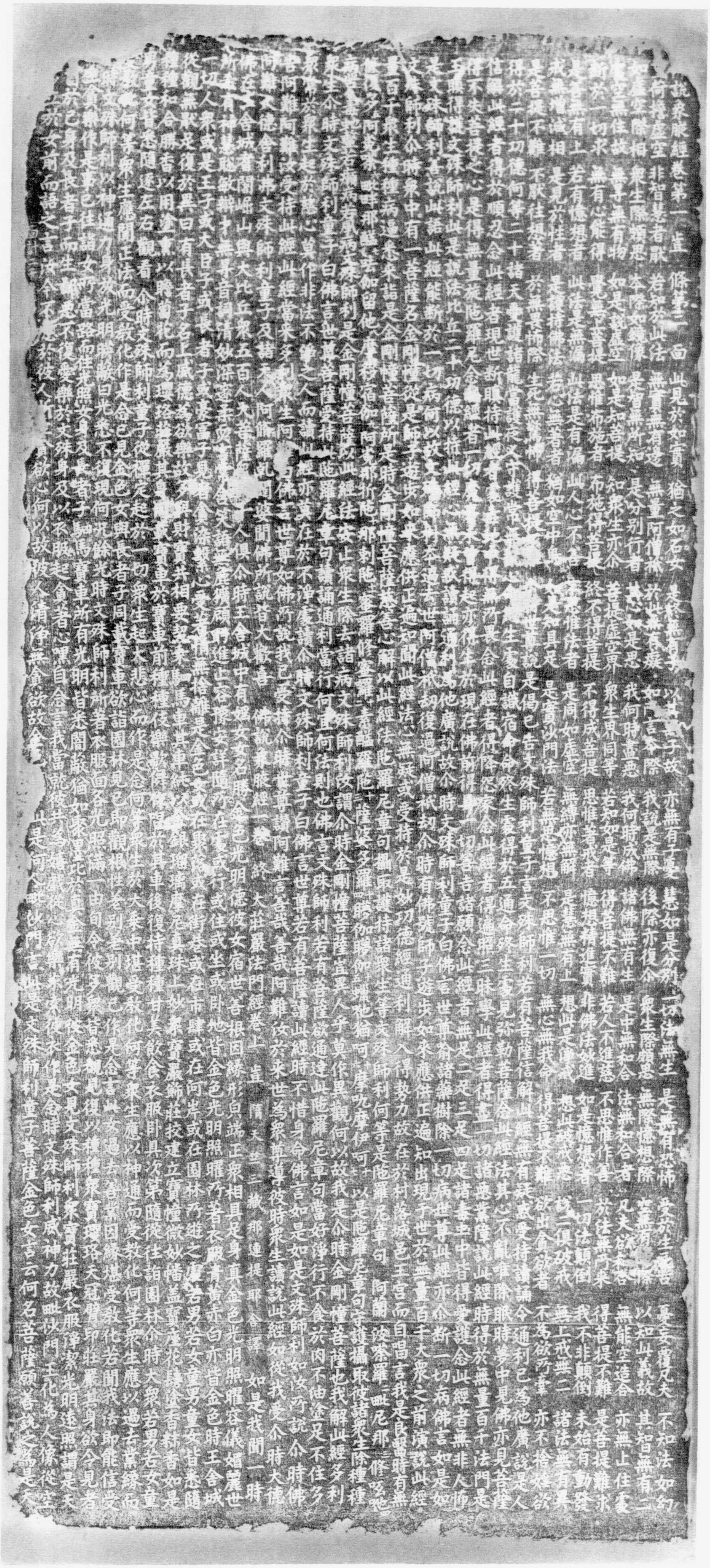
九洞 一二



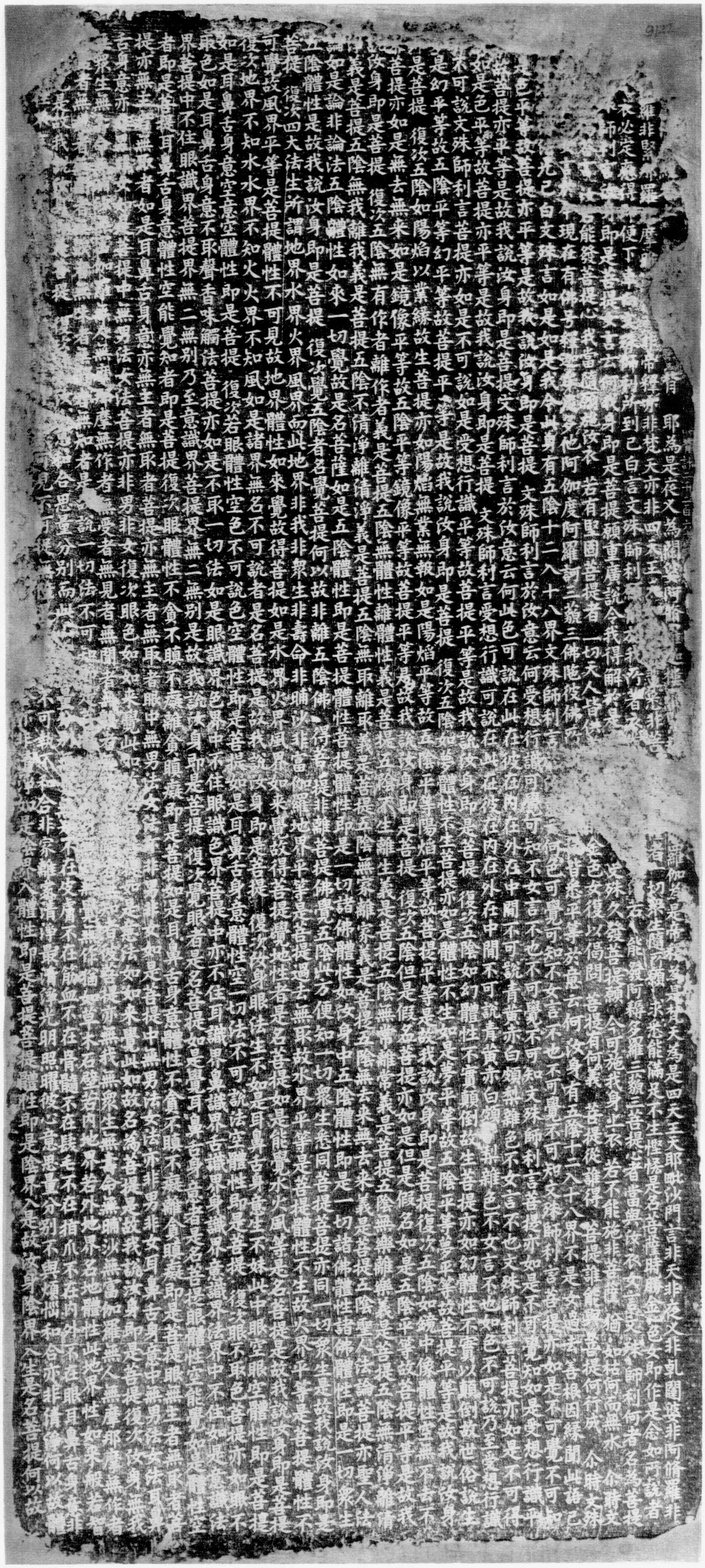
九洞一一八



九洞一一八



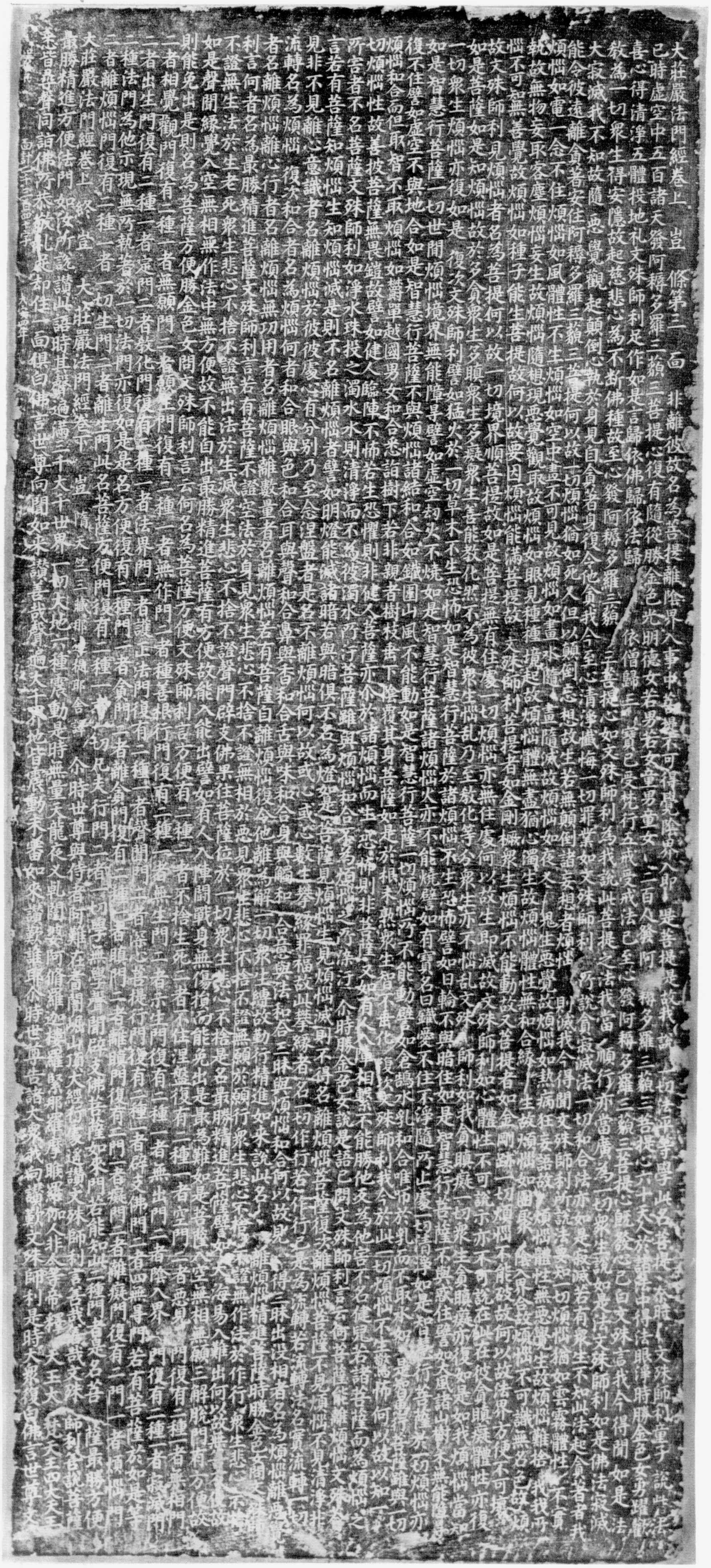
九洞一二三



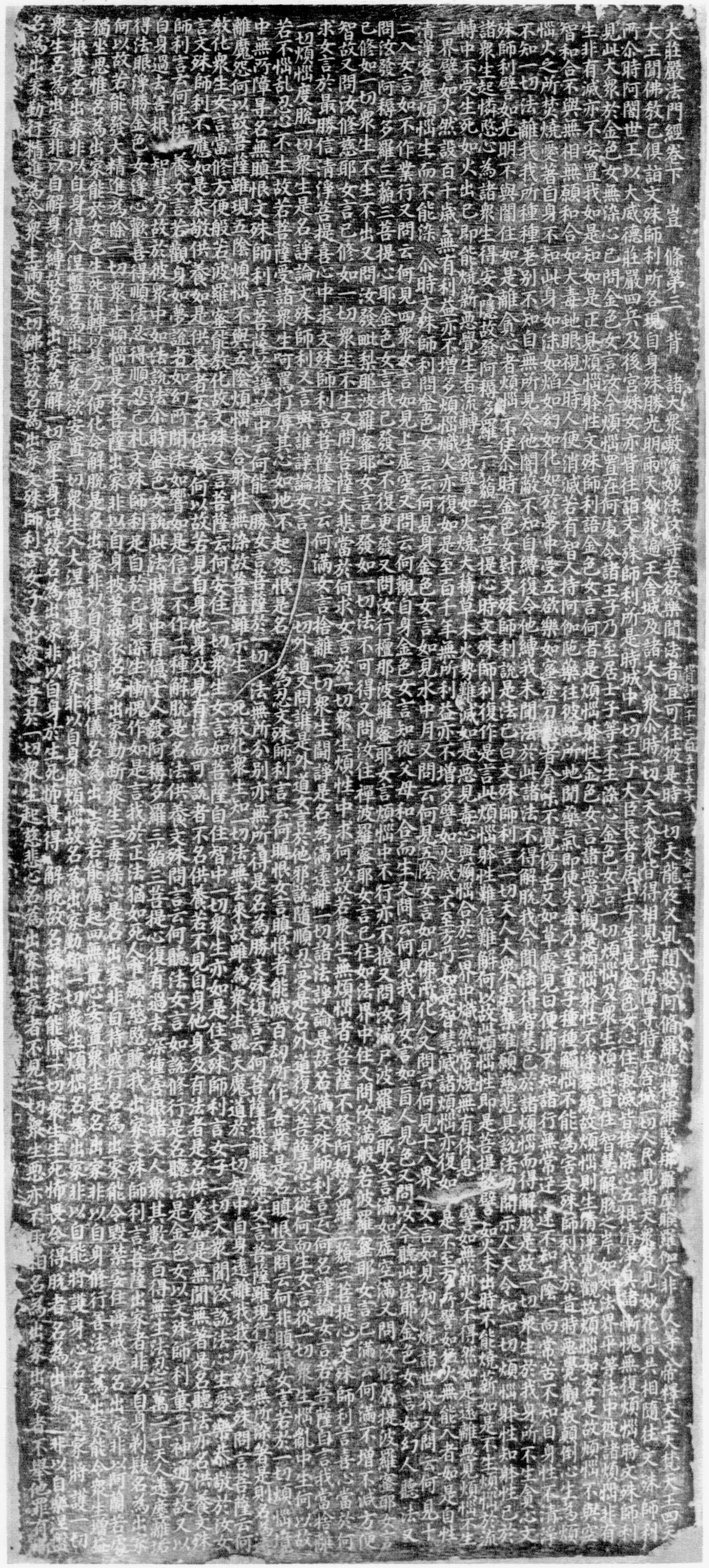
有[illegible]耶為是夜叉為揭[illegible]阿脩[illegible]羅伽為是帝釋為是梵天為是四天王天耶 毗沙門言非天非夜叉非乾闥婆非阿脩羅非羅非緊那羅[illegible]摩[illegible]帝釋亦非梵天亦非四天王[illegible]樂非苦[illegible]者一切衆生隨所願求悉能滿足不生慳悋是名菩薩時勝金色女即作是念如所說者衣必定應得[illegible]便下[illegible]師利所到已白言文殊師利[illegible]我所著衣[illegible]若能發阿耨多羅三藐三菩提心者當與汝衣 女言文殊師利何者名為菩提師利[illegible]即是菩提 女言云何我身即是菩提願重廣說令我得解於是[illegible]文殊久發菩提願 今可施我身上衣 若不能施非菩薩 猶如枯河而無水 尒時文[illegible]能發菩提心我當隨[illegible]施汝衣 若有堅固菩提者 一切天人皆供[illegible]金色女復以偈問 菩提有何義 菩提從誰得 菩提誰能證 菩提何所成 尒時文殊[illegible]現在有佛号釋[illegible]多他阿伽度阿羅訶三藐三佛陀彼佛所[illegible]皆悉平等於意云何汝身有五陰十二入十八界不 是女過去善根因緣聞此語已[illegible]充已白文殊言如是如是我今此身有五陰十二入十八界 文殊師利言[illegible]何色可覺可知不 女言不也不可覺不可知 文殊師利言菩提亦如是不可覺不可知是色平等故菩提亦平等是故我說汝身即是菩提 文殊師利言於汝意云何受想行識可覺可知不 女言不也不可覺不可知 文殊師利言菩提亦如是不可覺知如是受想行識平[illegible]菩提亦平等是故我說汝身即是菩提 文殊師利言於汝意云何此色可說在此在彼在內在外在中間不可說青黃赤白頗梨雜色不 女言不也 文殊師利言菩提亦如是不可得如是色平等故菩提亦平等是故我說汝身即是菩提 文殊師利言受想行識可說在此在彼在內在外在中間不可說青黃赤白頗梨雜色不 女言不也如色不可說乃至受想行識不可說 文殊師利言菩提亦如是不可說如是受想行識平等故菩提平等是故我說汝身即是菩提 復次五陰如幻體性不實顛倒故生菩提亦如幻體性不實以顛倒故世俗說生是幻平等故五陰平等幻平等故菩提平等是故我說汝身即是菩提 復次五陰如夢體性不生菩提亦如是體性不生如是夢平等故五陰平等夢平等故菩提平等是故我說汝身是菩提 復次五陰如陽焰以業緣故生菩提亦如陽焰無業無報如是陽焰平等故五陰平等陽焰平等故菩提平等是故我說汝身即是菩提 復次五陰如鏡中像體性空無不去不[illegible]菩提亦如是無去無來如是鏡像平等故五陰平等鏡像平等故菩提平等是故我說汝身即是菩提 復次五陰但是假名菩提亦如是但是假名如是五陰平等故菩提平等是故我汝身即是菩提 復次五陰無有作者離作者義是菩提五陰無體性離體性義是菩提五陰不生離生義是菩提五陰無常離常義是菩提五陰無樂離樂義是菩提五陰無清淨離清義是菩提五陰無我離我義是菩提五陰不清淨離清淨義是菩提五陰無取離取義是菩提五陰無家離家義是菩提五陰無去來無去來義是菩提五陰聖人法論菩提亦聖人法論如是論非論法五陰體性如來一切覺故是名菩薩如是五陰體性即是菩提體性菩提體性即是一切諸佛體性如汝身中五陰體性即是一切諸佛體性諸佛體性即是一切衆生五陰體性是故我說汝身即是菩提 復次覺五陰者名覺菩提何以故非離五陰佛得菩提非離菩提佛覺五陰此方便知一切衆生悉同菩提菩提亦同一切衆生是故我說汝身即是菩提 復次四大法生所謂地界水界火界風界而此地界非我非衆生非壽命非晡沙非富伽羅地界平等是菩提過去無取故水界平等是菩提體性不生故火界平等是菩提體性不可覺故風界平等是菩提體性不可見故地界體性如來覺故得菩提如是水界火界風界如來覺故得菩提覺地性者是名菩提如是能覺水火風等是名菩提是故我說汝身即是菩提復次地界不知水水界不知火火界不知風如是諸界無名不可說者是名菩提是故我說汝身即是菩提 復次汝身眼法生不如是耳鼻舌身意生不妹此中眼空眼空體性即是菩提如是耳鼻舌身意空意空體性即是菩提 復次若眼體性空色不可說色空體性即是菩提如是耳鼻舌身意體性空一切法不可說法空體性即是菩提 復次眼不取色菩提亦如眼不取色如是耳鼻舌身意不取聲香味觸法菩提亦如是不取一切法如是眼識界色界中不住眼識色界菩提中亦不住耳識界鼻識界舌識界身識界意識界法界中不住如是意識法界菩提中不住眼識界菩提界無二無別乃至意識界菩提界無二無別是故我說汝身即是菩提 復次覺眼者是名菩提如是覺耳鼻舌身意者是名菩提眼體性空能覺知是體性空者即是菩提耳鼻舌身意體性空能覺知者即是菩提 復次眼體性不貪不瞋不癡離貪瞋癡即是菩提如是耳鼻舌身意體性不貪不瞋不癡離貪瞋癡即是菩提眼無主者無取者菩提亦無主者無取者如是耳鼻舌身意亦無主者無取者菩提亦無主者無取者眼中無男法女[illegible]非男非女如是菩提中無男法女法亦非男非女耳鼻舌身意中無男法女法耳鼻舌身意亦[illegible]女[illegible]菩提中無男法女法菩提亦非男非女 復次眼色如如來覺此如[illegible]是法如如來覺此如故名為菩提是故我說汝身即是菩提 復次汝身無我[illegible]衆生無[illegible]如[illegible]摩無作者無受者無見者無聞者無[illegible]者無[illegible]者[illegible]菩提亦無我無衆生無壽命無晡沙無富伽羅無人無摩耶摩無作者[illegible]者無[illegible]無知者是[illegible]說一切法不可[illegible]無覺無作猶如草木石壁若內地界若外地界名地體性與地界性如[illegible]般若者是故我[illegible]提[illegible]和合思量分別而[illegible]不在皮膚不在筋血不在骨髓不在髮毛不在指爪不在內外不在眼耳鼻舌身意非[illegible]不見不可提[illegible]不可執不[illegible]和合非家離家清淨最清淨光明照曜彼心意思量分別不與煩惱和合亦非積[illegible]何以故離[illegible]非[illegible]如是陰界入體性即是菩提菩提體性即是陰界入是故汝身陰界入生是名菩提何以故

九洞 一一二

九洞三五



大莊嚴法門經卷上　岦　條第三　面　非離彼故名為菩提離陰界入事中菩提不可得覺陰界入即是菩提是故我說一切法平等學學此名菩提爾時文殊師利童子說此法
已時虛空中五百諸天發阿耨多羅三藐三菩提心復有隨從勝金色光明德女若男若女童男童女二百人發阿耨多羅三藐三菩提心六十天人於諸法中得法眼淨時勝金色女身踊躍歡
喜心得清淨五體投地礼文殊師利足作如是言歸依佛歸依法歸依僧歸三寶已受梵行五戒受戒法已至心發阿耨多羅三藐三菩提心既發心已白文殊言我今得聞如是法
敎為一切衆生得安隱故起慈悲心為不斷佛種故至心發阿耨多羅三藐三菩提心如文殊師利為我說此菩提之法我當順行亦當廣為一切衆生說如是法文殊師利如是佛法寂滅
大寂滅我不知故隨惡覺觀起顛倒心執於身見自貪著身復令他貪我今至心清淨懺悔一切罪業如文殊師利所說貪寂滅法一切和合法亦如是寂滅若有衆生不知此法起貪著者我
能令彼遠離貪著安住阿耨多羅三藐三菩提何以故一切煩惱猶如死人但以顛倒憶想故生若無顛倒諸妄想者煩惱則滅我今得聞文殊師利所說法要知一切煩惱猶如雲霧體性不實
煩惱如電一念不住煩惱如風體性不生煩惱如空中畫不可見故煩惱如畫水隨畫隨滅故煩惱如夜叉鬼生惡覺故煩惱如熱病狂妄語故煩惱體性無惡覺生故煩惱難捨我我所
執故無物妄取客塵煩惱妄生故煩惱隨想現惡覺觀取故煩惱如眼見種種境起故煩惱體無盡猶心識生故煩惱體性無和合緣生故煩惱如圖聚陰入界合故煩惱不可識無名色故煩
惱不可知無善覺故煩惱如種子能生菩提故何以故要因煩惱能滿菩提故文殊師利菩提者如金剛跡一切煩惱不能破故何以故法界方便不可壞故
故文殊師利見煩惱者名為菩提何以故一切境界順菩提故如是菩提無有住處一切煩惱亦無住處何以故生即滅故文殊師利如心體性不可說示亦不可說在此在彼貪瞋癡體性亦復
如是菩薩如是知煩惱故於多貪衆生多瞋衆生多癡衆生善能教化然不為彼衆生惱乱乃至教化等分衆生亦不惱乱文殊師利如我貪瞋癡一切衆生貪瞋癡亦復如是如我煩惱當知
一切衆生煩惱亦復如是復次文殊師利譬如猛火於一切草木不生恐怖如是智慧行菩薩於諸煩惱不生恐怖譬如日輪不與暗住如是智慧行菩薩不與惑住譬如大風諸山樹木無能障
如是智慧行菩薩一切世間煩惱境界無能障㝵譬如虛空劫火不燒如是智慧行菩薩諸煩惱火亦不能燒譬如有寶名曰鐵愛不住不淨隨所止處一切清淨如是智慧行菩薩於一切煩惱亦
復不住譬如虛空不與地合如是智慧行菩薩不與煩惱諸結和合如鐵圍山風不能動如是智慧行菩薩一切煩惱所不能動譬如倉鵲水乳和合唯飲於乳而不取水如是智慧行菩薩雖與一切
煩惱和合而但取智不取煩惱如鬱單越國男女和合悉詣樹下若非親者樹枝垂下陰覆其身菩薩如是於根未熟衆生智不捨化復次文殊師利我今於此一切煩惱不生恐怖何以故以知一
切煩惱性故善披菩薩無畏鎧故譬如健人臨陣不怖若生恐懼則非健人菩薩亦介於諸煩惱而生恐怖則非菩薩又如有人入陣相繫不能勝他反為他害不名健兒若諸菩薩而為煩惱之
所害者不名菩薩文殊師利如淨水珠投之濁水水則清淨而不為彼濁水所汙菩薩雖與煩惱和合不為煩惱之所染汙尒時勝金色女說是語已問文殊師利言云何菩薩能離煩惱文殊答
言若有菩薩知煩惱生知煩惱滅是則不名離煩惱者譬如明燈能滅諸暗若與暗俱不名為燈若是菩薩見煩惱滅則不得名離煩惱菩薩復次離煩惱菩薩不見煩惱不見清淨非
見非不見離心意識者名離煩惱於彼彼處心有分別乃至念涅槃者是名不離煩惱何以故或心數生攀緣界福故此攀緣者名一切作行若作行已是為流轉若流轉法名實流轉一切
流轉名為煩惱復次和合者名為煩惱何者和合眼與色和合耳與聲和合鼻與香和合舌與味和合身與觸和合意與法和合三昧與煩惱和合何以故見得三昧出沒相者名為煩惱離覺
者名離煩惱離心行者名離煩惱無功用者名離煩惱離數量者名離煩惱若有菩薩自離煩惱復令他離為解一切衆生縛故勤行精進如來說此名為離煩惱精進菩薩時勝金色女問文殊師
利言何者名為最勝精進菩薩文殊師利言若有菩薩不證空法於身見衆生悲心不捨不證無相於惡見衆生悲心不捨不證無願於願行衆生悲心不捨不證無作法於作行衆生悲心不捨
不證無生法於生老死衆生悲心不捨不證無出法於生滅衆生悲心不捨不證聲聞辟支佛果住菩薩位於一切衆生悲心不捨是名最勝精進菩薩譬如大海易入難出何以故難
如是聲聞緣覺入空無相無作法中無方便故不能自出最勝精進菩薩有方便故能入能出譬如有人入陣鬪戰身無傷損而能免出是最為難如是菩薩入空無相無願三解脫門有方便故
則能免出是則名為菩薩方便勝金色女問文殊師利言云何名為菩薩方便文殊師利言方便有二種一者不捨生死二者不住涅槃復有二種一者空門二者惡見門復有二種一者無相門
二者相覺觀門復有二種一者無願門二者願生門復有二種一者無作門二者種善根行門復有二種一者無生門二者示生門復有二種一者無出門二者陰入界門
二者出生門復有二種一者定門二者教化門復有二種一者法界門二者護正法門復有二種一者聲聞門二者菩提行門復有二種一者辟支佛門二者四無量門若有菩薩於如是等
二種法門為他示現無所執著於一切法門亦復如是是名方便復有二種門一者貪門二者離貪門復有二門一者瞋門二者離瞋門復有二門一者癡門二者離癡門復有二種一者煩惱門
二者離煩惱門復有二種一者一切生門二者離生門此名菩薩方便門復有二種一者一切凡夫行門二者一切學無學聲聞辟支佛菩薩如來門若能知此二種門者是名菩薩最勝方便
大莊嚴法門經卷上　終　岦　大莊嚴法門經卷下　岦　隋天竺三藏那連提耶舍譯　尒時世尊與侍者阿難在耆闍崛山頂大經行處遙讚文殊師利言善哉善哉文殊師利善說菩薩
最勝精進方便法門如汝所說讚此語時其聲遍滿三千大千世界一切大地六種震動是時無量天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等釋提桓因大梵天王四大天王
悉皆尋聲同詣佛所恭敬礼足却住一面俱白佛言世尊向聞如來讚善哉聲遍大千界地皆震動未曾有如來讚歎誰耶尒時世尊告諸大衆我向讚歎文殊師利是時大衆復白佛言世尊文
岦　面封二千二百四十七字　大業四年



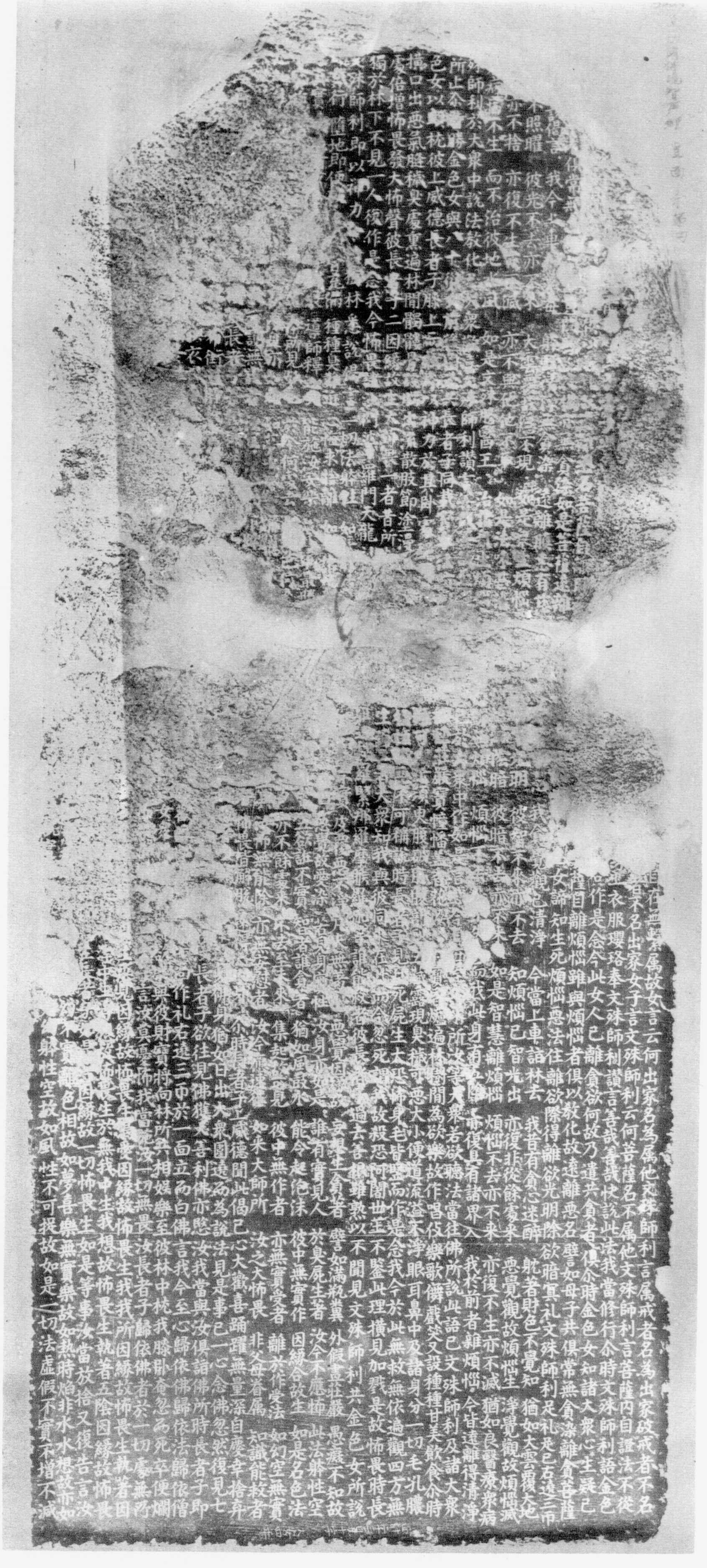
大莊嚴法門經卷下

豈　條第三　背

（背計二千三百五十五字）（大定四年）

諸大衆敷演妙法汝等若欲樂聞法者宜可往彼是時一切天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等帝釋天王大梵天王四天大王聞佛教已俱詣文殊師利所各現自身殊勝光明雨天妙花遍王舍城及諸大衆爾時一切人天大衆皆得相見無有障㝵時王舍城一切人民見諸天衆及見妙花皆共相隨往文殊師利所爾時阿闍世王以大威德莊嚴四兵及後宮婇女亦皆往詣文殊師利所是時城中一切王子大臣長者居士等見金色女心住寂滅皆捨染心五根清淨具諸慚愧無復煩惱時文殊師利見此大衆於金色女無染心已問金色女言汝今煩惱置在何處令諸王子乃至居士等不生染心金色女言一切煩惱及衆生煩惱皆住智慧解脫之岸如如法界平等法中彼諸煩惱非有生非有滅亦不安置我如是知如是正見煩惱躰性文殊師利語金色女言何者是煩惱躰性金色女言諸惡覺觀是煩惱躰性不淨覺觀故煩惱如客是故煩惱不與空智和合不與無相無願和合如大毒虵眼視人時人便消滅若有智人持阿伽陀藥往彼虵所虵聞藥氣即便失毒乃至童子種種觸惱不能為害文殊師利我於昔時惡覺觀故顚倒心生為煩惱火之所焚燒愛著自身不知此身如沫如焰如幻如化如於夢中受五欲樂如蜜塗刀愚者貪味不覺傷舌又如草露見日便消不知諸行無常遷迭不知五陰一向常苦不知自身性不清淨不知一切法離我我所種種差別不知自無所見令他闇蔽不知自縛復令他縛我未聞法於此諸法不得解脫我今聞法得解脫已於諸煩惱而得解脫是故一切衆生於我身所不生貪心文殊師利譬如光明不與闇住如是離貪心者煩惱不住爾時金色女對文殊師利說是法已白文殊師利言一切天人大衆雲集唯願慈悲具說法力開示人天令知一切煩惱躰性知躰性已於諸衆生起憐愍心為諸衆生得安隱故發阿耨多羅三藐三菩提心時文殊師利復作是言此煩惱躰性難信難解何以故此煩惱躰性即是菩提故譬如火未出時不能燒薪如是不生煩惱於流轉中不受生死如火出已即能燒薪惡覺生者流轉生死譬如火燒大積草木火勢難滅如是煩惱熾然於三界中熾然常燒無有休息譬如無薪火不得然如是遠離覺見煩惱不生三界譬如火然設百千歲無有利益亦不增多煩惱熾火亦復如是至百千年無所利益亦不增多譬如火滅不至方所如是智慧滅諸煩惱亦復如是不至方所譬如猛火無能入者如是自性清淨客塵煩惱生而不能染爾時文殊師利問金色女言云何見身女言如見水中月又問云何見五陰女言如見佛所化人又問云何見十八界女言如見劫火燒諸世界又問云何見十二入女言如不作業行又問云何見四衆女言如見虛空又問云何觀自身金色女言如知從父母和合而生又問云何見我身女言如盲人見色又問汝今聽此法耶金色女言如幻人聽法又問汝發阿耨多羅三藐三菩提心耶金色女言我已發心不復更發又問汝行檀那波羅蜜耶女言煩惱中不行亦不捨又問汝滿尸波羅蜜耶女言滿如虛空滿又問汝修羼提波羅蜜耶女言已修如一切衆生不生不出又問汝發毗梨耶波羅蜜耶女言已發如一切法不可得又問汝住禪波羅蜜耶女言已住如法界中住又問汝滿般若波羅蜜耶女言已滿云何滿不增不減方便智故又問汝修慈耶女言已修如一切衆生不生又問菩薩大悲當於何求女言於一切衆生煩性中求何以故若衆生無煩惱者菩薩不發阿耨多羅三藐三菩提心文殊師利言喜心當於何求女言於最勝信清淨菩提喜心中求文殊師利言菩薩捨心云何滿女言捨離一切衆生鬪諍是名為滿遠離一切諸法諍論是故名滿文殊師利言云何名諍論女言若菩薩自言我當捨離一切煩惱度脫一切衆生是名諍論文殊師利又言與誰諍論女言一切外道又問誰是外道女言於他邪說隨順忍受是名外道復次菩薩忍從何而生女言從一切衆生惱亂中生何以故若不惱亂忍心不生故若菩薩受諸衆生阿罵打辱其心如地不起怨根是名為忍文殊師利言云何瞋根女言瞋根者能滅百劫所作善業是名瞋根又問云何非瞋根女言若於一切煩惱捨中無所障㝵名無瞋根文殊師利言菩薩於諍論中云何能勝女言菩薩於一切法無所分別亦無所得是名為勝文殊復言云何菩薩遠離魔怨女言菩薩雖現行魔業無所染著是則名為離魔怨何以故菩薩雖現五陰煩惱不與五陰煩惱和合躰性無染故菩薩雖示生死教化衆生知一切法無去來故雖為衆生說天魔道於一切智中自身遠離我我所故文殊問言菩薩云何教化衆生女言當修方便般若波羅蜜能教化故文殊又言菩薩云何安住一切衆生女言如菩薩自住智中一切衆生亦如是住文殊師利言女子一切大衆聞汝說法心生愛樂共恭敬於汝女言文殊師利不應如是恭敬供養如是供養者不名供養何以故若見自身他身及見有法而可說者不名供養若不見自身他身及有法者是名供養如是無聞無著是名聽法亦名供養文殊師利言云何供養女言若觀身如夢說者如幻所聞法如響如是信已不作二種解脫是名法供養文殊問言云何聽法女言如說修行是名聽法是金色女以文殊師利童子神通力故又以自身過去善根智慧力故於彼衆中如法說法爾時衆中有億千人發阿耨多羅三藐三菩提心過去深種善根諸天人衆其數五百得無生法忍三萬二千天人遠塵離垢得法眼淨時金色女淨心歡喜得順法忍得順忍已禮文殊師利足自於己身深生慚愧作如是言我於正法猶如死人唯願慈愍聽我出家文殊師利言菩薩出家者非以自身剃髮名為出家何以故若能發大精進為除一切衆生煩惱是名出家非以自身被著袈裟名為出家勤斷衆生三毒染心是名出家非自持戒行名為出家能令毀禁安住持戒是名出家非以阿蘭若處獨坐思惟名為出家能於女色生死流轉以慧方便化令解脫是名出家非以自身守護律儀名為出家若能廣起四無量心安置衆生是名出家非以自身修行善法名為出家能令衆生增益善根是名出家非以自身得入涅槃名為出家能為欲安置一切衆生入大涅槃是名出家非以自身除煩惱故名為出家勤斷一切衆生煩惱名為出家非以自能將護身心名為出家將護一切衆生名為出家非以自解身心縛故名為出家能解一切衆生身口縛故名為出家非以自身於生死怖畏得解脫故名為出家能除一切衆生生死怖畏令得脫者名為出家名為出家勤行精進為令衆生滿足一切佛法故名為出家文殊師利言女子大出家者於一切衆生起慈悲心名為出家出家者不見一切衆生惡亦不取自名為出家出家者不舉他罪

九洞三五



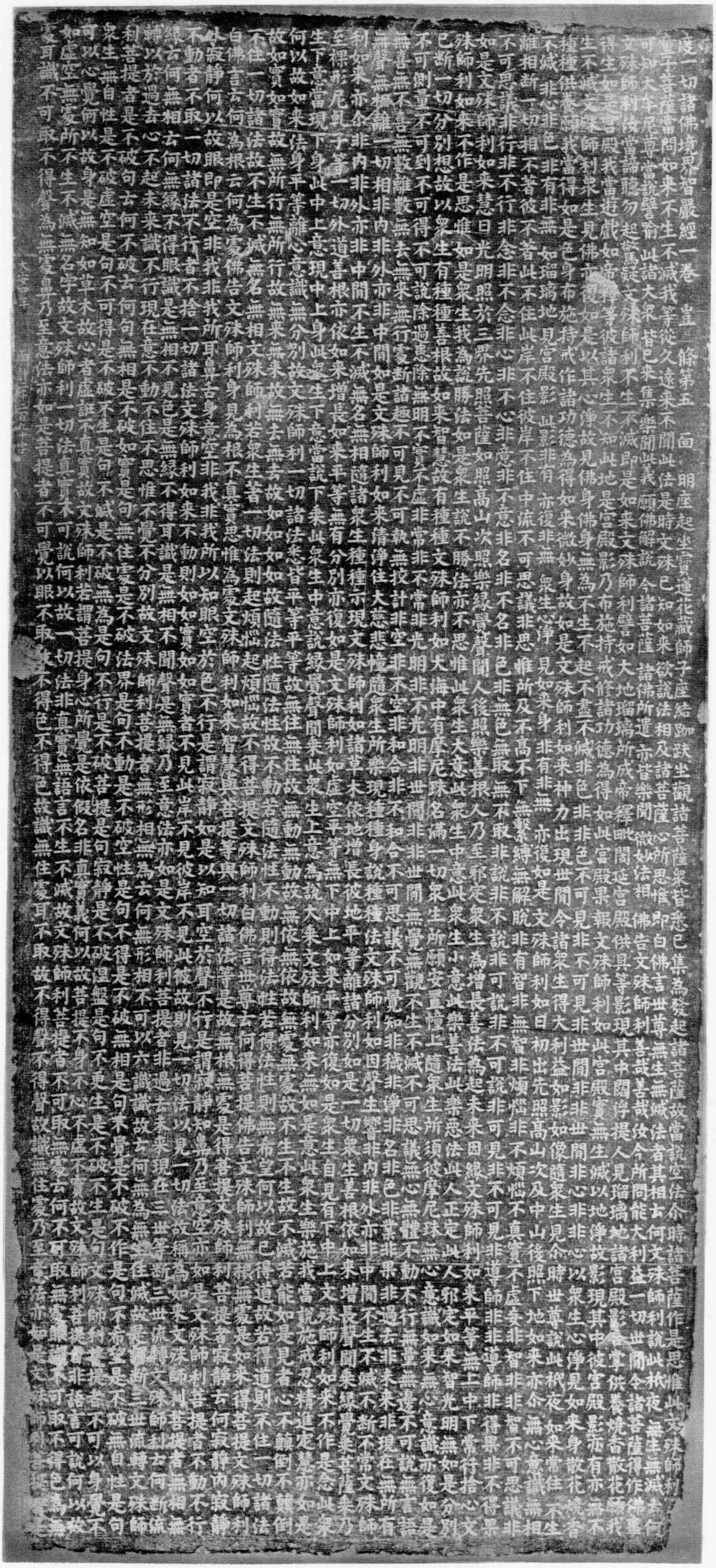
[illegible]我今上車[illegible]
[illegible]不照曜[illegible]彼光不去亦[illegible]
[illegible]不捨[illegible]亦復不生[illegible]
[illegible]不生[illegible]而不治彼地[illegible]
[illegible]師利於大衆中說法教化[illegible]
所上尒[illegible]勝金色女與[illegible]
色女以[illegible]枕彼上威德長者子膝[illegible]
擒口出惡氣臊穢臭處熏遍林間[illegible]
[illegible]倍增怖畏發大怖聲彼長者子二因[illegible]
獨於林下不見一人復作是念我今怖畏[illegible]
[illegible]殊師利即以神力[illegible]
[illegible]行[illegible]地即[illegible]

[illegible]在無繫屬故女言云何出家名為屬他文殊師利言屬戒者名為出家破戒者不名
[illegible]者不名出家女子言文殊師利云何菩薩名不屬他文殊師利言菩薩內自證法不從
[illegible]衣服瓔珞奉文殊師利讚言善哉善哉快說此法我當修行尒時文殊師利語金色
[illegible]作是念今此女人已離貪欲何故乃遣共貪者俱尒時金色女知諸大衆心生疑已
[illegible]薩自離煩惱雖與煩惱者俱以教化故遠離惡名譬如母子共俱常無貪染離貪菩薩
[illegible]女師知生死煩惱惡法住離欲際得離欲光明除欲暗冥礼文殊師利足礼已右遶三帀
我今[illegible]觀已清淨今當上車詣林去我昔有貪心迷醉躭著財色不覺知猶如大雲覆大地
[illegible]明彼智不來亦不去知煩惱已智光出亦復非從餘處來惡覺觀故煩惱生淨覺觀故煩惱滅
[illegible]暗彼暗不去亦不來如是智慧離煩惱煩惱不去亦不來亦復不生亦不滅猶如良醫療衆病
[illegible]惱煩惱[illegible]而我此身有[illegible]陰亦復具有諸界入我於前者雜煩惱今皆遠離得清淨
[illegible]衆中作如[illegible]所汝等大衆若欲聽法當往佛所說此語已文殊師利及諸大衆
[illegible]嚴寶幢幡[illegible]盧遍林樹間為欲樂故作唱伎樂歌儛戲笑又設種種甘美飲食尒時
[illegible]衣服[illegible]時[illegible]現臭穢可惡大小便道流溢不淨眼耳鼻中及諸身分一切毛孔膿
[illegible]可稱[illegible]時長[illegible]見[illegible]死屍生大恐怖身毛皆豎而作是念我今於此無救無依遍觀四方無
[illegible]大衆知我與彼同[illegible]今忽死謂我故殺恐阿闍世王不鑒此理橫見加戮是故怖畏時長
[illegible]若彼長者[illegible]過去善根雖熟以不聞見文殊師利共金色女所說
[illegible]惡覺因妄想生貪著譬如滿瓶糞外假畫莊嚴愚癡不知故
[illegible]故愛染[illegible]女身亦如是誰有實見人於臭屍生著汝今不應怖此法體性空
[illegible]誑不實智者誰念著猶如風鼓水能令起泡沫彼中無實作因緣合故生如是名色法
亦不餘處來不去至[illegible]來集起[illegible]見彼中無作者亦無實受者離於作受法如幻空無實
[illegible]怖無能除亦無安慰者汝今[illegible]如來大師所汝之大怖畏非父母眷屬知識能救者
[illegible]尒時長者子上威德聞此偈已心大歡喜踊躍無量深自慶幸捨棄
[illegible]身猶如日出大衆圍遶而為說法見是事已一心念佛忽然復見七
長者子欲往見佛獲大善利佛亦慈愍汝我當與汝俱詣佛所時長者子即
[illegible]作礼右遶三帀於一面立而白佛言我今至心歸依佛歸依法歸依僧
與彼財寶將向林所共相娛樂至彼林中枕我膝臥奄忽而死[illegible]便爛
言汝莫[illegible]怖我當[illegible]汝一切無畏汝長者子歸依佛者於一切處無[illegible]
[illegible]見因緣故怖畏生[illegible]愛因緣故怖畏生我我所因緣故怖畏生執著因
[illegible]因緣故怖畏生於無我中生我想故怖畏生執著五陰因緣故怖畏
[illegible]因緣故一切怖畏生如是等事汝當放捨又復告言汝
[illegible]不實離色相故如夢音樂無實樂故如熱時焰非水水想故亦如
躰性空故如風性不可捉故如是一切法虛假不實不增不減

九洞三三四

[illegible]色惡覺因緣凡夫貪著於聖法中無如是事聖[illegible]人法中
故一切境起智慧業離自身見及他身見長者子言菩薩
瞋癡等一切煩惱性空無物菩薩則於一切法中智慧行
無煩離渴愛取故如是貪瞋癡解性無生故菩薩於一切
縛者是名菩提復次長者子菩薩不應覺於餘事但覺自
一切衆生心離垢如自心離貪即是一切衆生心離貪如自心
[illegible]緣方便行菩薩能知煩惱解性染一切衆生心若有
順法忍時勝金色女知長者子愛敬化已莊嚴五百馬
[illegible]識文殊師利言汝云何識時長者子即向文
亦如[illegible]不可見如是我識彼非我非衆生非壽富伽羅
如彼[illegible]臭爛惡不淨身解性如是如是我識彼過去本不滅
誰見不發心如是貪瞋癡及一切煩惱如是解性法善哉甚微妙
所足右膝著地合掌向佛讚言善哉世尊以何因緣示現微笑諸佛如來
文殊師利已於過去教化令發阿耨多羅三藐三菩提心今復更於文殊
化令發阿耨多羅三藐三菩提心今於我所聞說正法得順法忍阿難此
[illegible]名樂生彼女當來得成佛時其國衆生衣服飲食受命身色悉如忉利諸
法藏寶光如來所說法藏皆悉受持寶光如來臨涅槃時與德光菩薩授菩提記普
佛世尊尒時如來授二人記已是時三千大千世界六種震動放大光明遍滿七
[illegible]門如是受持亦名文殊師利神通奮迅力經亦名勝金色光明德女教化經
諸佛境界智嚴經一卷 豈 梁扶南三藏僧伽婆羅等譯 如是我聞一時
調伏諸根摩訶那伽所作已辦捨於重擔已得自事義有結已盡心得自在其
菩薩常起菩薩摩訶薩等能轉不退法輪善問無比寶頂脩多羅等住法雲地
性相尒時世尊作是思惟是諸菩薩摩訶薩從恒河沙等世界而來至此我
[illegible]千微塵世界尒時十方一一方面十佛世界有不可說千萬億那由他微塵
[illegible]佛世尊目不暫捨是時於法界宮殿上起大寶蓮花師子藏座縱廣無量億由旬
[illegible]莊嚴以自在王摩尼珠為蓋以雜摩尼寶廁填懸種種色幡彼大摩尼珠圍遶出
[illegible]那羅摩睺羅伽釋梵四天王從十方十佛世界來集於此復有諸天衆寶頂宮
宮殿金光明摩尼珠宮殿閻浮提金宮殿無量光明摩尼珠宮殿自在王摩尼
[illegible]那由他天女作諸妓樂而來集此咸以無數不可思議供具供養於佛供養
[illegible]莊嚴日月電燈等摩尼珠為交絡遍覆世界懸種種幡無數千萬億那
[illegible]滿供養兩足尊 世尊今當坐 七寶蓮花座 當放大光明 照我及一切
[illegible]音於此處 已值八億佛 唯願今世尊 必哀愍攝受 尒時世尊從光

[illegible]時長老阿[illegible]
[illegible]羅等一切大衆歡喜
[illegible]五千人皆是阿羅漢諸漏
億那由他菩薩摩訶薩其名曰文殊
[illegible]法光明功德圓滿威儀具足無數那
光明以諸菩薩當問我故尒時世尊放大光
遍而來集此復以不可思議供具供養如
不可思議力摩尼珠為竿以無[illegible][illegible]
[illegible]不可說百千萬億那由他微塵等
他彼[illegible]亦來集此復有諸天衆寶花宮殿
大海衆清淨寶莊嚴普光明大摩
大千世界皆作閻浮提金色
[illegible]師子座出此伽陀 汝等
[illegible]如是大光明從



度一切諸佛境界智嚴經一卷

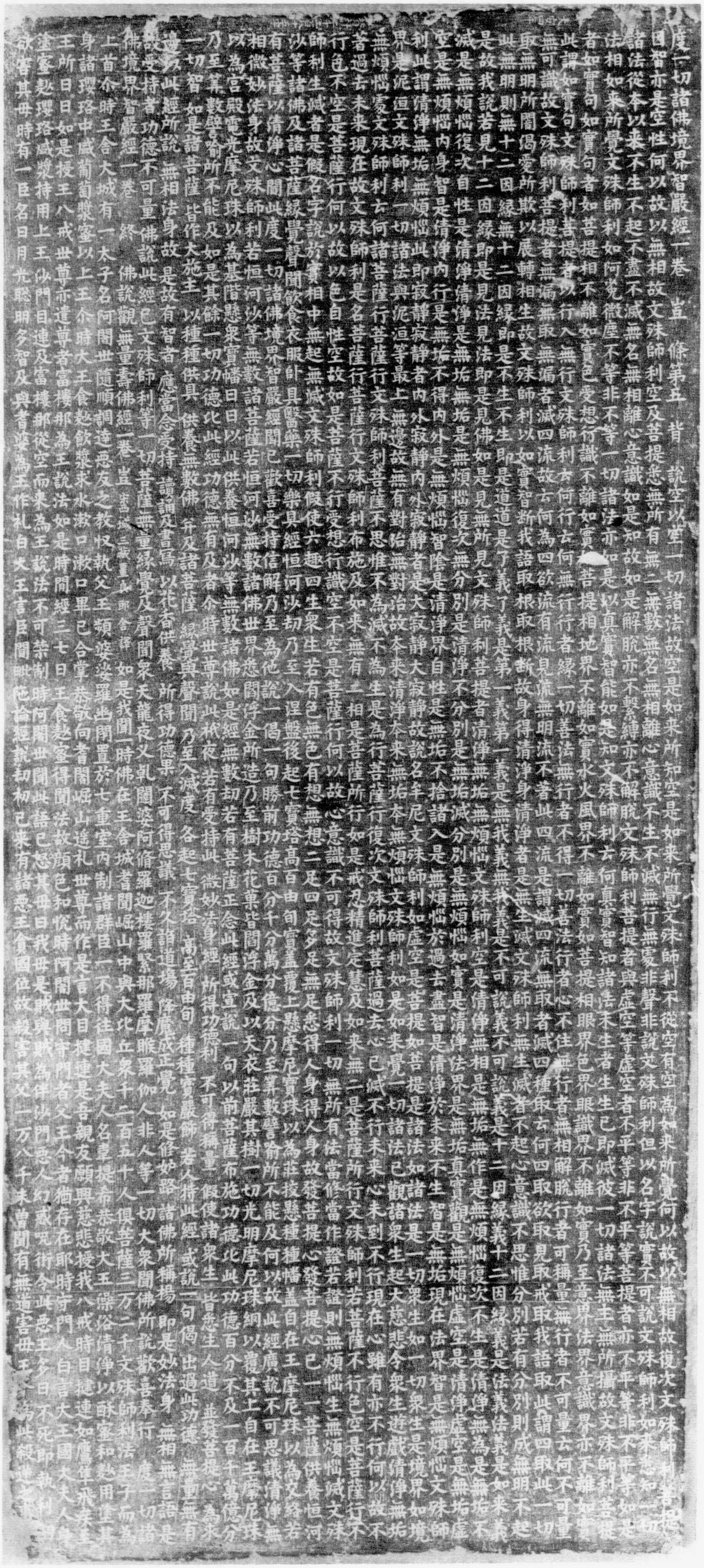
豈一條第五面

明座起坐寶蓮花藏師子座結跏趺坐觀諸菩薩衆皆悉已集為發起諸菩薩故當說空法尒時諸菩薩作是思惟此文殊師利童子菩薩當問如來不生不滅我等從久遠來不聞此法是時文殊已知如來欲說法相及諸菩薩心所思惟即白佛言世尊無生無滅法者其相云何文殊師利說此祇夜無生無滅云何可知大牟尼尊當說譬喻此諸大衆皆已來集樂聞此義願佛解說今諸菩薩諸佛所遣亦皆樂聞微妙法相佛告文殊師利善哉善哉汝今所問能大利益一切世間令諸菩薩得作佛善文殊師利汝當諦聽勿起驚疑文殊師利不生不滅即是如來文殊師利譬如大地瑠璃所成帝釋毗闍延宮殿供具等影現其中閻浮提人見瑠璃地諸宮殿影[illegible]掌供養燒香散花願我得生如是宮殿我當遊戲如帝釋等彼諸衆生不知此地是宮殿影乃布施持戒修諸功德為得如此宮殿果報文殊師利如此宮殿實無生滅以地淨故影現其中彼宮殿影亦有亦無不生不滅如是文殊師利衆生見佛身亦復如是以其心淨故見佛身佛身無為不生不起不盡不滅非色非非色不可見非不可見非世間非非世間非心非非心以衆生心淨見如來身散花燒香種種供養願我當得如是色身布施持戒作諸功德為得如來微妙身故如是文殊師利如來神力出現世間今諸衆生得大利益如影如像隨衆生見尒時世尊說此祇夜如來常住不生不滅非心非色非有非無如瑠璃地見宮殿影此影非有亦復非無衆生心淨見如來身非有非無亦復如是文殊師利如日初出先照高山次及中山後照下地如來亦尒無心意識無相離相斷一切相不著彼不著此不住此岸不住彼岸不住中流不可思議非思惟所及不高不下無繫縛無解脫非有智非無智非煩惱非不煩惱不真實不虛妄非智非非智不可思議非不可思議非行非不行非念非不念非心非不心非意非不意非名非不名非色非無色無取無不取非說非不說非可說非不可說非可見非不可見非導師非非導師非得果非不得果如是文殊師利如來慧日光明照於三界先照菩薩如照高山次照樂緣覺聲聞人後照樂善根人乃至邪定衆生為增長善法為起未來因緣文殊師利如來平等無上中下常行捨心文殊師利如來不作是思惟如是衆生我為說勝法如是衆生說不勝法亦不思惟此衆生大意此衆生中意此衆生小意此樂善法此樂惡法此人正定此人邪定如來智光明無如是分別已斷一切分別想故以衆生有種種善根故如來智慧故有種種文殊師利如大海中有摩尼珠名滿一切衆生所願安置幢上隨衆生所須彼摩尼珠無心意識如來無心意識亦復如是不可則量不可到不可得不可說除過患除無明不實不虛非常非不常非光明非不光明非世間非非世間無覺無觀不生不滅不可思議無心無體不動不行無量無邊不可說無言語無喜無不喜無數離數無去無來無行處斷諸趣不可見不可執無技計非空非不空非和合非不和合不可思議不可覺知非穢非淨非名非色非業非果非過去非未來非現在無所有無聲無相離一切相非內非外亦非中間如是文殊師利如來清淨住大慈悲幢隨衆生所樂現種種身說種種法文殊師利如因聲生響非內非外亦非中間不生不滅不斷不常文殊師利如來亦尒非內非外亦非中間不生不滅無名無相隨諸衆生種種示現文殊師利如諸草木依地增長彼地平等離諸分別如是一切衆生善根依如來增長聲聞緣覺菩薩乃至裸形尼乾子等一切外道善根亦依如來增長如來平等無有分別亦復如是文殊師利如虛空平等無下中上如來平等亦復如是衆生自見有下中上文殊師利如來不作是念此衆生下意當現下身此中上意現中上身此衆生下意當說下乘此衆生中意說緣覺聲聞乘此衆生上意為說大乘文殊師利如來無如是意此衆生樂施我當說施戒忍精進定慧亦如是何以故如來法身平等離心意識無分別故文殊師利一切諸法悉皆平等平等故無住無住故無動無動故無依無依故無處無處故不生不生故不滅若能如是見者心不顛倒不顛倒故如實如來故無所行無所行故無來無來故無去無去故如如如如故隨法性隨法性故不動若隨法性不動則得法性若得法性則無希望何以故已得道故若得道則不住一切諸法不住一切諸法故不生不滅無名無相文殊師利若衆生[illegible]煩惱故不得菩提文殊師利白佛言世尊云何得菩提佛告文殊師利無根無處是如來得菩提文殊師利白佛言云何為根云何為處佛告文殊師利身見為根不真實思惟為處文殊師利如來智慧與菩提等與一切諸法等是故無根無處是得菩提文殊師利菩提者寂靜云何寂靜內寂靜外寂靜何以故眼即是空非我非我所耳鼻舌身意空非我非我所以知眼空於色不行是謂寂靜如是以知耳空於聲不行是謂寂靜知鼻乃至意空亦如是文殊師利菩提者不動不行不動者不取一切諸法不行者不捨一切諸法文殊師利如來不動則如如實如如實者不見此岸不見彼岸[illegible]緣云何無相云何無緣不得眼識是無相不見色是無緣[illegible]轉以於過去心不起未來識不行現在意不動不住不思惟不分別[illegible]利菩提者是不破句云何不破句[illegible]衆生無自性是不破句[illegible]可以心覺何以故身是無知如草木故心者虛誑不真實故文殊師利若謂菩提是身心所覺是依假名非真實義何以故菩提不身不心[illegible]如虛空無處所不生不滅無名字故文殊師利一切法真實不可說何以故一切法非真實無語言不生不滅故文殊師利菩提者不可取[illegible]處耳識不可取不得聲為無處鼻乃至意法亦如是菩提者不可覺以眼不取故不得色不得色故識無住處耳不取故不得聲不得聲故識無住處[illegible]

大安四年

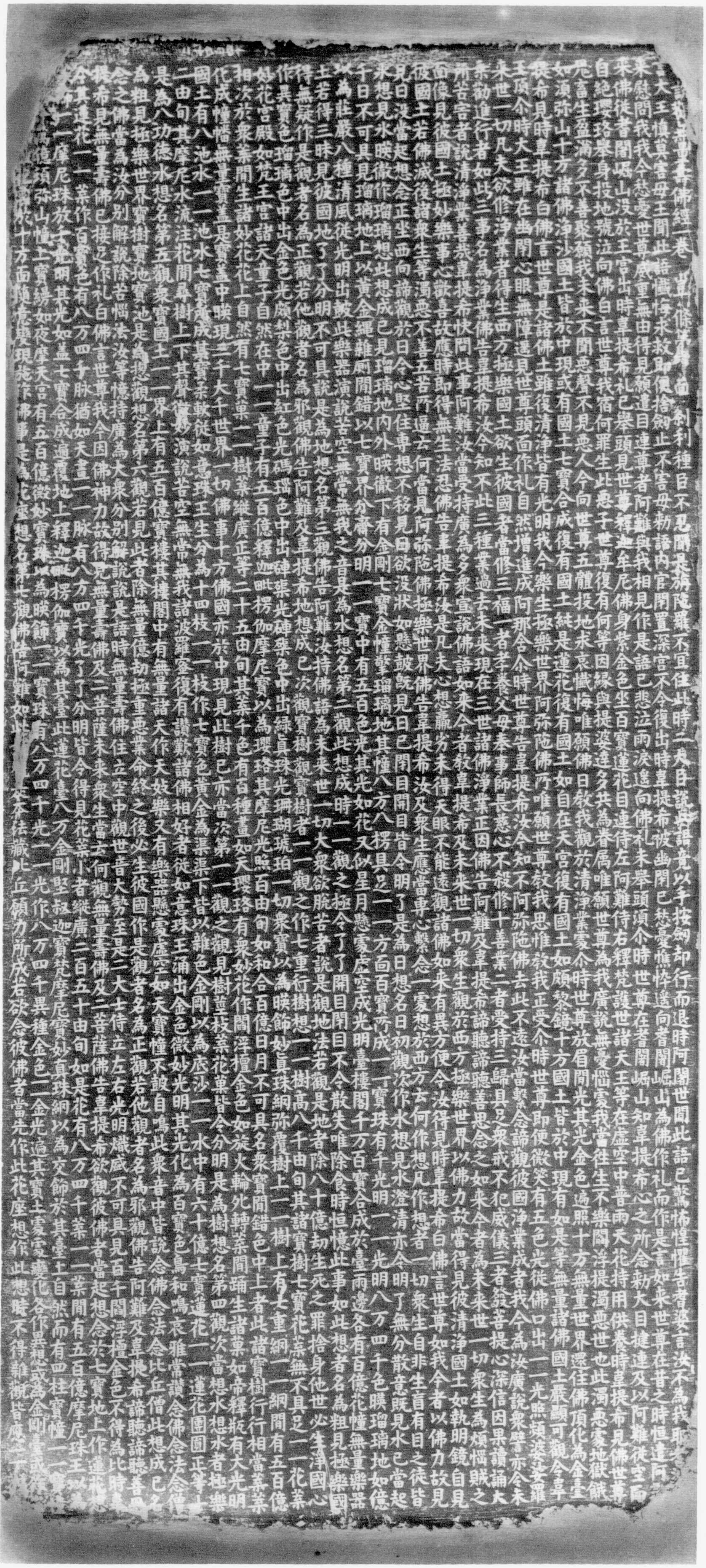
[illegible]

九洞七八



度一切諸佛境界智嚴經一卷　岂　條第五　背　說空以空一切諸法故空是如來所知空是如來所覺文殊師利不從空有空為如來所覺何以故以無相故復次文殊師
因智亦是空性何以故以無相故文殊師利空及菩提悉無所有無二無數無名無相離心意識不生不滅無行無憂非聲非說文殊師利但以名字說實不可說文殊師利如來
諸法從本以來不生不起不盡不滅無名無相離心意識如是知故如是解脫亦不繫縛亦不解脫文殊師利菩提者與虛空等虛空者不平等非不平等菩提者亦不平等非不平
法相如來所覺文殊師利如阿覺微塵不等非不等一切諸法亦如是以真實智能如是知文殊師利云何真實智知諸法未生者生已即滅彼一切諸法無主無所攝故文殊師
者如實句如實句者如菩提相不離如實色受想行識不離如實[illegible]菩提相地界不離如實水火風界不離如實如菩提相眼界色界眼識界不離如實乃至意界法界意識界亦不
此謂如實句文殊師利菩提者以行入無行文殊師利云何行云何無行行者緣一切善法無行者不得一切善法行者心不住無行者無相解脫行者可稱量無行者不可量云何
無可識故文殊師利菩提者無漏無取無漏者滅四流故云何為四欲流有流見流無明流不著此四流是謂滅四流無取者滅四種取云何四取欲取見取戒取我語取此謂四
取無明所闇渴愛所欺以展轉相生故文殊師利以如實智斷我語取根取根斷故身得清淨身清淨者是無生滅文殊師利無生滅者不起心意識不思惟分別若有分別則成
此無明則無十二因緣無十二因緣即是不生不生即是道道是了義了義是第一義第一義是無我義無我義是不可說義不可說義是十二因緣義十二因緣義是法義法義是
是故我說若見十二因緣即是見法見法即是見佛如是見無所見文殊師利菩提者清淨無垢無煩惱文殊師利空是清淨無相是無垢無作是無煩惱復次不生是清淨無為是
滅是無煩惱復次自性是清淨清淨是無垢無垢是無煩惱復次無分別是清淨不分別是無垢滅分別是無煩惱如實是清淨法界是無垢真實觀是無煩惱虛空是清淨虛空是
空是無煩惱內身智是清淨內行是無垢不得內外是無煩惱智陰是清淨界自性是無垢不捨諸入是無煩惱於過去盡智是清淨於未來不生智是無垢現在法界智是無煩惱
利此謂清淨無垢無煩惱此即寂靜寂靜者內外寂靜內外寂靜者是大寂靜大寂靜故說名牟尼文殊師利如虛空是菩提如菩提是諸法如諸法是一切眾生如一切眾生是境
界是泥洹文殊師利一切諸法與泥洹等最上無邊故無有對治無對治故本來清淨本來無垢本無煩惱文殊師利如是如來覺一切諸法已觀諸眾生起大慈悲令眾生遊戲
無煩惱憂文殊師利云何諸菩薩行菩薩行文殊師利菩薩不思惟不為滅不為生是為行菩薩行復次文殊師利菩薩過去心已滅不行未來心未到不行現在心雖有亦不行
著過去未來現在故文殊師利是名菩薩行菩薩行文殊師利布施及如來無有二相是菩薩所行如是戒忍精進定慧及如來無二是菩薩所行文殊師利若菩薩不行色空是菩
行色不空是菩薩行何以故以色自性空故如是菩薩不行受想行識空不空是菩薩行何以故心意識不可得故文殊師利一切無所有法當修當作證若證則無煩惱生無煩
師利生滅者是假名字說於實相中無起無滅文殊師利假使六趣四生眾生若有色無色有想無想二足四足多足無足悉得人身得人身故發菩提心發菩提心已一一菩薩
沙等諸佛及諸菩薩緣覺聲聞飲食衣服卧具醫藥一切樂具經恒河沙劫乃至入涅盤後起七寶塔高百由旬寶蓋覆上懸摩尼寶珠以為莊挍懸種種幡蓋自在王摩尼珠以
有菩薩以清淨心聞此度一切諸佛境界智嚴經聞已歡喜受持信解乃至為他說一偈一句勝前功德百分千分萬分億分乃至算數譬喻所不能及何以故此經廣說不可思
相微妙法身故文殊師利若恒河沙等無數諸菩薩若恒河沙無數諸佛世界悉閻浮金所造乃至樹木花菓皆閻浮金及以天衣莊嚴其樹一切光明摩尼珠網以覆其上自在
以為宮殿電光摩尼珠以為基階懸眾寶幡日日以此供養恒河沙等無數諸佛如是經無數劫若有菩薩正念此經或宣說一句以前菩薩布施功德比此功德百分不及一百
乃至算數譬喻所不能及如是其餘一切功德比此經功德無有及者尒時世尊說此祇夜若有受持此微妙法身經所得功德利不可稱量假使諸眾生皆悉生人道並發菩
一切智如是諸菩薩皆作大施主以種種供具供養無數佛并及諸菩薩緣覺與聲聞乃至入滅度各起七寶塔高至百由旬種種寶嚴飾若人持此經或說一句偈出過此功德
遵以此經所說無相法身故是故有智者應當念受持讀誦及書寫以花香供養所得功德果不可得思議不久詣道場降魔成正覺如是修妙路諸佛所稱揚即是妙法身無相
故受持者功德不可量佛說此經已文殊師利等一切菩薩無量緣覺及聲聞眾天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切大眾聞佛所說歡喜奉行
佛境界智嚴經一卷　終　佛說觀無量壽佛經一卷　岂　（西域三藏畺良耶舍譯）　如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中與大比丘眾千二百五十人俱菩薩三万二千文殊師利法
上首尒時王舍大城有一太子名阿闍世隨順調達惡友之教收執父王頻婆娑羅幽閉置於七重室內制諸群臣一不得往國大夫人名韋提希恭敬大王澡浴清淨以酥蜜和
身諸瓔珞中盛葡萄漿蜜以上王尒時大王食麨飲漿求水漱口漱口畢已合掌恭敬向耆闍崛山遙礼世尊而作是言大目揵連是吾親友願興慈悲授我八戒時目揵連如鷹
王所日日如是授王八戒世尊亦遣尊者富樓那為王說法如是時間經三七日王食麨蜜得聞法故顏色和悅時阿闍世問守門者父王今者猶存在耶時守門人白言大王國
塗蜜麨瓔珞盛漿持用上王仏門目連及富樓那從空而來為王說法不可禁制時阿闍世聞此語已怒其母曰我母是賊與賊為伴仏門惡人幻惑呪術令此惡王多日不死即
欲害其母時有一臣名日月光聰明多智及與耆婆為王作礼白大王言臣聞毗陁論經說劫初已來有諸惡王貪國位故殺害其父一万八千未曾聞有無道害母王今為此殺

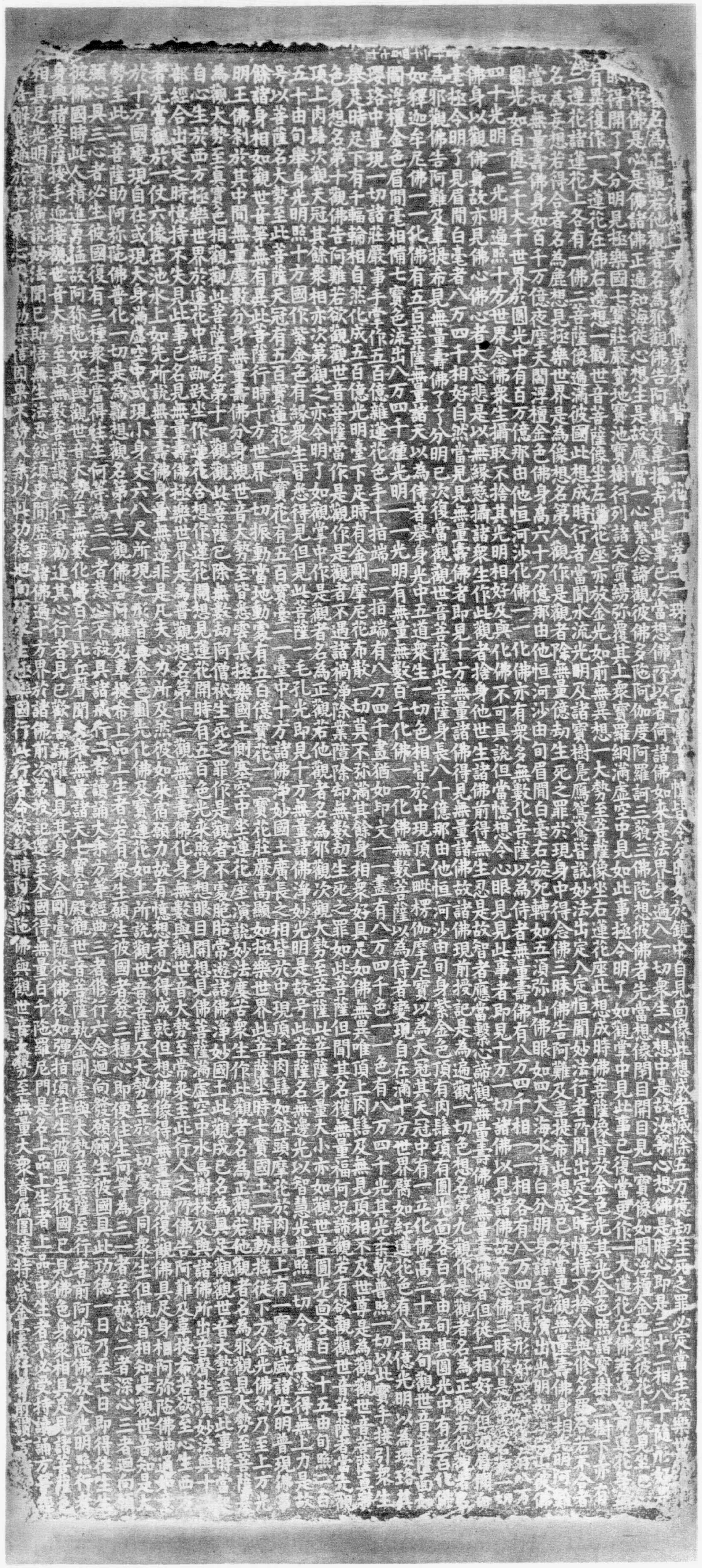
九洞七八



說觀無量壽佛經一卷

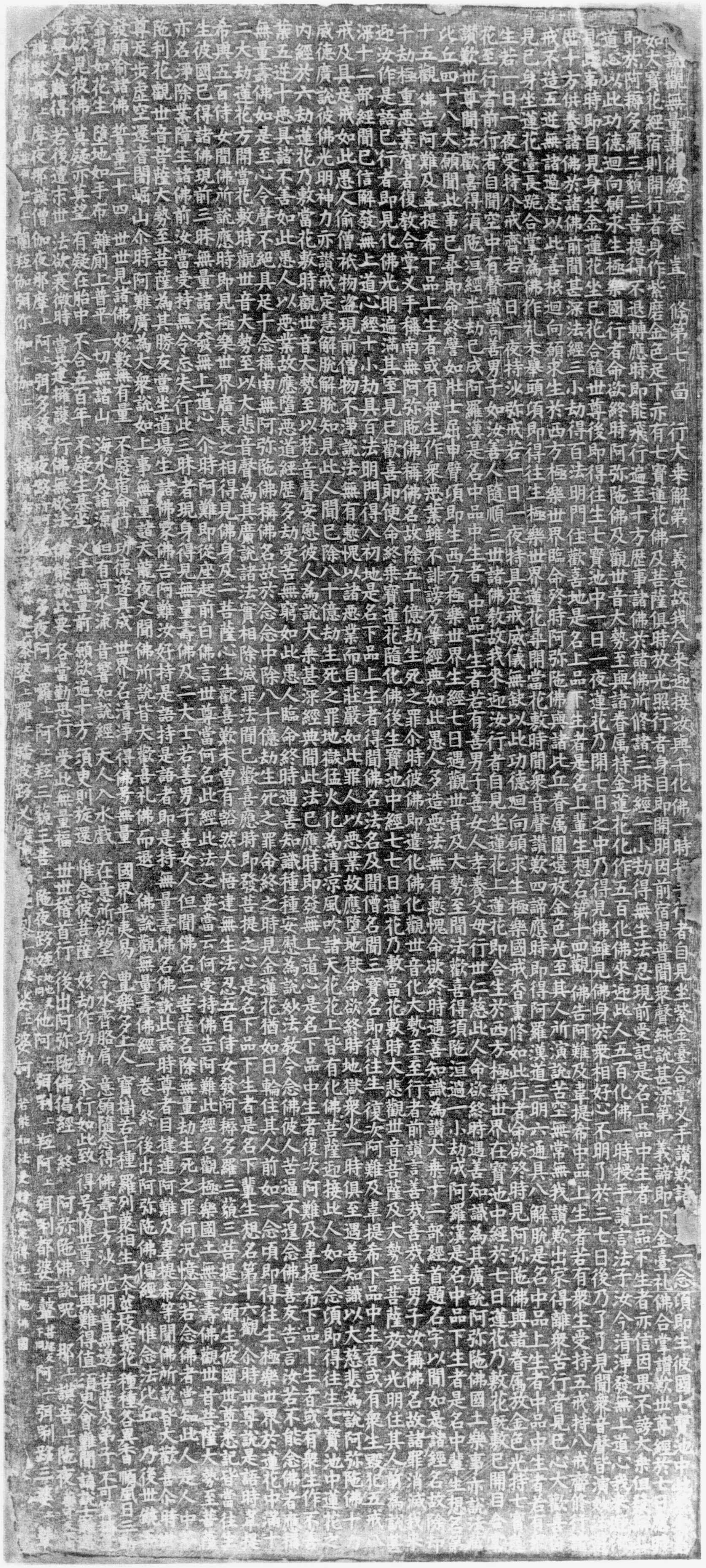
[illegible]剎利種臣不忍聞是旃陀羅不宜住此時二大臣說此語竟以手按劍却行而退時阿闍世聞此語已驚怖惶懼告耆婆言汝不為我耶[illegible]大王慎莫害母王聞此語懺悔求救即便捨劍止不害母勅語內官閉置深宮不令復出時韋提希被幽閉已愁憂憔悴遙向耆闍崛山為佛作礼而作是言如來世尊在昔之時恒遣阿難來慰問我我今愁憂世尊威重無由得見願遣目連尊者阿難與我相見作是語已悲泣雨淚遙向佛礼未舉頭頃尒時世尊在耆闍崛山知韋提希心之所念勅大目揵連及以阿難從空而來佛從耆闍崛山沒於王宮出時韋提希礼已舉頭見世尊釋迦牟尼佛身紫金色坐百寶蓮花目連侍左阿難侍右釋梵護世諸天在虛空中普雨天花持用供養時韋提希見佛世尊自絕瓔珞舉身投地號泣向佛白言世尊我宿何罪生此惡子世尊復有何等因緣與提婆達多共為眷屬唯願世尊為我廣說無憂惱處我當往生不樂閻浮提濁惡世也此濁惡處地獄餓鬼畜生盈滿多不善聚願我未來不聞惡聲不見惡人今向世尊五體投地求哀懺悔唯願佛日教我觀於清淨業處尒時世尊放眉間光其光金色遍照十方無量世界還住佛頂化為金臺如須弥山十方諸佛淨妙國土皆於中現或有國土七寶合成復有國土純是蓮花復有國土如自在天宮復有國土如頗梨鏡十方國土皆於中現有如是等無量諸佛國土嚴顯可觀令韋提希見時韋提希白佛言世尊是諸佛土雖復清淨皆有光明我今樂生極樂世界阿弥陀佛所唯願世尊教我思惟教我正受尒時世尊即便微笑有五色光從佛口出一一光照頻婆娑羅王頂尒時大王雖在幽閉心眼無障遙見世尊頭面作礼自然增進成阿那含尒時世尊告韋提希汝今知不阿弥陀佛去此不遠汝當繫念諦觀彼國淨業成者我今為汝廣說眾譬亦令未來世一切凡夫欲修淨業者得生西方極樂國土欲生彼國者當修三福一者孝養父母奉事師長慈心不殺修十善業二者受持三歸具足眾戒不犯威儀三者發菩提心深信因果讀誦大乘勸進行者如此三事名為淨業佛告韋提希汝今知不此三種業過去未來現在三世諸佛淨業正因佛告阿難及韋提希諦聽諦聽善思念之如來今者為未來世一切眾生為煩惱賊之所害者說清淨業善哉韋提希快問此事阿難汝當受持廣為多眾宣說佛語如來今者教韋提希及未來世一切眾生觀於西方極樂世界以佛力故當得見彼清淨國土如執明鏡自見面像見彼國土極妙樂事心歡喜故應時即得無生法忍佛告韋提希汝是凡夫心想羸劣未得天眼不能遠觀諸佛如來有異方便令汝得見時韋提希白佛言世尊如我今者以佛力故見彼國土若佛滅後諸眾生等濁惡不善五苦所逼云何當見阿弥陀佛極樂世界佛告韋提希汝及眾生應當專心繫念一處想於西方云何作想凡作想者一切眾生自非生盲有目之徒皆見日沒當起想念正坐西向諦觀於日令心堅住專想不移見日欲沒狀如懸鼓既見日已閉目開目皆令明了是為日想名曰初觀次作水想見水澄清亦令明了無分散意既見水已當起氷想見氷暎徹作瑠璃想此想成已見瑠璃地內外暎徹下有金剛七寶金幢擎瑠璃地其幢八方八楞具足一一方面百寶所成一一寶珠有千光明一一光明八万四千色暎瑠璃地如億千日不可具見瑠璃地上以黃金繩雜廁間錯以七寶界分齊分明一一寶中有五百色光其光如花又似星月懸處虛空成光明臺樓閣千万百寶合成於臺兩邊各有百億花幢無量樂器以為莊嚴八種清風從光明出鼓此樂器演說苦空無常無我之音是為水想名第二觀此想成時一一觀之極令了了閉目開目不令散失唯除食時恒憶此事如此想者名為粗見極樂國土若得三昧見彼國地了了分明不可具說是為地想名第三觀佛告阿難汝持佛語為未來世一切大眾欲脫苦者說是觀地法若觀是地者除八十億劫生死之罪捨身他世必生淨國心得無疑作是觀者名為正觀若他觀者名為邪觀佛告阿難及韋提希地想成已次觀寶樹觀寶樹者一一觀之作七重行樹想一一樹高八千由旬其諸寶樹七寶花葉無不具足一一花葉作異寶色瑠璃色中出金色光頗梨色中出紅色光碼瑙色中出硨磲光硨磲色中出綠真珠光珊瑚琥珀一切眾寶以為暎飾妙真珠網弥覆樹上一一樹上有七重網一一網間有五百億妙花宮殿如梵王宮諸天童子自然在中一一童子有五百億釋迦毗楞伽摩尼寶以為瓔珞其摩尼光照百由旬如和合百億日月不可具名眾寶間錯色中上者此諸寶樹行行相當葉葉相次於眾葉間生諸妙花花上自然有七寶菓一一樹葉縱廣正等二十五由旬其葉千色有百種畫如天瓔珞有眾妙花作閻浮檀金色如旋火輪宛轉葉間踊生諸菓如帝釋瓶有大光明化成幢幡無量寶蓋是寶蓋中暎現三千大千世界一切佛事十方佛國亦於中現見此樹已亦當次第一一觀之觀見樹莖枝葉花菓皆令分明是為樹想名第四觀次當想水欲想水者極樂國土有八池水一一池水七寶所成其寶柔軟從如意珠王生分為十四枝一一枝作七寶色黃金為渠渠下皆以雜色金剛以為底沙一一水中有六十億七寶蓮花一一蓮花團圓正等十二由旬其摩尼水流注花間尋樹上下其聲微妙演說苦空無常無我諸波羅蜜復有讚歎諸佛相好者從如意珠王涌出金色微妙光明其光化為百寶色鳥和鳴哀雅常讚念佛念法念僧是為八功德水想名第五觀眾寶國土一一界上有五百億寶樓其樓閣中有無量諸天作天妓樂又有樂器懸處虛空如天寶幢不鼓自鳴此眾音中皆說念佛念法念比丘僧此想成已名為粗見極樂世界寶樹寶地寶池是為總觀想名第六觀若見此者除無量億劫極重惡業命終之後必生彼國作是觀者名為正觀若他觀者名為邪觀佛告阿難及韋提希諦聽諦聽善思念之佛當為汝分別解說除苦惱法汝等憶持廣為大眾分別解說說是語時無量壽佛住立空中觀世音大勢至是二大士侍立左右光明熾盛不可具見百千閻浮檀金色不得為比時韋提希見無量壽佛已接足作礼白佛言世尊我今因佛神力故得見無量壽佛及二菩薩未來眾生當云何觀無量壽佛及二菩薩佛告韋提希欲觀彼佛者當起想念於七寶地上作蓮花想令其蓮花一一葉作百寶色有八万四千脈猶如天畫一脈有八万四千光了了分明皆令得見花葉小者縱廣二百五十由旬如是花有八万四千葉一一葉間有五百億摩尼珠王以為暎飾一一摩尼珠放千光明其光如蓋七寶合成遍覆地上釋迦毗楞伽寶以為其臺此蓮花臺八万金剛甄叔迦寶梵摩尼寶妙真珠網以為交飾於其臺上自然而有四柱寶幢一一寶幢如百千万億須弥山幢上寶縵如夜摩天宮有五百億微妙寶珠以為暎飾一一寶珠有八万四千光一一光作八万四千異種金色一一金色遍其寶土處處變化各作異相或為金剛臺或作真珠網或作雜花雲於十方面隨意變現施作佛事是為花座想名第七觀佛告阿難如此妙花是本法藏比丘願力所成若欲念彼佛者當先作此花座想作此想時不得雜觀皆應一一

九洞二五五



[illegible]幢皆令分明如於鏡中自見面像此想成者滅除五万億劫生死之罪必定當生極樂[illegible]名為正觀若他觀者名為邪觀佛告阿難及韋提希見此事已次當想佛所以者何諸佛如来是法界身遍入一切衆生心想中是故汝等心想佛是時心即是三十二相八十隨形好[illegible]作佛是心是佛諸佛正遍知海從心想生是故應當一心繫念諦觀彼佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀想彼佛者先當想像閉目開目見一寶像如閻浮檀金色坐彼花上[illegible]得開了了分明見極樂國七寶莊嚴寶地寶池寶樹行列諸天寶縵弥覆其上衆寶羅網滿虛空中見如此事極令明了如觀掌中見此事已復當更作一大蓮花在佛左邊如前蓮花[illegible]有異復作一大蓮花在佛右邊想一觀世音菩薩像坐左[illegible]花座亦放金光如前無異想一大勢至菩薩像坐右蓮花座此想成時佛菩薩像皆放金色光其光金色照諸寶樹一[illegible]三蓮花諸蓮花上各有一佛二菩薩像遍滿彼國此想成時行者當聞水流光明及諸寶樹鳧鴈鴛鴦皆說妙法出定入定恒聞妙法行者所聞出定之時憶持不捨令與修多羅[illegible]名為妄想若得合者名為麁想見極樂世界是為像想名第八觀作是觀者除無量億劫生死之罪於現身中得念佛三昧佛告阿難及韋提希此想成已次當更觀無量壽佛身相光明[illegible]當知無量壽佛身如百千万億夜摩天閻浮檀金色佛身高六十万億那由他恒河沙由旬眉間白毫右旋宛轉如五須弥山佛眼如四大海水清白分明身諸毛孔演出光明如[illegible]圓光如百億三千大千世界於圓光中有百万億那由他恒河沙化佛一一化佛亦有衆多無數化菩薩以為侍者無量壽佛有八万四千相一一相各有八万四千隨形好[illegible]四千光明一一光明遍照十方世界念佛衆生攝取不捨其光明相好及與化佛不可具說但當憶想令心眼見見此事者即見十方一切諸佛以見諸佛故名念佛三昧作是[illegible]佛身以觀佛身故亦見佛心佛心者大慈悲是以無緣慈攝諸衆生作此觀者捨身他世生諸佛前得無生忍是故智者應當繫心諦觀無量壽佛觀無量壽佛者但從一相好入[illegible]毫極令明了見眉間白毫者八万四千相好自然當見見無量壽佛者即見十方無量諸佛得見無量諸佛故諸佛現前授記是為遍觀一切色想名第九觀作是觀者名為正觀若他觀[illegible]為邪觀佛告阿難及韋提希見無量壽佛了了分明已次復當觀觀世音菩薩此菩薩身長八十億那由他恒河沙由旬身紫金色頂有肉髻項有圓光面各百千由旬其圓光中有五百化[illegible]如釋迦牟尼佛一一化佛有五百菩薩無量諸天以為侍者舉身光中五道衆生一切色相皆於中現頂上毗楞伽摩尼寶以為天冠其天冠中有一立化佛高二十五由旬觀世音菩薩面[illegible]閻浮檀金色眉間毫相備七寶色流出八万四千種光明一一光明有無量無數百千化佛一一化佛無數菩薩以為侍者變現自在滿十方世界譬如紅蓮花色有八十億光明以為瓔[illegible]瓔珞中普現一切諸莊嚴事手掌作五百億雜蓮花色手十指端一一指端有八万四千畫猶如印文一一畫有八万四千色一一色有八万四千光其光柔軟普照一切以此寶手接引衆生舉足時足下有千輻輪相自然化成五百億光明臺下足時有金剛摩尼花布散一切莫不弥滿其餘身相衆好具足如佛無異唯頂上肉髻及無見頂相不及世尊是為觀觀世音菩薩[illegible]色身想名第十觀佛告阿難若欲觀觀世音菩薩當作是觀作是觀者不遇諸禍淨除業障除無數劫生死之罪如此菩薩但聞其名獲無量福何況諦觀若有欲觀觀世音菩薩者當[illegible]頂上肉髻次觀天冠其餘衆相亦次第觀之亦令明了如觀掌中作是觀者名為正觀若他觀者名為邪觀次觀大勢至菩薩此菩薩身量大小亦如觀世音圓光面各百二十五由旬照二百五十由旬舉身光明照十方國作紫金色有緣衆生皆悉得見但見此菩薩一毛孔光即見十方無量諸佛淨妙光明是故号此菩薩名無邊光以智慧光普照一切令離三塗得無上力是故号此菩薩名大勢至此菩薩天冠有五百寶蓮花一一寶花有五百寶臺一一臺中十方諸佛淨妙國土廣長之相皆於中現頂上肉髻如鉢頭摩花於肉髻上有一寶瓶盛諸光明普現佛[illegible]餘諸身相如觀世音等無有異此菩薩行時十方世界一切振動當地動處有五百億寶花一一寶花莊嚴高顯如極樂世界此菩薩坐時七寶國土一時動搖從下方金光佛剎乃至上方光明王佛剎於其中間無量塵數分身無量壽佛分身觀世音大勢至皆悉雲集極樂國土側塞空中坐蓮花座演說妙法度苦衆生作此觀者名為正觀若他觀者名為邪觀見大勢至菩[illegible]為觀大勢至真實色相觀此菩薩者名第十一觀觀此菩薩已除無數劫阿僧祇生死之罪作是觀者不處胞胎常遊諸佛淨妙國土此觀成已名為具足觀觀世音大勢至見此事時當起自心生於西方極樂世界於蓮花中結跏趺坐作蓮花合想作蓮花開想蓮花開時有五百色光来照身想眼目開想見佛菩薩滿虛空中水鳥樹林及與諸佛所出音聲皆演妙法與十二部經合出定之時憶持不失見此事已名見無量壽佛極樂世界是為普觀想名第十二觀無量壽佛化身無數與觀世音大勢至常来至此行人之所佛告阿難及韋提希若欲至心生西[illegible]者先當觀於一仗六像在池水上如先所說無量壽佛身量無邊非是凡夫心力所及然彼如来宿願力故有憶想者必得成就但想佛像得無量福況復觀佛具足身相阿弥陀佛神通[illegible]於十方國變現自在或現大身滿虛空中或現小身丈六八尺所現之形皆真金色圓光化佛及寶蓮花如上所說觀世音菩薩及大勢至於一切處身同衆生但觀首相知是觀世音知是大勢至此二菩薩助阿弥陀佛普化一切是為雜想觀名第十三觀佛告阿難及韋提希上品上生者若有衆生願生彼國者發三種心即便往生何等為三一者至誠心二者深心三者迴向[illegible]願心具三心者必生彼國復有三種衆生當得往生何等為三一者慈心不殺具諸戒行二者讀誦大乘方等經典三者修行六念迴向發願願生彼國具此功德一日乃至七日即得往生[illegible]彼佛國時此人精進勇猛故阿弥陀如来與觀世音大勢至無數化佛百千比丘聲聞大衆無量諸天七寶宮殿觀世音菩薩執金剛臺與大勢至菩薩至行者前阿弥陀佛放大光明照[illegible]身與諸菩薩授手迎接觀世音大勢至與無數菩薩讚歎行者勸進其心行者見已歡喜踊躍自見其身乘金剛臺隨從佛後如彈指頃往生彼國生彼國已見佛色身衆相具足見諸菩[illegible]相具足光明寶林演說妙法聞已即悟無生法忍經須臾間歷事諸佛遍十方界於諸佛前次第授記還至本國得無量百千陀羅尼門是名上品上生者上品中生者不必受持讀誦方[illegible]解義趣於第一義心不驚動深信因果不謗大乘以此功德迴向願求生極樂國行此行者命欲終時阿弥陀佛與觀世音大勢至無量大衆眷屬圍遶持紫金臺至行者前讚言[illegible]

九洞二五五



說觀無量壽佛經一卷　豈　修第七　面

行大乘解第一義是故我今來迎接汝與千化佛一時授手行者自見坐紫金臺合掌叉手讚歎諸[illegible]一念頃即生彼國七寶池中如大寶花經宿則開行者身作紫磨金色足下亦有七寶蓮花佛及菩薩俱時放光照行者身目即開明因前宿習普聞眾聲純說甚深第一義諦即下金臺禮佛合掌讚歎世尊經於七日應時即於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉應時即能飛行遍至十方歷事諸佛於諸佛所修諸三昧經一小劫得無生法忍現前受記是名上品中生者上品下生者亦信因果不謗大乘但發無上道心以此功德迴向願求生極樂國行者命欲終時阿彌陀佛及觀世音大勢至與諸眷屬持金蓮花化作五百化佛來迎此人五百化佛一時授手讚言法子汝今清淨發無上道心我來迎汝見[illegible]事時即自見身坐金蓮花坐已花合隨世尊後即得往生七寶池中一日一夜蓮花乃開七日之中乃得見佛雖見佛身於眾相好心不明了於三七日後乃了了見聞眾音聲皆演妙法遊歷十方供養諸佛於諸佛前聞甚深法經三小劫得百法明門住歡喜地是名上品下生者是名上輩生想名第十四觀佛告阿難及韋提希中品上生者若有眾生受持五戒持八戒齋修行諸戒不造五逆無諸過患以此善根迴向願求生於西方極樂世界臨命終時阿彌陀佛與諸比丘眷屬圍遶放金色光至其人所演說苦空無常無我讚歎出家得離眾苦行者見已心大歡喜自見己身坐蓮花臺長跪合掌為佛作禮未舉頭頃即得往生極樂世界蓮花尋開當花敷時聞眾音聲讚歎四諦應時即得阿羅漢道三明六通具八解脫是名中品上生者中品中生者若有眾生若一日一夜受持八戒齋若一日一夜持沙彌戒若一日一夜持具足戒威儀無缺以此功德迴向願求生極樂國戒香熏修如此行者命欲終時見阿彌陀佛與諸眷屬放金色光持七寶蓮花至行者前行者自聞空中有聲讚言善男子如汝善人隨順三世諸佛教故我來迎汝行者自見坐蓮花上蓮花即合生於西方極樂世界在寶池中經於七日蓮花乃敷花既敷已開目合掌讚歎世尊聞法歡喜得須陀洹經半劫已成阿羅漢是名中品中生者中品下生者若有善男子善女人孝養父母行世仁慈此人命欲終時遇善知識為其廣說阿彌陀佛國土樂事亦說法藏比丘四十八大願聞此事已尋即命終譬如壯士屈申臂頃即生西方極樂世界經七日遇觀世音及大勢至聞法歡喜得須陀洹過一小劫成阿羅漢是名中品下生者是名中輩生想名第十五觀佛告阿難及韋提希下品上生者或有眾生作眾惡業雖不誹謗方等經典如此愚人多造惡法無有慚愧命欲終時遇善知識為讚大乘十二部經首題名字以聞如是諸經名故除卻千劫極重惡業智者復教合掌叉手稱南無阿彌陀佛稱佛名故除五十億劫生死之罪爾時彼佛即遣化佛化觀世音化大勢至至行者前讚言善哉善男子汝稱佛名故諸罪消滅我來迎汝作是語已行者即見化佛光明遍滿其室見已歡喜即便命終乘寶蓮花隨化佛後生寶池中經七七日蓮花乃敷當花敷時大悲觀世音菩薩及大勢至菩薩放大光明住其人前為說甚深十二部經聞已信解發無上道心經十小劫具百法明門得入初地是名下品上生者得聞佛名法名及聞僧名聞三寶名即得往生復次阿難及韋提希下品中生者或有眾生毀犯五戒八戒及具足戒如此愚人偷僧祇物盜現前僧物不淨說法無有慚愧以諸惡業而自莊嚴如此罪人以惡業故應墮地獄命欲終時地獄眾火一時俱至遇善知識以大慈悲為說阿彌陀佛十力威德廣說彼佛光明神力亦讚戒定慧解脫解脫知見此人聞已除八十億劫生死之罪地獄猛火化為清涼風吹諸天花花上皆有化佛菩薩迎接此人如一念頃即得往生七寶池中蓮花之內經於六劫蓮花乃敷當花敷時觀世音大勢至以梵音聲安慰彼人為說大乘甚深經典聞此法已應時即發無上道心是名下品中生者復次阿難及韋提希下品下生者或有眾生作不善業五逆十惡具諸不善如此愚人以惡業故應墮惡道經歷多劫受苦無窮如此愚人臨命終時遇善知識種種安慰為說妙法教令念佛彼人苦逼不遑念佛善友告言汝若不能念佛者應稱無量壽佛如是至心令聲不絕具足十念稱南無阿彌陀佛稱佛名故於念念中除八十億劫生死之罪命終之時見金蓮花猶如日輪住其人前如一念頃即得往生極樂世界於蓮花中滿十二大劫蓮花方開當花敷時觀世音大勢至以大悲音聲為其廣說諸法實相除滅罪法聞已歡喜應時即發菩提之心是名下品下生者是名下輩生想名第十六觀爾時世尊說是語時韋提希與五百侍女聞佛所說應時即見極樂世界廣長之相得見佛身及二菩薩心生歡喜歎未曾有豁然大悟逮無生法忍五百侍女發阿耨多羅三藐三菩提心願生彼國世尊悉記皆當往生彼國已得諸佛現前三昧無量諸天發無上道心爾時阿難即從座起前白佛言世尊當何名此經此法之要當云何受持佛告阿難此經名觀極樂國土無量壽佛觀世音菩薩大勢至菩薩亦名淨除業障生諸佛前汝當受持無令忘失行此三昧者現身得見無量壽佛及二大士若善男子善女人但聞佛名二菩薩名除無量劫生死之罪何況憶念若念佛者當知此人是人中分陀利花觀世音菩薩大勢至菩薩為其勝友當坐道場生諸佛家佛告阿難汝好持是語持是語者即是持無量壽佛名佛說此語時尊者目揵連阿難及韋提希等聞佛所說皆大歡喜爾時世尊足步虛空還耆闍崛山爾時阿難廣為大眾說如上事無量諸天龍夜叉聞佛所說皆大歡喜礼佛而退

佛說觀無量壽佛經一卷　終

後出阿彌陀佛偈經

惟念法比丘　乃從世饒王
發願諭諸佛　誓章二十四
世世見諸佛　姟數無有量
不廢宿命行　功德遂具成
世界名清淨　得佛號無量
國界平夷易　豐樂多上人
寶樹若干種　羅列叢相生
本莖枝葉花　種種各異香
順風[illegible]
會習如花生　墮地如手布
雜廁上普平　一切無諸山
海水及諸源　但有河水流
音響如說經　天人入水戲
在意所欲望　令水齊胳肩
意願隨念得　佛壽十方劫
光明普無邊　菩薩及弟子
不可[illegible]
若欲見彼佛　莫疑亦莫望
有疑在胎中　不合五百年
不疑生甚堂　叉手無量前
願欲遍十方　須臾則旋還
惟念彼菩薩　姟劫作功勤
本行如此致　得號億世尊
佛興難得值　[illegible]會難聞
受學人難得　若後遭末世
法欲衰微時　當共建擁護
行佛無欲法　佛能說此要
各當勤思行　受此無量福
世世稽首行

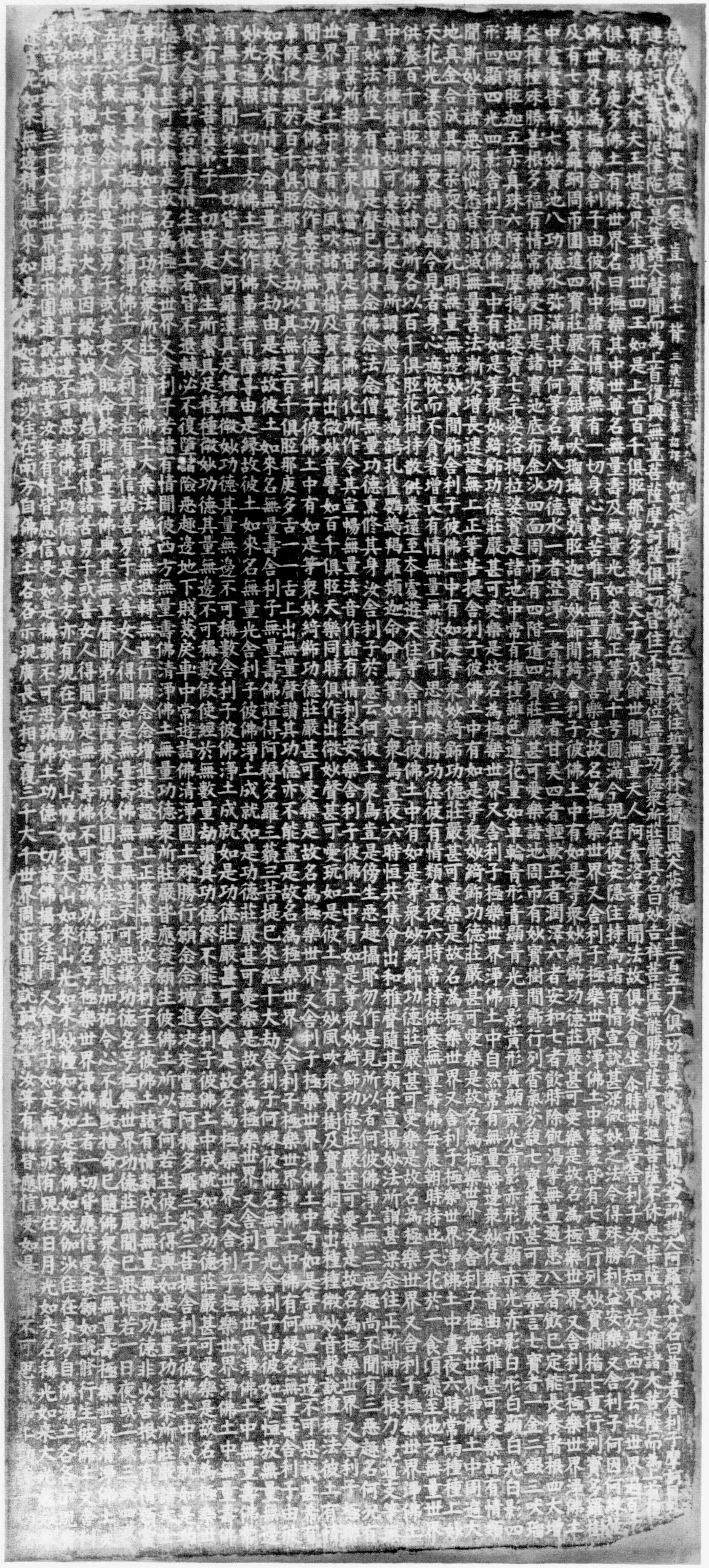
後出阿彌陀佛偈經　終

阿彌陀佛說咒

那上謨[illegible]上陀夜[illegible]上摩夜那上[illegible]僧伽夜那摩上阿上彌多婆上夜路[illegible]多夜阿上羅上阿上粒三藐三菩上陀夜路經[illegible]他阿上彌利上粒阿上彌利都婆上毘[illegible]阿上彌利上粒[illegible]彌你伽上伽上那上[illegible]婆上羅上諾波路又[illegible]娑訶

若能如法[illegible]持[illegible]生[illegible]陀佛國

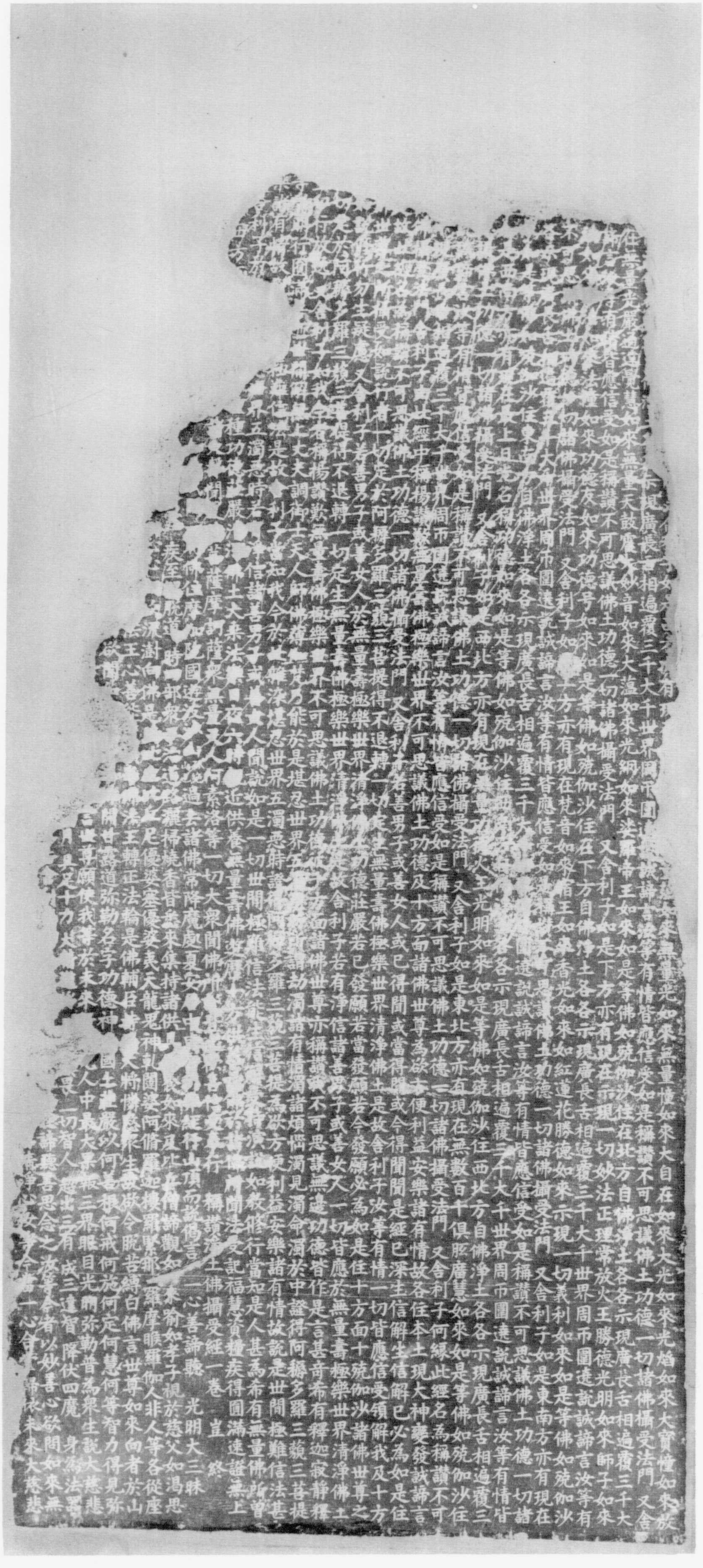
九洞一二〇



稱讚淨土佛攝受經一卷　直　（條第七）　背　（三藏法師玄奘奉詔譯）

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園與大苾芻衆千二百五十人俱一切皆是尊宿聲聞衆望所識大阿羅漢其名曰尊者舍利子摩訶目揵連摩訶迦葉阿泥律陀如是等諸大聲聞而為上首復與無量菩薩摩訶薩俱一切皆住不退轉位無量功德衆所莊嚴其名曰妙吉祥菩薩無能勝菩薩常精進菩薩不休息菩薩如是等諸大菩薩而為上首復有帝釋大梵天王堪忍界主護世四王如是上首百千俱胝那庾多數諸天子衆及餘世間無量天人阿素洛等為聞法故俱來會坐尒時世尊告舍利子汝今知不於是西方去此世界過百千俱胝那庾多佛土有佛世界名曰極樂其中世尊名無量壽及無量光如來應正等覺十号圓滿今現在彼安隱住持為諸有情宣說甚深微妙之法令得殊勝利益安樂又舍利子何因何緣彼佛世界名為極樂舍利子由彼界中諸有情類無有一切身心憂苦唯有無量清淨喜樂是故名為極樂世界又舍利子極樂世界淨佛土中處處皆有七重行列妙寶欄楯七重行列寶多羅樹及有七重妙寶羅網周帀圍遶四寶莊嚴金寶銀寶吠瑠璃寶頗胝迦寶妙飾間綺舍利子彼佛土中有如是等衆妙綺飾功德莊嚴甚可愛樂是故名為極樂世界又舍利子極樂世界淨佛土中處處皆有七妙寶池八功德水弥滿其中何等名為八功德水一者澄淨二者清冷三者甘美四者輕軟五者潤澤六者安和七者飲時除飢渴等無量過患八者飲已定能長養諸根四大增益種種殊勝善根多福有情常樂受用是諸寶池底布金沙四面周帀有四階道四寶莊嚴甚可愛樂諸池周帀有妙寶樹間飾行列香氣芬馥七寶莊嚴甚可愛樂言七寶者一金二銀三吠瑠璃四頗胝迦五赤真珠六阿濕摩揭拉婆寶七牟娑洛揭拉婆寶是諸池中常有種種雜色蓮花量如車輪青形青顯青光青影黃形黃顯黃光黃影赤形赤顯赤光赤影白形白顯白光白影四形四顯四光四影舍利子彼佛土中有如是等衆妙綺飾功德莊嚴甚可愛樂是故名為極樂世界又舍利子極樂世界淨佛土中自然常有無量無邊衆妙伎樂音曲和雅甚可愛樂諸有情類聞斯妙音諸惡煩惱悉皆消滅無量善法漸次增長速證無上正等菩提舍利子彼佛土中有如是等衆妙綺飾功德莊嚴甚可愛樂是故名為極樂世界又舍利子極樂世界淨佛土中周遍大地真金合成其觸柔軟香潔光明無量無邊妙寶間飾舍利子彼佛土中有如是等衆妙綺飾功德莊嚴甚可愛樂是故名為極樂世界又舍利子極樂世界淨佛土中晝夜六時常雨種種上妙天花光澤香潔細耎雜色雖令見者身心適悅而不貪著增長有情無量無數不可思議殊勝功德彼有情類晝夜六時常持供養無量壽佛每晨朝時持此天花於一食頃飛至他方無量世界供養百千俱胝諸佛於諸佛所各以百千俱胝樹花持散供養還至本處遊天住等舍利子彼佛土中有如是等衆妙綺飾功德莊嚴甚可愛樂是故名為極樂世界又舍利子極樂世界淨佛土中常有種種奇妙可愛雜色衆鳥所謂鵝鴈鶖鷺鴻鶴孔雀鸚鵡羯羅頻迦命命鳥等如是衆鳥晝夜六時恒共集會出和雅聲隨其類音宣揚妙法所謂甚深念住正斷神足根力覺道支等無量妙法彼土衆生聞是聲已各得念佛念法念僧無量功德熏修其身汝舍利子於意云何彼土衆鳥豈是傍生惡趣攝耶勿作是見所以者何彼佛淨土無三惡道尚不聞有三惡趣名何況有實罪業所招傍生衆鳥當知皆是無量壽佛變化所作令其宣暢無量法音作諸有情利益安樂舍利子彼佛土中有如是等衆妙綺飾功德莊嚴甚可愛樂是故名為極樂世界又舍利子極樂世界淨佛土中常有妙風吹諸寶樹及寶羅網出微妙音譬如百千俱胝天樂同時俱作出微妙聲甚可愛玩如是彼土常有妙風吹衆寶樹及寶羅網擊出種種微妙音聲說種種法彼土衆生聞是聲已起佛法僧念作意等無量功德舍利子彼佛土中有如是等衆妙綺飾功德莊嚴甚可愛樂是故名為極樂世界又舍利子極樂世界淨佛土中有如是等無量無邊不可思議甚希有事假使經於百千俱胝那庾多劫以其無量百千俱胝那庾多舌一一舌上出無量聲讚其功德亦不能盡是故名為極樂世界又舍利子何緣彼佛名無量壽舍利子由彼如來及諸有情壽命無量無數大劫由是緣故彼土如來名無量壽舍利子無量壽佛證得阿耨多羅三藐三菩提已來經十大劫舍利子何緣彼佛名無量光舍利子由彼如來恒放無量無邊妙光遍照一切十方佛土施作佛事無有障导由是緣故彼土如來名無量光舍利子彼佛淨土成就如是功德莊嚴甚可愛樂是故名為極樂世界又舍利子極樂世界淨佛土中無量壽佛常有無量聲聞弟子一切皆是大阿羅漢具足種種微妙功德其量無邊不可稱數舍利子彼佛淨土成就如是功德莊嚴甚可愛樂是故名為極樂世界又舍利子極樂世界淨佛土中無量壽佛常有無量菩薩弟子一切皆是一生所繫具足種種微妙功德其量無邊不可稱數假使經於無數量劫讚其功德終不能盡舍利子彼佛土中成就如是功德莊嚴甚可愛樂是故名為極樂世界又舍利子若諸有情生彼土者皆不退轉必不復墮諸險惡趣邊地下賤蔑戾車中常遊諸佛清淨國土殊勝行願念念增進決定當證阿耨多羅三藐三菩提舍利子彼佛土中成就如是功德莊嚴甚可愛樂是故名為極樂世界又舍利子若諸有情聞彼西方無量壽佛清淨佛土無量功德衆所莊嚴皆應發願生彼佛土所以者何若生彼土得與如是無量功德衆所莊嚴諸大士等同一集會受用如是無量功德衆所莊嚴清淨佛土大乘法樂常無退轉無量行願念念增進速證無上正等菩提故舍利子生彼佛土諸有情類成就無量無邊功德非少善根諸有情類當得往生無量壽佛極樂世界清淨佛土又舍利子若有淨信諸善男子或善女人得聞如是無量壽佛無量無邊不可思議功德名号極樂世界功德莊嚴聞已思惟若一日夜或二或三或四或五或六或七繫念不亂是善男子或善女人臨命終時無量壽佛與其無量聲聞弟子菩薩衆俱前後圍遶來住其前慈悲加祐令心不亂既捨命已隨佛衆會生無量壽極樂世界清淨佛土又舍利子我觀如是利益安樂大事因緣說誠諦語若有淨信諸善男子或善女人得聞如是無量壽佛不可思議功德名号極樂世界淨佛土者一切皆應信受發願如說修行生彼佛土又舍利子如我今者稱揚讚歎無量壽佛無量無邊不可思議佛土功德如是東方亦有現在不動如來山幢如來大山如來山光如來妙幢如來如是等佛如殑伽沙住在東方自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周帀圍遶說誠諦言汝等有情皆應信受如是稱讚不可思議佛土功德一切諸佛攝受法門又舍利子如是南方亦有現在日月光如來名稱光如來大光蘊如來迷盧光如來無邊精進如來如是等佛如殑伽沙住在南方自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周帀圍遶說誠諦言汝等有情皆應信受如是稱

九洞一二〇



有[illegible]如來無量光如來無量幢如來大自在如來大光如來光焰如來大寶幢如來放

[illegible]示現廣長舌相遍覆三千大千世界周匝圓[illegible]誠諦言汝等有情皆應信受如是稱讚不可思議佛土功德一切諸佛攝受法門又舍

[illegible]在無量光嚴通達覺慧如來無量天鼓震大妙音如來大蘊如來光網如來娑羅帝王如來如是等佛如殑伽沙住在北方自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大

[illegible]皆應信受如是稱讚不可思議佛土功德一切諸佛攝受法門又舍利子如是下方亦有現在示現一切妙法正理常放火王勝德光明如來師子如來

[illegible]法幢如來功德友如來功德號如來如是等佛如殑伽沙住在下方自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周匝圓遶說誠諦言汝等有

[illegible]切諸佛攝受法門又舍利子如是上方亦有現在梵音如來宿王如來香光如來如紅蓮花勝德如來示現一切義利如來如是等佛如殑伽沙

[illegible]遍覆三千大千世界周匝圓遶說誠諦言汝等有情皆應信受如是稱讚不可思議佛土功德一切諸佛攝受法門又舍利子如是東南方亦有現在

[illegible]沙住東南方自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周匝圓遶說誠諦言汝等有情皆應信受如是稱讚不可思議佛土功德一切諸

[illegible]上日光名稱功德如來如是等佛如殑伽沙住西[illegible]各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周匝圓遶說誠諦言汝等有情皆

[illegible]一切諸佛攝受法門又舍利子如是西北方亦有現在無量功德火王光明如來如是等佛如殑伽沙住西北方自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三

[illegible]等有情皆應信受如是稱讚不可思議佛土功德一切諸佛攝受法門又舍利子如是東北方亦有現在無數百千俱胝廣慧如來如是等佛如殑伽沙住

[illegible]大千世界周匝圓遶說誠諦言汝等有情皆應信受如是稱讚不可思議佛土功德一切諸佛攝受法門又舍利子何緣此經名為稱讚不可

[illegible]舍利子[illegible]此經中稱揚讚歎無量壽佛極樂世界不可思議佛土功德及十方面諸佛世尊為欲方便利益安樂諸有情故各住本土現大神變發誠諦言

[illegible]不可思議佛土功德一切諸佛攝受法門又舍利子若善男子或善女人或已得聞或當得聞或今得聞聞是經已深生信解生信解已必為如是住

[illegible]受如說行者一切定於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉一切定生無量壽佛極樂世界清淨佛土是故舍利子汝等有情一切皆應信受領解我及十方

[illegible]又舍利子若善男子或善女人於無量壽極樂世界清淨佛土功德莊嚴若已發願若當發願若今發願必為如是住十方面十殑伽沙諸佛世尊之

[illegible]於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉一切定生無量壽佛極樂世界清淨佛土是故舍利子若有淨信諸善男子或善女人一切皆應於無量壽極樂世界清淨佛土

[illegible]如我[illegible]稱揚讚歎無量壽佛極樂世界不可思議佛土功德[illegible]方面諸佛世尊亦稱讚我不可思議無邊功德皆作是言甚奇希有釋迦寂靜釋

[illegible]上丈夫調御士天人師佛世尊乃能於是堪忍世界五濁惡時[illegible]劫濁諸有情濁諸煩惱濁見濁命濁於中證得阿耨多羅三藐三菩提

[illegible]信法是故舍利子當知我今於此雜染堪忍世界五濁惡時[illegible]羅三藐三菩提為欲方便利益安樂諸有情故說是世間極難信法甚

[illegible]界五濁惡時若[illegible]信諸善男子或善女人聞說如是一切世間極難信法能[illegible]如教修行當知是人甚為希有無量佛所曾

[illegible]種功德[illegible]土大乘法[illegible]六時親近供養無量壽佛遊[illegible]聞法受記福慧資糧疾得圓滿速證無上

[illegible]薩摩訶薩眾無量天人阿素洛等一切大眾聞佛所[illegible]行 稱讚淨土佛攝受經一卷 豈 終

[illegible]佛住摩[illegible]伽陀國[illegible]山過去諸佛常降魔處夏安[illegible]中[illegible]經行山頂而說偈言 一心善諦聽 光明大三昧

[illegible]疾至[illegible]脫道[illegible]時[illegible]部眾[illegible]道路灑掃燒香皆悉來集持諸供[illegible]如來及比丘僧諦觀如來猶如孝子視於慈父如渴思

[illegible]尼優婆塞優婆夷天龍鬼神乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等各從座

[illegible]法王轉正法輪是佛輔臣[illegible]大將憐愍眾生故欲令脫苦縛白佛言世尊如來向者於山

[illegible]開甘露道弥勒名字功德神[illegible]國土莊嚴以何善根何戒何施何定何慧何等智力得見弥

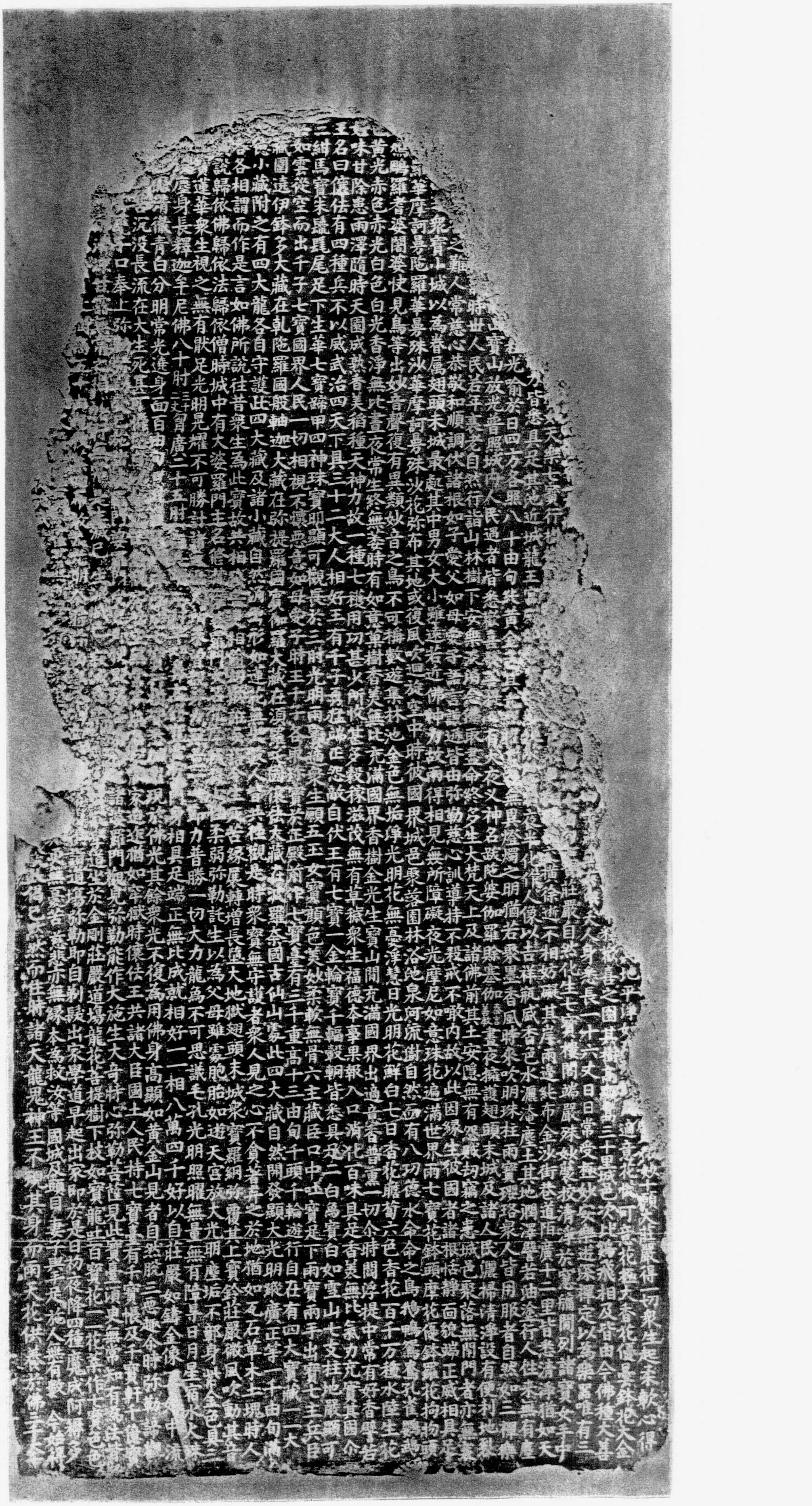
[illegible]世尊願使我等於未來[illegible]人中最大[illegible]報三界眼目光明弥勒普為眾生說大慈悲

具足十力大[illegible]長一切智人超出三有成三達智降伏四魔身為法器

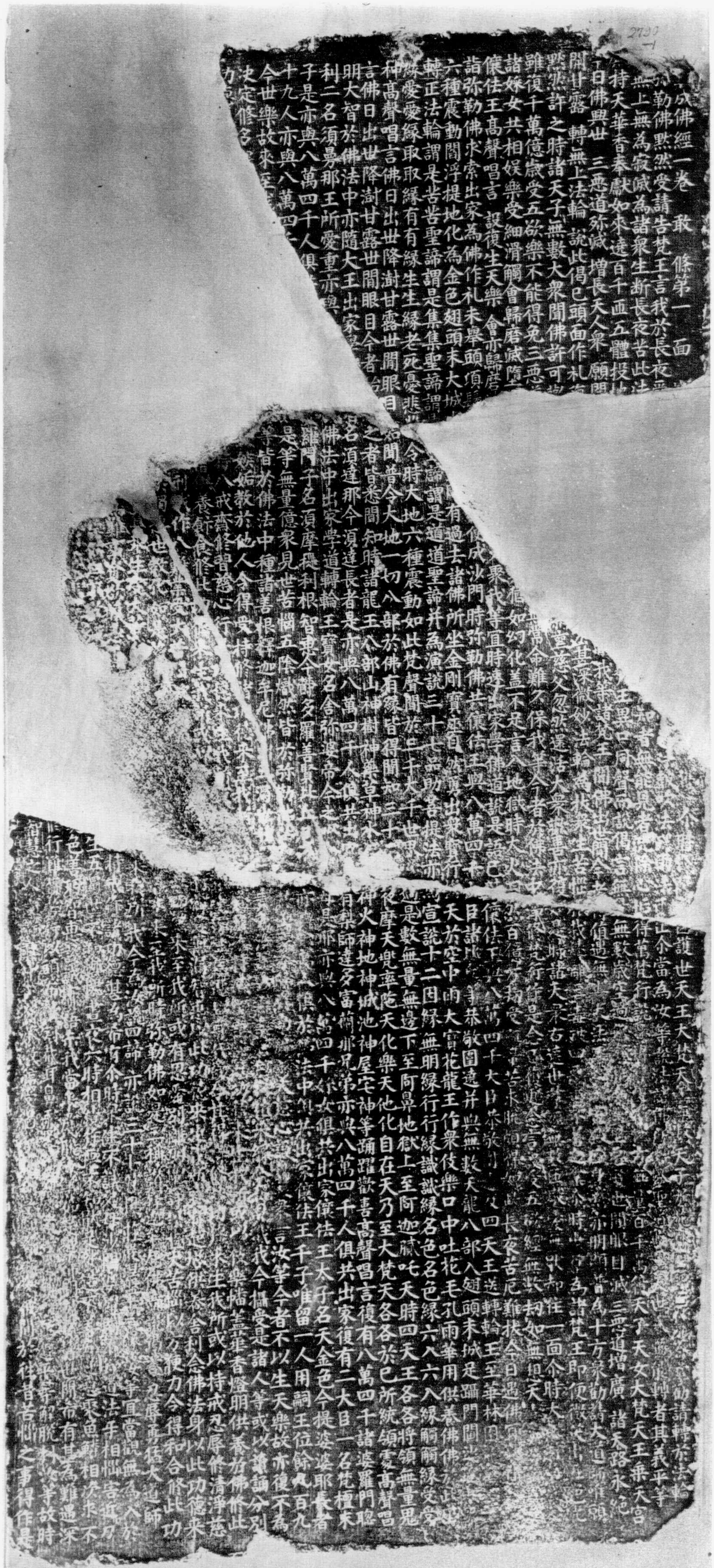
[illegible]諦聽善思念之汝[illegible]今者以妙善心欲問如來無

[illegible]今當一心合[illegible]歸依未來大慈悲

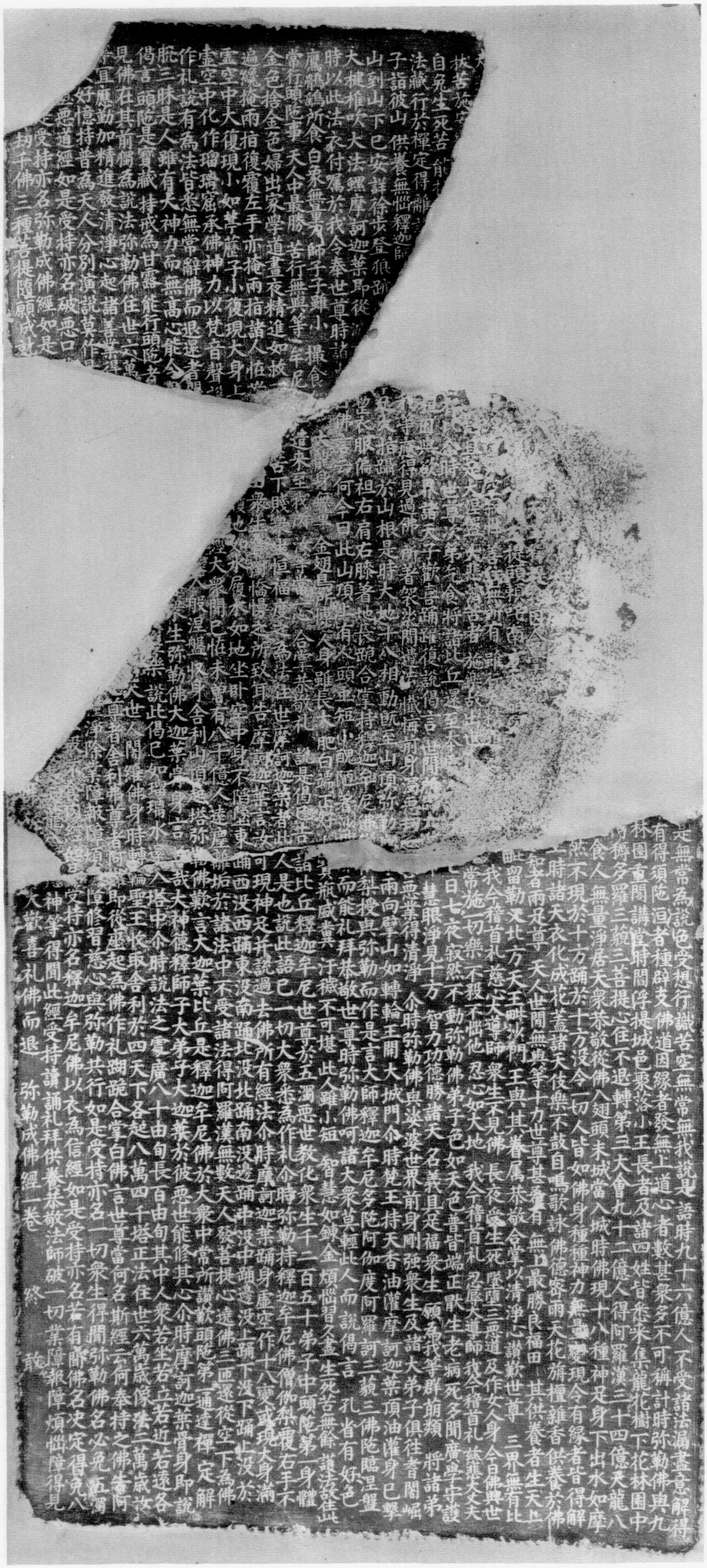
九洞二八七



九洞二八七



成佛經一卷　敢　條第一　面
勒佛黙然受請告梵王言我於長夜
無上無為寂滅為諸衆生斷長夜苦此法
持天華香奉獻如來遶百千匝五體投地
日佛興世　三惡道殄滅增長天人衆願聞
開甘露　轉無上法輪說此偈已頭面作礼
黙然許之時諸天子無數大衆聞佛許可
雖復千萬億歲受五欲樂不能得免三惡
諸婇女共相娛樂受細滑觸會歸磨滅墮
儴佉王高聲唱言　設復生天樂　會亦歸磨
詣弥勒佛求索出家為佛作礼未舉頭頃
六種震動閻浮提地化為金色翅頭末大城
轉正法輪謂是苦苦聖諦謂是集集聖諦謂
緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲
種高聲唱言佛日出世降澍甘露世間眼目
言佛日出世降澍甘露世間眼目今者
明大智於佛法中亦隨大王出家
利二名須曼那王所愛重亦與
子是亦與八萬四千人俱
十九人亦與八萬四
今世樂故來至
決定修各
力

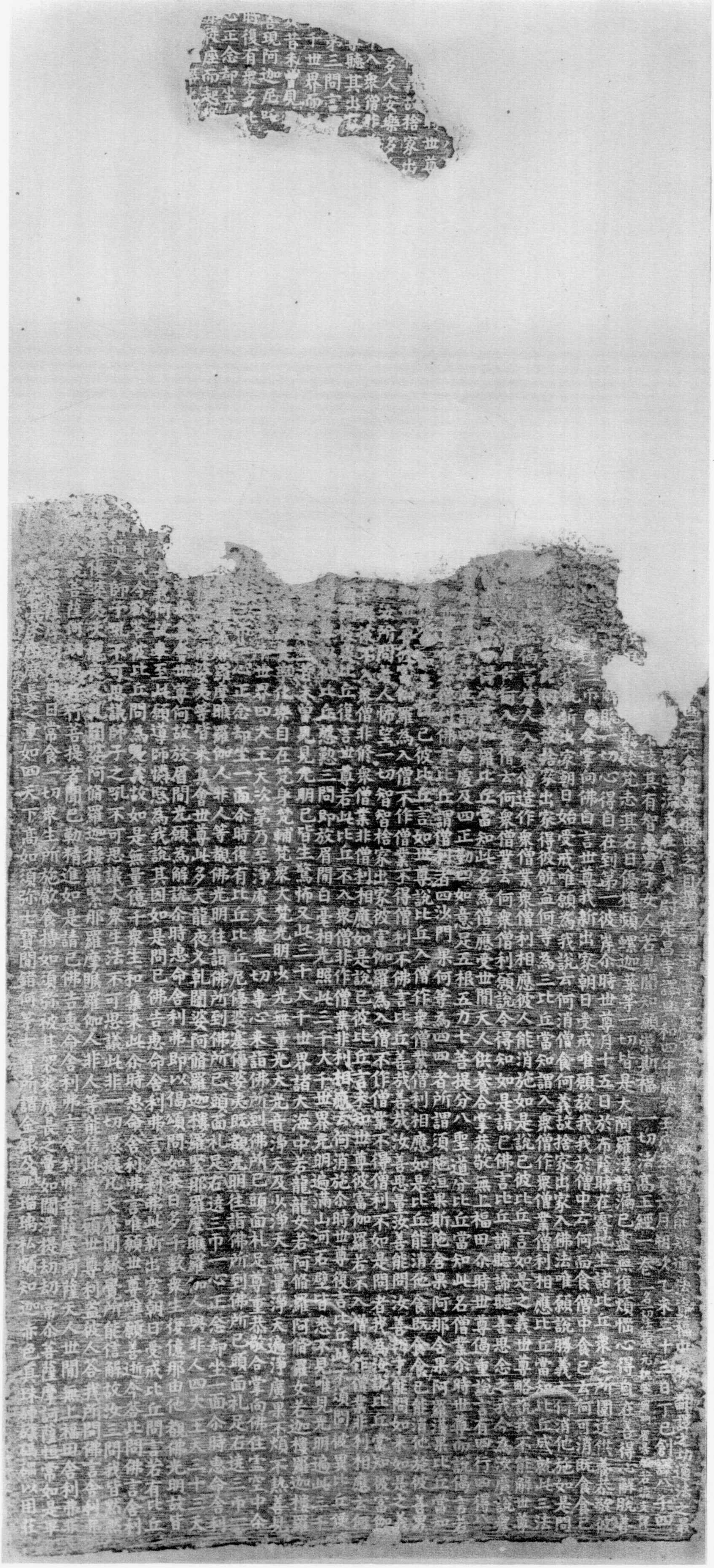


拔苦旋安
自免生死苦能
法藏行於禪定得離
子詣彼山供養無惱釋迦師
山到山下已安詳徐步登狼跡
大揵椎吹大法螺摩訶迦葉即從
時以此法衣付囑於我令奉世尊時諸
鷹鶻鵄所食白象無量人師子雖小撮食
常行頭陀事天人中最勝苦行無與等一牟尼
金色捨金色婦出家學道晝夜精進如救
遍纔掩兩指復覆左手亦掩兩指諸人怪
虛空中大復現小如芥子小復現大身上
虛空中化作瑠璃窟承佛神力以梵音聲
作礼說有為法皆悉無常辭佛而退還者
脫三昧是人雖有大神力而無高心能令
偈言頭陀是寶藏持戒為甘露能行頭陀者
見佛在其前獨為說法弥勒佛住世六萬
宜應勤加精進發清淨心起諸善業得
好憶持普為天人分別演說莫作
惡道經如是受持亦名破惡口
定受持亦名弥勒成佛經如是
劫千佛三種菩提隨願成就

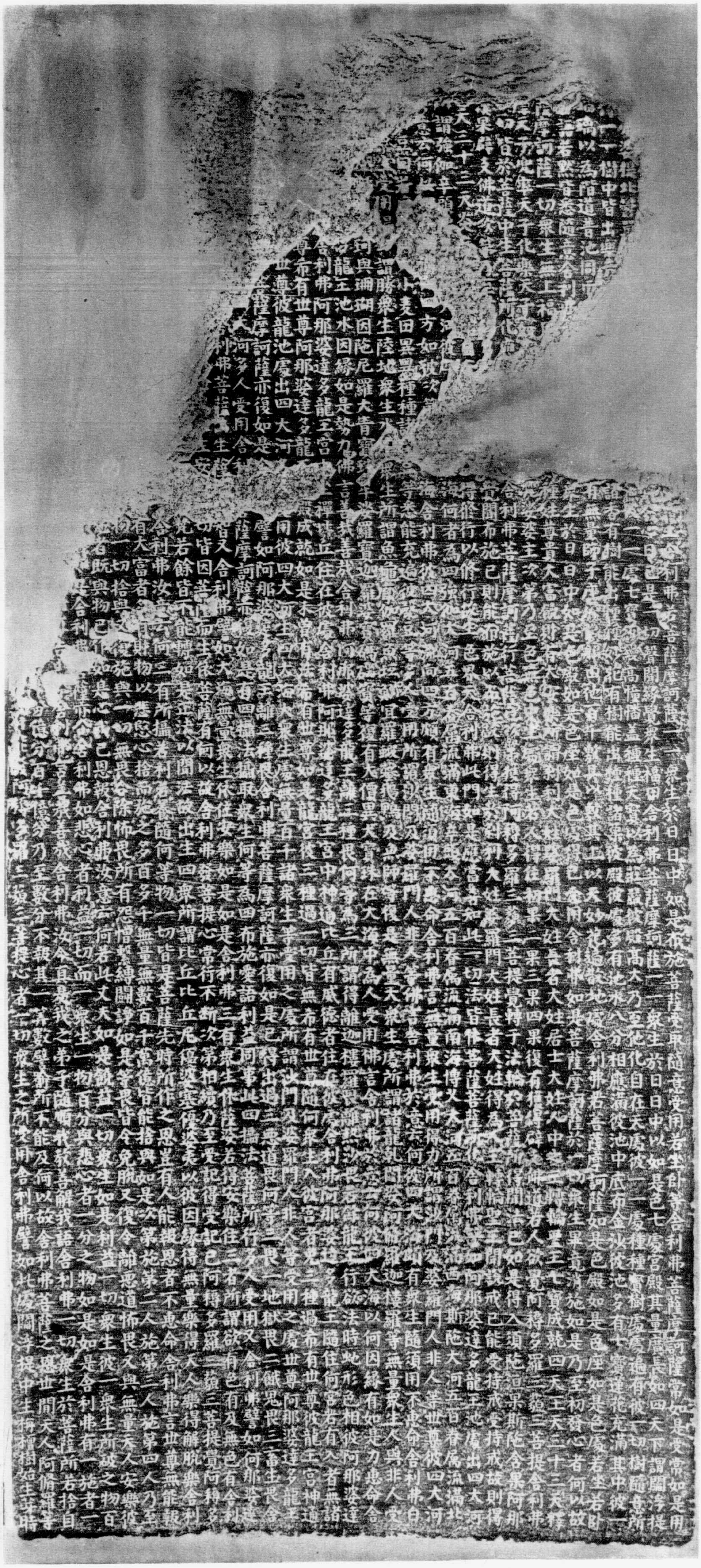
[illegible]世尊大弟[illegible]食將諸比丘還至[illegible]世間
[illegible]諸天子歡喜踊躍復說偈言
[illegible]得見過佛所著袈裟聞遺法懺悔[illegible]身
大指躡於山根是時大地十八相動既至山頂弥勒
[illegible]衣服偏袒右肩右膝著地長跪合掌持釋迦牟尼
佛[illegible]云何今日此山頂有人頭蟲短小醜陋
[illegible]金翅鳥[illegible]人身雖長大肥白端正
[illegible]合掌恭敬礼說是偈已
[illegible]恒福[illegible]為法住世摩訶迦葉者此
[illegible]憍慢之所致耳摩訶迦葉言女
[illegible]床如地坐卧空中身不隱東
[illegible]閻已怖未曾有八千億人遠塵
[illegible]大衆[illegible]涅槃收身舍利山頂起塔弥
[illegible]生弥勒佛大迦葉[illegible]言
[illegible]說此偈已如瑠璃水還
大世人間維佛身時轉
[illegible]尊者舍利弗尊者阿
[illegible]除業障報障煩

足無常為說色受想行識苦空無常無我說是語時九十六億人不受諸法漏盡意解得
有得須陀洹者種辟支佛道因緣者發無上道心者數甚衆多不可稱計時弥勒佛與九
林園重閣講堂時閻浮提城邑聚落小王長者及諸四姓皆悉來集龍花樹下花林園中
阿耨多羅三藐三菩提心住不退轉第三大會九十二億人得阿羅漢三十四億天龍八
食人無量淨居天衆恭敬從佛入翅頭末城當入城時佛現十八種神足身下出水如摩
然不現於十方踊於十方沒令一切人皆如佛身種種神力無量變現令有緣者皆得解
一時諸天衣化成花蓋諸天伎樂不鼓自鳴歌詠佛德寄雨天花旃檀雜香供養於佛
知者兩足尊天人世間無與等十力世尊甚希有無上最勝良福田其供養者生天上
毗留勒叉北方天王毗沙門王與其眷屬恭敬合掌以清淨心讚歎世尊三界無有比
我今稽首礼慈心大導師衆生不見佛長夜受生死墮墮三惡道及作女人身今日佛興世
常施一切樂不殺不惱他忍心如大地我今稽首礼忍辱大導師我今稽首礼大悲大丈夫
日七夜寂然不動弥勒佛弟子色如天色普皆端正猒生老病死多聞廣學守護
慧眼淨見十方智力功德勝諸天名義具足福衆生願為我等群萌類將諸弟
惡業得清淨尒時弥勒佛與娑婆世界前身剛強衆生及諸大弟子俱往耆闍崛
兩向擘山如轉輪王開大城門尒時梵王持天香油灌摩訶迦葉頂油灌身已擊
梨授與弥勒而作是言大師釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀臨涅槃
而能礼拜恭敬世尊時弥勒佛呵諸大衆莫輕此人而說偈言　孔雀有好色
[illegible]瓶威[illegible]汗穢不可堪此人雖小短智慧如鍊金煩惱習久盡生死苦無餘護法故住此
詣比丘釋迦牟尼世尊於五濁惡世教化衆生千二百五十弟子中頭陀第一身體
人是也說此語已一切大衆悉為作礼尒時弥勒持釋迦牟尼佛僧伽梨覆右手不
可現神足并說過去佛所有經法尒時摩訶迦葉踊身虛空作十八變或現大身滿於
東踊西沒西踊東沒南踊北沒北踊南沒邊踊中沒中踊邊沒上踊下沒下踊上沒於
離垢於諸法中不受諸法得阿羅漢無數天人發菩提心遶佛三匝還從空下為佛
佛歎言大迦葉比丘是釋迦牟尼佛於大衆中常所讚歎頭陀第一通達禪定解
哉大神德釋師子大弟子大迦葉於彼惡世能修其心尒時摩訶迦葉骨身即說
入塔中尒時說法之處廣八十由旬長百由旬其中人衆若坐若立若近若遠各各
聖王收取舍利於四天下各起八萬四千塔正法住世六萬歲像法二萬歲汝等
即從座起為佛作礼胡跪合掌白佛言世尊當何名斯經云何奉持之佛告阿
障修習慈心與弥勒共行如是受持亦名一切衆生得聞弥勒佛名必免五濁
受持亦名釋迦牟尼佛以衣為信經如是受持亦名若有聞佛名決定得免八
神等得聞此經受持讀誦礼拜供養恭敬法師破一切業障報障煩惱障得見
大歡喜礼佛而退　弥勒成佛經一卷　終　敬

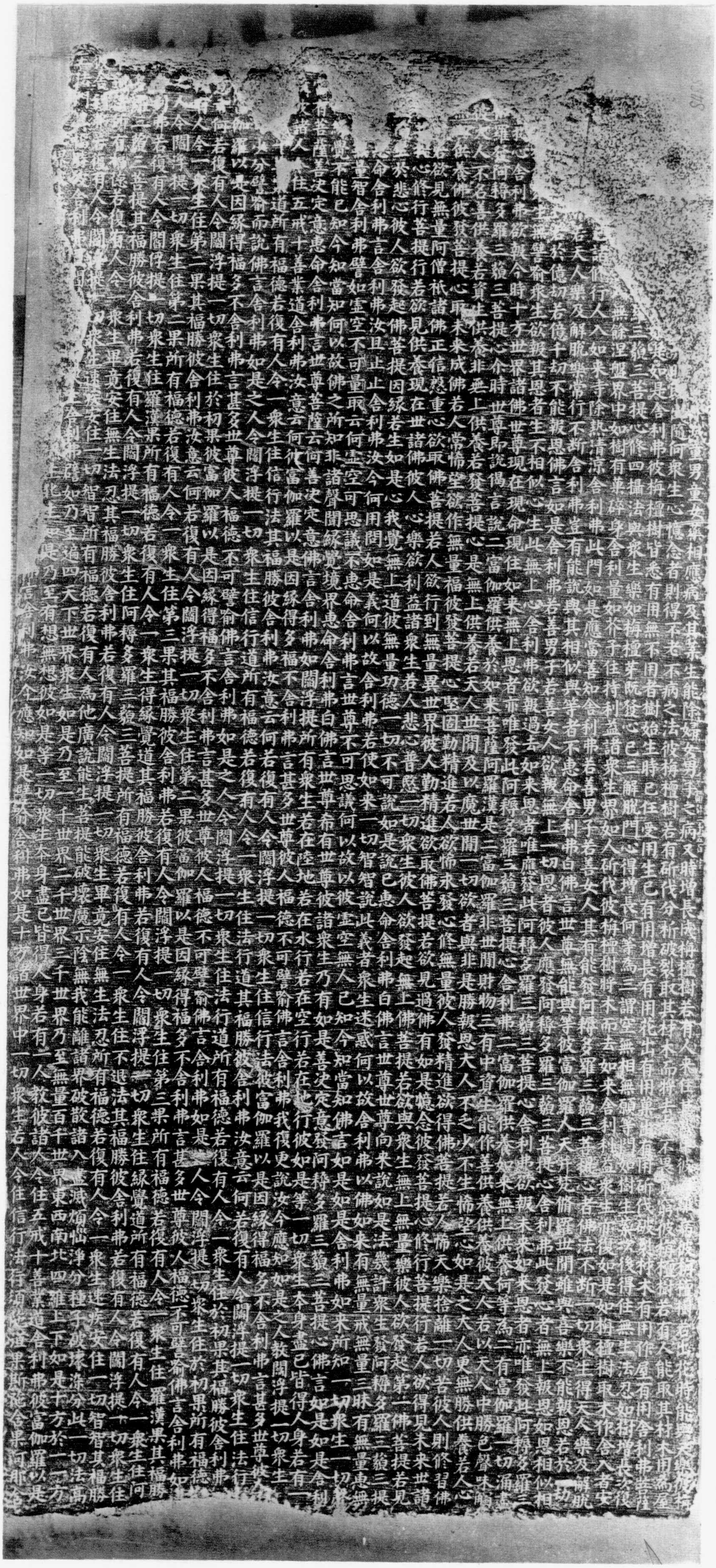
二洞八三二



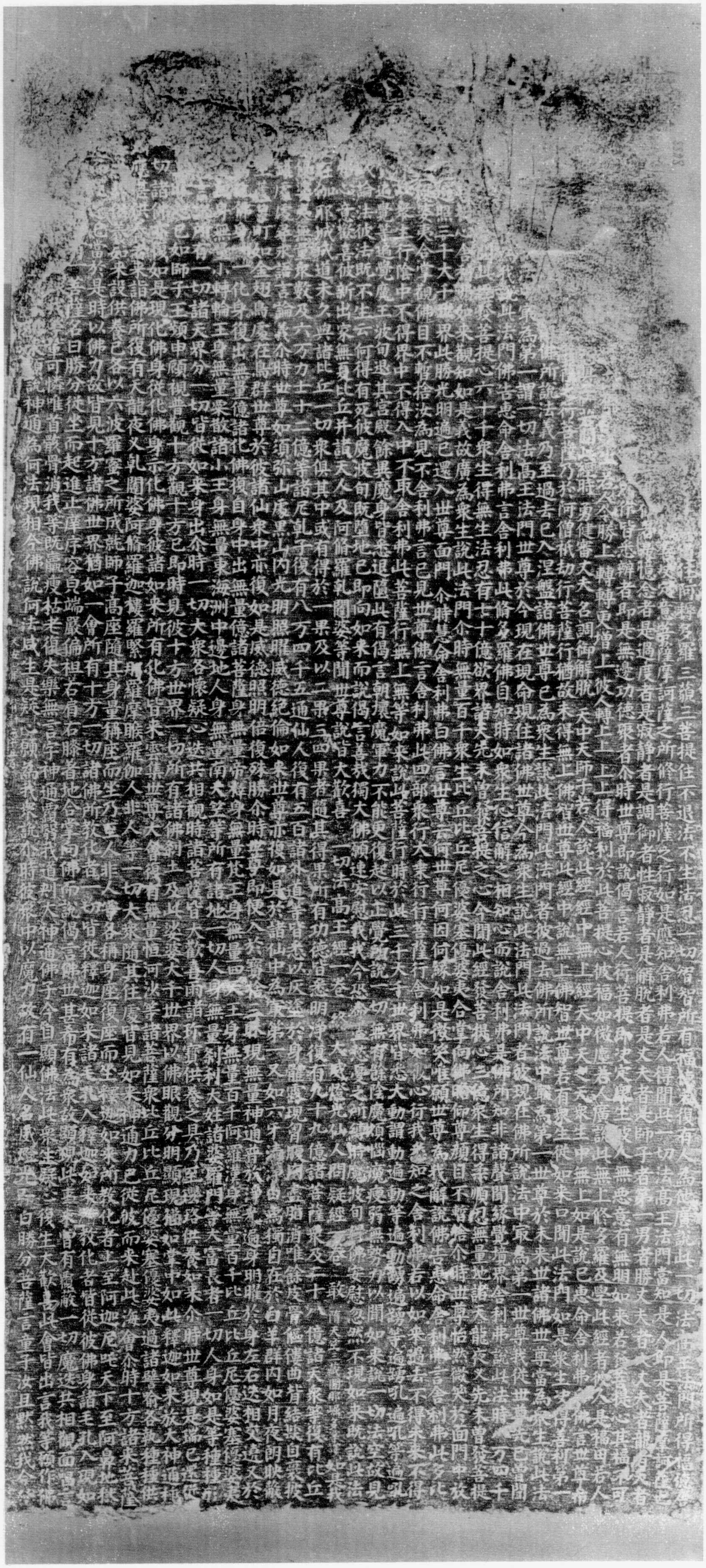
九洞一一三



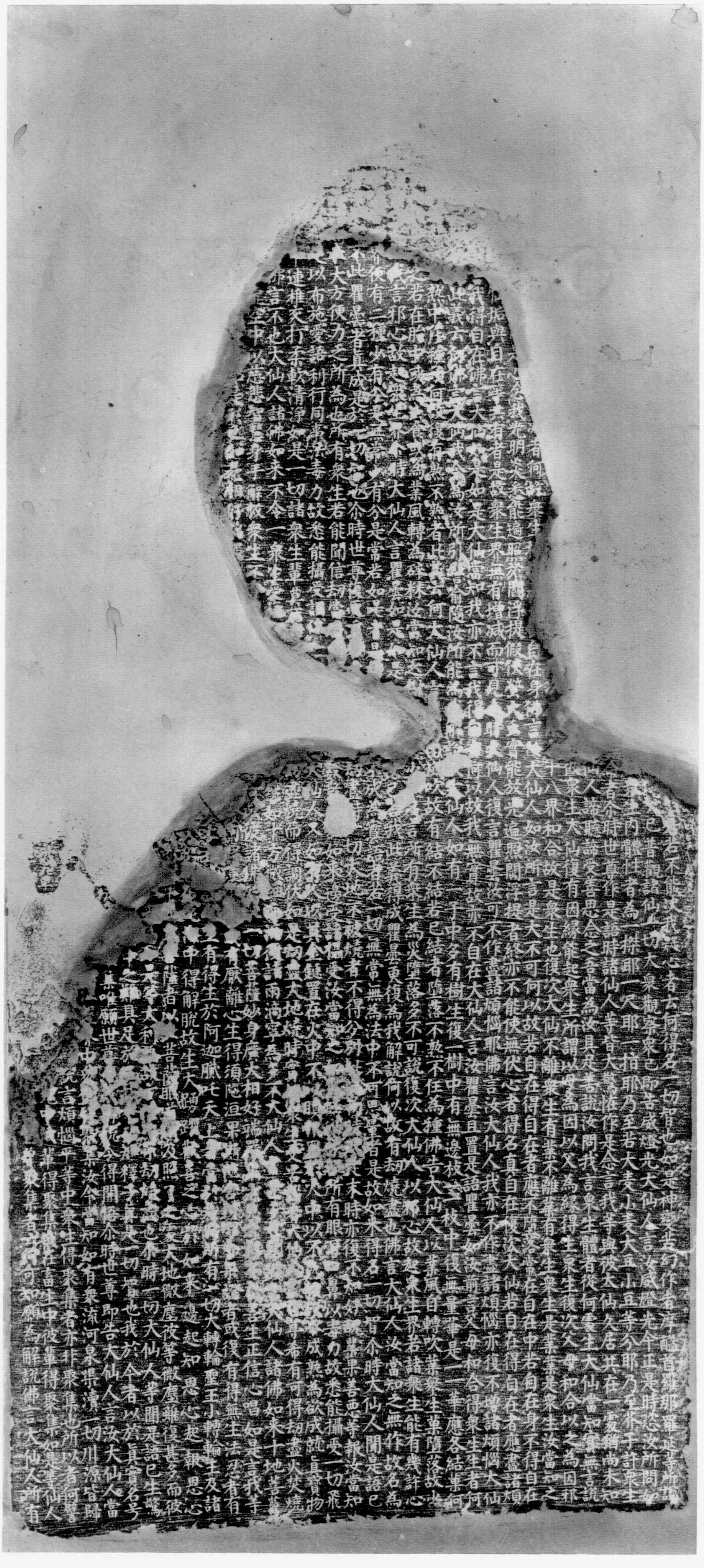
九洞一一三



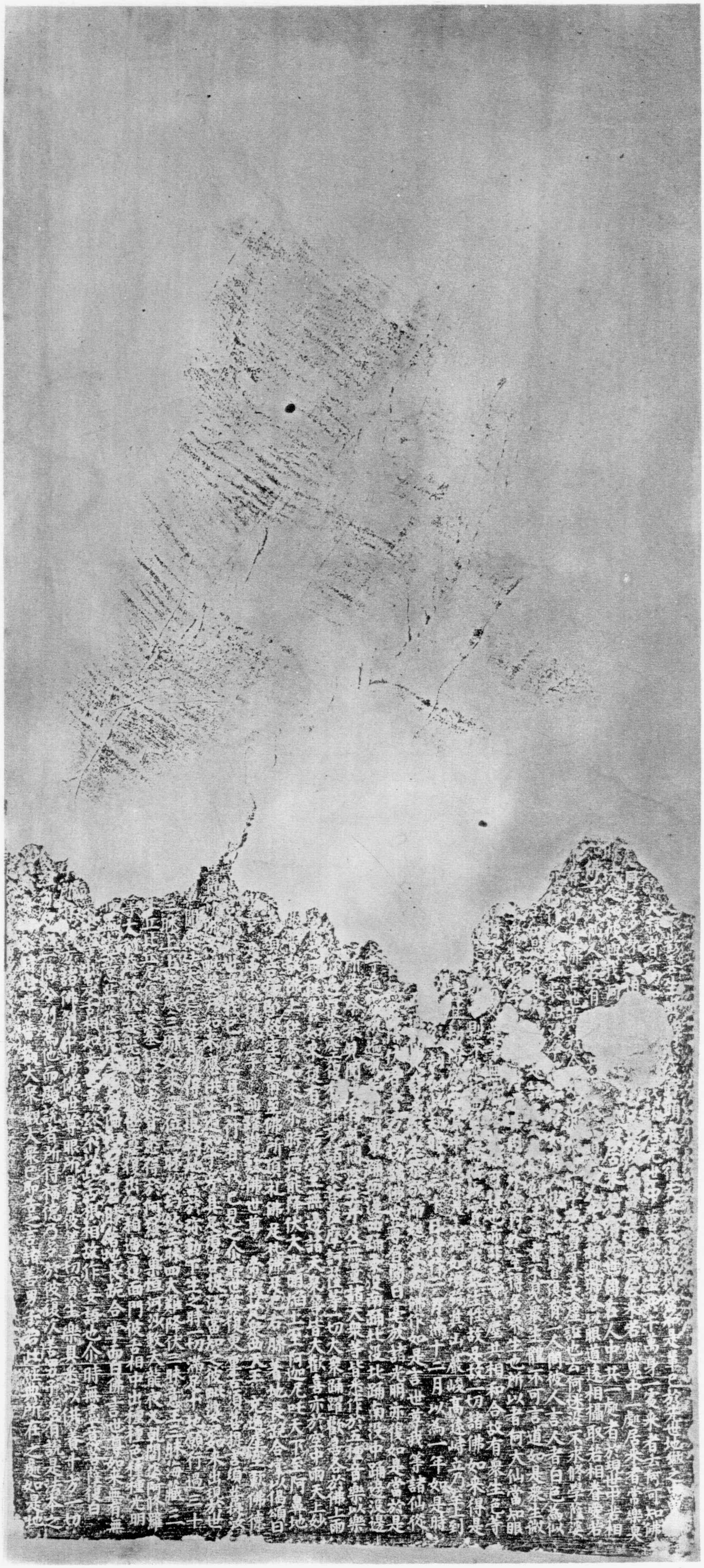
八洞四八八



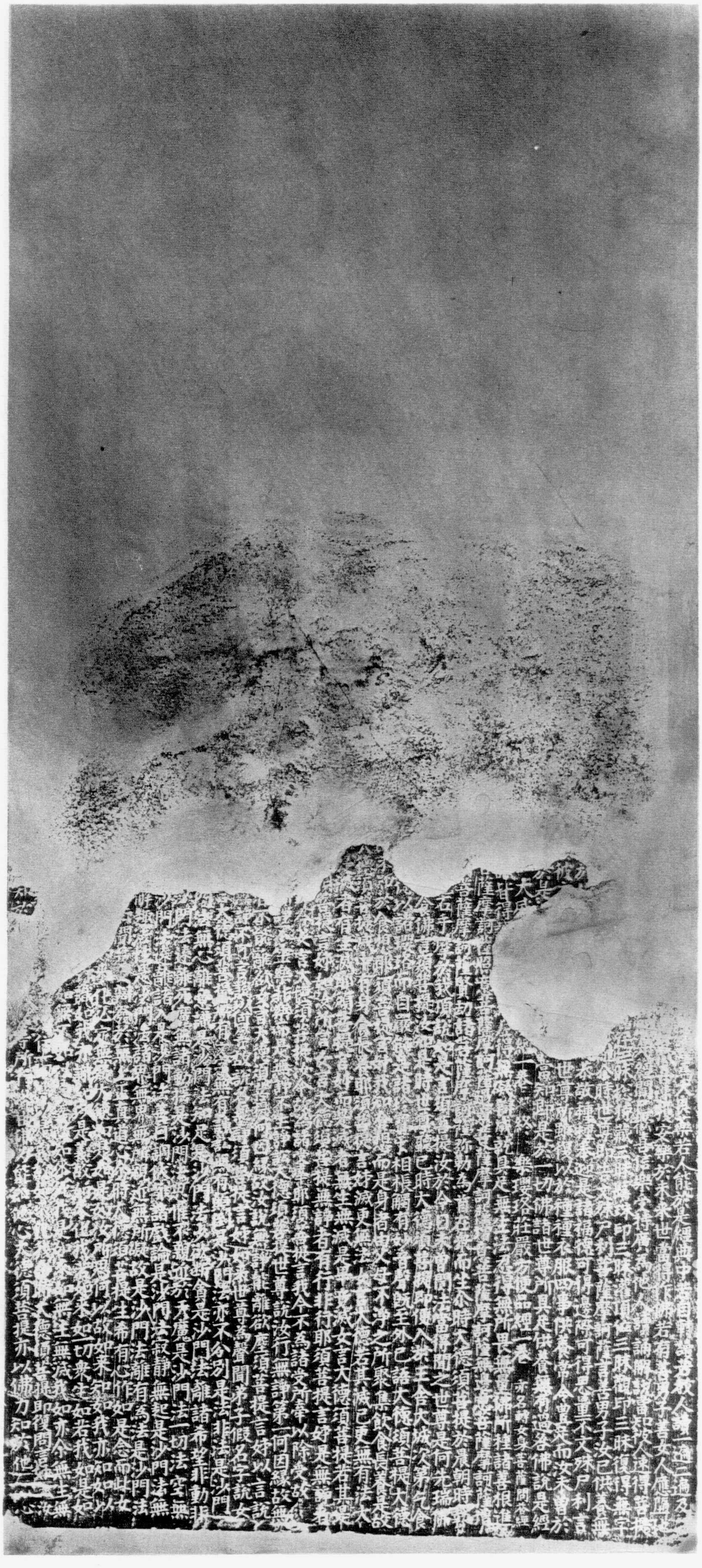
八洞四八八



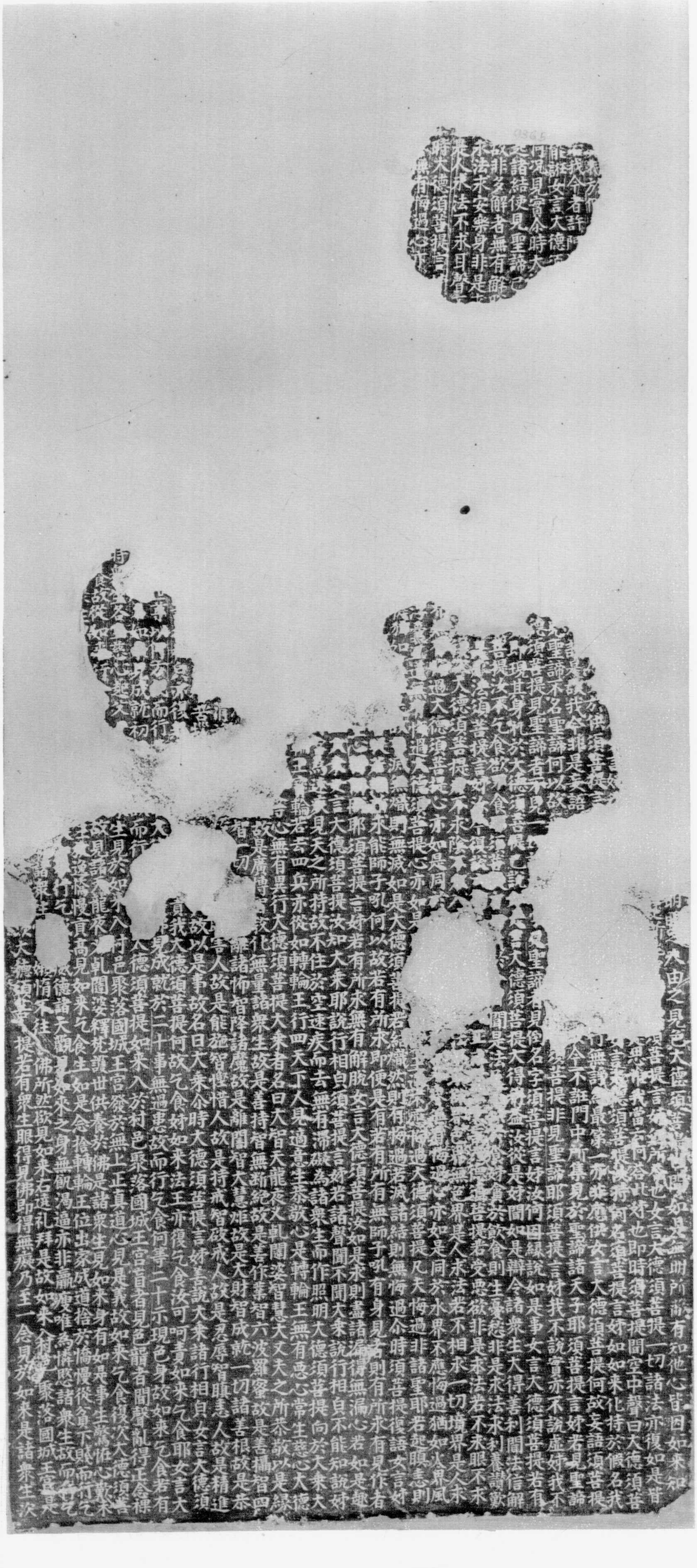
九洞一一四



九洞一一四



九洞三一二

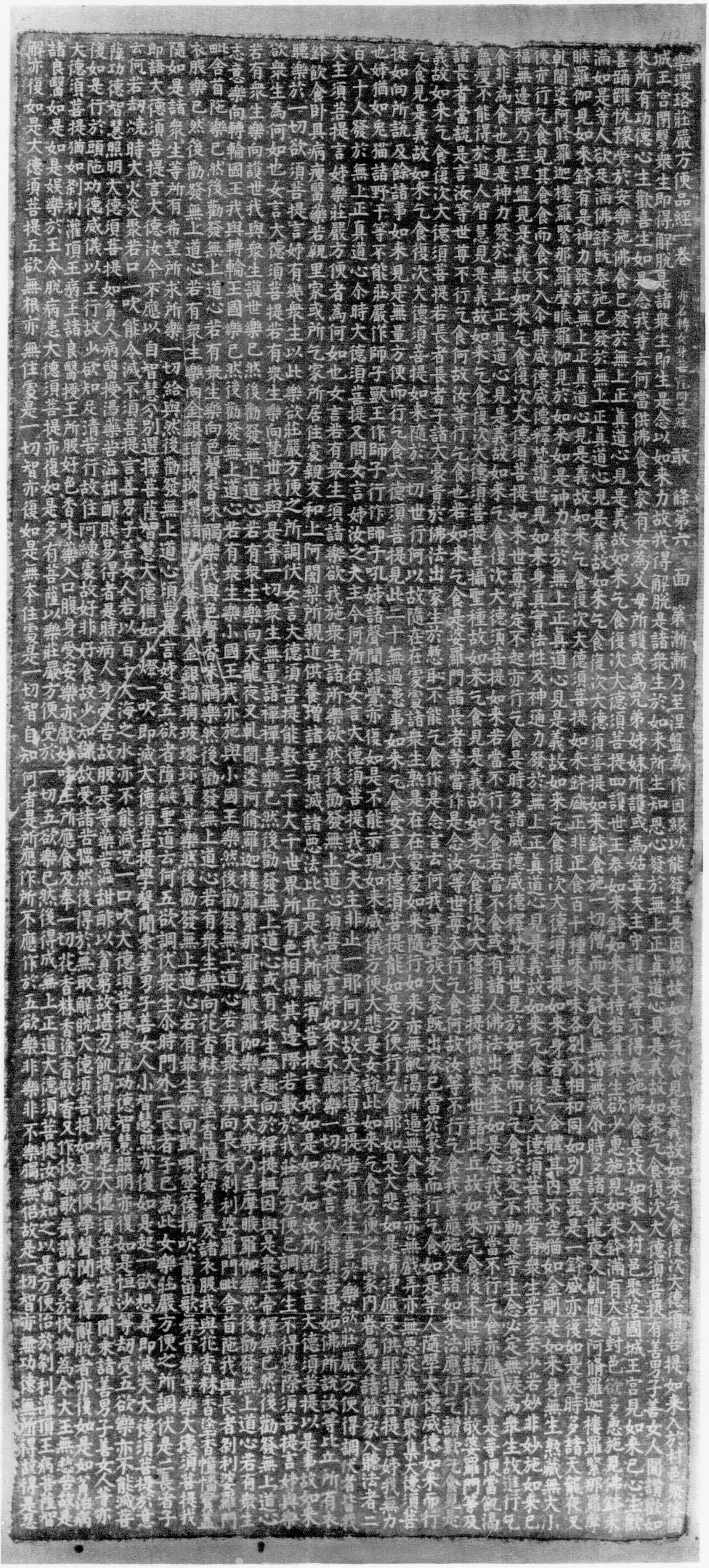


[illegible]
我令者許[illegible]
能誑女言大德[illegible]
同況見實尒時大[illegible]
之諸結使見聖諦已
故非多解者無有解
求法求安樂身非是
是人求法不求耳聲
時大德須菩提言
無有悔過心亦

[illegible]

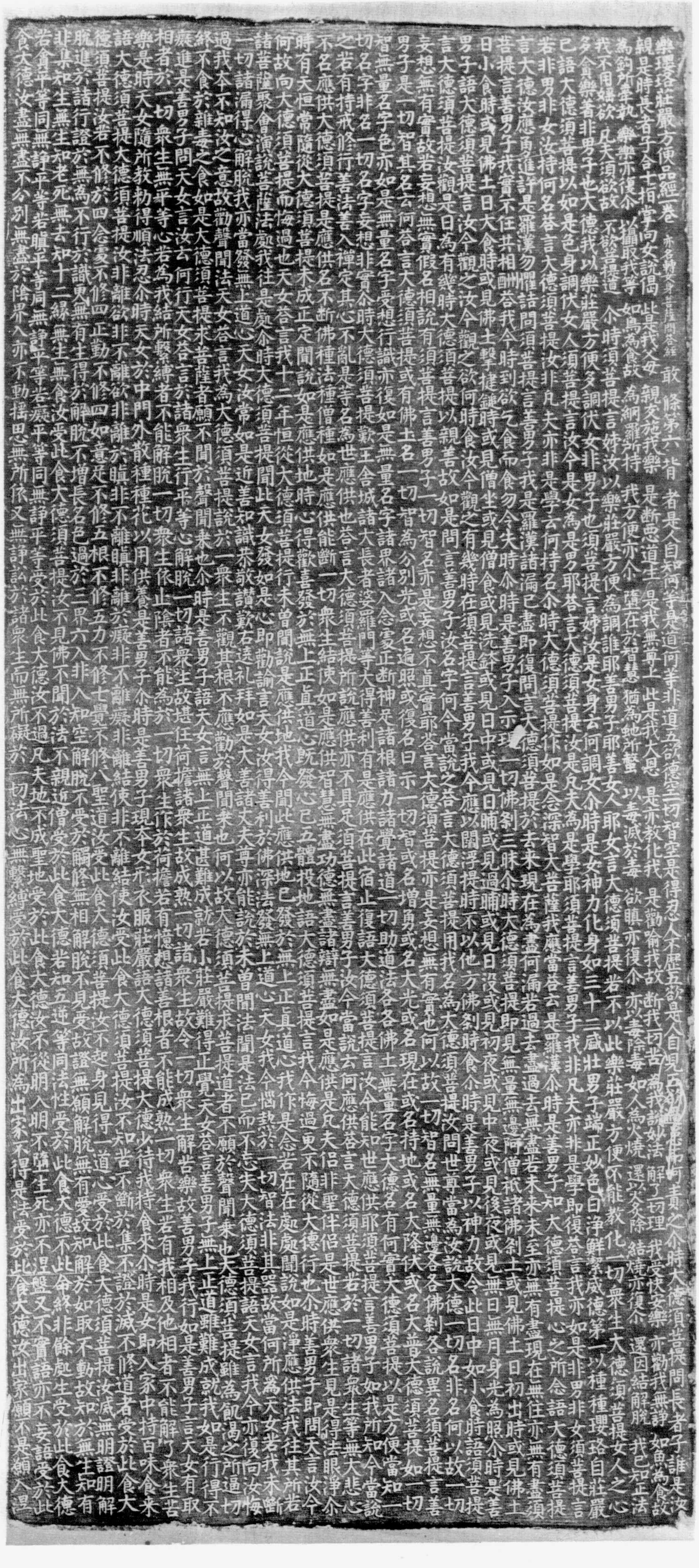
大由之見色大德須菩提[illegible]如是又益明所爾有知他心皆因如來知
須菩提言女[illegible]所[illegible]也女言大德須菩提一切諸法亦復如是皆
思惟我當云何答此姊也即時須菩提聞空中聲曰大德須菩
言[illegible]須菩提汝持何名須菩提言姊如如來化持於假名我
[illegible]供須菩[illegible]可無諍[illegible]最第一亦並應供女言大德須菩提何故妄語須菩提
故我今非是妄語[illegible]今不誑門中所集見於聖諦諸天子耶須菩提言姊若見聖諦
聖諦不名聖諦何以故[illegible]菩提非見聖諦耶須菩提言姊我不說實亦不說虛姊我不
須菩提見聖諦者不見一[illegible]見聖諦不見俗名字須菩提言姊汝何因緣說如是事女言大德須菩提若有
現其身礼於大德須菩提已說[illegible]大德須菩提大得利益汝從是姊聞如是辯令諸衆生大得善利聞法信解
菩是[illegible]不乞食欲[illegible]食[illegible]聞是法[illegible]得姊貪於飲食則生憂慈非是求法求利養讚歎
汝須菩提言姊[illegible]行復[illegible]得遍菩提若受惡欲非是求法若不求眼不求
大德須菩提[illegible]不求陰不[illegible]悔無色界是人求法若不相求一切境界是人求
過大德須菩提心亦如是同於[illegible]悔過心亦如是同於水界不應悔過猶如人界風
過大德[illegible]菩提心亦如是[illegible]悔過大德須菩提凡夫悔過非諸聖耶若起瞋恚則
[illegible]熾身無滅如是大德須菩提若結熾然則有悔過若滅諸結則無悔過尒時須菩提復語女言姊
[illegible]求能師子吼何以故若有所求即便是有若有所有無師子吼有身見者則有所求有見作者
[illegible]耶須菩提言姊若有所求無有解脫女言大德須菩提汝如是求則盡諸漏得無漏心若如是趣
[illegible]言大德須菩提汝知大乘耶說行相皃須菩提言姊若諸聲聞不聞大乘說行相皃不能知說姊
[illegible]見天之所持故不住於空速疾而去無有滯礙為諸衆生而作照明大德須菩提向於大乘大
[illegible]輪若去四兵亦從如轉輪王行四天下人見適意生恭敬心是轉輪王無有惡心常生慈心大德
[illegible]心無有異行大德須菩提大乘者名曰大智天龍夜叉乾闥婆智慧大丈夫之所恭敬以是緣
故是廣博[illegible]教化無量諸衆生故是善持智無斷絕故是善作業智六波羅蜜故是善攝智四
者一切[illegible]離諸怖智降諸魔故是離闇智大慧炬故是大財智成就一切諸善根故是恭
[illegible]害人故是能施智慳惜人故是持戒智破戒人故是忍辱智瞋恚人故是精進
故以是事故名曰大乘尒時大德須菩提言姊善說大乘諸行相貌女言大德須
責我大德須菩提何故乞食姊如來法王亦復乞食汝可呵責如來乞食耶女言大
入[illegible]見成就於二十事無過患故而行乞食何等二十示現色身故如來乞食若有
而行[illegible]大德須菩提如來入於村邑聚落國城王宮盲者見色聾者聞聲亂得正念裸
生見於如來入村邑聚落國城王宮發於無上正真道心見是義故如來乞食復次大德須菩
故見諸天龍夜叉乾闥婆釋梵護世供養於佛是諸衆生見如來身有如是事生驚怖心歎未
[illegible]邊憍慢貢高見如來乞食生如是念捨轉輪王位出家成道捨於憍慢從貧下賤而行乞
行乞[illegible]德諸天觀見如來之身無飢渴過亦非羸瘦唯為憐愍諸衆生故而行乞
諸衆生[illegible]嬾惰不往[illegible]佛所然欲見如來右遶礼拜是故如來入村邑聚落國城王宮是
[illegible]大德須菩提若有衆生眼得見佛即得無癡乃至一念見於如來是諸衆生次

九洞三一二



樂瓔珞莊嚴方便品經一卷（亦名轉女身菩薩問答經）　敵　條第六　面　第漸漸乃至涅盤為作因緣以能發生是因緣故如来乞食見是義故如来乞食復次大德須菩提如
城王宮聞聲衆生即得解脫是諸衆生即生是念以如来力故我得解脫是諸衆生於如来所生知恩心發於無上正真道心見是義故如来乞食復次大德須菩提有善男子
來所有功德心生歡喜生如是念我等云何當供佛食又家有女為父母所護或為兄弟姊妹所護或為姑章夫主守護是等不得奉施佛食是故如来入村邑聚落國城王宮
喜踊躍悅豫受於安樂施佛食已發於無上正真道心見是義故如来乞食復次大德須菩提四護世王奉如来鉢如来手持若貧衆生欲少惠施見如来鉢滿有大富封邑
滿如是等人欲是滿佛鉢既奉施已發於無上正真道心見是義故如来乞食復次大德須菩提如来鉢食施一切僧而是鉢食無增無減尒時多諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅
睺羅伽見如来鉢有是神力發於無上正真道心見是義故如来乞食復次大德須菩提如来鉢盛正非正食百千種味味味各別不相和同如別異器是一鉢盛亦復如是
乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽見於如来如是神力發於無上正真道心見是義故如来乞食復次大德須菩提如来身者是一合體其内不空猶如金剛是如来身
便亦行乞食見其食食而食不入尒時威德威德釋梵護世見如来身真實法性及神通力發於無上正真道心見是義故如来乞食復次大德須菩提若有衆生若多若少若
福無邊際乃至涅盤見是義故如来乞食復次大德須菩提如来世尊常定不起亦行乞食是時多諸威德威德釋梵護世見於如来而行乞食於定不動是等生念必定無疑
食非為食也見是神力發於無上正真道心見是義故如来乞食復次大德須菩提如来若當不行乞食若當不食或有諸人佛法出家生如是念我等亦當不行乞食亦應不
贏瘦不能得於過人智慧見是義故如来乞食復次大德須菩提善攝聖種故如来乞食見是義故如来乞食復次大德須菩提憐愍来世諸比丘故如来乞食後末世時諸不
諸長者當說是言汝等世尊不行乞食何故汝等行乞食也若如来[illegible]當作是念汝等世尊本行乞食何故汝等不行乞食我等應施又諸如来法應行
義故如来乞食復次大德須菩提若長者長者子諸大豪貴於佛法出家生於慚恥不能乞食作是念言云何我等豪族大家既出家已當於家家而行乞食如是等人隨學大
乞食見是義故如来乞食復次大德須菩提如来隨於一切世行何以故隨在在處處諸衆生熟是在在處處如来隨行如来亦無飢渴所逼無貪無著亦無厭弄亦無惡求無
提如向所說及餘諸事如来見是無量方便而行乞食大德須菩提見此二十無過患事如来乞食女言大德須菩提能如是方便行乞食耶如是大悲如是清淨應受供耶須
也姊猶如鬼猫諸野干等不能莊嚴作師子獸王作師子行作師子吼姊諸聲聞緣覺亦復如是不能示現如来威儀方便大悲是女說此如来乞食方便之時家內眷屬及諸
百八十人發於無上正真道心尒時大德須菩提又問女言姊汝之夫主今何所在女言大德須菩提我之夫主非止一耶何以故大德須菩提若有衆生喜於樂欲莊嚴方
夫主須菩提言姊樂莊嚴方便者為何如也女言若有衆生須諸樂欲我施衆生諸所樂欲然後勸發無上道心須菩提言姊如来不聽樂一切欲女言大德須菩提如佛所說
鉢欲食臥具病瘦醫藥若親里家或所乞家所居住處親友和上阿闍梨所親近供養增諸善根滅諸惡法比丘是我所聽須菩提言姊如是如是如汝所說女言大德須菩
聽樂於一切欲須菩提言姊有幾衆生以此樂欲莊嚴方便之所調伏女言大德須菩提能數三千大千世界所有色相得其邊際若數於我莊嚴方便已調衆生不得邊際
欲衆生為何如也女言大德須菩提若有衆生樂向梵世我與是等一切衆生無量諸禪禪喜樂已然後勸發無上道心或有衆生樂趣向於釋提桓因與是衆生帝釋樂已然
若有衆生樂向護世我與衆生護世樂已然後勸發無上道心若有衆生樂向天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽樂我與天樂乃至摩睺羅伽樂然後勸發無
志意樂向轉輪國王我與轉輪王國樂已然後勸發無上道心若有衆生樂小國王我亦施與小國王樂然後勸發無上道心若有衆生樂向長者剎利婆羅門毗舍首陀我與
毗舍首陀樂已然後勸發無上道心若有衆生樂向色聲香味觸樂我與色聲香味觸樂然後勸發無上道心若有衆生樂向花香抹香塗香幢幡寶蓋及諸衣服我與花香抹
衣服樂已然後勸發無上道心若有衆生樂向金銀瑠璃玻瓈諸寶我與金銀瑠璃玻瓈珍寶等樂然後勸發無上道心若有衆生樂向鼓唄箜篌攉吹簫笛歌舞音樂等
隨如是諸衆生等所有希望所求所樂一切給與然後勸發無上道心須菩提言姊是五欲者障礙聖道云何五欲調伏衆生尒時門外二長者子已為此女樂莊嚴方便之所
即語大德須菩提言大德汝今不應以自智慧分別選擇菩薩智慧大德猶如以燈一吹即滅大德須菩提學聲聞乘善男子善女人小智慧照亦復如是起一欲想尋即滅失
云何若劫燒時大火炎聚若口一吹能令滅不須菩提言善男子善女人若以百千大海之水亦不能滅況一口吹大德須菩提菩薩功德智慧照明亦復如是恒沙等劫受五
薩功德智慧照明大德須菩提如貧人病醫授湯藥苦澁甜酢賤易得者是時病人身受苦故服是等藥苦澁甜酢以貧窮故堪忍飢渴得脫病患大德須菩提學聲聞乘諸善
復如是行於頭陀功德威儀以王行故少欲知足清苦行故住阿練處故好非好食故少知識故受諸苦惱然後得於無取解脫大德須菩提如是方便學聲聞乘得解脫者亦
大德須菩提猶如剎利灌頂王病王諸良醫授王所服好色香味樂入口腹身受安樂亦獻妙味[illegible]所應食及奉一切花香抹香塗香散香又作伎樂歌舞讚歎受於快樂為令
諸良醫如是如是娛樂於王令脫病患大德須菩提亦復如是多有菩薩以樂莊嚴方便受於一切五欲樂已然後得成無上正道大德須菩提汝當知之以是方便治於剎利
解亦復如是大德須菩提五欲無根亦無住處是一切智亦復如是無本住處是一切智自知何者是所應作所不應作於五欲樂非樂非不樂獨無侶故是一切智亦無功德

一洞一二一

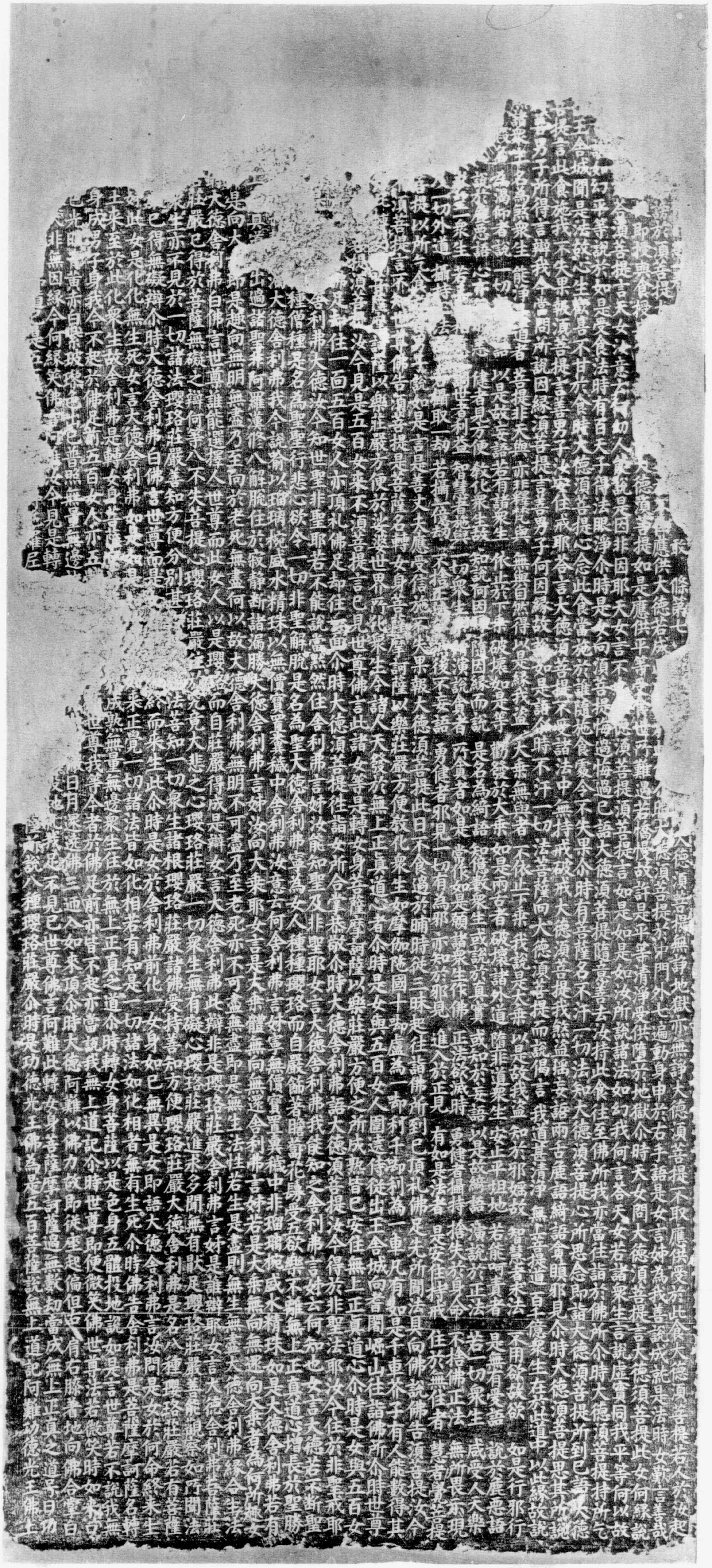


樂瓔珞莊嚴方便品經一卷（亦名轉女身菩薩問答經） 敢 條第六 背

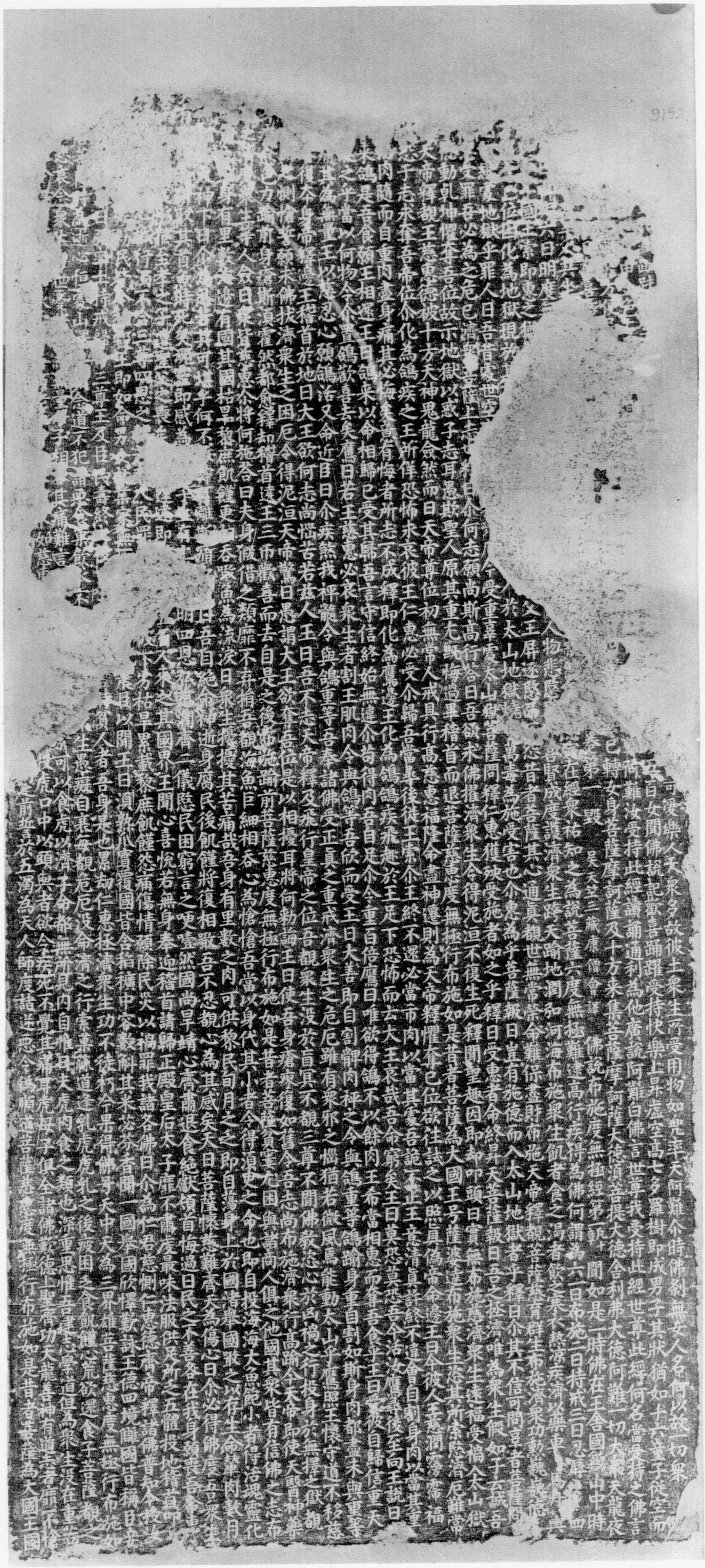
者是人自知何等是道何等非道五欲德空一切智空是得忍人不歷五欲是人自見五[illegible]佛向責之尒時大德須菩提問長者子誰是汝親是時長者子合十指掌向女說偈

此是我父母　親友施我樂
是斷惡道生　是我無尊上
此是我大恩　是亦教化我
是勸喻我故　斷我一切苦
為我說妙法　解了一切理
我受快安樂　亦勸我無諍
如魚為食故　為鉤所牽執
樂樂亦復尒　攝取我等
如鳥為食故　為網羅所持
我方便亦尒　墮在於智慧
猶為蛐所螫　以毒滅於毒
欲瞋亦復尒　亦以毒除毒
如人為火燒　還以火灸除
結燒亦復尒　還因結解脫
我已知正法　我不用婬欲
凡夫須欲故　不欲菩提道

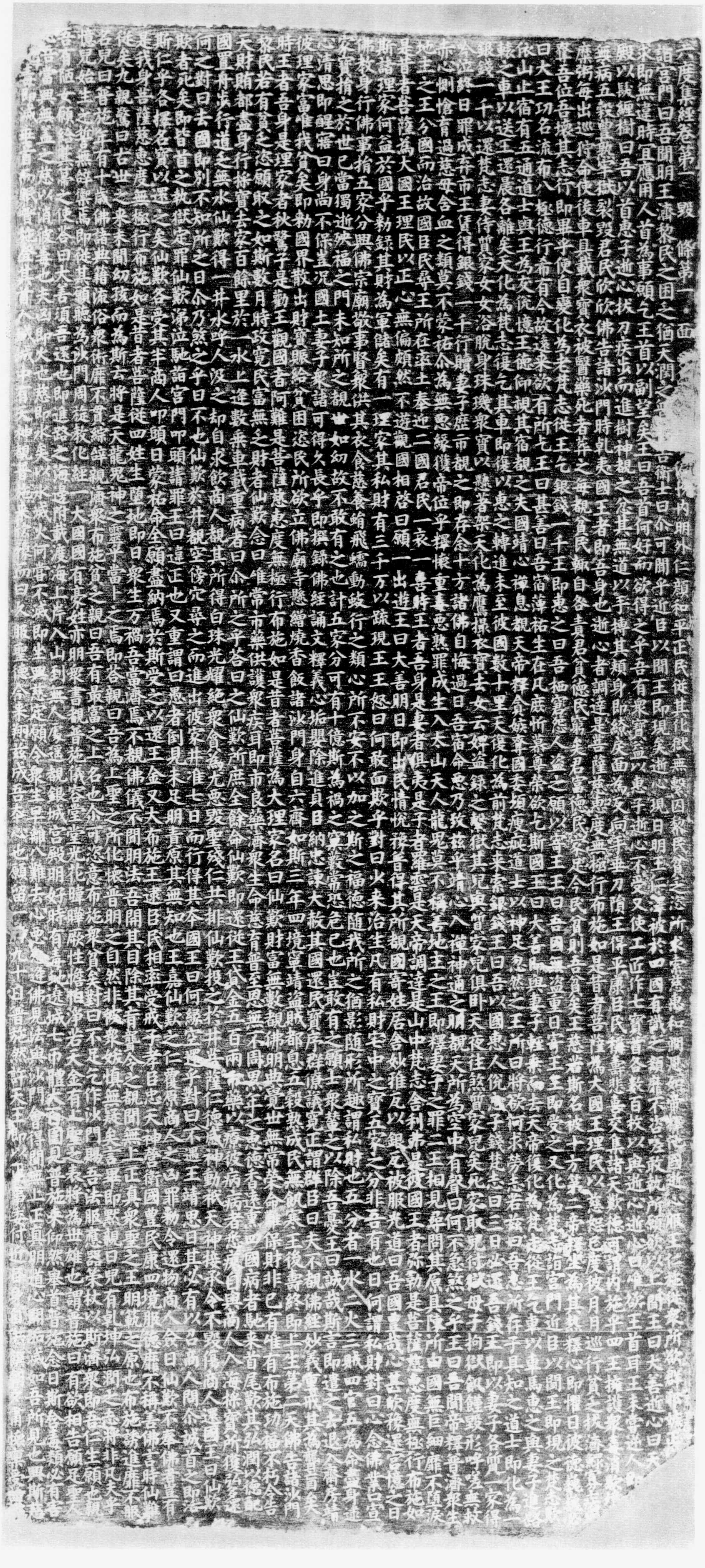
尒時須菩提言姉汝以樂莊嚴方便為調誰耶善男子耶善女人耶女言大德須菩提若不以此樂莊嚴方便不能教化一切衆生大德須菩提女人之心多貪樂著非男子也大德我以樂莊嚴方便多調伏女非男子也須菩提言姉汝是女身云何調女尒時是女神力化身如三十二歲壯男子端正妙色白淨鮮潔威德第一以種種瓔珞自莊嚴已語大德須菩提以如是色身調伏女人須菩提言汝今是女為是男耶荅言大德須菩提汝是凡夫為是學耶須菩提言善男子我非凡夫亦非是學即復荅言我亦如是非男非女須菩提言若非男非女汝持何名荅言大德須菩提汝非凡夫亦非是學云何持名尒時大德須菩提作如是念深智大菩薩我應當荅云是羅漢尒時是善男子知大德須菩提心之所念語大德須菩提言大德汝應勇進許是羅漢勿懼詰問須菩提言善男子我是羅漢諸漏已盡即復問言大德須菩提於去來現在為盡何漏若過去盡過去無盡若未來未至亦無有盡現在無住亦無有盡須菩提言善男子我實不任共相酬荅我今時到欲乞食而食勿令失時尒時是善男子入示現一切佛剎三昧尒時大德須菩提即見無量無邊阿僧祇諸佛剎土或見佛土日初出時或見佛土日小食時或見佛土日大食時或見佛土擊揵鎚時或見僧坐或見僧食或見洗鉢或見日中或見日晡或見過晡或見日沒或見初夜或見中夜或見後夜或見無日無月身光為照尒時是善男子語大德須菩提言汝今觀之汝今觀之欲何時食汝今觀之有幾時在須菩提言善男子我今應以閻浮提時不以他方佛剎時食尒時是善男子以神力故令此日中如小食時語須菩提言大德須菩提汝觀是日為有幾時大德須菩提以親善故如是問言善男子汝名字何今當說之荅言大德須菩提用我名為大德須菩提汝問世尊當為汝說大德一切名非名何以故一切妄想無有實故若妄想無實假名相說有須菩提言善男子一切智名亦是妄想不眞實耶荅言大德須菩提亦是妄想無有實也何以故一切智名無量無邊各各佛剎各說異名須菩提言善男子是一切智其名云何荅言大德須菩提或有佛土名一切智為分別光或名遍照或復名曰示一切智或名增勇或名大光或名現在或名持地或名大降伏或名大普大德須菩提如一切智無量名字色亦如是無量名字受想行識亦復如是無量名字諸界諸入念處正斷神足諸根諸力諸覺諸道一切助道法各各佛土無量名字大德名有何實大德須菩提以是方便當知一切名字非名一切名字妄想非實尒時大德須菩提歎王舍城諸大長者婆羅門等大得善利有是應供在此宿止復語大德須菩提言汝今能知世應供耶須菩提言善男子如我所知今當說之若有持戒修行善法善入禪定其心不亂是等名為世應供也荅言大德須菩提所說應供亦不具足須菩提言善男子汝今當說云何應供荅言大德須菩提若於一切諸衆生等無大悲心不名應供大德須菩提是應供名不斷佛種法種僧種如是應供能斷一切衆生結使如是應供智慧無盡功德無盡諸辯無盡如是應供是凡夫侶非聖伴侶是世應供衆生見是得法眼淨尒時有天恒常隨從大德須菩提未成正定聞說如是應供地時心得歡喜發於無上正眞道心既發心已五體投地語大德須菩提言我今悔過更不隨從大德行也尒時善男子即問天言汝今何故向大德須菩提而悔過也天女荅言我十二年恒從大德須菩提行未曾聞說是應供地我今聞此應供地已發於無上正眞道心我作是念若在在處處聞說如是淨應供法我往其所若諸菩薩聚會演說菩薩法處我往是處尒時大德須菩提聞此天女發如是心即勸諭言天女汝得善利於佛深法發無上道心天女我今惱熱於一切智法非其器故當何所為天女若我未斷一切諸漏得心解脫我亦當發無上道心天女汝常如是近善知識恭敬讚歎右遶禮拜如是大善諸丈夫尊亦能說於未曾聞法聞是法已命不忘失大德須菩提語天女言我今亦復向汝悔過我本不知汝之意故勸聲聞法天女荅言我為大德須菩提說於一衆生不觀其根不應勸於聲聞乘也何以故大德須菩提求菩提道者不願於聲聞乘也大德須菩提雖為飢渴之所逼切終不食於雜毒之食如是大德須菩提求菩薩者願不聞於聲聞乘也尒時是善男子語天女言無上正道甚難成就若小莊嚴難得正覺天女荅言善男子無上正道雖難成就我如是行得不癡進是善男子問天女言汝云何行天女荅言於諸衆生行平等心解脫一切諸衆生故堪任荷擔諸衆生故成熟一切諸衆生故令一切衆生解苦樂故善男子我行如是善男子言天女有取相者於一切衆生無平等心若為我結所繫縛者不能解脫一切衆生依止陰者不能為於一切衆生作於荷擔若有憶想諸善根者不能成熟一切衆生若有我相及他相者不能解了衆生苦樂是時天女隨所教勑得順法忍尒時天女於中門外散種種花以用供養是善男子尒時是善男子現本女形衣服莊嚴語大德須菩提大德必待我持食來尒時是女即入家中持百味食來語大德須菩提大德須菩提汝非離欲非不離欲非離於瞋非不離瞋非離於癡非不離癡非離結使非不離結使汝受此食大德須菩提汝不知苦不斷於集不證於滅不修道者受於此食大德須菩提汝若不修於四念處不修四正勤不修四如意足不修五根不修五力不修七覺不修八聖道汝受此食大德須菩提汝不起身見得一道心受於此食大德須菩提汝滅無明證明解脫進於諸行證於無為不行於識更無有生得於解脫不增長名色過於三界六入非入知空解脫不受於觸修無相解脫不見受故證無願解脫無有愛故知解於如取不動故知於無生知有非集知生無生知老死無去知十二緣無生無食汝受此食大德須菩提汝不見佛不聞於法不親近僧受於此食大德若知五逆等同法性受於此食大德不此命終非餘處生受於此食大德若貪平等同無諍平等若瞋平等同無諍平等若癡平等同無諍平等受於此食大德汝不過凡夫地不成聖地受於此食大德汝不從明入明不墮生死亦不涅盤又不實語亦不妄語受於此食大德汝盡無盡不分別無盡於陰界入亦不動搖思無所依又無諍訟於諸衆生而無所礙於一切法心無繫縛受於此食大德汝所為出家不得是法受於此食大德汝出家願不是願入涅



九洞一二五

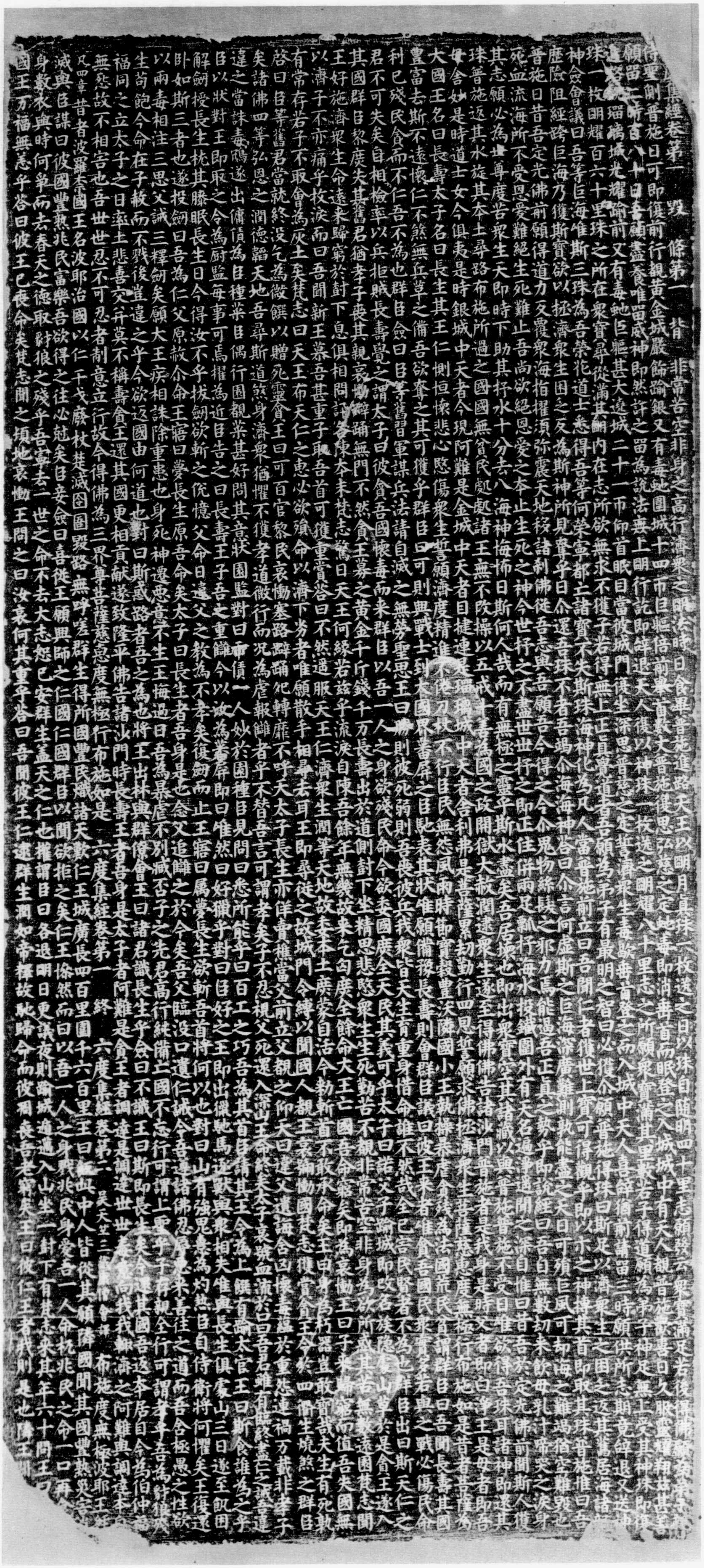


九洞 一二五



六度集經卷第一　毀　條第一　面[illegible]内明外仁顔和平正民從其化獄無繫囚黎民貧之恣所求[illegible]慈惠和[illegible]國逝心[illegible]王仁[illegible]來所欲[illegible]諸宮門曰吾聞明王濟黎民之困之猶天潤之普[illegible]吾衛士曰尒可聞乎近日以聞王即現矣逝心現日明王仁澤被於四國有識之類靡不咨嗟敢執所願欲以上聞王曰大善逝心曰天求即無違時宜應用人首為事願乞王首以副望矣王曰吾首何好而欲得之乎吾有衆寶以惠子逝心不受又使工匠作七寶首各數百枚以與逝心逝心曰唯欲王首耳王未嘗逆人願以鬢纏樹曰吾以首惠子逝心拔刀疾步而進樹神覩之忿其無道以手搏其頰身即繚戾面為反向手垂刀墮王得平康臣民稱壽悲喜交集諸天歎德可謂內施乎四王擁護[illegible]無病五穀豐熟牢獄裂毀君民欣欣佛告諸沙門時乾夷國王者即吾身也逝心者調達是菩薩慈惠度無極行布施如是昔者菩薩為大國王理民以慈從己度彼月月巡行貧乏拯濟[illegible]糜粥每出巡行命使後車具載衆寶衣被醫藥死者葬之每覩貧民輙自咎責君貧德民窮矣君富德民足今民貧則吾貧矣王慈若斯名被十方第二帝釋坐為其熱釋心即懼曰彼德[illegible]奪吾位吾壞其志行即畢乎便自變化為老梵志從王乞銀錢一千王即惠之曰吾極寄恐人盜之願以寄王王曰吾國無盜重曰寄王王即受之又化為梵志詣宮門近日以聞王即現之[illegible]曰大王功名流布八極德行希有今故遠來欲有所乞王曰甚善吾宿薄祐生在凡庶忻慕尊榮欲乞斯國王王曰大善即與妻子輕乘而去天帝復化為梵志從王乞車以車馬惠之與妻子進路依山止宿有五通道士與王為友悅憶王德仰覩其宿覩之失國靖心禪息觀天帝釋貪嫉奪國委[illegible]道士以神足忽然之王所曰將欲何求勞志若茲曰吾志所存子具知之道士即化為一轅之車以送王還晨各離矣天化為梵志復乞其車即復以惠之轉進未至彼國數十里天復化為前梵志來索銀錢王曰吾以國惠人倪子錢梵志曰三日必還吾錢王即以妻子各賈一家得銀錢一千以還梵志妻侍賈家女女浴脫身珠璣衆寶以懸著架天化為鷹攫衣寶去女云婢盜錄之繫獄其兒與賈家兒俱卧天夜往煞賈家兒矣死家取兒付獄母子拘獄飢饉毀形呼嗟無救今迫終日罪成弃市王賃得銀錢一千行贖妻子歷市觀之即存念十方諸佛自悔過曰吾宿命惡乃致茲乎靖心入禪神通之明觀天所為空中有聲曰何不急煞之乎王曰吾聞帝釋普濟衆生赤心惻愴育過慈母含血之類莫不蒙祐尒為無惡緣獲帝位乎釋懷重毒惡熟罪成生入太山天人龍鬼莫不稱善地主之王即釋妻子之罪二王相見尋問其原具陳所由國無巨細靡不隕涙地主之王分國而治故國臣民尋王所在率土奉迎二國君民一哀一喜時王者吾身是妻者俱夷是子者羅云是天帝調達是山中梵志舍利弗是彼國王者彌勒是菩薩慈惠度無極行布施如是昔者菩薩為大國王理民以正心無偏頗然不遊觀國相啓曰願一出遊王曰大善明日即出民情悅豫普得其所觀國寄姓居舍妙雅瓦以銀瓦被服光道曰吾國豐哉心甚欣豫還宮憶之曰斯諸理家何益於國乎勅錄其財為軍儲矣有一理家其私財有三千万以疏現王王怒曰何敢面欺乎對曰以來治生凡有私財宅中之寶五家之分非吾有也曰何謂私財對曰心念佛[illegible]佛教身行佛事指五家分興佛宗廟敬事賢衆供其衣食慈養蜎飛蠕動蚑行之類心所不安不以加之斯之福德隨我所之猶影隨形所趣謂私財也五分者一水二火三賊四官五為命盡身逝家寶捐之於世已當獨逝殃福之門未知所之覩世如幻故不敢有之也計五家分可有十億斯為禍之窟數常恐危己也豈敢有之願士衆鞏之以除吾憂王曰誠哉斯言即遣之去退入齋房靖心清思即寤曰身尚不保豈況國土妻子衆諸可得久長乎即撰錄佛經誦文釋義心垢嬰除進貞日納忠諫大赦其國還民寶序群僚議寬正謂群臣曰夫不覩佛經妙義曾戒其為聾盲矣彼理家富唯我貧矣即勅國界散出財寶賑給貧困恣民所欲立佛廟寺懸繒燒香飯諸沙門身自六齋如斯三年四境寧靖盜賊都息五穀熟成民無飢寒王後壽終即上生第二天佛告諸沙門時王者吾身是理家者秋鷺子是勸王觀國者阿難是菩薩慈惠度無極行布施如是昔者菩薩為大理家名曰仙歎財富無數覩佛明典覺世無常榮命難保財非己有唯有布施功福不朽令告黎民若有貧乏之恣願取之如斯數月時政寬民富無乏之財者仙歎念曰唯常市藥供護衆疾耳即市良藥濟衆生命慈育普至恩無不周畢年之惠德香遠熏四國病者馳來首尾欵其弘潤以德配天財賄都盡身行採寶去家百餘里於一水上逢數乘車載重病者曰尒所之乎荅曰之仙歎所庶全餘命仙歎即還從王代貸金五百兩市藥以療彼病病者悉瘳自與商人入海採寶所獲弘遠國置舟步行道乏無水仙歎得一井水呼人汲之卻自求飲商人覩其所得白珠光耀絕衆貪為尤惡毀聖殘仁共排仙歎投之於井菩薩仁德感神動祇天神接承令不毀傷商人還國王曰仙歎何之對曰去國即別不知所之曰尒乃煞之乎曰不也仙歎於井覩空傍穴尋之而進出彼冢井准七日而行得其本國王曰何緣空還乎對曰不還王靖思曰其必有以召商人問尒誠首之即活欺者死矣即皆首之執獄定罪仙歎涕泣馳詣宮門叩頭請罪王曰違正也又重謂曰愚者倒見未足明責原其無知也王嘉仙歎之仁覆原商人之凶罪勅令還物商人僉曰仙歎不奉佛言豈有斯仁乎各擇名寶以還之矣仙歎各受其半商人叩頭曰蒙祐命全願盡納焉於斯受之以還王金又大布施王逮臣民相率受戒子孝臣忠天神營衛國豐民康四境服德靡不稱善佛告時仙歎是我身菩薩慈惠度無極行布施如是昔者菩薩從四姓生墮地即曰衆生万禍吾當濟焉不覩佛儀不聞明法吾開其目除其盲冥令之覩聞無上正真衆聖之王明範之原也布施諸進靡不服從矣九親驚曰古世之來未聞幼孩而為斯云將是天龍鬼神之靈乎當卜之焉即告親曰吾為上聖之所化懷普明之自然非彼衆嫉慎無疑矣言畢即默親曰兒有乳神弘潤之志將非凡夫乎名兒曰普施年有十歲佛諸典籍流俗衆術靡不貫綜辞親曰吾有最富之上名也尒可恣意布施衆貧矣對曰不足乞作沙門賜吾法服應器錫杖以斯濟衆即吾仁生願也親憶兒始生之誓無辞樂焉即從其願聽為沙門周旋教化經一大國國有豪姓亦明衆書覩普施儀容堂堂光花曄曄嚴性恬怕淨若天金有上聖之表將為世雄也謂普施曰有欲相告願[illegible]吾有陋女願給箕帚之使答曰大善須吾還也即進路之海邊附載渡海上岸入山到無人處遙覩銀城宮殿明好時有毒蛇遶城七帀體大百圍見普施來仰頭舉首普施念曰斯含毒類必有害吾當興無盖之慈以消彼毒也夫凶即火也慈即水矣以水滅火何當不滅即坐[illegible]定願令衆生早離八難去心[illegible]遇佛見法與沙門會得聞無上正真明道心[illegible]滅如吾所見也與斯[illegible]城中有天神觀普施來[illegible]曰久服聖德今来翔茲成吾本心也願留一[illegible]九十日普施然許天王即以[illegible]

二洞八四



度集經卷第一　毀　條第一　指

非常苦空非身之高行濟眾之明法時日食畢普施進路天王以明月真珠一枚送之曰以珠自隨明四十里志願發云眾寶滿足若後得佛願為弟子侍聖側普施曰可即復前行覩黃金城嚴飾踰銀又有毒蛇圍城十四匝巨軀倍前舉首數丈普施復思弘慈之定蛇毒即消垂首而眠登之入城城中有天人覩普施歡喜曰久服靈耀翔甚善願留二時首八十日吾願盡養唯留威神即然許之留為說法無上明行訖即辭退天人復以神珠一枚送之明耀八十里志之所願眾寶滿其里數若子得道願為弟子神足無上覺其神珠即復進路覩瑠璃城光耀踰前又有毒蛇巨軀甚大遶城二十一匝仰首眠目當彼城門復坐深思普慈之定誓濟眾生毒歇垂首登之而入城中天人喜辭猶前請留三時願供所志期竟辭退又送珠一枚明耀百六十里珠之所在眾寶尋從滿其里內在志所欲無求不獲子若得無上正真覺道者吾願為弟子有最明之智曰必獲尒願普施得珠曰斯足以濟眾生之困乏返其舊居海諸海神僉會議曰吾等巨海唯斯三珠為吾榮花道士悉得吾等何榮寧都亡諸寶不失斯珠海神化為凡人當普施前立曰吾聞仁者獲世上寶可得覩乎即以示之神搏其首即取其珠普施惟曰吾歷險阻經跨巨海乃獲斯寶欲以拯濟眾生困乏反為斯神所見奪乎曰尒還吾珠不者吾竭尒海海神答曰尒言何虛斯之巨海深廣難測孰能盡之天日可殞巨風可却海之難竭猶空難毀也普施曰昔吾定光佛前願得道力反覆眾海指擢須弥震天地移諸剎佛從吾志與吾願合今得之今尒鬼物絲髮之邪力焉能遏吾正真之勢乎即說經曰吾自無數劫來飲毋乳汁啼哭之淚身死血流海所不受恩愛難絕生死難止吾尚欲絕恩愛之本止生死之神今世杼之不盡世世杼之即正住併兩足亂杼海水投鐵圍外有天名遍淨適聞之深自惟曰昔吾於定光佛前聞斯人其志願必為世尊度苦眾生天即時下助其杼水十分去八海神悔怖曰斯何人哉而有無極之靈乎斯水盡矣吾居壞也即出眾寶空其諸藏以與普施普施不受曰惟欲得吾珠耳諸神即還其珠普施返其水旋其本土尋路布施所過之國國無貧民處處諸王無不改操以五戒十善為國之政開獄大赦潤逮眾生遂至得佛佛告諸沙門普施者是我身是時父者即白淨王是母者即吾母舍妙是時道士女今俱夷是時銀城中天者今現阿難是金城中天者目揵連是瑠璃城中天者舍利弗是菩薩累劫勤行四恩誓願求佛拯濟眾生菩薩慈惠度無極行布施如是

昔者菩薩為大國王名曰長壽太子名曰長生其王仁惻恒懷悲心愍傷眾生誓願濟度精進不倦刀杖不行臣民無怨風雨時節寶穀豐沃隣國小王執操暴虐貪殘為法國荒民貧謂群臣曰吾聞長壽其國豐富去斯不遠懷仁不殺無兵革之備吾欲奪之其可獲乎群臣曰可則興戰士到大國界蕃屏之臣馳表其狀唯願備豫長壽則會群臣議曰彼王來者唯貪吾國民眾寶多若興之戰必傷民命利己殘民貪而不仁吾不為也群臣僉曰臣等舊習軍謀兵法請自滅之無勞聖思王曰勝則彼死弱則吾喪彼兵我眾皆天民也重身惜命誰不然哉全己害民賢者不為也群臣出曰斯天仁之君不可失矣自相檢率以兵拒賊長壽覺之謂太子曰彼貪吾國懷毒而來群臣以吾一人之身欲殘民命今欲委國庶全天民其義可乎太子曰諾父子踰城即改名族隱處山草於是貪王遂入其國群臣黎庶失其舊君猶孝子喪其親哀慟擗踊無門不然貪王募之黃金千斤錢千万長壽出於道側樹下坐精思悲愍眾生生死勤苦不覩非常苦空非身為欲所惑其苦無數遠國梵志聞王好施濟眾生命遠來歸窮於樹下息俱相問訊各陳本末梵志驚曰天王何緣若茲乎流淚自陳吾餘年無幾故來乞匃庶全餘命大王亡國吾命窮矣即為哀慟王曰子來歸窮而值吾失國無以濟子不亦痛乎投淚而曰吾聞新王募吾甚重子取吾首可獲重賞答曰不然遙服天王仁濟眾生潤等天地故委本土庶蒙自活今勅斬首不敢承命矣王曰身為朽器豈敢寶哉夫生有死孰有常存若子不取會為灰土矣梵志曰天王布天仁之惠必欲殞命以濟下劣者唯願散手相尋去耳王即尋從之故城門令縛以聞國人覩王哀號慟國梵志獲賞貪王令於四衢生燒煞之群臣啓曰臣等舊君當就終沒乞為微饌以贈死靈貪王曰可百官黎民哀慟塞路擗踊宛轉靡不呼天太子長生亦佯賣樵當父前立父覩之仰天曰違父遺誨含凶懷毒蘊於重怨連禍万載非孝子矣諸佛四等弘恩之潤德韜天地吾尋斯道煞身濟眾猶懼不獲孝道微行而況為虐報讎者乎不替吾言可謂孝矣子不忍視父死還入深山王命終矣太子哀號血流於口吾君雖有臨終盡仁之誡吾違之當誅毒鴆遂出傭賃為臣種菜臣偶行園覩菜甚好問其意狀園監對曰而傭一人妙於園種臣見問曰悉所能乎曰百工之巧吾為其首臣請其王令為上饌有踰太官王曰斯食誰為之乎臣以狀對王即取之令為廚監每事可焉擢為近臣告之曰長壽王子吾之重讎今以汝為蕃屏即曰唯然曰好獵乎對曰臣好之王即出獵馳馬逐獸與眾相失唯與長生俱處山三日遂至飢困解劍授長生枕其膝眠長生曰今得汝不乎拔劍欲斬之侻憶父命曰違父之教為不孝矣復劍而止王寤曰屬夢長生欲斬吾首將何以也對曰山有強鬼熹為灼熱臣自侍衛將何懼矣王復還卧如斯三者也遂投劍曰吾為仁父原赦尒命王寤曰夢長生原吾命矣太子曰長生者吾身是也念父追讎之於今矣吾父臨沒口遺仁誡令吾遵諸佛忍辱惡來善往之道而吾含極愚之性欲以兩毒相注三思父誡三釋劍矣願大王疾相誅除重患也身死神還惡意不生王悔過曰吾為暴虐不別臧否子之先君高行純備亡國不忘行可謂上聖乎子存親全行可謂孝乎吾為豺狼成生苟飽今命在子赦而不戮後豈違之乎今欲返國由何道也對曰斯惑路者吾之為也將王出林與群僚會王曰諸君識長生乎僉曰不識王曰斯即長生矣今還其國吾返本居自今為伯仲禍福同之立太子之日率土悲喜交并莫不稱壽貪王還其國更相貢獻遂致隆平佛告諸沙門時長壽王者吾身是太子者阿難是貪王者調達是調達世世毒意向我我輒濟之阿難與調達本無怨故不相害也吾世世忍不可忍者制意立行故今得佛為三界尊菩薩慈惠度無極行布施如是

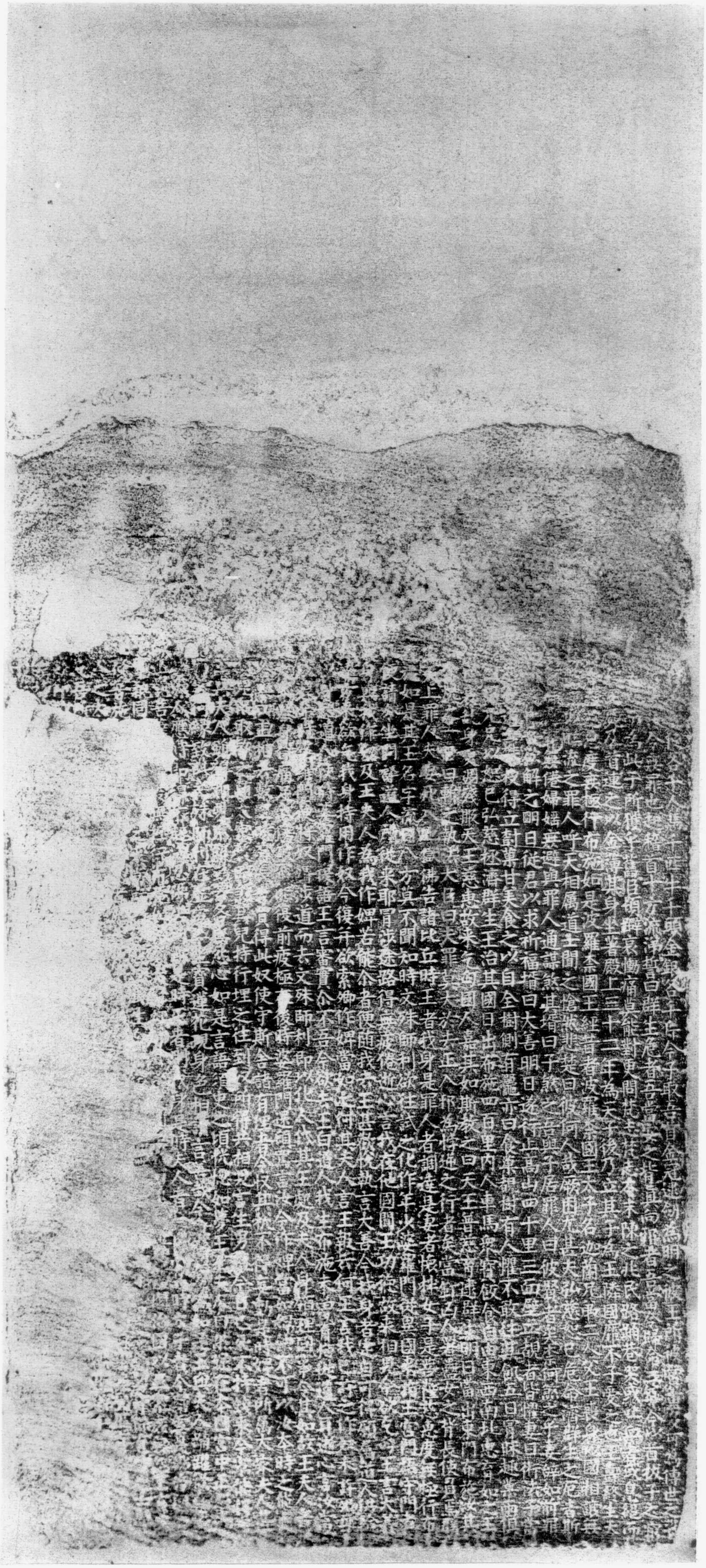
六度集經卷第一　終

六度集經卷第二　吳天竺三藏康僧會譯

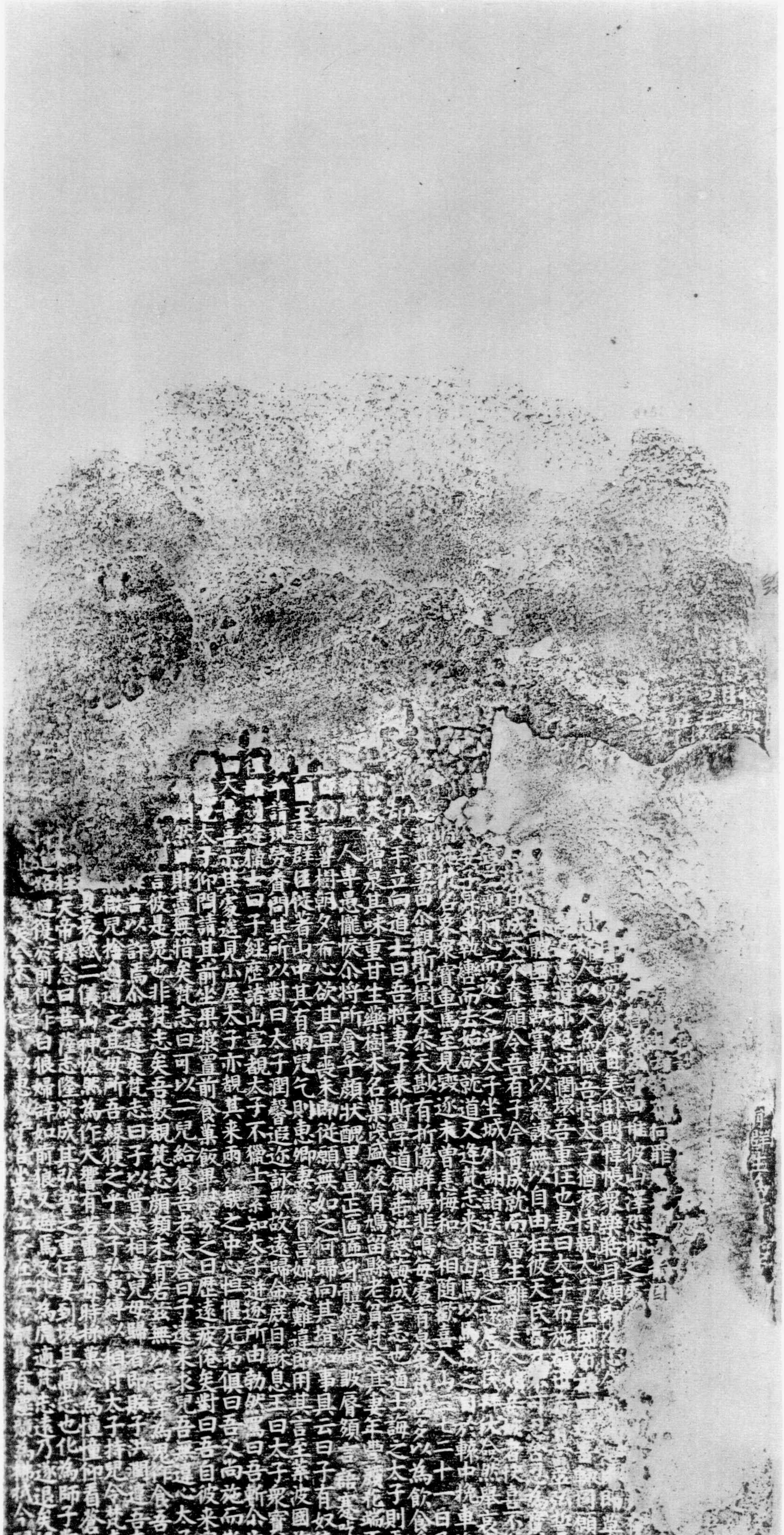
布施度無極波耶王經　凡四章

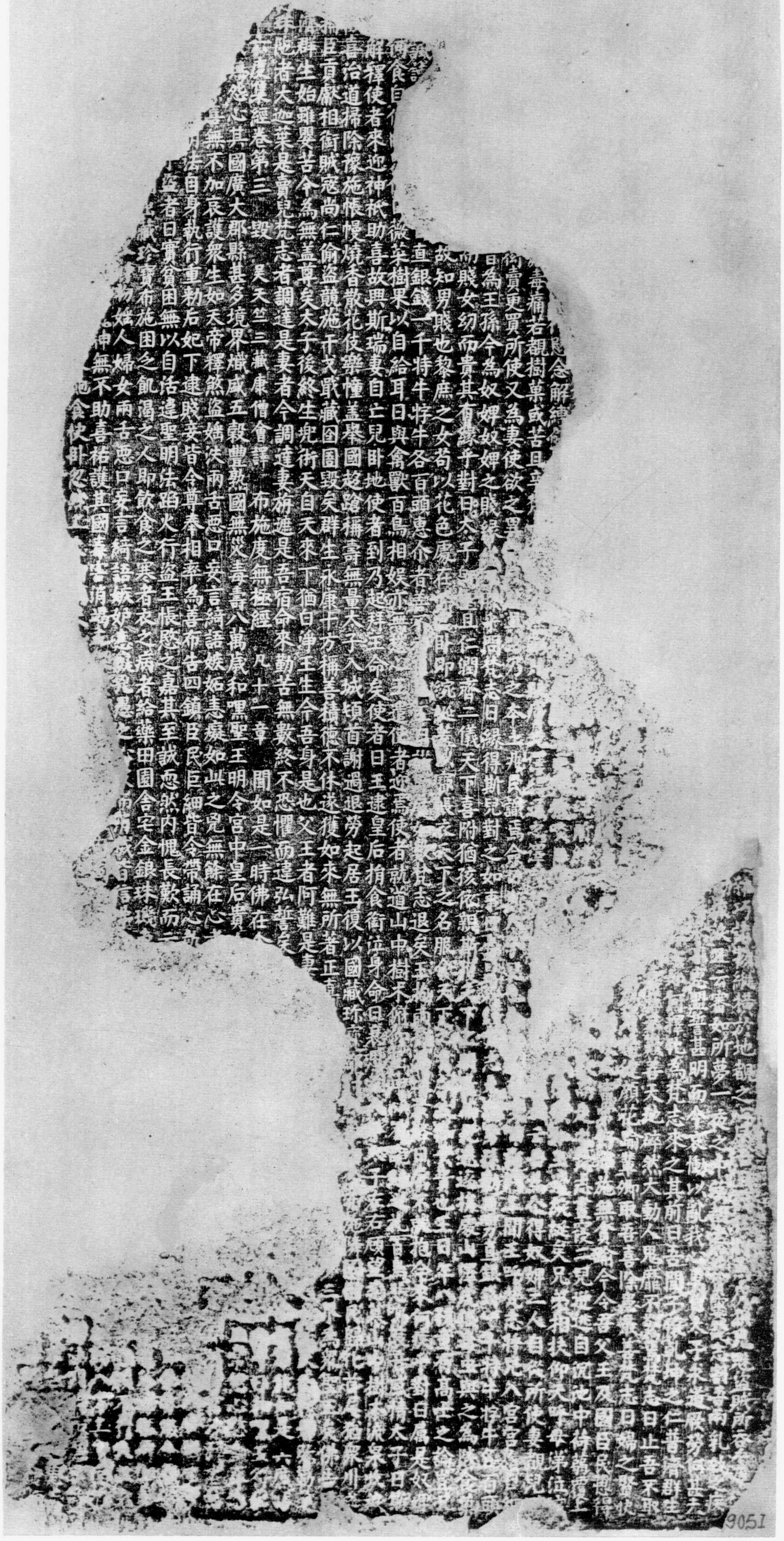
昔者波羅柰國王名波耶治國以仁干戈廢杖楚滅囹圄毀路無吁嗟群生得所國豐民熾諸天歎仁王城廣長四百里圍千六百里王曰鹽山中人皆從其願隣國聞其國豐熟兇[illegible]滅與臣謀曰彼國豐熟兆民富樂吾欲得之往必尅矣臣妾僉曰喜從王願興師之仁國仁國群臣以聞欲拒之矣仁王愴然而曰以吾一人之身戮兆民身愛吾一人命枉兆民之命一口再身數衣與時何爭而去春天之德取豺狼之殘乎吾寧去一世之命不去大志恕己安群生蓋天之仁也權謂臣曰各退明日更議夜則踰城遁邁入山坐一樹下有梵志來其年六十問王[illegible]國王万福無恙乎答曰彼王已喪命矣梵志聞之頓地哀慟王問之曰汝哀何其重乎答曰吾聞彼王仁逮群生潤如帝釋故馳歸命而彼殞喪吾老窮矣王曰彼仁王者我則是也隣王

二洞八四



二洞六二

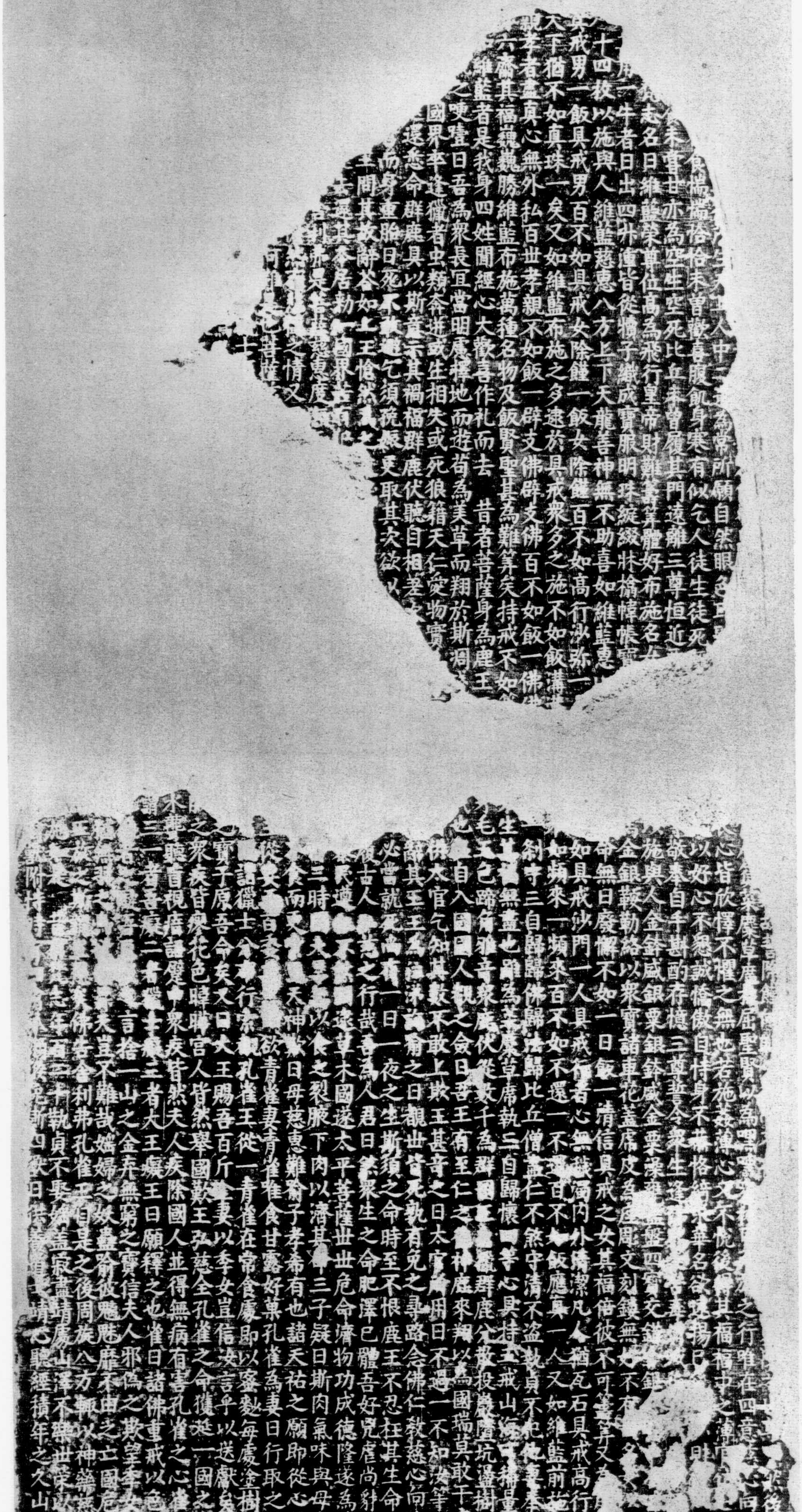




[illegible]念解縛[illegible]
毒痛若觀樹菓咸苦且辛[illegible]
衒賣更買所使又為妻使欲之畢[illegible]
日為王孫今為奴婢奴婢之賤緣[illegible]
而賤女幼而貴其有緣乎對曰太子[illegible]
故知男賤也黎庶之女苟以花色處在[illegible]
[illegible]直銀錢一千特牛牸牛各百頭惠介者善[illegible]
何食自[illegible]微菓樹果以自給耳日與禽獸百鳥相娛亦無[illegible]王遣使者迎焉使者就道山中樹木[illegible]
解釋使者來迎神祇助喜故興斯瑞妻自亡見卧地使者到乃起拜王命矣使者曰王逮皇后捐食銜泣身命曰[illegible]
喜治道掃除豫施帳幔燒香散花伎樂幢蓋舉國趍蹌稱壽無量太子入城頓首謝過退勞起居王復以國藏珎[illegible]
臣貢獻相銜賊寇尚仁偷盜競施干戈戢藏囹圄毀矣群生永康十方稱善積德不休遂獲如來無所著正真[illegible]
群生始雖嬰苦今為無蓋尊矣太子後終生兜術天自天來下猶白淨王生今吾身是也父王者阿難是[illegible]
[illegible]者大迦葉是賣兒梵志者調達是妻者今調達妻旃遮是吾宿命來勤苦無數終不恐懼而違弘誓矣
[illegible]度集經卷第三　毀
吳天竺三藏康僧會譯
布施度無極經　凡十二章
聞如是一時佛在[illegible]
[illegible]愍心其國廣大郡縣甚多境界熾盛五穀豐熟國無災毒壽八萬歲和嘿聖王明令宮中皇后貴[illegible]
[illegible]無不加哀護衆生如天帝釋煞盜婬泆兩舌惡口妄言綺語嫉妬恚癡如此之兇無餘在心[illegible]
[illegible]法自身執行重勅后妃下逮賤妾皆令尊奉相率為善布告四鎮臣民巨細皆令帶誦心[illegible]
[illegible]盜者曰實貧困無以自活違聖明法蹈火行盜王悵愍之嘉其至誠恧然內愧長歎而[illegible]
[illegible]藏珍寶布施困乏飢渴之人即飲食之寒者衣之病者給藥田園舍宅金銀珠璣[illegible]
[illegible]物婬人婦女兩舌惡口妄言綺語嫉[illegible]
[illegible]神無不助喜祐護其國[illegible]
[illegible]地食快卧[illegible]

[illegible]

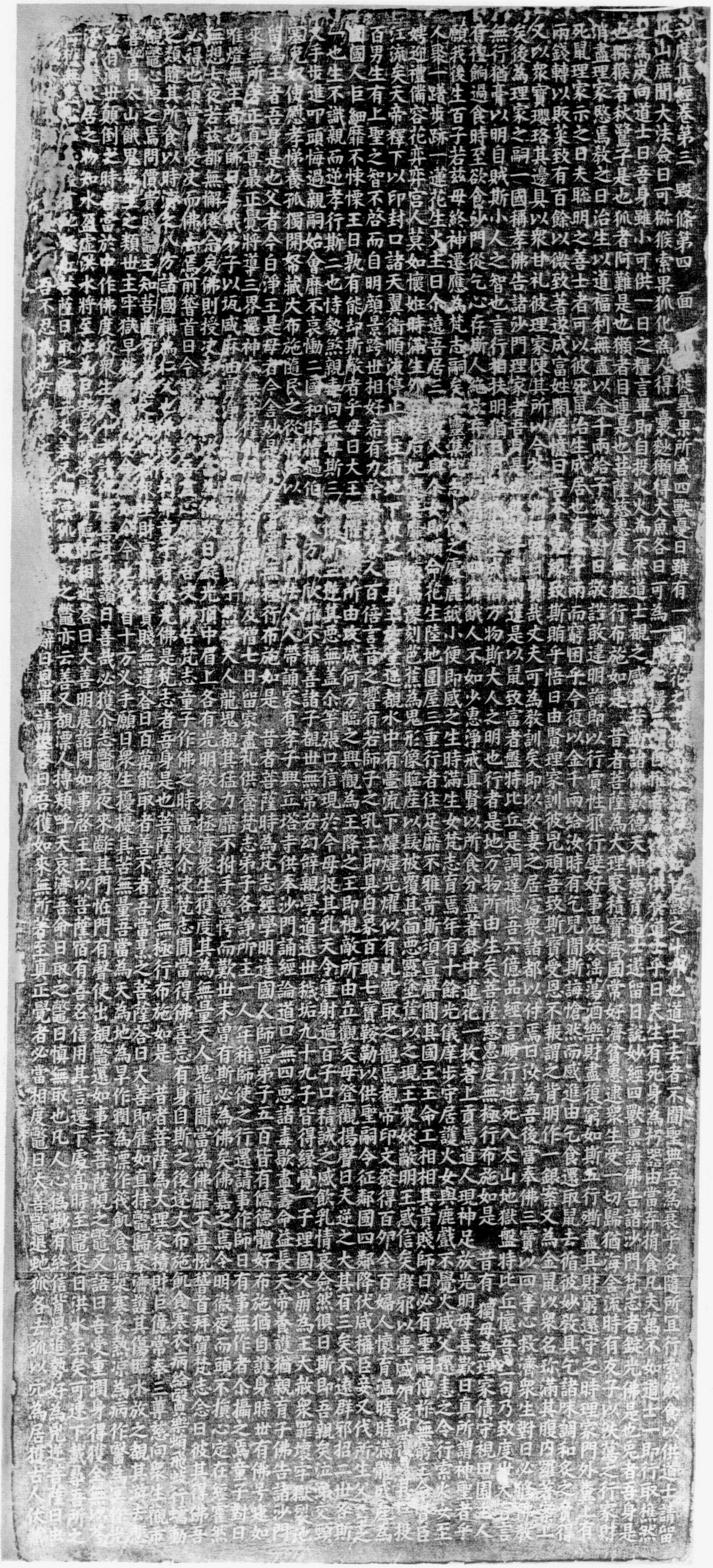
九洞五一



上人中[illegible]為常所願自然眼色
貪[illegible]未曾歡喜腹飢身寒有似乞人徒生徒死
未曾甘亦為空生空死比丘未曾履其門遠離三尊恒近
志名曰維藍榮尊位高為飛行皇帝財難計筭體好布施名
用一牛者日出四升湩皆從犢子織成寶服明珠綻綴牀榻幃帳寶
十四枚以施與人維藍慈惠八方上下天龍善神無不助喜如維藍惠
具戒男一飯具戒男百不如具戒女除饉一飯女除饉百不如高行沙弥一
天下猶不如真珠一矣又如維藍布施之多遠於具戒眾多之施不如飯滿
親孝者盡真心無外私百世孝親不如飯一辟支佛辟支佛百不如飯一佛
六齋其福巍巍勝維藍布施萬種名物及飯賢聖甚為難筭矣持戒不如
維藍者是我身四姓聞經心大歡喜作礼而去　昔者菩薩身為鹿王
之哽噎曰吾為眾長宜當明慮擇地而遊茍為美草而翔於斯澗
國界卒逢獵者虫類奔迸或生相失或死狼籍天仁愛物實
還悉命群鹿具以斯意示其禍福群鹿伏聽自相差次
而身重胎日死不敢違乞須娩娠更取其次欲以
王問其故辭荅如上王愴然哀之
還具荅居勑一國界[illegible]
[illegible]亦足[illegible]慈惠鹿
[illegible]之情又
可[illegible]菩薩

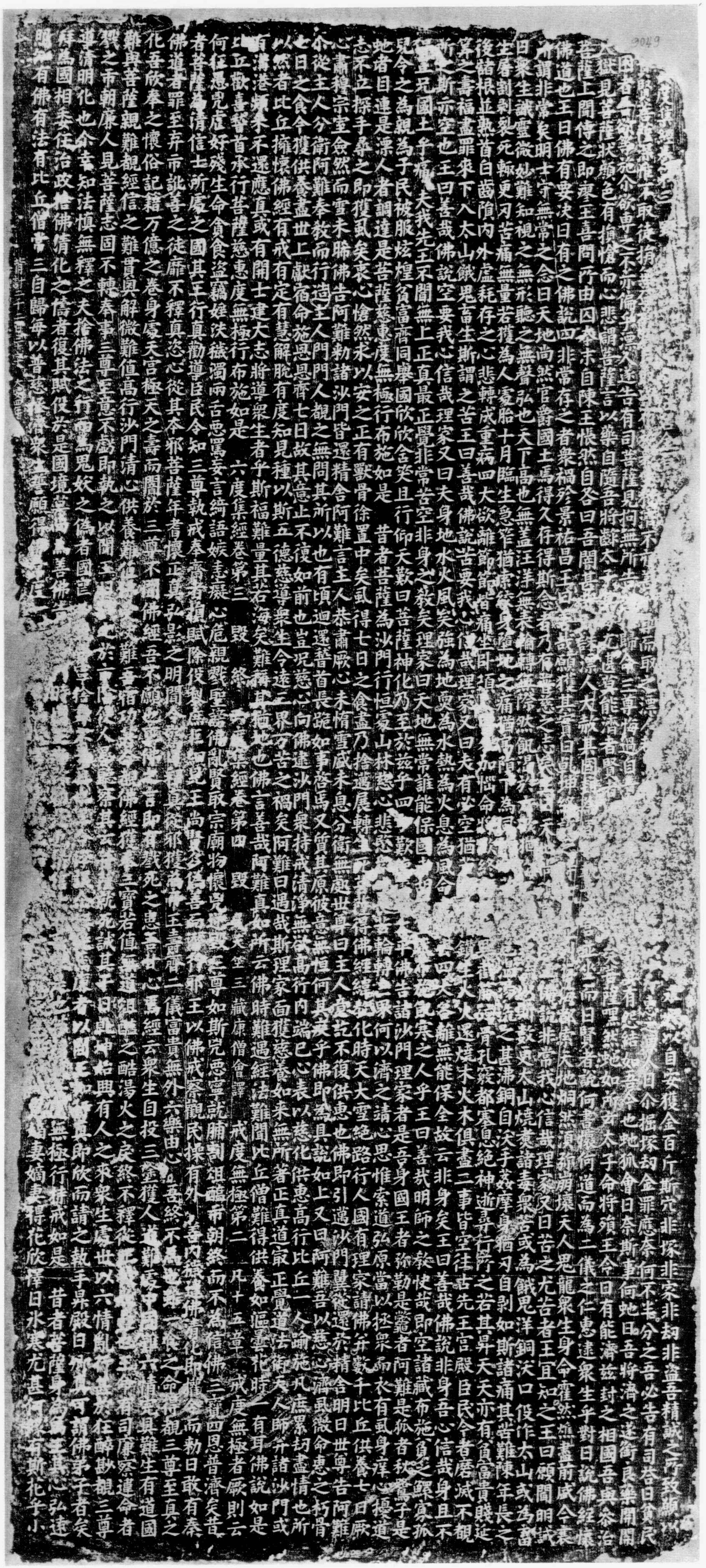
[illegible]
棄靡草屋[illegible]屈聖賢以為罪穢[illegible]之行雖在四意[illegible]向彼悲
心皆欣懌不懼之無也若施姦謀心之不悅後[illegible]其福福中之[illegible]
以好心不慇誠倚傲自恃身不恭恪待[illegible]華名欲揚己
敬奉自手斟酌存檍三尊誓令眾生逢[illegible]
施與人金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟粱雜[illegible]盤四寶交錯[illegible]
金銀鞍勒絡以眾寶諸車花蓋席皮[illegible]文刻鏤無[illegible]不有[illegible]下至於
命無日廢懈不如一日飯一清信具戒之女其福倍彼不可筭筭又[illegible]清
如具戒沙門一人具戒行者一心無穢內外清潔凡人猶瓦石具戒高行者若明月
如頻來一頻來百不如不還一不還百不如飯應真一人又如維藍前施及飯諸賢
剎守三自歸歸佛歸法歸比丘僧盡仁不煞守清不盜執貞不犯[illegible]奉信不欺若
生[illegible]無盡也雖為菩薩草席執三自歸懷[illegible]等心具持五戒山[illegible]稱量斯福難筭
毛[illegible]已蹄角雅音眾鹿伏從數千為群[illegible]群鹿仁救投巖墮坑還樹貫鞅摧破
之[illegible]自入國國人觀之僉曰吾王有至仁之[illegible]神鹿來翔以為國瑞莫敢干之乃到殿
佛太官乞知其數不敢上欺王甚奇之日太官[illegible]用日不過一不知殺等傷死甚多
辭其王王為[illegible]痛之日觀世皆死孰有免之尋路念佛仁教慈心向彼人王慎
必當就死尚有一日一夜之生斯須之命時至不恨鹿王不忍枉其生命明日適眾
復古人[illegible]善之行哉吾為人君日[illegible]眾生之命肥澤已體吾好兒虐尚豺狼之行乎
民適[illegible]遂草木國遂太平菩薩世世危命濟物功成德隆遂為尊雄佛
三時[illegible]大[illegible]以食之裂腋下肉以濟其[illegible]三子疑曰斯肉氣味與母身氣相似
食而又[illegible]天神[illegible]日母慈惠難爺子孝希有也諸天祐之願即從心佛告諸
從安[illegible]白[illegible]欲青雀妻青雀唯食甘露好菓孔雀為妻日行取之其國
諸獵士[illegible]行[illegible]觀孔雀王從一青雀在常食處即以蜜麨每處塗樹孔雀輙取
寶子原吾命矣又曰大王賜吾百斤[illegible]妻以季女豈信妄言乎以送獻[illegible]孔雀
之眾疾皆瘵花色曄曄宮人皆然舉國歎王弘慈全孔雀之命獲延一國之[illegible]雀曰願
聾聽盲視瘖語躄[illegible]眾疾皆然夫人疾除國人並得無病有害孔雀之心雀具知之
三一者吾寡二者[illegible]三者大王癡王曰願釋之也雀曰諸佛重戒以色為火
言捨一山之金充無窮之寶信夫人邪偽之欺望季女之妻觀世
夫豈不難哉嬌婦之妖蠱預彼魑魅靡不由之亡國危身[illegible]愚夫
佛告舍利弗孔雀王自是之後周旋八方輙以神藥[illegible]布施
[illegible]年[illegible]十執貞不娶婦盡寂盡靖處山澤不樂世榮以草為廬蓬
附[illegible]斯四欲日[illegible]心聽經積年之久山果都盡

九洞五一



六度集經卷第三　毀條第四面　從尋果所感四獸憂日雖有一國[illegible]花之[illegible]之十[illegible]也道士去者不闇聖典吾為表子各隨所宜行[illegible]飲食以供道
[illegible]山庶聞大法會日可猕猴索果狐化為人得一囊麨獺得大魚各日可為一[illegible]供養道士乎日夫生有死身為朽器由當弃捐食凡夫萬不如道士一助行
之為炭向道士日吾身雖小可供一日之糧言畢即自投火火為不[illegible]道士觀之感[illegible]若[illegible]諸佛歎德天神慈育道王遂留日說妙經四獸[illegible]諦佛告諸沙門梵志者錢光佛是也兒者
也獮猴者秋鷺子是也狐者阿難是也獺者目連是也菩薩慈惠度無極行布施如是　昔者菩薩為大理家積寶齋國常好濟貧惠逮衆生受一切歸猶海含流時有友子以狀[illegible]之
消盡理家慇焉教之日治生以道福利無盡以金千兩給子為本[illegible]日敬諾敢違明誨即以行賈性邪行嬖好事鬼妖淫蕩酒樂財盡復窮如斯五行衒盡其財窮還守之時理家門外
死鼠理家示之日夫聦明之善士者可以彼死鼠治生成居也[illegible]千兩而窮困乎今復以金千兩給汝時有乞兒聞斯誨愴然而感進由乞食還取鼠去循彼妙教具乞諸味調和[illegible]
兩錢轉以販菜致有百餘以微致著遂成富姓開居憶日吾本[illegible]致斯賄乎悟日由賢理家訓彼兒頑吾致斯寶受恩不報謂之背明作一銀案又為金鼠以衆名珍滿其腹內
父以衆寶瓔珞其邊具以衆甘礼彼理家陳其所以令[illegible]哉丈夫可為教訓矣即以女妻之居處衆諸都以付焉日汝為吾後當奉佛三寶以四等心救濟衆生對日必
矣後為理家之嗣一國稱孝佛告諸沙門理家者吾身是[illegible]達是以鼠致富者盤特比丘是調達懷吾六億品經言順行逆死入太山地獄盤特比丘懷吾一句乃致度世
無行猶膏以明自賊斯小人之智也言行相扶明猶[illegible]万物斯大人之明也行者是地万物所由生矣菩薩慈惠度無極行布施如是　昔有獨母為理家債守視田
有徑餉過食時至欲食沙門從乞心存斯人施[illegible]餓人不如少惠淨戒真賢以所食分盡著鉢中蓮花一枚著上貢焉道人現神足放光明母喜歎日真所謂神
願我後生百子若茲母終神還應為梵志嗣矣[illegible]靈集[illegible]之處鹿舐小便即感之生時滿生女梵志育焉年有十餘光儀庠步守居護火女與鹿戲不覺火滅父還恚之令行
人衆一蹝步跡一蓮花生火主日令遠吾居三[illegible]人與令[illegible]命花生陸地圍屋三重行者往足靡不雅奇斯須宣聞其國王王命工相相其貴賤師日必有聖嗣傳祚無窮
娉迎禮備容花弈弈宮人莫如懷妊時滿生外[illegible]后妃[illegible]刻芭蕉為鬼形像臨産以髮被覆其面悪露塗蕉以之現王衆妖蔽明王惑信矣群邪以臺盛卵寄
江流矣天帝釋下以印封口諸天翼衛順流停止[illegible]逆觀水中有壹流下煒煒光耀似有乳靈取之觀焉觀帝印文發得百卵令百婦人懷育溫暖時滿體
百男生有上聖之智不啓而自明顏景跨世相好希有力[illegible]人百倍言音之響有若師子之乳王即具白象百頭七寶鞍勒以供聖嗣令征鄰國四鄰降伏咸稱臣妾又伐所生
[illegible]國人巨細靡不悚慄王日孰有能却斯敵者乎母日大王[illegible]所由攻城何方臨之興觀為王降之王即視敵所由立觀矣母登觀揚聲日夫逆之大其有三矣不遠群邪招二
一也生不識親而逆孝行斯二也恃勢煞親毒向三尊斯三[illegible]逆其悪無蓋尒等張口信現於令母捉其乳天令運射適百子口精誠之感飲乳情哀僉然俱日斯即吾親矣泣
叉手步進叩頭悔過親嗣始會靡不哀慟二國和睦情過化[illegible]欣[illegible]不稱善諸子覩世無常若幻辤親學道遠世穢垢九十九子皆得緣覺一子理國父崩為王大赦衆罪壞
[illegible]兒奴便慇孝悌養孤獨開帑藏大布施隨民之從[illegible]人帶誦家有孝子興立塔寺供奉沙門誦經論道口無四悪諸毒歇盡壽命益長天帝養護猶親育子佛告
曽為王者吾身是也父者今自淨王是母者今舍妙[illegible]無極行布施如是　昔者菩薩時為梵志經學明達國人師焉弟子五百皆有儒德體好布施猶自護身時世有佛
來無所著正真尊最正覺將導三界還神本無菩薩[illegible]佛及僧七日留家盡礼供養梵志弟子各諍所主一人年雅師使之行還請事作師日有事無作者尒攝之焉童
雅燈無主者也師日善哉弟子以坻感麻油膏滑[illegible]日手[illegible]天人龍鬼觀其猛力靡不拊手驚愕而歎世未曽有斯必為佛矣佛嘉之焉令明徹夜而頭不墮心定在
無想七夜若茲都無懈倦[illegible]矣佛則授決[illegible]日[illegible]光項中眉上各有光明教授拯濟衆生獲度其為無量天人鬼龍闇當為佛靡不喜悅稽首拜賀梵志念日彼其
必得也須當受決而佛[illegible]焉前誓首日令[illegible]吾丈佛告梵志童子作佛之時當授尒決梵志聞當得佛喜志有身自斯之後遂大布施飢食寒衣病給醫藥蜎飛
之類隨其所食以時[illegible]八方諸國稱為仁父[illegible]光佛是梵志者吾身是也菩薩慈惠度無極行布施如是　昔者菩薩為大理家積財巨億常奉三尊慈向衆
觀鼈心悼之焉問價貴賤鼈主知菩薩有[illegible]財[illegible]貴賤無違答日百萬能取者善不者吾當烹之菩薩答日大善即雇如直持鼈歸家[illegible]護其傷臨水放之觀其
[illegible]日太山餓鬼[illegible]之類世主宰獄早[illegible]令[illegible]首十方叉手願日衆生擾擾其苦無量吾當為天為地為旱作潤為漂作筏飢食渴漿寒衣熱涼為病作醫
若[illegible]濁世顛倒之時吾當於中作佛度彼衆生天[illegible]日善哉必獲尒志鼈後夜來齧其門怪門有聲使出觀鼈還如事云菩薩視之鼈又語日吾受重潤身得獲全
潛[illegible]居之物知水盈虛洪水將至必為[illegible]答日大善明晨詣門如事啓王王以菩薩宿有善名信用其言遷下處高時至鼈來日洪水至矣可速下載
[illegible]菩薩日取之[illegible]之鼈亦云善又覩漂人搏頰呼天哀濟吾命日取之鼈日慎無取也凡人心偽鮮有終信背恩追勢好為兇逆
[illegible]吾不忍[illegible]辦白恩畢請退答日吾獲如來無所著至真正覺者必當相度鼈日大善鼈退蛇狐各去狐以穴為居獲

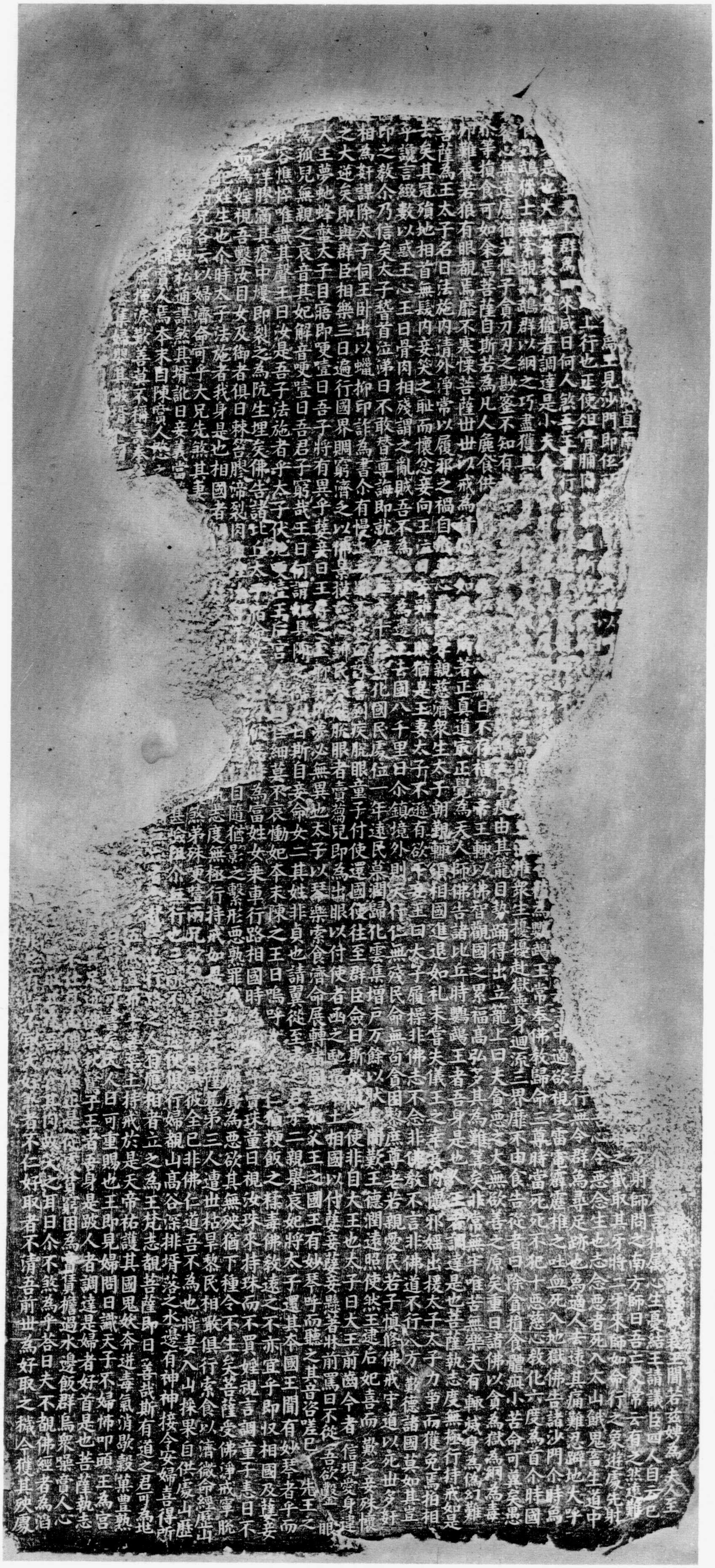
九洞四九



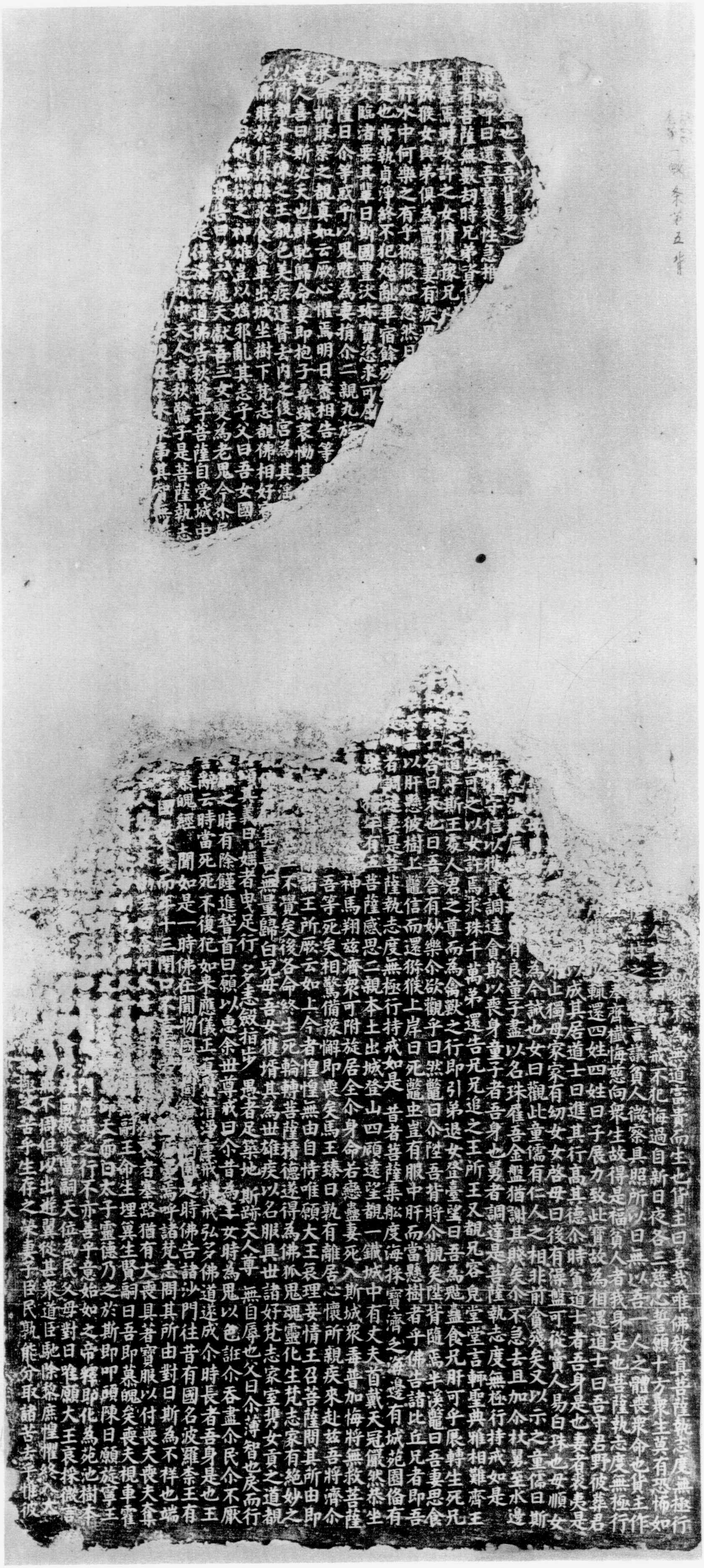
3049

度集經[illegible]汝自安獲金百斤斯究非冢非劫非盜吾精誠之所致願以
聞善[illegible]權不取徒損善[illegible]不可[illegible]而取之漂[illegible]人白介掘冢劫金罪應奈何不半分之吾必告有司咨曰貧民
困者今[illegible]施今欲專之一不亦偏乎[illegible]入遂告有司菩薩見拘無所告[illegible]歸命三尊悔過自[illegible]有怨結如吾今也蛇狐會曰奈斯事何蛇曰吾將濟之送衛良藥開闢
入獄見菩薩狀類色有損愴而心悲謂菩薩言以藥自隨吾將齧太子[illegible]遣[illegible]能濟者賢[illegible]菩薩嘿然蛇如所云太子命將殯王令曰有能濟茲封之相國吾與參治
菩薩上聞傳之即瘳王喜問所由因本末自陳王悵然自咎曰吾聞甚[illegible]人大赦其國[illegible]而曰賢者說何書[illegible]何道而為二儀之仁惠逮衆生乎對曰說佛經[illegible]
佛道也王曰佛有要決曰有之佛說四非常存之者衆禍殄景祐昌王曰[illegible]哉願獲其寶曰[illegible]天地炯然[illegible]崩壞天人鬼龍衆生身命霍然燋盡前[illegible]咸令[illegible]
所謂非常矣明士守無常之念曰天地尚然官爵國土焉得久存得斯念者乃有[illegible]慈之[illegible]佛說非常我心信哉理家又曰苦之尤苦者王宜知之王曰願聞明識
曰衆生識靈微妙難知視之無形聽之無聲弘也天下高也無蓋汪洋無表輪轉無際然飢[illegible]數更太山燒煑諸毒衆苦或為餓鬼洋銅沃口役作太山或為畜
生屠割剝裂死輙更刃苦痛無量若獲為人處胎十月臨生急窄猶索[illegible]身墮地之痛猶[illegible]隨下為[illegible]說之甚沸銅自沃手[illegible]摩身猶刃自剝如斯諸痛其苦難陳年長之
後諸根並熟首白齒隕內外虛耗存之心悲轉成重病四大欲離節節皆痛坐臥須[illegible]加惱命[illegible]骨孔竅都塞息絕神逝[illegible]行所之若其昇天天亦有貧富貴賤延
筭之壽福盡罪來下入太山餓鬼畜生斯謂之苦王曰善哉佛說苦要我心信哉理家又曰夫有[illegible]空猶[illegible]鑽[illegible]生火火還燒木火木俱盡二事皆空往古先王宮殿臣民今者磨滅不覩
斯之斯亦空也王曰善哉佛說空要我心信哉理家又曰夫身地水火風矣強為地[illegible]為水熱為火息為風命[illegible]四大各離無能保全故云非身矣王曰善哉佛說非身吾心信哉身且不
[illegible]至兄國土乎痛夫我先王不聞無上正真最正覺非常苦空非身之教矣理家曰天地無常誰能保[illegible]飢寒之人乎王曰善哉明師之教快哉即空諸藏布施貧乏鰥寡孤
[illegible]見令之為親為子民被服炫煌貧富齊同舉國欣欣含笑且行仰天歎曰菩薩神化乃至於茲乎四[illegible]歎[illegible]佛告諸沙門理家者是吾身國王者彌勒是鷲者阿難是狐者秋鷺子是
蛇者目連是漂人者調達是菩薩慈惠度無極行布施如是　昔者菩薩為沙門行恒處山林慈心悲愍[illegible]輪轉三界何以濟之請心思惟索道弘原當以拯衆而衣有虱身痒心擾道
志不立探手尋之即獲虱矣哀心愴然求以安之正有獸骨徐置中矣虱得七日之食盡乃捨遷展轉[illegible]得佛經[illegible]化時天大雪絕路行人國有理家請佛并數千比丘供養七日厥
心肅穆宗室僉然而雪未睎佛告阿難勅諸沙門皆還精舍阿難言主人恭肅厥心未惰雪威未息分衛無處世尊曰主人意乾不復供惠也佛即引邁沙門翼從還於精舍明日世尊告阿難
介從主人分衛阿難奉教而行適主人門門人觀之無問其所以也有頃迴還稽首長跪如事啓焉又質其原彼意無恒何其疾乎佛即為具說如上又曰阿難吾以慈心濟虱微命惠之朽骨
七日之食今獲供養盡世上獻宿命施恩恩齊七日故其意止不復如前也豈況慈心向佛逮沙門衆持戒清淨無欲高行內端己心表以慈化供惠高行比丘一人踰施凡庶累劫盡情也所
以然者比丘擁懷佛經有戒有定有慧解脫有度知見種以斯五德慈導衆生令遠三界万苦之禍矣阿難曰遇哉斯理家而獲慈養如來無所著正真道最正覺道法御天人師并諸沙門或
百滿巷[illegible]來不還應真或有開士建大志將導衆生者乎斯福難量其若海矣難稱其[illegible]也佛言善哉阿難真如所云佛時難遇經法難聞比丘僧難得供養如優曇花時一有耳佛說如是
比丘歡喜稽首承行菩薩慈惠度無極行布施如是　六度集經卷第三　毀　終　六[illegible]集經卷第四　毀　[illegible]天竺三藏康僧會譯　戒度無極第二　凡十五章　戒度無極者厥則云
何狂愚兇虐好殘生命貪食盜竊婬泆穢濁兩舌惡罵妄言綺語嫉恚癡心危親戮聖謗佛亂賢取宗廟物懷兇逆毀三尊如斯兇惡寧就脯割俎醢市朝終而不為信佛三寶四恩普濟矣昔
者菩薩為清信士所處之國其王行真勸導臣民令知三尊執戒奉齋者損賦除役[illegible]見王尚[illegible]偽善[illegible]邪王以佛戒察觀民操有外[illegible]內[illegible]佛清化即[illegible]而勅曰敢有奉
佛道者罪至弃市誂善之徒靡不釋真從其本邪菩薩年耆懷正真弘影之明闇[illegible]從邪獲[illegible]王壽齊二儀富貴無外六樂由心[illegible]吾終不[illegible]之命[illegible]覩三尊至真之
化吾欣奉之懷俗記籍万億之卷身處天宮極天之壽而闇於三尊不覩佛經吾不願也[illegible]佛之言即有戮死之患吾甘心焉經云衆生自投三塗獲人道難處中國難六情完具難生有道國
難與菩薩親難覩經信之難貫奧解微難值高行沙門清心供養難值[illegible]佛經獲[illegible]三寶若值[illegible]道俎醢之酷湯火之戾終不釋從[illegible]令有司廉察違命者
戮之市朝廉人見菩薩志固不轉奏事三尊至意不虧即執之以聞王[illegible]試其子曰乾坤始興有人之來衆生處世以六情亂[illegible]狂醉[illegible]觀三尊
導清明化也介[illegible]知法慎無釋之夫捨佛法之行[illegible]為鬼妖之偽者國[illegible]廉者以聞王[illegible]真即欣而請之執手昇殿曰[illegible]真可謂佛弟子者矣
拜為國相委任治政[illegible]佛清化之儔者復其賦役於是國境[illegible]為善佛[illegible]無極行持戒如是　昔者菩薩身為[illegible]王[illegible]其心弘遠
明[illegible]有佛有法有比丘僧常三自歸每以普慈[illegible]衆[illegible]願[illegible]嫡妻嫡妻得花欣懌曰水寒尤甚何[illegible]有斯花乎小
[illegible]

九洞四九



九洞九四

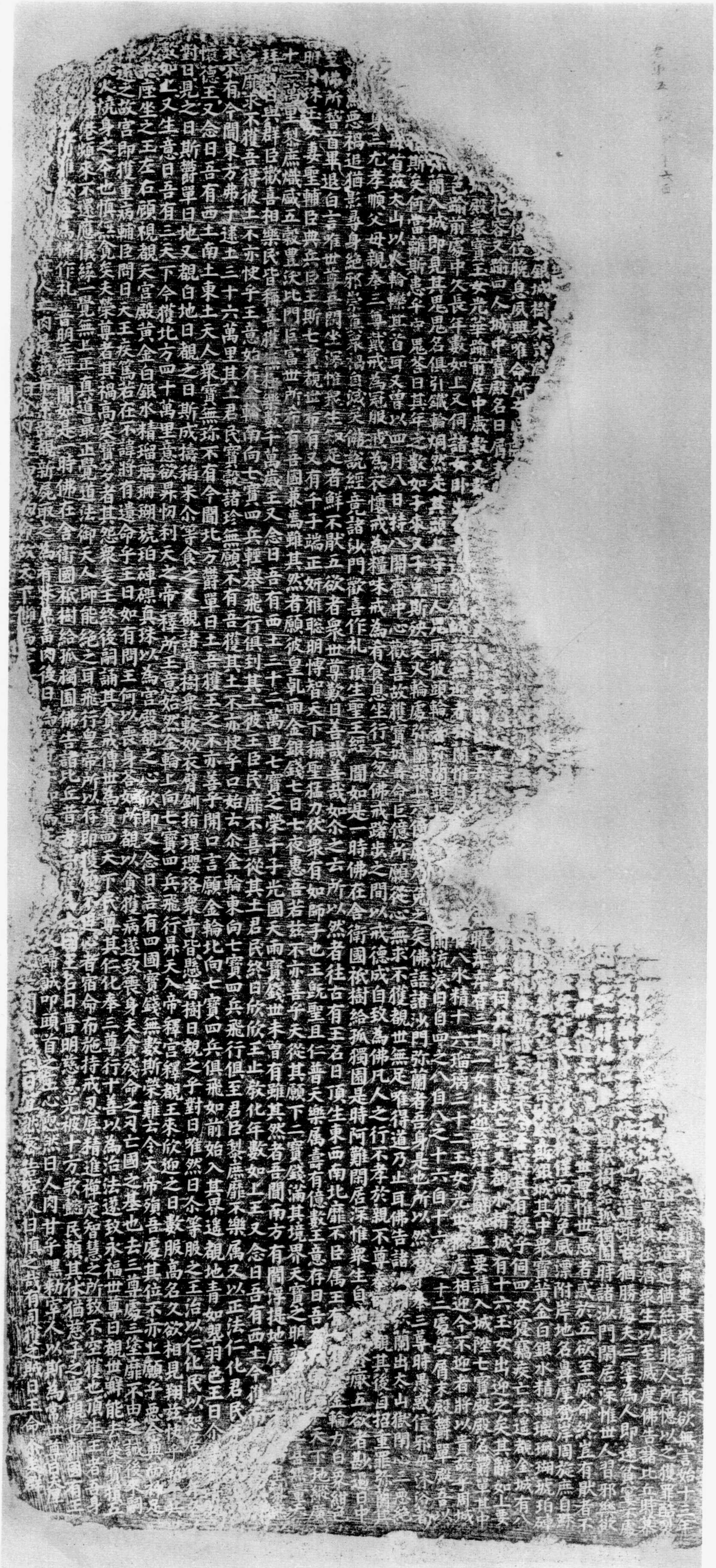


[illegible]一版 第五背

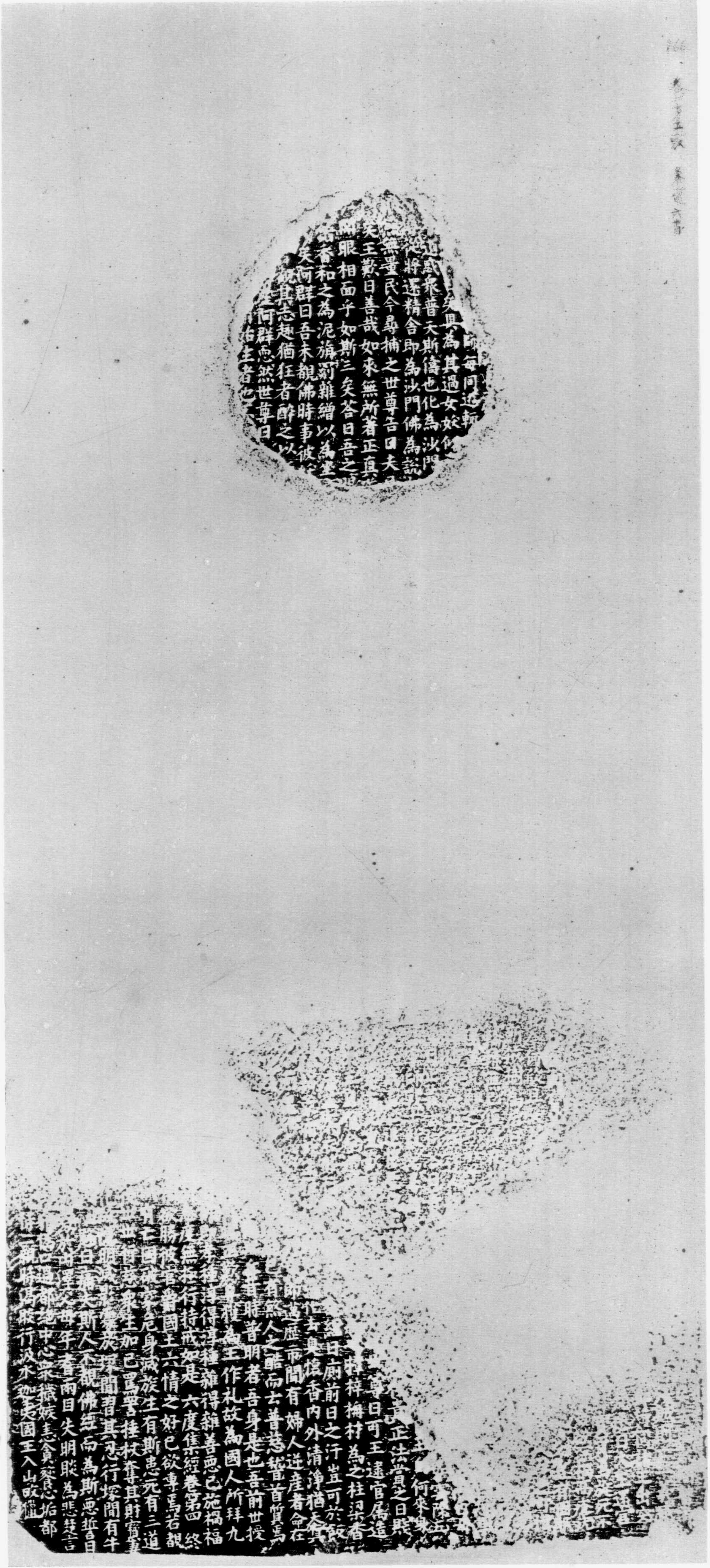
全也[illegible]吾貸易之
治乎曰還吾寶來性急推
昔者菩薩無數劫時兄弟資貨
重嘉焉轉女許之女情泆豫兄
獼猴女與弟俱為鼈鼈妻有疾思
肝水中何樂之有乎獼猴心怨然曰
是也常執貞淨終不犯婬龜畢宿餘殃
又臨渚要其輩曰斯國豐沃珍寶恣求可居
菩薩曰尒等惑乎以鬼魅為妻捐尒二親凡旅
命訖寐察之觀真如云厥心懼焉明日齋相告等
人善曰斯必天也群馳歸命妻即抱子舁號哀慟其
親本末佛之王觀色美疾遣督去內之後宮為其
於作法蹤求食食畢出城坐樹下梵志覩佛相好
曰斷無欲之神雄豈以婬邪亂其志乎父曰吾女國
吾曰弟六魔天獻吾三女變為老鬼今尒
道佛告秋鷺子菩薩自受城中
域中天人者秋鷺子是菩薩執志
[illegible]事其智

無道富貴而生也貸主曰善哉唯佛教真菩薩執志度無極行
戒不犯悔過自新日夜各三慈心誓願十方衆生莫有恐怖如
議貧人微察具照所以曰無以吾一人之體喪衆命也貸主作
齋懺悔慈向衆生故得是福貧人者我身是也菩薩執志度無極行
以輙還四姓四姓曰子展力致此寶故為相還道士曰吾守君野彼葬君
以成其居道士曰進其行高其德尒時貧道士者吾身是也妻者哀夫是
止獨母家家有幼女女啓母曰後有澡盤可從賣人易白珠也母順女
為今識也女曰觀此童儒有仁人之相非前貪殘矣又以示之童儒曰斯
有良童子盡以名珠雇吾金盤猶謝其賤矣尒不急去且加尒杖舅至水邊
守信以彼寶調達貪欺以喪身童子者吾身也舅者調達是菩薩執志度無極行持戒如是
可之以女許焉求珠千萬弟還告兄兄追之王所王又覩兄容皃堂堂言輙聖典雅相難齊王
道乎斯王妻人君之尊而為禽獸之行即引弟退女登臺望曰吾為鬼蠱食兄肝可乎展轉生死兄
乎吾曰未也曰吾舍有妙樂尒欲觀乎曰然鼈曰尒陞吾背將尒觀矣陞背隨焉半溪鼈曰吾妻思食
以肝懸彼樹上鼈信而還獼猴上岸曰死鼈虫豈有腹中肝而當懸樹者乎佛告諸比丘兄者即吾
者調達妻是菩薩執志度無極行持戒如是　昔者菩薩乘船度海採寶濟乏海邊有城苑園備有
乎有五菩薩感思二親本土出城登山四顧遠望覩一鐵城中有丈夫首戴天冠儼然恭坐
神馬翔茲濟衆可附旋居全尒身命若戀蠱妻死入斯城衆毒普加悔將無救菩薩
吾等死矣相驚備豫懈即喪矣馬王臻曰孰有離居之懷所親疾來赴茲吾將濟尒
諸王所厥云如上今者惶惶無由自恃唯願大王哀理妾情王召菩薩問其所由即
不覺矣後各命終生死輪轉菩薩積德遂得為佛狐鬼魂靈化生梵志家有絕妙之
甚喜無量歸白兒母吾女獲婿其為世雄疾以名服具世諸好梵志家室攜女貢之道覩
其義曰婿者曳足行多志斂指步愚者足築地斯跡天人尊無自辱也父曰尒薄智也戾而行
離之時有除饉進稽首曰願以惠余世尊戒曰尒昔為王女時為鬼以色誑尒香畫尒民尒不厭
云時當死死不復犯如來應儀正真覺清淨重戒持戒弘多佛道遂成尒時長者吾身是也王
慕魄經　聞如是一時佛在聞物國[illegible]園[illegible]是時佛告諸沙門往昔有國名波羅柰王有
國[illegible]笑而年十三閉口不言[illegible]為呼諸梵志問其所由對曰斯為不祥也端
[illegible]長者塞路猶有大喪具著寶服以付喪夫喪夫奮
嗣王命生埋冀生賢嗣曰吾即慕魄矣喪夫視車霍
命天而曰太子靈德乃之於斯即叩頭陳曰願旋寧王
虛靖之行不亦善乎意始如之帝釋即化為苑池樹木
國敬愛當嗣天位為民父母對曰唯願大王哀採微言
不得但以出進翼從甚衆道臣馳除黎庶惶懼終入太
擬之苦乎生存之榮妻子臣民孰能分取諸苦去乎惟彼

九洞九四



九洞六六

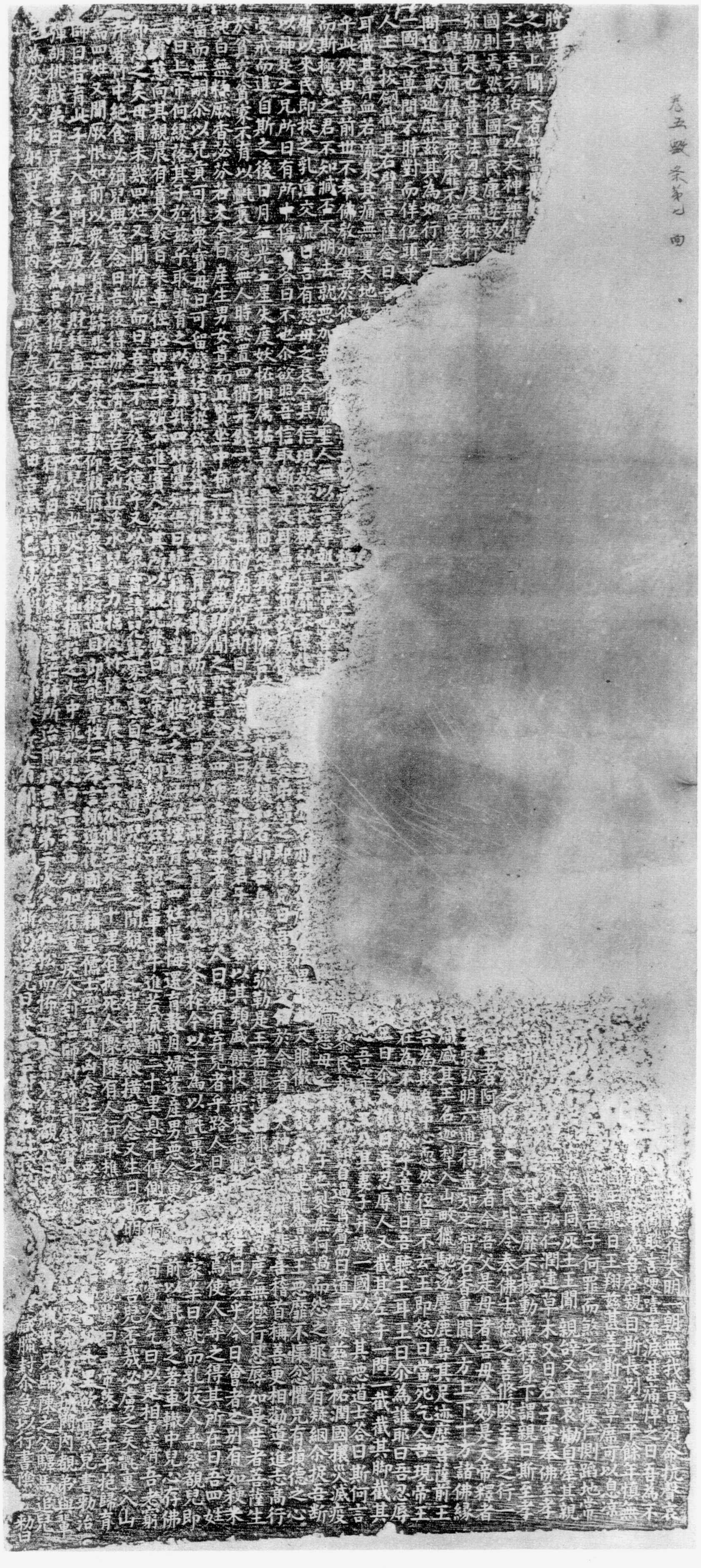


166

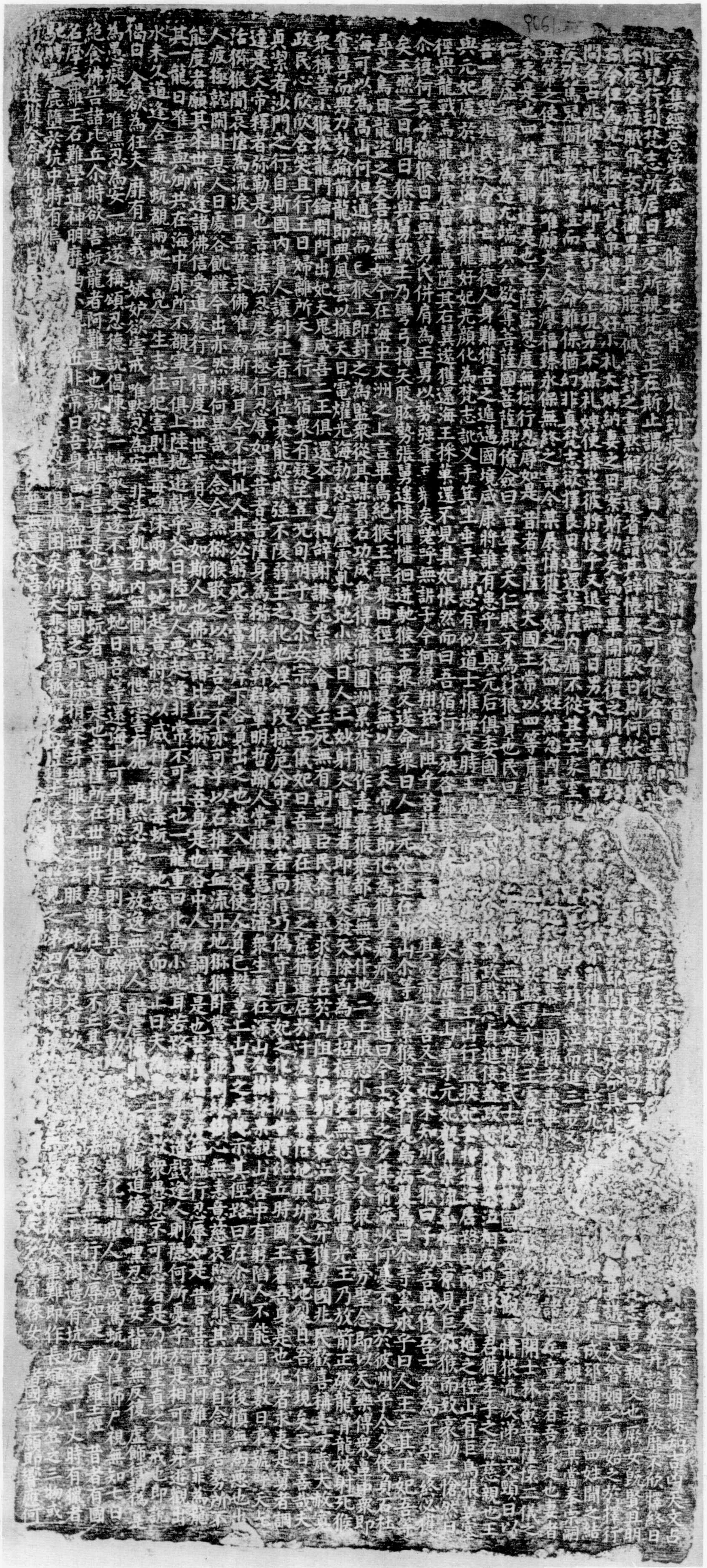
所每同近轉
矣其為其過女姟
道感衆普天斯僑也化為沙門
從將還精舍即為沙門佛為說
無量民今尋捕之世尊告曰夫
矣王歎曰善哉如來無所著正真
眼相面乎如斯三矣答曰吾之
香和之為泥旃罽雜繒以為坐
矣阿群曰吾未覩佛時事彼
觀其志趣猶狂者醉之以
生阿群愈然世尊曰
始生者也

何來陰
正法賞之日既
尊曰可王遠官屬造
梓柟材為之柱梁香
日廁前日之行豈可於飯
若臭燒香內外清淨猶天
遊歷市聞有婦人逆產者命在
然人之酷而去普慈聳首質焉
時普明者吾身是也吾前世授
權為王作礼故為國人所拜九
得淳種雜得雜善惡已施禍福
無拄行持戒如是
六度集經卷第四　終
彼吾曾國王六情之好已欲專焉若覩
危身滅族生有斯患死有三道
衆生加己罵詈撾杖奪其財寶
族探聞習其惡行探聞有牛
斯人不覩佛經而為斯惡誓曰
母年耆兩目失明睒為悲楚言
絕中心衆穢嫉恚貪餮心垢都
般行汲水迦夷國王入山畋獵

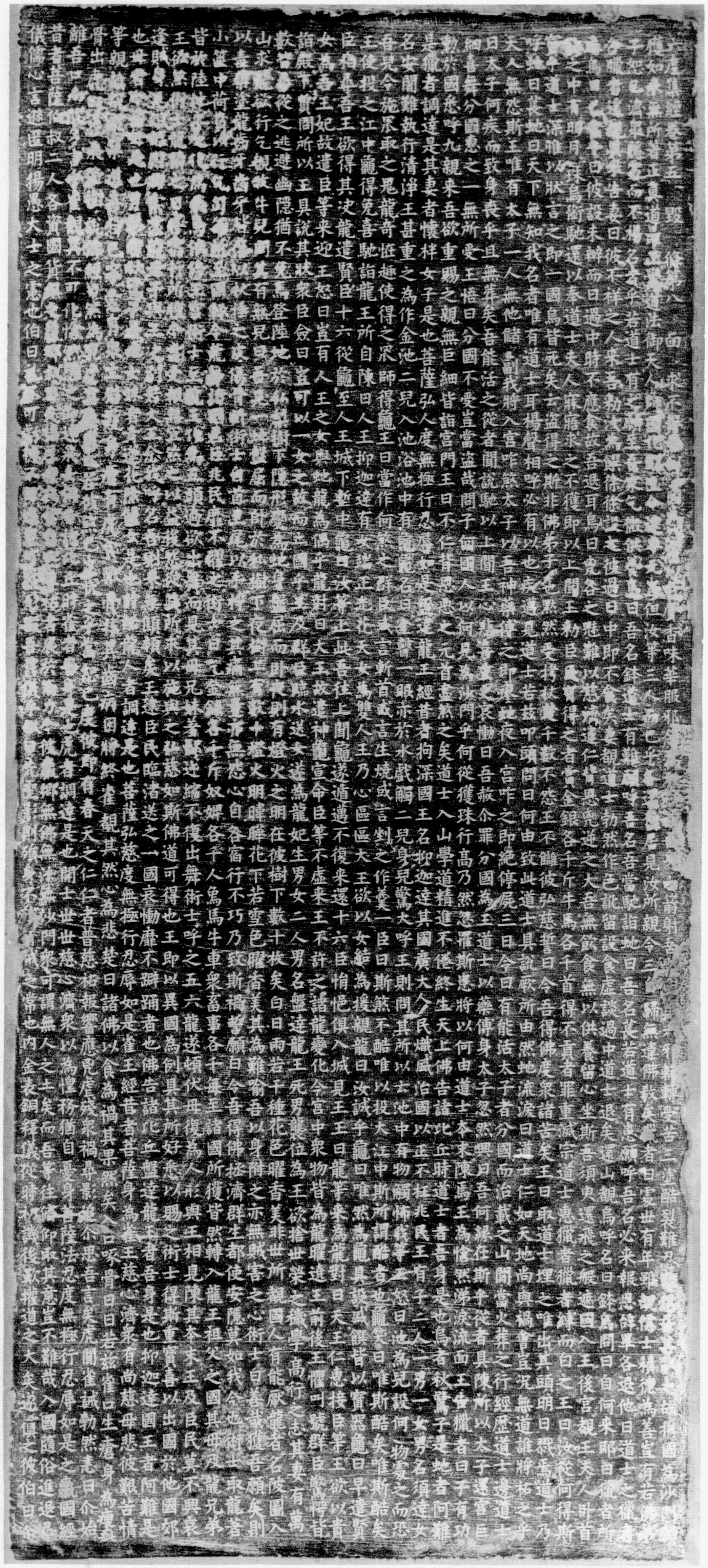
九洞 六六



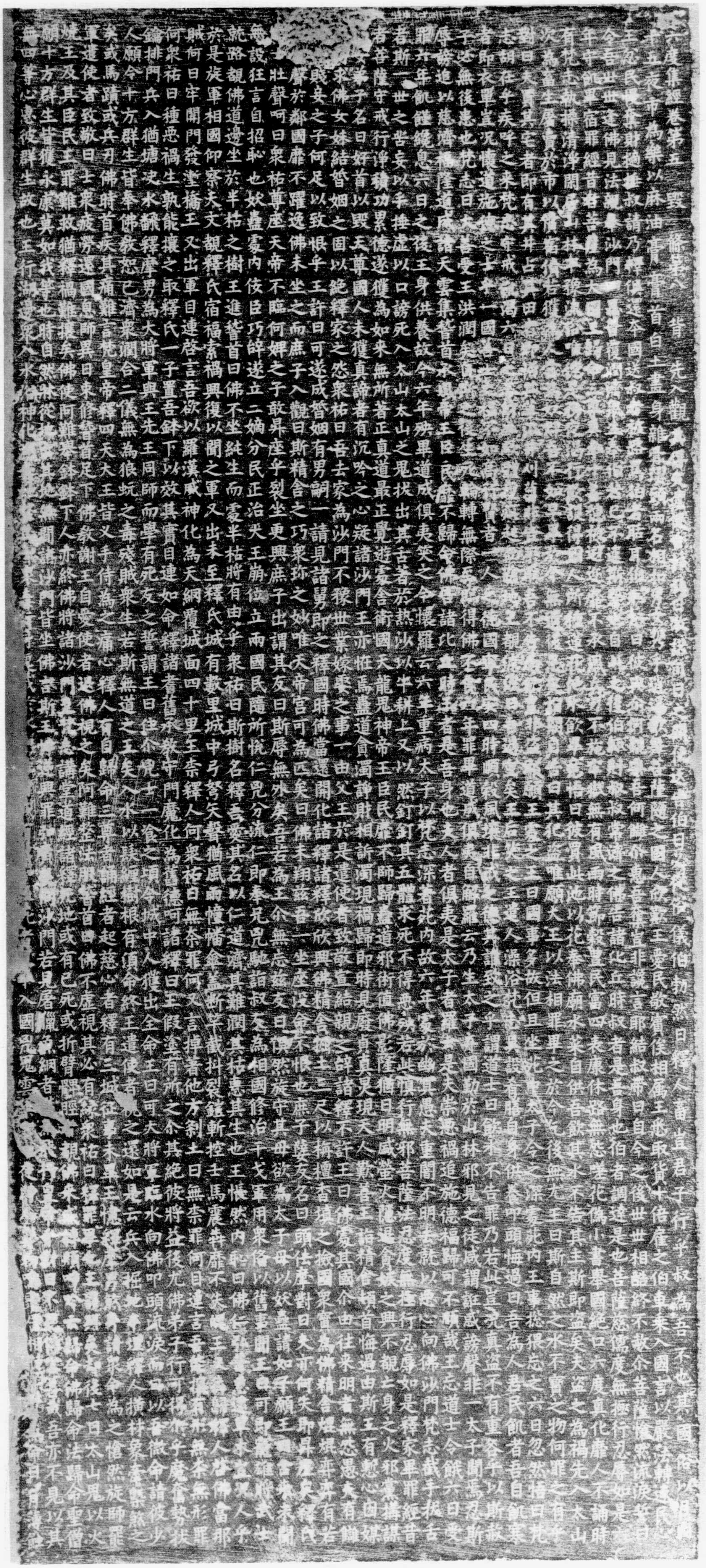
九洞六一



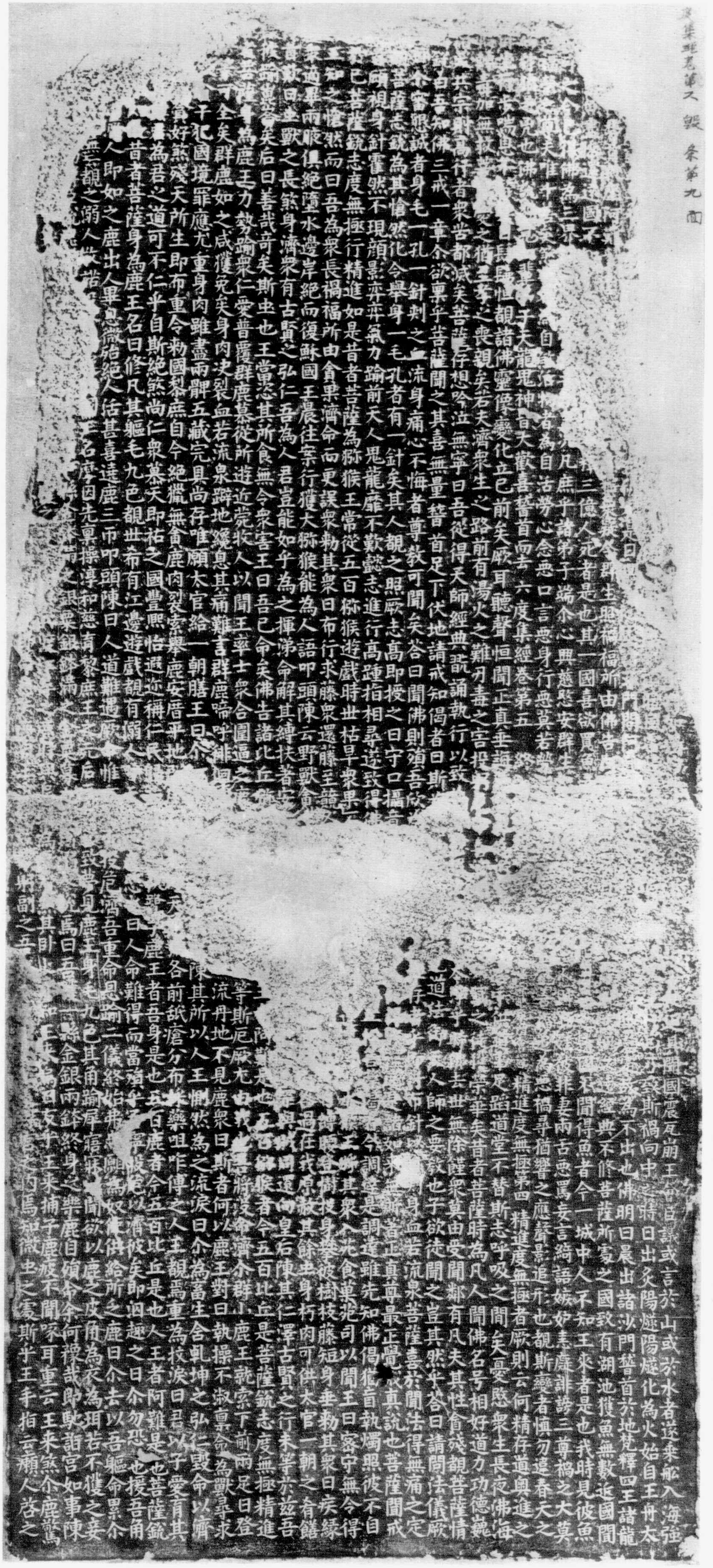
九洞六一



九洞八九

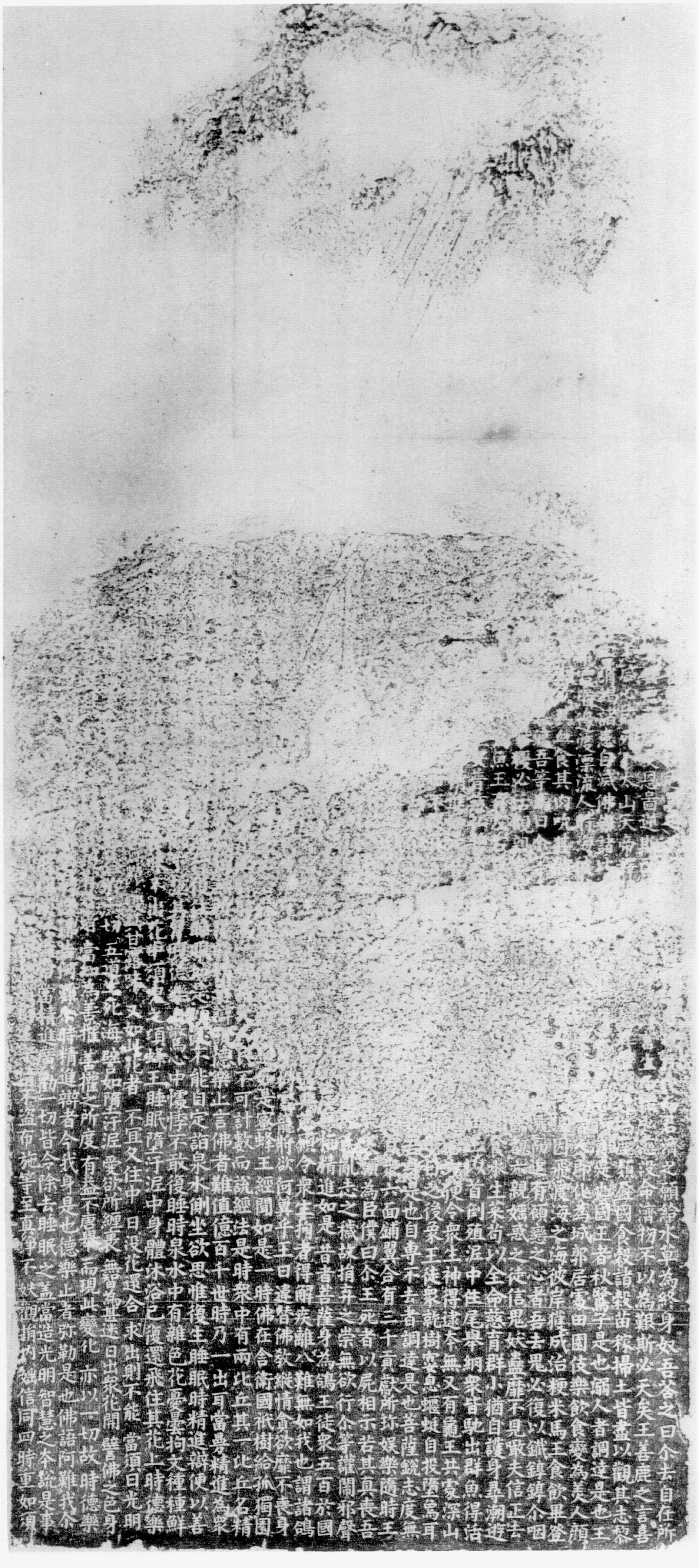


九洞八八九



度集經卷第六 毀 条第九面

九洞九五



之願給水草為終身奴吾荅之曰尒去自在所
没命齊物不以為艱斯必天矣王善鹿之言喜
類鑫國食穀諸穀苗稼掃土皆盡以觀其志黎
是也國王者秋鶖子是也溺人者調達是也王
郎化為城郭居處田園伎樂飲食變為美人顏
飛度海之海彼岸獲成治粳米馬王食飲畢登
進有領戀之心者吾去鬼必復以鐵鎮鎮尒咽
親媚惑之徒信鬼妖蠱靡不見敗夫信正去
食求生菜苟以全命慈育群小猶自護身尋潮遊
救首倒殖泥中住尾舉網衆皆馳出群魚得活
使令衆生神得逮夲無又有龜王共處深山
之後象王徒衆就樹宴息蝘蜓自投墮鳥耳
是也自專不去者調達是也菩薩銳志度無
六面鋪翼合有三千貢獻所珍娛樂隨時王
為臣僕曰尒王死者以屍相示若其真喪吾
亂志之穢故捐弃之崇無欲行尒等謹聞邪聲
精進如是昔者菩薩身為鴿王徒衆五百於國
令衆生拘者得解疾離八難無如我也謂諸鴿
欲何異乎王一日違替佛教縱情貪欲靡不喪身
是蜜蜂王經聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
不可計數而說經法是時衆中有兩比丘其一比丘名精
德樂止言佛者難值億百千世時乃一出耳當勇精進為衆
未能自定詣泉水側坐欲思惟復生睡眠時精進辯便以善
心中懷悸不敢復睡時泉水中有雜色花憂曇拘文種種鮮
之須蜂王睡眠墮汙泥中身體沐浴已復還飛住其花上時德樂
又如此花者不宜久住中日沒花還合求出則不能當須日光明
五道生死海譬如墮汙泥愛欲所纏譬為甚迷日出衆花開譬佛之色身
善權善權之所度有益不唐舉而現此變化亦以一切故時德樂
時精進辯者今我身是也德樂止者彌勒是也佛語阿難我尒
精進為勸一切皆令除去睡眠之蓋當造光明智慧之本說是事
不益布施等至直淨不妖觀捐內結信同四時重如須

六度集經卷第六 毀 條第十

面弥絕酒尊孝命親以正月奉六齋精進無倦所生遇佛德行日隆遂成如來無所著正真覺道法御天人師教化周旋時行歷市覩一老翁外量賣魚哀慟嗟曰怨乎皇天吾子何各而早喪身子存賣魚吾豈勞乎佛覩其然笑之口光五色度市斯須又覩大猪浴屎行路佛復笑焉阿難整服稽首而白屬笑人多莫由敢質而今重笑必有教詔願釋眾疑為後景模世尊告曰阿難吾笑有三因緣一曰觀彼老翁之愚其為弘普矣曰以罾網殘群生命盡無絲髮之惻隱願子自喪而怨諸天斯謂驚市斯下愚之行非二儀之仁賢聖之怨也是以笑耳昔者飛行皇帝植福巍巍志憍行逸令為外量魚斯二矣不想人天壽八十億四千萬劫意專著空不能空空逮於本無福盡受罪今在外中斯三矣阿難質曰飛行皇帝逮彼尊天其德巍巍何故不免於罪乎世尊曰禍福非真當有何常夫處尊榮施四等思覺四非常可免彼禍難矣若因貴自遂使心從邪福盡受罪自古來然殃福追己猶影尋形響之應聲豈有貴賤哉唯吾前世為清信士時有鄰人好奉鬼蠱蕤躄為群不信作惡重禍響應每至齋日吾要入佛正真之廟聽沙門眾散說淨法以為德本防絕凶禍而子嬉荒訛云有務吾詣佛廟子往亂道自斯之後吾之所生逢佛聞法與沙門齋志德行日隆遂成如來無所著正真道最正覺道法御天人師為三界尊号曰法王鄰人好事鬼術殘賊群生婬蕩女色酒亂不孝自謂得志輪轉三道苦毒無量吾已為佛子續為臭虫是以笑之佛告阿難吾累劫稟經採義親樂沙門獲斯巍巍矣菩薩銳志度無極精進如是

小兒聞法即解經

昔有比丘精進守法以持禁戒初不毀犯常修梵行在精舍上所可諷誦是般若波羅蜜說經聲妙無能及者其有聞比比丘音聲莫不歡喜有一小兒厥年七歲城外牧牛遙聞比丘誦說經聲即尋音往詣精舍中禮比丘已却坐一面聽其經言時說色本聞之即解見大歡喜經句絕已便問比丘比丘應答不可見意是時小兒又為解脫其義甚妙昔所希聞比丘聞之歡喜甚悅怪此小兒乃有智慧非是凡人時兒即去還至牛所所牧牛犢散走入山兒尋其迹追逐求索值遇虎害此小兒小兒命終魂神即轉生長者家第一夫人作子夫人懷妊口便能說般若波羅蜜從朝至暮初不懈息其長者家素不知法怪此夫人口為妄語謂呼鬼病下問譴祟無所不至無能知者長者甚愁不知夫人那得此病家中內外皆愁憂惶是時比丘入城分衛詣長者門遙聞經聲心甚喜悅住門有頃長者偶適出見此比丘亦不作礼比丘悟之此賢者家內中說經音聲乃尒今此長者不與我語即問長者內中誰有說深經者音聲微妙乃如是耶長者報言我內中婦聞得鬼病晝夜妄語口初不息比丘尒乃知長者家為不解法比丘報言此非鬼病但說尊經佛之大道願得入內與共相見長者言善即將比丘入至婦所婦見比丘即為作礼比丘咒願言得佛疾便與比丘難說經法反覆披解比丘甚善長者問言此何等病比丘報言無有病也但說深經甚有義理疑比夫人所懷妊兒是佛弟子長者意解即留比丘與作飲食飲食畢訖比丘便退自還精舍展轉相謂有一長者夫人懷妊甚可奇怪口誦尊經所說如流其音妙好解釋經理甚深後日長者復請比丘普及眾僧悉令詣舍辦飯食具時至皆到坐定行水飯食已咒願達嚫時夫人出礼眾比丘却坐一面復為比丘快說經法諸有疑難不能及者盡為比丘具足解說眾僧踊躍歡喜而退日月滿足夫人在產娩娠得男又無惡露其兒適生叉手長跪說般若波羅蜜夫人產已還如本時無所復知如夢寤已了無所識長者即復呼眾僧比丘都集往觀小兒說經故事初無躓礙是時眾僧各各一心觀此小兒本皆不能知長者問言此為何等比丘答曰真佛弟子慎莫驚疑好養護之此兒後大當為一切眾人作師吾等悉當從其咨受時兒長大至年七歲悉知微妙道俗皆備與眾超絕智度無極諸比丘輩皆從受學經中誤脫有所短少皆為刪定足其所乏兒每入出有所至止輒開化人使發大乘長者家室內外大小五百人眾皆從兒學發摩訶衍意悉行佛事兒所教授城郭市里所開發者八萬四千皆發無上正真道意弟子乘者五百人諸比丘聞兒所說本漏意解志求大乘皆得法眼淨佛告阿難是時小兒者吾身是也時比丘者迦葉佛是也如是阿難我往昔時一從比丘聞摩訶衍品讚善開解心意歡喜不轉精進不忘深識宿命自致無上平等正覺一聞之德乃尚如是何況終日遵修道者菩薩銳志度無極精進如是

殺身濟賈人經

昔者菩薩與五百賈人俱入巨海欲採眾寶入海數月其獲珍寶重載盈舟將旋本土道逢飄風雷震地水神雲集四周若城眼中出火波涌灌山眾人讙啼曰吾等死矣恐怖易色仰天求哀菩薩愴然心生計曰吾之求佛但為眾生耳海神所惡死屍為甚尼命濟眾斯乃開士之尚業矣吾不以身血注海海神惡之竟者船人終不之於彼岸謂眾人曰尒等屬手相持并援吾身眾人承命菩薩即引刀自刻海神惡焉漂舟上岸眾人普濟船人抱屍號哭而曰斯必菩薩非凡庸之徒也躃踊乎天寧令吾等命殞於茲無喪上德之士矣其言真誠上感諸天天帝釋覩菩薩之弘慈覩世希有帝釋身下曰斯至德菩薩將為聖雄令自活之以天神藥灌其口中并通塗屍菩薩即穌忽然起坐與眾相勞帝釋以名寶滿其舟中十倍於前即還本土九親相見靡不歡悅賙窮濟乏惠逮眾生教宣佛經開化愚冥其國王服菩薩德詣稟清化君仁臣忠率土持戒家有孝子國豐毒歇黎庶欣欣終生天上長離眾苦菩薩累劫精進不休逮至得佛佛告諸比丘然身濟眾者吾身是也天帝釋者彌勒是也五百賈人者今座中五百應真是也菩薩銳志度無極精進如是

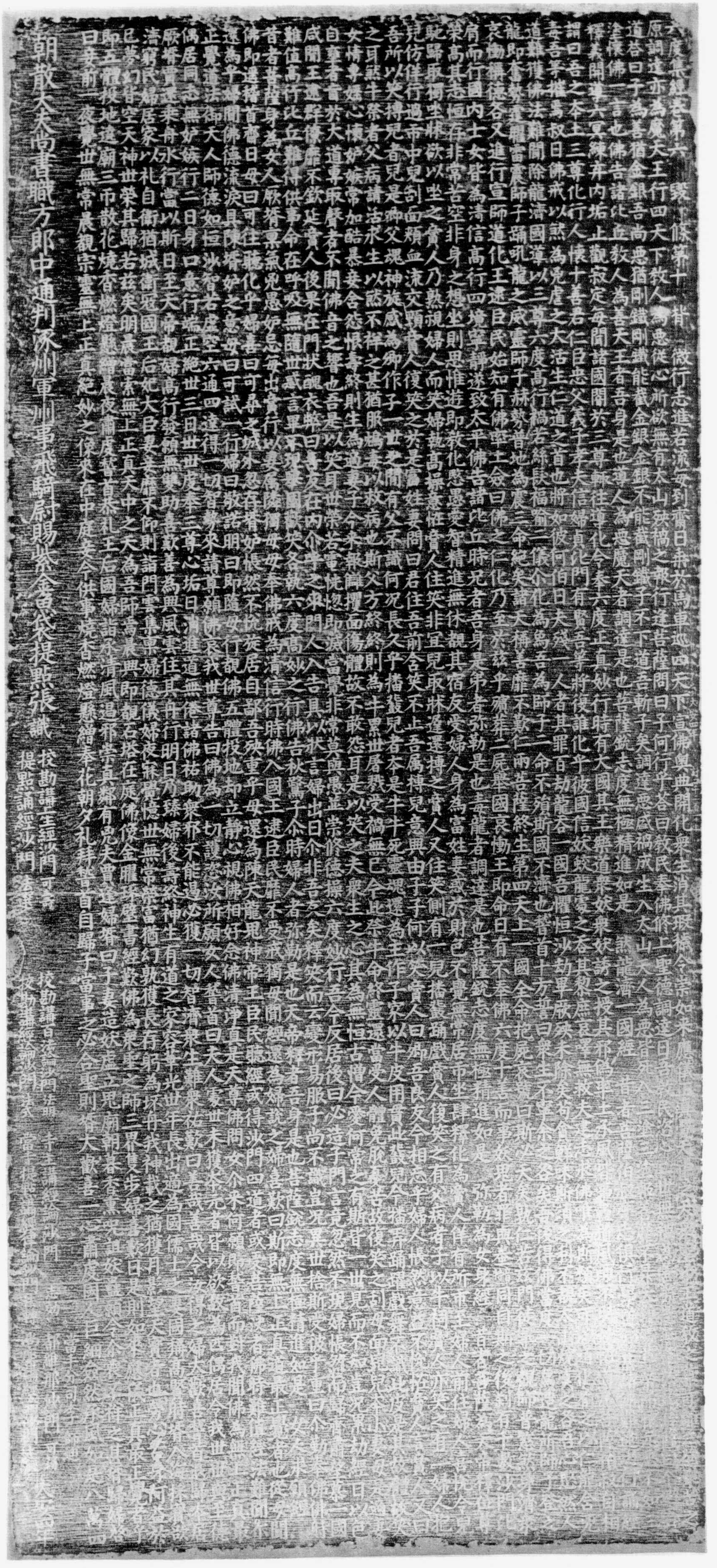
以金貢太山贖罪經

昔者菩薩為獨母子朝詣佛廟捐邪崇真稽首沙門稟佛神化朝益暮習景明日昇採識眾經古賢孝行精進仰慕猶饑夢食所處之國其王無道貪財重色薄賢賤民王念無常自曰吾為不善死將入太山乎何不聚金以貢太山王耶於是斂民金設重令曰若有匿銖兩之金其罪至死如斯三年民金都盡王訛募曰有獲少金以貢王者妻以季女榮之上爵童子啓母曰昔母以金錢一枚著亡父口中欲以賂太山今必存矣可取以獻王也母曰可兒取獻焉王命錄問所由獲金對曰父喪亡時以金著口中欲賂太山實聞大王設爵求金始者掘塚發木取金王曰父喪來有年乎對曰十有一年曰尒父不賂太山王耶對曰眾聖之書唯佛教真耳佛經曰為善福追作惡禍隨禍之與福猶影響焉走身以避影撫山以關響其可獲乎王曰不可曰夫身即四大也命終四大離靈逝變化隨行所之何賂之有大王前世布施為德今獲為王又崇仁愛澤被遐迩雖未得道後世必復為王王心歡喜大赦獄囚還所奪金佛告諸比丘時王欲以民聞餘金殘賊害無罪者菩薩覩民哀號為之揮淚投身命於厲政濟民難於塗炭民感其潤奉佛至戒國遂豐沃時童子者吾身是也菩薩銳志度無極精進如是

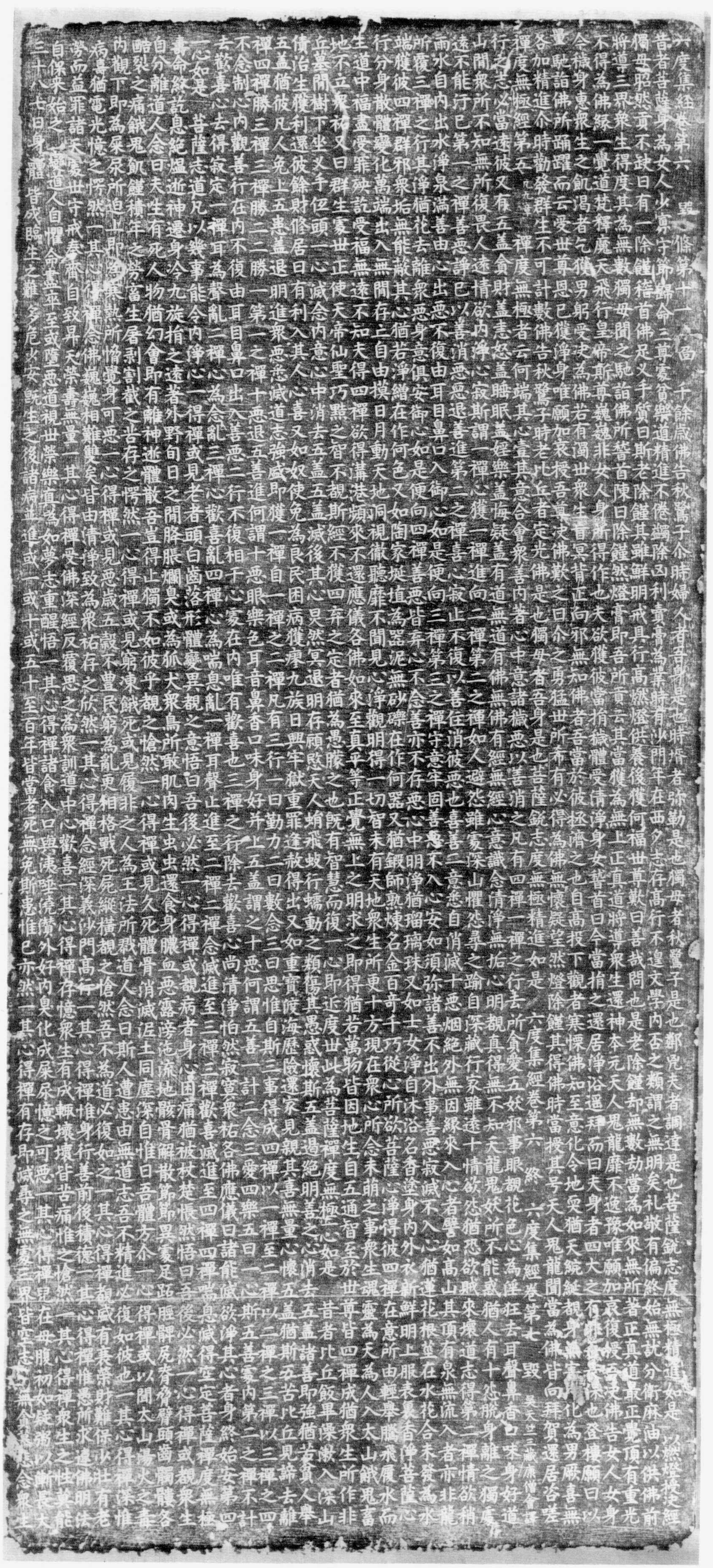
調達教人為惡經

昔者菩薩位為天王精存

二洞二四六



朝散大夫尚書職方郎中通判涿州軍州事飛騎尉賜紫金魚袋提點張識



六度集經卷第六　毀　條第十一　百　千餘歲佛告秋鷺子尒時婦人者吾身是也時婿者彌勒是也獨母者秋鷺子是也鄰凫夫者調達是也菩薩銳志度無極精進如是　以燃燈授決經

昔者菩薩身為女人少寡守節歸命三尊處貧樂道精進不倦斷除凶利賣膏為業時有沙門年在西夕志存高行不違文學內否之類謂之無明矣礼敬有偏終始無訛分衛麻油以供佛前獨母照然貢不缺日有一除鐽稽首佛足叉手質曰斯老除鐽其雖鮮明戒具行高燃燈供養後獲何福世尊歎曰善哉問也是老除鐽却無數劫當為如來無所著正真道最正覺頂有重光將導三界眾生得度其為無數獨母聞之馳詣佛所誓首陳曰除鐽然燈膏即吾所貢云其當獲為無上正真道將導眾生還神本元天人鬼龍靡不逸豫唯願加哀復授吾決佛告女人女身不得為佛緣一覺道梵釋魔天飛行皇帝斯尊巍巍非女人身所得作也夫欲獲彼當捐穢體受清淨身女誓首曰今當捐之還居淨浴遙拜而曰夫身者四大之有[illegible]保也登樓顧曰以今穢身惠眾生之飢渴者乞獲男躬受決為佛若有獨世眾生盲冥背正向邪無知佛者吾當於彼拯濟之也自高投下觀者寒慄佛知至意化令地耎猶天綩綖覩身[illegible]化為男厥喜無量馳詣佛所踊躍而云受世尊恩已獲淨身唯願加哀授吾尊決佛歎之曰尒之勇猛世所希有必得為佛無懷疑望然燈除鐽其得佛時當授其号天人鬼龍聞當為佛皆向拜賀還居咨嗟各加精進尒時勸發群生不可計數佛告秋鷺子時老比丘者定光佛是也獨母者吾身是也菩薩銳志度無極精進如是

六度集經卷第六　終

六度集經卷第七　毀

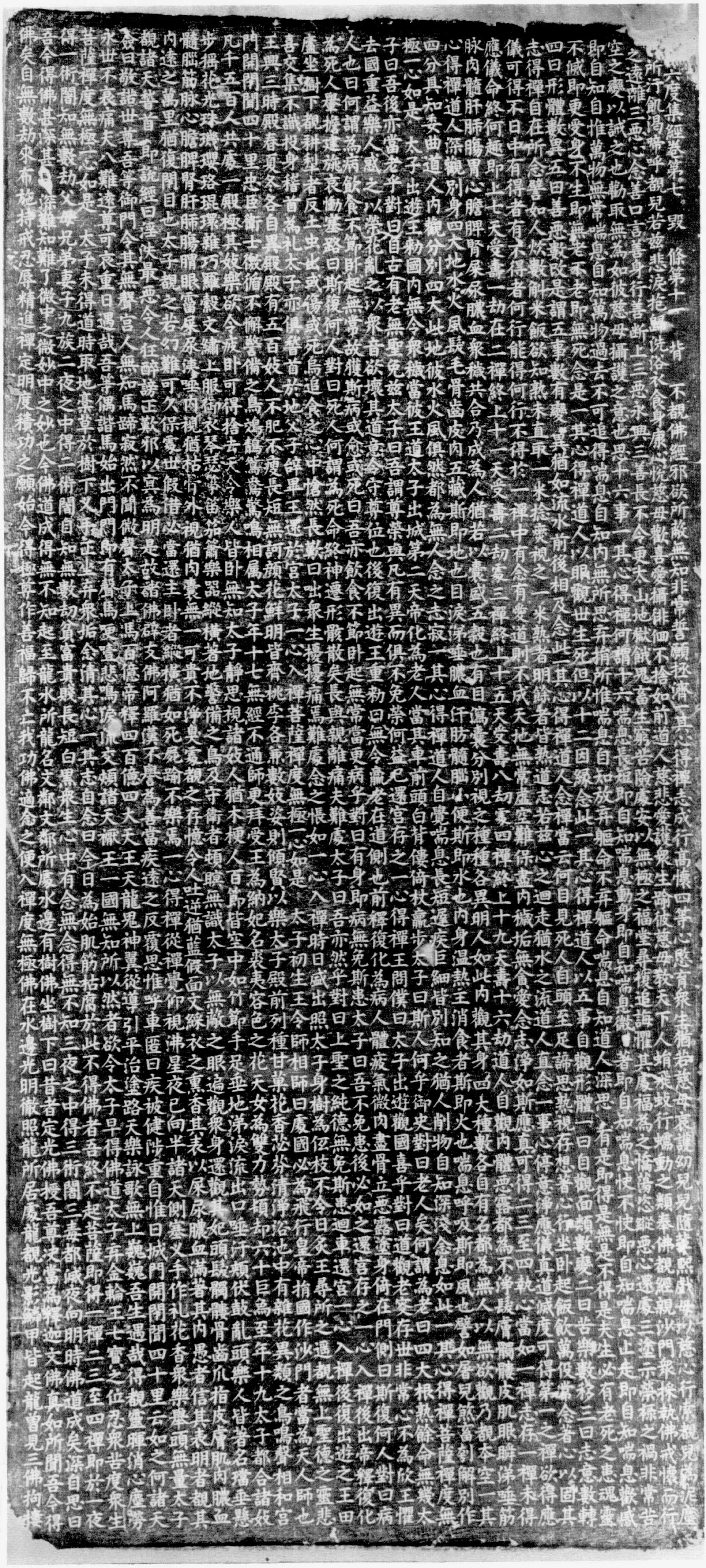
吳天竺三藏康僧會譯

禪度無極經第五（凡九章）

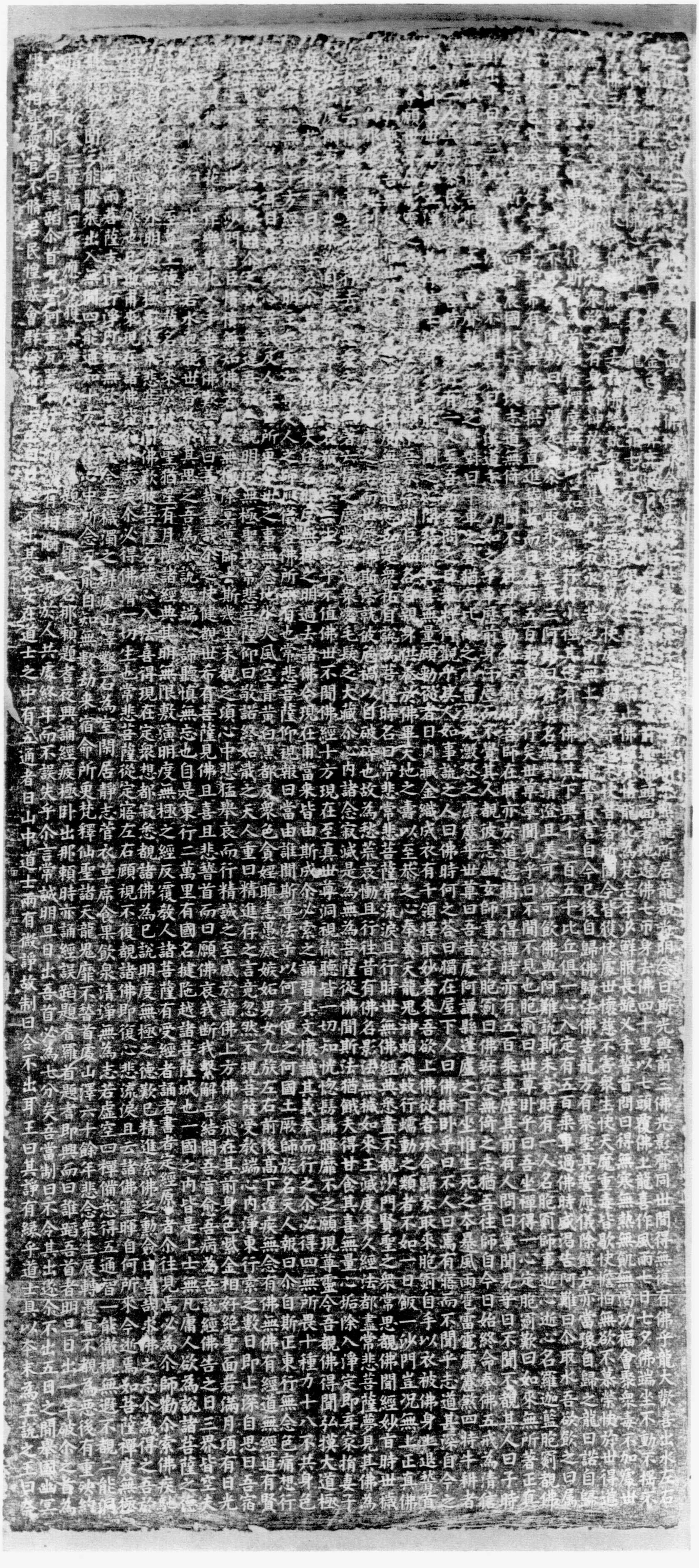
禪度無極者云何端其心壹其意合會眾善內著心中意諸穢惡以善消之凡有四禪一禪之行去所貪愛五妖邪事眼覩花色心為淫狂去耳聲鼻香口味身好道行之志必當遠彼又有五盖貪財盖恚怒盖睡眠盖婬樂盖悔疑盖有道無道有佛無佛有經無經心意識念清淨無垢心明觀真得無不知天龍鬼妖所不能惑猶人有十怨脫身離之獨處山間眾所不知無所復畏人遠情欲內淨心寂斯謂一禪心獲一禪進向二禪第二之禪如人避怨雖處深山懼怨尋之踰自深藏行家雖遠十情欲怨猶恐欲賊來壞道志得第二禪情欲稍遠不能行已第一之禪善惡諍已以善消惡惡退善進第二之禪喜心寂止不復以善往消彼惡也善善二意悉自消滅十惡烟絕外無因緣來入心者譬如高山其頂有泉無流入者亦非龍而水自內出水淨泉滿善由心出惡不復由耳目鼻口入御心如是便向三禪第三之禪守意牢固善惡不入心安如須弥諸善不出外事善惡寂滅不入心猶蓮花根莖在水花合未發為水所覆三禪之行其淨猶花去離眾惡身意俱安御心如是便向四禪善惡皆弃心不念善亦不存惡心中明淨猶瑠璃珠又如士女淨自沐浴名香塗身內外衣新鮮明上服表裏香淨菩薩心端獲彼四禪群邪眾垢無能蔽其心猶若淨繒在作何色又如陶家埏埴為器泥無砂礫在作何器又猶鍛師熟煉名金百奇千巧從心所欲菩薩心淨得彼四禪在意所由輕舉騰飛履水而行分身散體變化萬端出入無間存亡自由摸日月動天地洞視徹聽靡不聞見心淨觀明得一切智未有天地眾生所更十方現在眾心所念未萌之事眾生魂靈為天為人入太山餓鬼畜生道中福盡受罪殃訖受福無遠不知夫得四禪欲得溝港頻來不還應儀各佛如來至真平等正覺無上之明求之即得猶若萬物皆因地生自五通智至於世尊皆四禪成猶眾生所作非地不立眾祐又曰群生處世正使天帝仙聖巧黠之智不覩斯經不獲四弃之定者猶為愚朦之也既有智慧而復一心即近度世此為菩薩禪度無極一心如是

昔者比丘飯畢澡漱入深山丘墓間樹下坐叉手俓頭一心滅念內意心中消去五盖五盖滅後其心晃然冥退明存顧愍天人蜎飛蚑行蠕動之類傷其愚惑懷斯五盖過絕明善之心消去五盖諸善即強猶若貧人舉債治生獲利還彼餘財脩居日有利入其人心喜又如奴使免為良民困病獲瘳九族日興牢獄重罪逢赦得出又如重寶度海歷險還家見親其喜無量心懷五盖猶斯吾苦比丘見諦去離五盖猶彼凡人免上五患盖退明進眾惡悉滅道志強盛即獲一禪自一禪之二禪凡有三行一曰勤力二曰數念三曰思惟自斯三事得成四禪以一禪至二禪以二禪之三禪以三禪之四禪四禪勝三禪三禪勝二二勝一第一之禪十惡退五善進何謂十惡眼樂色耳音鼻香口味身好并上五盖謂之十惡何謂五善一計二念三愛四樂五曰一心斯五善處內第二之禪不計不念制心心內觀善行在內不復由耳目鼻口出入善惡二行不復相干心處在內唯有歡喜也三禪之行除去歡喜心尚清淨怕然寂寞眾祐各佛應儀曰諸能滅欲淨其心者身終始安第四去歡喜心去得寂定一禪耳為聲亂二禪心為念亂三禪心歡喜亂四禪心為喘息亂一禪耳聲止進至二禪二禪念滅進至三禪三禪歡喜滅進至四禪四禪喘息滅得空定菩薩禪度無極一心如是

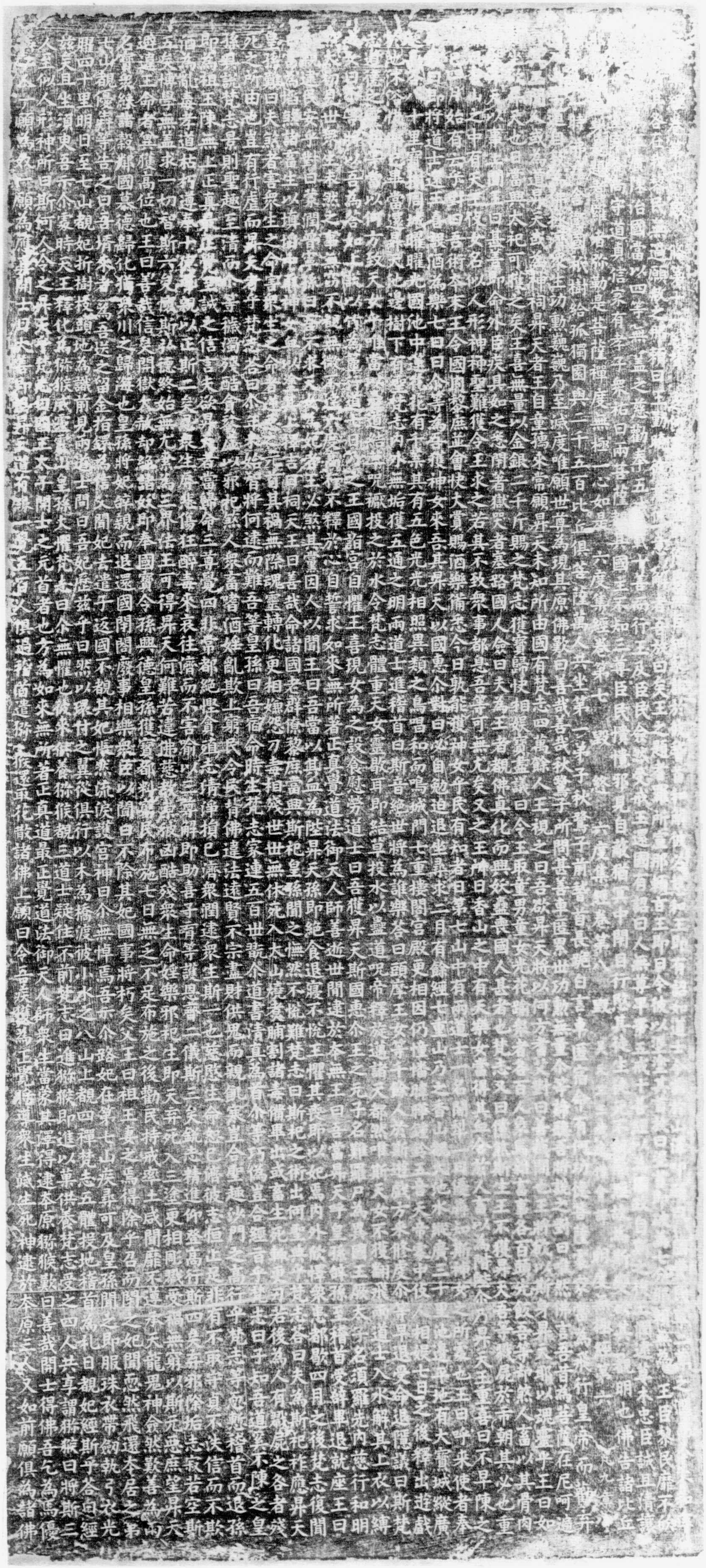
菩薩志道凡以幾事能令內淨心一得禪或見老者頭白齒落形體變異覩之意悟曰吾後必然一心得禪或觀病者身心困痛猶被杖楚悵然悟曰吾後必然一心得禪或觀眾生壽命終訖息絕熅逝神還身冷九旋捐之遠著外野向日之間膖脹爛臭或為狐犬眾鳥所啄肌肉生虫虫還食身膿血惡露滂沲流地骸骨解散節節異處足跖脛髀尻脊脅臂頭顱髑髏各自分離道人念曰夫生有死人物猶幻會即有離神逝體散吾豈得止獨不如彼乎觀之愴然一心得禪或見久死體骨消滅迡土同塵深自惟曰吾體方尒一心得禪或以聞太山湯火之毒酷裂之痛餓鬼飢鐽積年之勞畜生屠剝割截之苦存之愕然一心得禪或見窮凍餓死或見履非之人為王法所戮道人念曰斯人遭患由無道志吾不精進必復如彼也一其心得禪深惟內觀下即為屎尿所迫上即為寒熱所惱覺身可惡一心得禪或見惡歲五穀不豐民窮為亂更相格戰死屍縱橫覩之愴然吾不為道必復如之一其心得禪覩盛有衰榮財難保必壯有老病毒猶電光憶之愕然一其心得禪念佛巍巍相難雙矣皆由清淨致為眾祐存之欣然一其心得禪念經深義沙門高行一其心得禪惟身行善前後積德一其心得禪惟愚所求違佛明法勞而益罪諸天處世守戒奉齋自致昇天榮壽無量一其心得禪受佛深經反覆思之為眾訓導中心歡喜一其心得禪存憶眾生有成輙壞壞皆苦痛惟之愴然一其心得禪眾生之性莫能自保來始之[illegible]道人自懼命盡卒至或墮惡道視世榮樂真為如夢志重醒悟一其心得禪諸食入口與涕唾澆濱外好內臭化成屎尿憶之可惡一其心得禪見在毋腹初如凝酪以漸長大三十八七日身體皆成臨生之難多危少安既生之後諸病並進或一或十或五十至百年皆當老死無免斯患惟已亦然一其心得禪有存即滅尋之無處三界皆空志[illegible]無貪愛念眾生



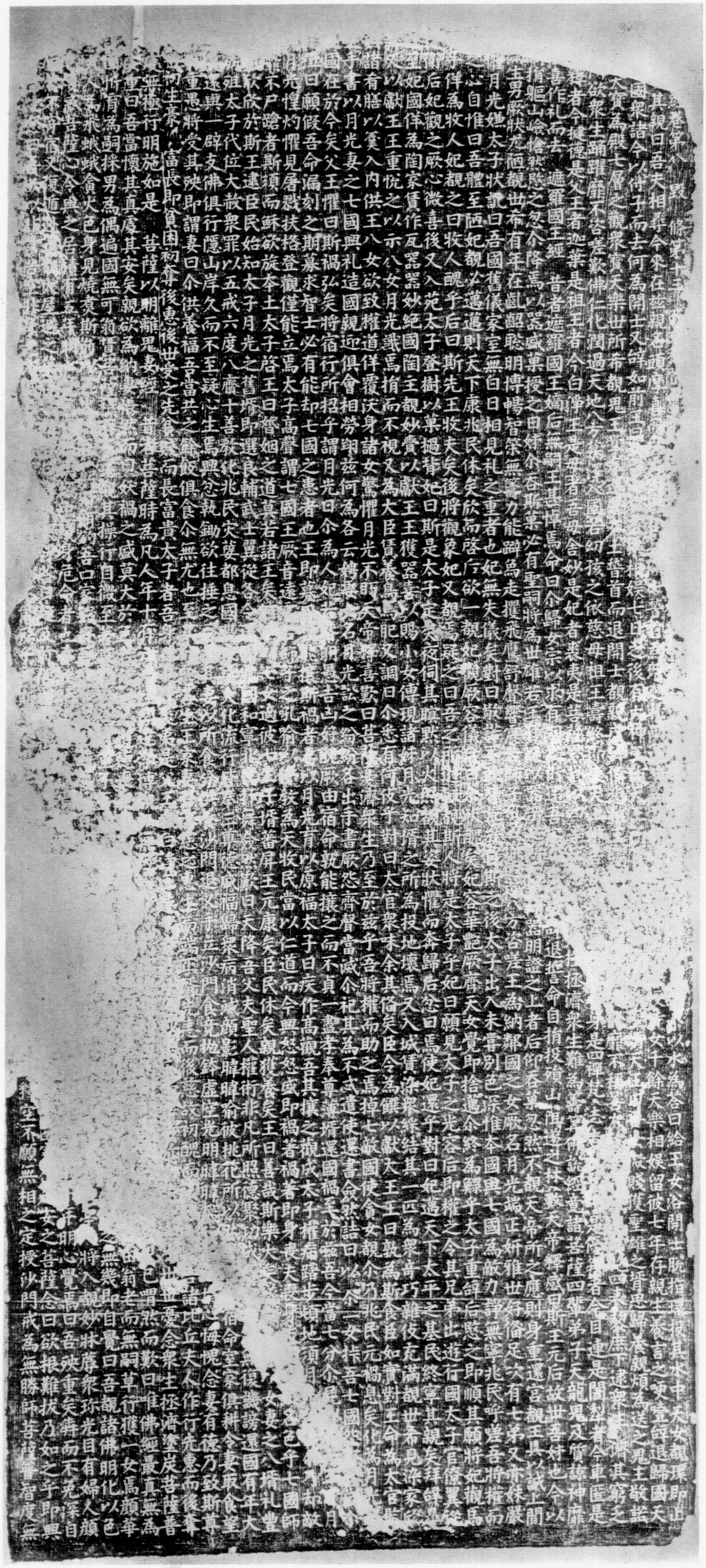
六度集經卷第七。毀　條第十一　背　不覩佛經邪欲所蔽無知非常善願拯濟一其心得禪志成行高懔四等心慇育衆生猶若慈母哀護幼兒兒隨𡑳戲母以慈心行傍觀兒[illegible]
所汙飢渴啼呼覩兒若茲悲淚抱歸洗浴衣食身康心悅慈母歡喜愛攜徘徊不捨如前道人慈悲愛護衆生踰彼慈母教天下人蜎飛蚑行蠕動之類奉佛觀經親沙門衆採執佛戒[illegible]
之遠離三惡心念善口言善身行善斷上三惡永興三善長不令更太山地獄餓鬼畜生窮苦險處安以無極之福堂尋復追誨懼其處福爲之憍蕩恣縱惡心還處三塗示榮祿之禍[illegible]
空之變以誡之也勸取無爲如彼慈母攝護之意也思十六事一其心得禪何謂十六喘息長短即自知喘息動身即自知喘息微著即自知喘息快不快即自知喘息止走即自知喘[illegible]
即自知自推萬物無常喘息自知萬物過去不可追得喘息自知內無所思弃捐所惟喘息自知放弃軀命不弃軀命喘息自知道人深思有是即得是無是不得是夫生必有老死之[illegible]
不滅即更受身不生即無老不老即無死念是一其心得禪道人以眼觀世生死但以十二因緣念此一其心得禪道人以五事自觀形體一曰自觀面類數變二曰苦樂數移三曰志[illegible]
四曰形體數異五曰善惡數改是謂五事數有變異猶如流水前後相及念此一其心得禪道人念禪當云何自見死人自頭至足諦思熟視存想著心行坐卧起飯飲萬役常念著心[illegible]
志得禪自在所念譬如人炊數斛米飯欲知熟未直取一米捻爽視之一米熟者明餘者皆熟道志若茲心之迴走猶水之流道人直念一事心停意淨應儀真道滅度可得第一之禪[illegible]
儀可得不日中有得者有不得者何行能得何行不得於一禪中有念有愛道則不成天地無常虛空難保盡內穢垢無貪愛念志淨如斯應真可得二三至四執心當如一禪志存一[illegible]
應儀命終何趣即上七天受壽一劫在二禪終上十一天受壽二劫處三禪終上十五天受壽八劫處四禪終上十九天壽十六劫道人自觀內體惡露都爲不淨髮膚髑髏皮肌眼髓[illegible]
脉肉髓肝肺腸胃心膽脾腎屎尿膿血衆穢共合乃成爲人猶若以囊盛五穀也有目寫囊分別視之種種各異明人如此內觀其身四大種數各自有名都爲無人以無欲觀乃觀[illegible]
心得禪道人深觀別身四大地水火風髮毛骨齒皮肉五藏斯即地也目淚涕唾膿血汗肪髓腦小便斯即水也內身溫熱主消食者斯即火也喘息呼吸斯即風也譬如屠見煞畜剝[illegible]
四分具知委曲道人內觀分別四大此地彼水火風俱然都爲無人念之志寂一其心得禪道人自覺喘息長短遲疾巨細皆別知之猶人削物自知深淺念息如此一其心得禪菩[illegible]
極一心如是太子出遊王勑國內無令衆穢當彼王道太子出城第二天帝化爲老人當其車前頭白背僂倚杖羸步太子曰斯人何乎御史對曰老人矣何謂爲老曰四大根熟餘命[illegible]
子曰吾後亦當老乎對曰自古有老無聖免茲太子曰吾謂尊榮與凡有異而俱不免榮何益己還宮存之一心得禪王問僕曰太子出遊觀國喜乎對曰道觀老叟存世非常心不爲[illegible]
去國重益樂人惑之以衆花亂之以衆音欲壞其道意令守尊位也後復出遊王重勑曰無令羸老在道側也前釋復化爲病人體疲氣微肉盡骨立惡露塗身倚在一門側曰斯復何人[illegible]
人也曰何謂爲病飲食不節卧起無常故獲斯病或愈或死曰吾亦飲食不節卧起無常當更病乎對曰有身即病無免斯患太子曰吾不免患後必如之還宮存之一心入禪後復出[illegible]
爲死人轝擔建旒哀慟塞路曰斯復何人對曰死人何謂爲死命終神遷形骸散矣長與親離痛夫難處太子曰吾亦然乎對曰上聖之純德無免斯患迴車還宮一心入禪後復出遊[illegible]
廬坐樹下覩耕犁者反土虫出或傷或死烏追食之心中愴然長歎曰咄衆生擾擾痛焉難處念之悵如一心入禪時日盛出照太子身樹爲低枝不令日炙王尋所之遥覩無上聖德[illegible]
喜交集不識投身稽首爲礼太子亦俱稽首於地父子辞畢王還於宮太子一心入禪菩薩禪度無極一心如是太子初生王令師相師曰處國必爲飛行皇帝捐國作沙門者當爲[illegible]
王興三時殿春夏冬各自異殿殿有五百妓人不肥不瘦長短無訶顔花鮮明皆齊桃李各兼數妓姿則傾賢以樂太子殿前列種甘菓花香苾芬清淨浴池中有雜花異類之鳥鳴聲[illegible]
門開閉聞四十里忠臣衛士儆備不懈警備之鳥鴻鶴鴛鴦鷲鳴相屬太子年十七無經不通師更拜受王爲納妃名裘夷容色之花天女爲雙力勢頓却六十巨爲至年十九太子[illegible]
凡千五百人共處一殿極其妓樂欲令疲卧可得捨去天令樂人皆卧無知太子靜思視諸妓人猶木梗人百節皆空中如竹節手足垂地涕淚流出口垂汗穢伏鼓亂頭樂人皆著[illegible]
步搖花光珠璣瓔珞現環雜巧羅縠文繡上服御衣琴瑟箏笛箛簫樂器縱横著地警備之鳥及守衛者頓瞑無識太子以無蔽之眼遍觀衆身還觀其妃頭髮髑髏骨齒爪指皮膚[illegible]
髓腦筋脉心膽脾腎肝肺腸膶眼當屎尿涕唾內視猶枯骨外視猶肉囊無一可貴不淨臭處覩之存憶令人吐逆猶藍假面文綵衣之熏香其表以屎尿膿血滿著其內愚者信其表[illegible]
內遠之萬里猶復閉目也太子覩之若幻難可久保處世假借必當還主卧者縱横猶如死屍踰不樂焉一心得禪從禪覺仰視沸星夜已向半諸天側塞叉手作礼花香衆樂擧頭[illegible]
觀諸天稽首即說經曰淫泆最惡令人狂醉謗正歎邪以冥爲明是故諸佛辟支佛阿羅漢不譽爲善當疾遠之反覆思惟呼車匿曰疾被健陟重自惟曰城門開閉聞四十里云如之[illegible]
僉曰敬諾世尊吾等御門令其無聲宮人無知馬蹄寂然不聞微聲太子上馬百億帝釋四百億四天王天龍鬼神翼從導引平治塗路天樂詠歌無上巍巍吾生遇哉得覩靈曜消[illegible]
永世不衰痛夫八難遠尊可哀重曰遇哉吾等偶諧馬始出門門即有聲馬更噎悲鳴淚流交頰諸天攝王一國無知所以然者欲令太子早得佛道太子弃金輪王七寶之位忍衆[illegible]
菩薩禪度無極一心如是太子未得道時取地槀草於樹下叉手正坐弃衆垢念清其心一其志自念曰今日爲始肌筋枯腐於此不得佛者吾終不起菩薩即得一禪二三至四禪[illegible]
得一術闇知無數劫父母兄弟妻子九族二夜之中得二術闇自知無數劫貧富貴賤長短白黑衆生心中有念無念得無不知三夜之中得三術闇三毒都滅夜向明時佛道成矣[illegible]
吾今得佛甚深甚[illegible]深難知難了微中之微妙中之妙也今佛道成得無不知起至龍水所龍名文鄰文鄰所處水邊有樹佛坐樹下曰昔者定光佛授吾尊決當爲釋迦文佛真如所[illegible]
佛矣自無數劫來布施持戒忍辱精進禪定明度積功之願始今得極尊作善福歸不亡我功佛適念之便入禪度無極佛在水邊光明徹照龍所居處龍覩光影鱗甲皆起龍曾見三[illegible]



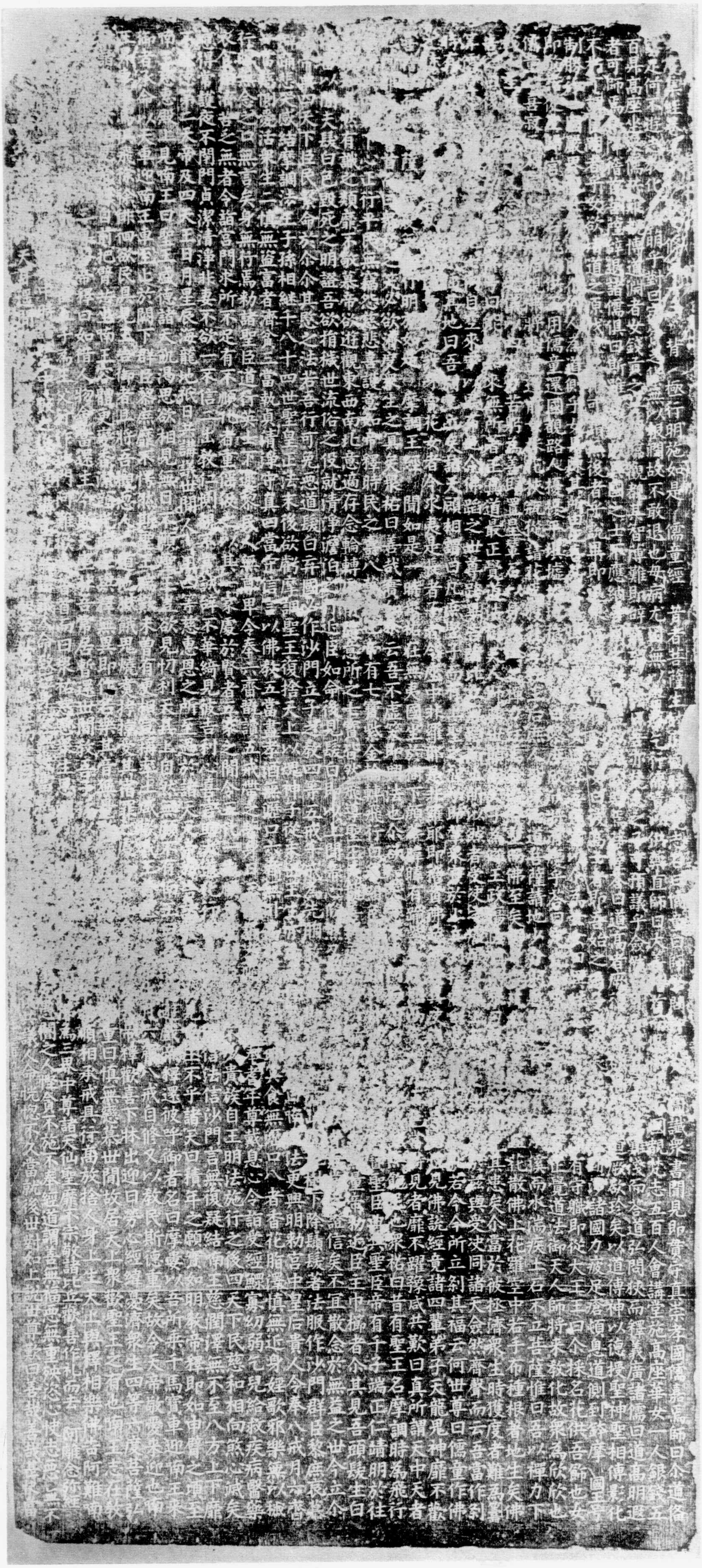
九洞四八



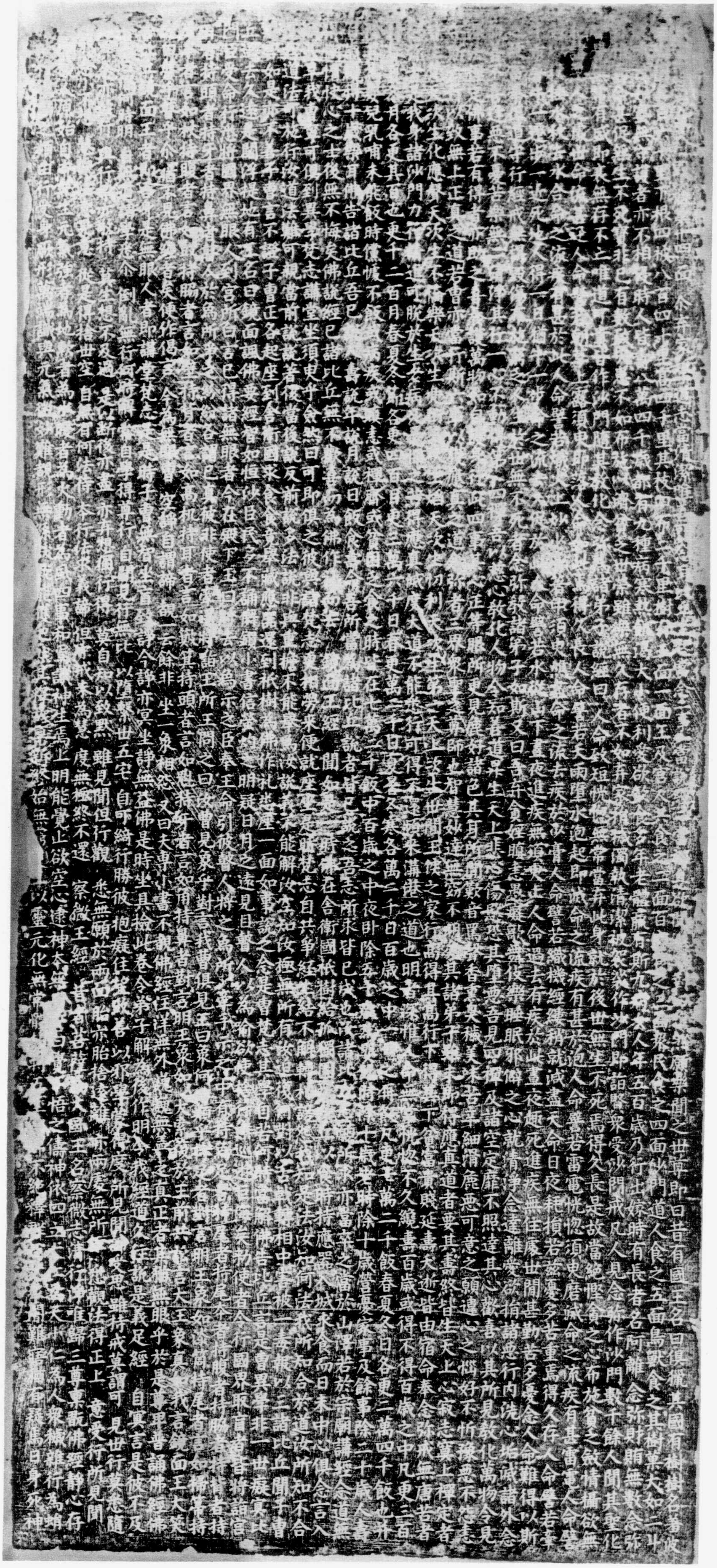
九洞四八



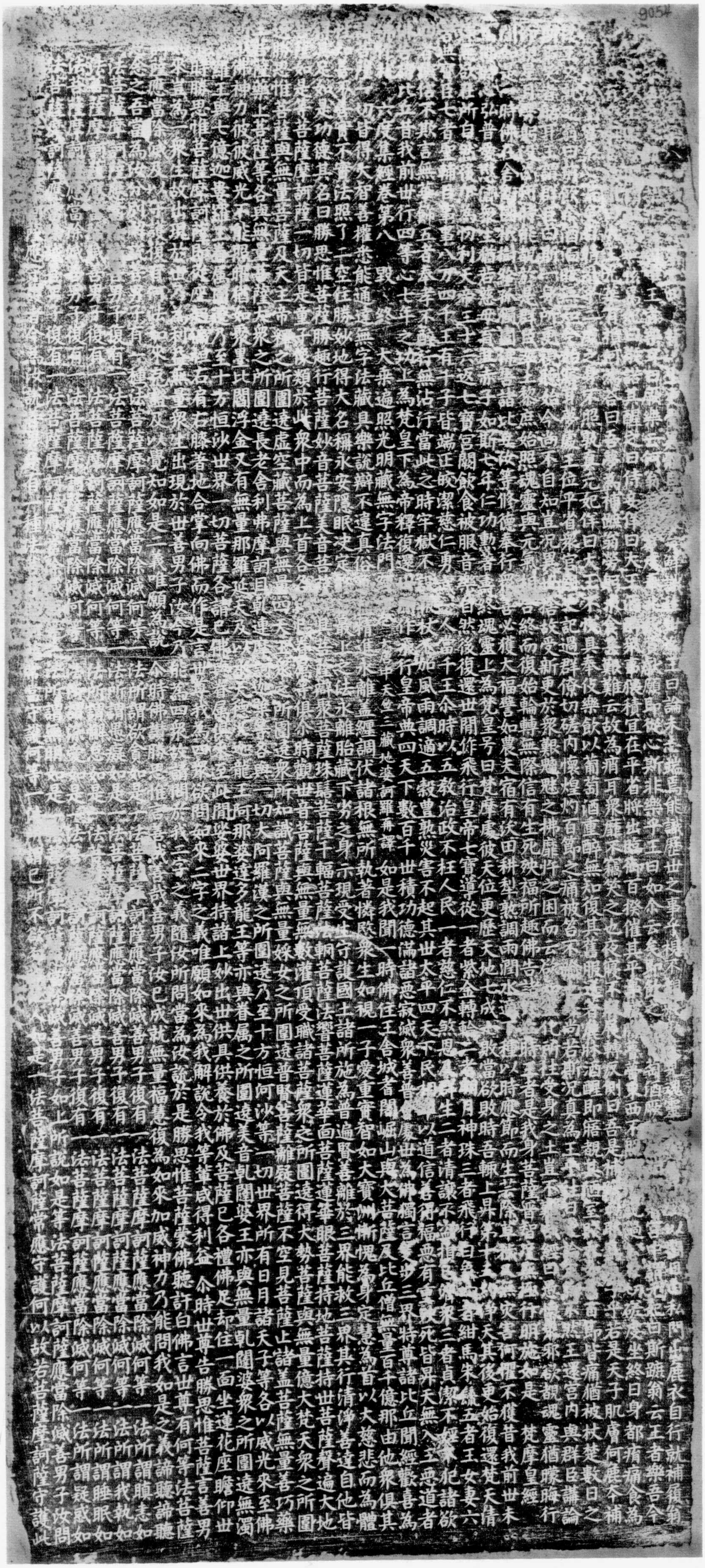
九洞八六



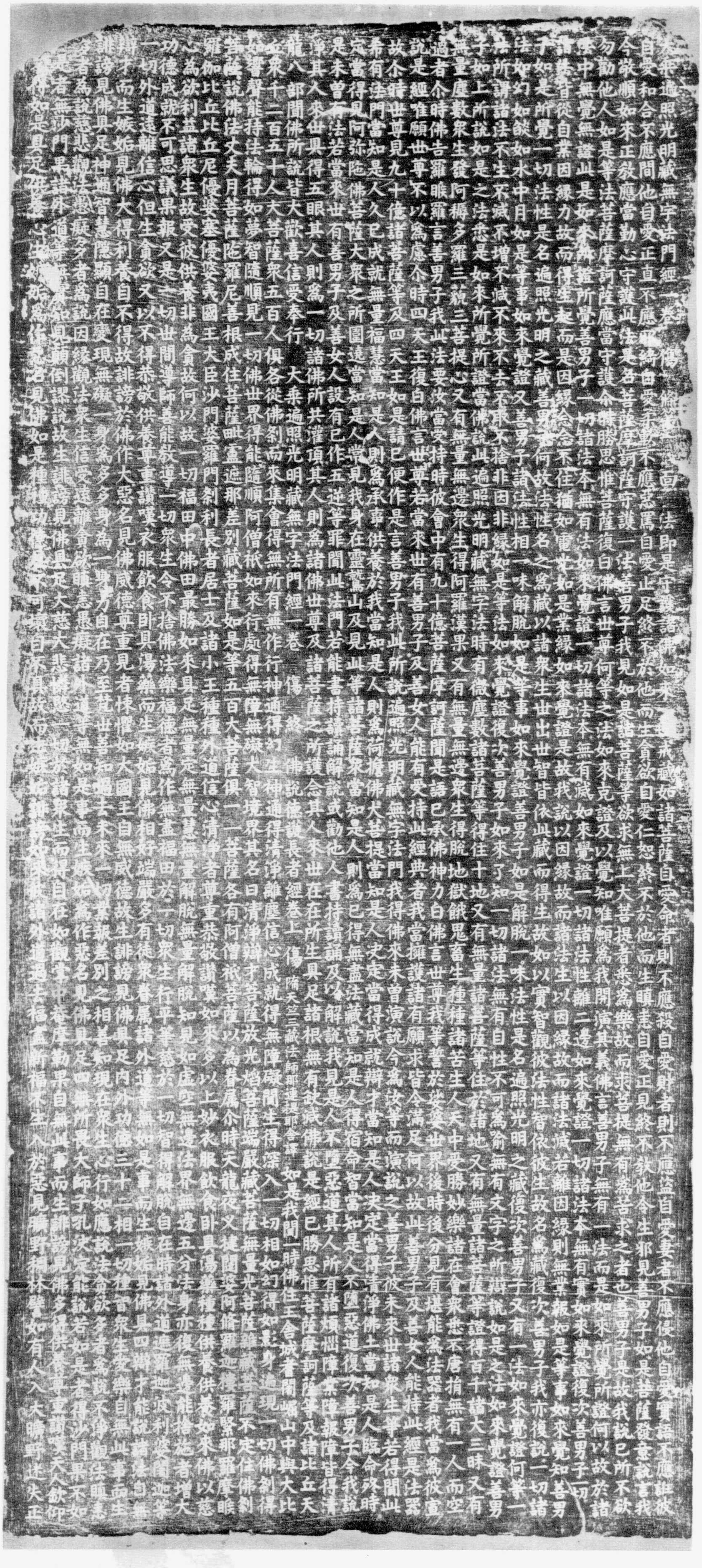
九洞八六



九洞五四



九洞五四



九洞二七二

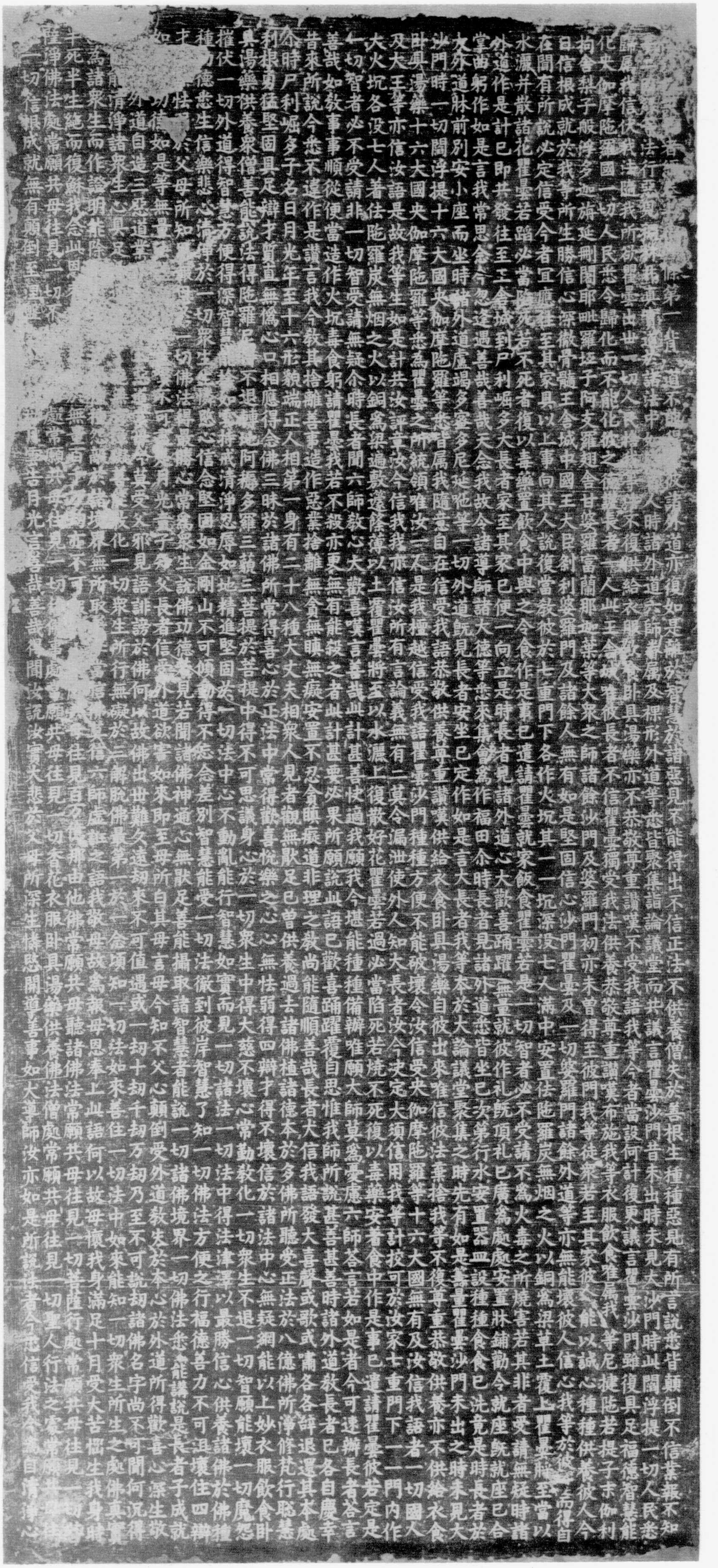
乘遍照光明藏無字法門經一卷傷[illegible]法即是守護諸佛如來[illegible]藏如諸菩薩自愛命者則不應殺自愛財者則不應盜自愛妻者不應侵他自愛實語不應誑彼自愛和合不應間他自愛正直不應[illegible]綺自愛柔軟不應惡罵自愛止足終不於他而生貪欲自愛仁恕終不於他而生瞋恚自愛正見終不欲他令生邪見善男子如是菩薩發意說言我今敬順如來正教應當勤心守護此法是名菩薩摩訶薩守護一法善男子我見如是諸菩薩等欲求無上大菩提者悉為樂故而求菩提無有為善求之者也善男子是故我說已所不欲勿勸他人如是等法菩薩摩訶薩應當守護尒時勝思惟菩薩復白佛言世尊何等之法如來克證及以覺知唯願為我開演其義佛言善男子無有一法而是如來所覺所證何以故於諸法中無覺無證此是如來[illegible]所覺善男子一切諸法本無有法如來覺證一切諸法本無有滅如來覺證一切諸法性離二邊如來覺證一切諸法本無有實如來覺證復次善男子一切諸法皆從自業因緣力故而得生起而是因緣念念不住猶如電光如是業緣如來覺證是故我說以因緣故而諸法生以因緣故而諸法滅若離因緣則無業報如是等事如來覺知善男子如是所覺一切法性是名遍照光明之藏善男子何故法性名之為藏以諸衆生世出世智皆依此藏而得生故如以實智觀彼法性智依彼生故名為藏復次善男子我亦復說一切諸法如幻如燄如水中月如是等事如來覺證又善男子諸法性相一味解脫如是等事如來覺證善男子如是解脫一味法性是名遍照光明之藏復次善男子又有一法如來覺證何等一法所謂諸法不生不滅不增不減不來不去不取不捨非因非緣如是等法如來覺證復次善男子如來了知一切諸法無有自性不可為喻無有文字之所辯說如是之法如來覺證善男子如上所說如是之法悉是如來所覺所證當佛說此遍照光明藏無字法時有微塵數諸菩薩等得住十地又有無量諸菩薩等住於諸地又有無量諸菩薩等證得百千諸大三昧又有無量塵數衆生發阿耨多羅三藐三菩提心又有無量無邊衆生得阿羅漢果又有無量無邊衆生得脫地獄餓鬼畜生種種諸苦生人天中受勝妙樂諸在會衆悉不唐捐無有一人而空過者尒時佛告羅睺羅言善男子我此法要汝當受持時彼會中有九十億菩薩摩訶薩聞是語已承佛神力白佛言世尊我等誓於娑婆世界後時後分見有堪能為法器者我當為彼說是經唯願世尊不以為慮尒時四天王復白佛言世尊若當來世有善男子及善女人能有受持此經典者我當擁護諸有願求皆令滿足何以故此善男子及善女人能持此經是法器故尒時世尊見九十億諸菩薩等及四天王如是請已便作是言善男子我此所說遍照光明藏無字法門我得佛來未曾演說今為汝等而演說之善男子彼未來世諸衆生等若得聞此希有法門當知是人久已成就無量福慧當知是人則為承事供養於我當知是人則為荷擔佛大菩提當知是人則為已得無盡法藏當知是人決定當得清淨佛土當知是人臨命終時定當得見阿弥陀佛菩薩大衆之所圍遶當知是人常見我身在靈鷲山及見此等諸菩薩衆當知是人則為已得[illegible]當知是人得宿命智當知是人不墮惡道復次善男子今我說是未曾有法若當來世有善男子及善女人設有已作五逆等罪聞此法門若能書持讀誦解說或勸他人書持讀誦及以解說我見是人不墮惡道其人所有諸煩惱障業障報障皆得清淨其人來世具得五眼其人則為一切諸佛所共灌頂其人則為諸佛世尊及諸菩薩之所護念其人來世在在所生具足諸根無有缺減佛說是經已勝思惟菩薩摩訶薩等及諸比丘天龍八部聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大乘遍照光明藏無字法門經一卷傷終

佛說德護長者經卷上傷

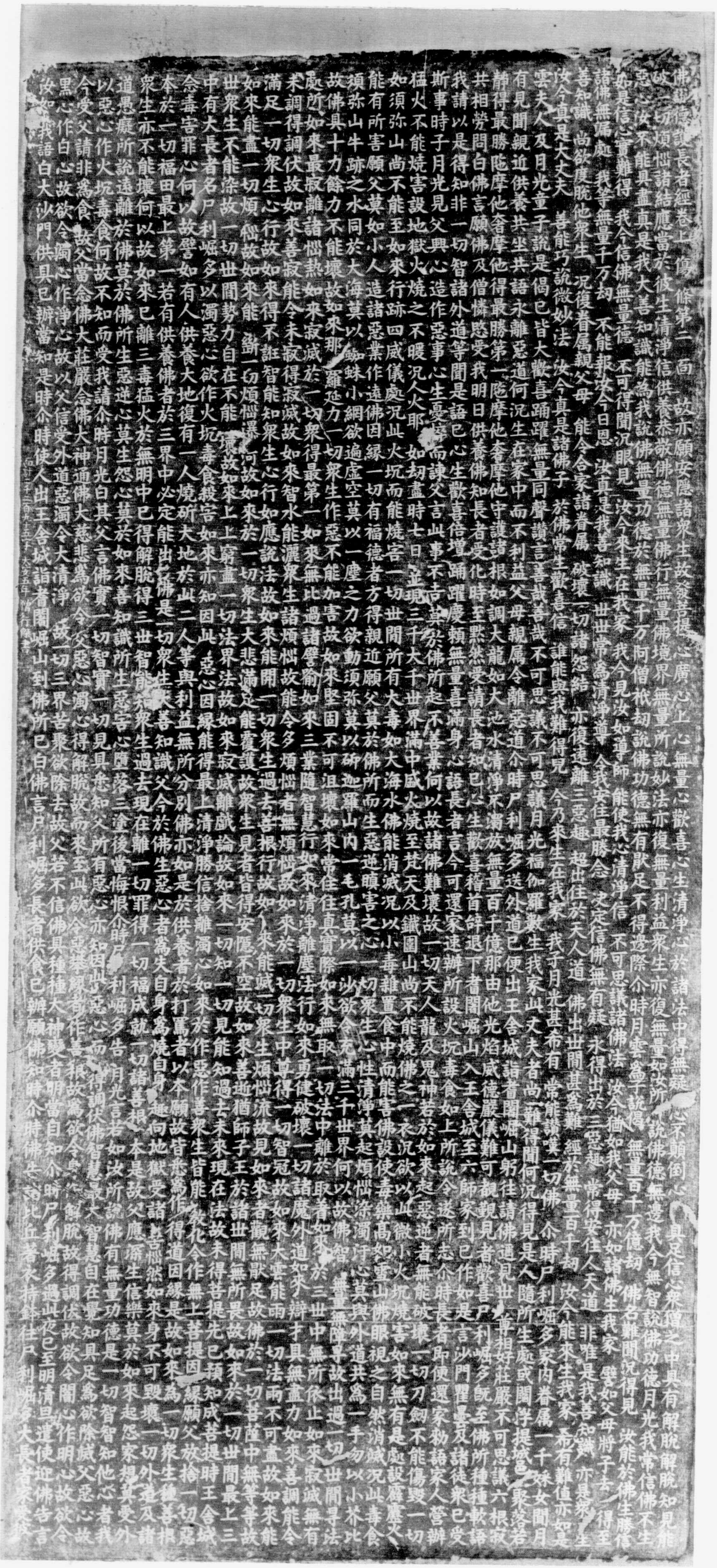
（隋天竺三藏法師那連提耶舍譯）

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中與大比丘衆千二百五十人大菩薩衆五百人俱各從佛刹而來集會得無所有無作行神通得幻住神通得清淨離塵信心成就得無障礙聞生得深入一切相如幻得如影身遍現一切佛刹得如響聲能持法輪得如夢智隨順見一切佛世界得能隨順阿僧祇如來行處得無障無礙大智境界其名曰清淨辯才菩薩放光焰菩薩端嚴藏菩薩無量光菩薩雜藏菩薩不定住佛刹菩薩說佛法丈夫月菩薩陀羅尼善根成住菩薩毗盧遮那差別藏菩薩如是等五百大菩薩俱一一菩薩各有阿僧祇菩薩以為眷屬尒時天龍夜叉揵闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王大臣沙門婆羅門刹利長者居士及諸小王種種外道信心清淨者尊重恭敬讚歎如來多以上妙衣服飲食臥具湯藥種種供養供養如來佛以大慈心為欲利益諸衆生故受彼供養非為貪故何以故一切福田中佛田最勝如來具足無量定無量慧無量解脫無量解脫知見如虛空無邊法界無邊五分法身亦復無邊能捨施者增大功德成就不可思議果報又是一切世間導師善能教導一切衆生令不捨佛法樂福德者為作無盡福田於一切衆生行平等慈於一切智得解脫自在時諸外道遮羅迦波利婆闍迦等一切外道遠離信心但生貪欲又以不得恭敬供養尊重讚歎衣服飲食臥具湯藥而生嫉妬見佛相好端嚴多有徒衆眷屬諸外道等無如是事而生嫉妬見佛具四辯才能說[illegible]無辯才而生嫉妬見佛大得利養自不得故誹謗於佛作大惡名見佛威德尊重見者悚懼如大國王自無威德故生誹謗見佛具足[illegible]十二相一切種智衆生受樂自無此事而生誹謗見佛具足神通智慧隱顯自在變現無礙一身為多多身為一[illegible]自在乃至梵世善知過去未來一切業報差別之相善知[illegible]行如應說法貪欲多者為說不淨觀法瞋恚[illegible]者為說慈悲觀法愚癡多者為說因緣觀法衆生信受遠離貪[illegible]愚癡諸外道等無如是事而生嫉妬為作惡名見佛具足四無所畏大師子吼決定能說若如是者得沙門果不如是者無沙門果諸外道等[illegible]見顛倒謬說故生誹謗見佛具足大慈大悲[illegible]一切於諸衆生而得自在如觀掌中菴摩勒果自無此事而生誹謗見佛多得供養尊重讚歎天人欽仰[illegible]得如是具足[illegible]嫉妬為作惡名見佛如是種種功德[illegible]自不具故而生嫉妬誹謗如來[illegible]諸外道[illegible]福盡[illegible]福不生入於惡見曠野稠林譬如有人入大曠野迷失正



者[illegible]第一[illegible]道不[illegible]外道亦復如是離於智慧於諸惡見不能得出不信正法不供養僧失於善根生種種惡見有所言說悉皆顛倒不信業報
法行惡見[illegible]將真實道於諸法中[illegible]人時諸外道六師眷屬及裸形外道等悉皆聚集詣論議堂而共議言瞿曇沙門昔未出時未見大沙門時此閻浮提一切人
歸屬我信伏我法隨我所欲瞿曇出世一切人民[illegible]不復供給衣服飲食臥具湯藥亦不恭敬尊重讚歎不受我語我等今者當設何計復更議言瞿曇沙門雖復具足福德智
化央伽摩陀羅國一切人民悉令歸化而不能化彼之[illegible]長者一人此王舍城雖彼長者不信瞿曇獨受我法供養恭敬尊重讚歎布施我等衣服飲食雖屬我等尼揵陀若提子未
拘舍梨子般浮多迦旃延刪闍耶毗羅坻子阿支羅翅舍甘婆羅富蘭那迦葉等大衆之師諸餘沙門及婆羅門初亦未曾得至彼門我等徒衆若王其家彼人能以誠心種種供養彼
日信根成就於我等所生勝信心深徹骨髓王舍城中國王大臣剎利婆羅門及諸餘人無有如是堅固信心沙門瞿曇及一切婆羅門諸餘外道等亦無能壞彼人信心我等於彼[illegible]
在閻有所說必定信受今者宜應往至其家具以上事向其人說復當教彼於七重門下各作火坑其一一坑深沒七人滿中安置佉陀羅炭無烟之火以銅為梁草土覆上瞿曇若至
水灑并散諸花瞿曇若蹈必當墮死若不死者復以毒藥置飲食中與之令食作是事已遣請瞿曇就家飯食瞿曇若是一切智者必不受請不為火毒之所燒害若其非者受請無疑
外道作是計已即共發往至王舍城到尸利崛多大長者家至其家已便一向立是時長者見諸外道心大歡喜踊躍無量就彼作禮既頂禮已廣為處處安置牀鋪勸令就座既就座
掌曲躬作如是言我常思念今忽逢遇善哉善哉天念我故今諸導師諸大德等悉來集會為作福田尒時長者見諸外道悉皆坐已次第行水安置器皿設種種食食已洗竟是時長
大外道躰前別安小座而坐時諸外道盧竭多蜜多尼延陀等一切外道既見長者安坐已定作如是言大長者我等本於大論議堂聚集之時先有如是善量瞿曇沙門未出之時未
沙門時一切閻浮提十六大國央伽摩陀羅等悉皆屬我隨意自在信受我語恭敬供養尊重讚歎供給衣食臥具湯藥自彼出來唯信彼法棄捨我等不復尊重恭敬供養亦不供給
臥具湯藥十六大國央伽摩陀羅等悉為瞿曇之所統領唯汝一不是我種越信受我語瞿曇沙門種種方便不能破壞令汝信受央伽摩陀羅等十六大國無有及汝信我語者一切
及大王等亦信汝語是故我等生如是計共汝評章汝今信我我亦信汝所有言論義無有二莫令漏泄使外人知大長者汝今決定大須信用我等計校可於汝家七重門下一一門
大火坑各沒七人著佉陀羅炭無烟之火以銅為梁過數遶陰薄以土覆瞿曇將至以水灑上復散好花瞿曇若過必當陷死若燒不死復以毒藥安著食中作是事已遣請瞿曇彼若
一切智者必不受請非一切智受請無疑尒時長者聞六師教心大歡喜嘆言善哉此計甚善快適我願我今堪能種種備辦唯願大師莫為憂慮六師答言若如是者今可速辦長者
善哉如教事事順從便當造作火坑毒食躬請瞿曇我若不殺亦更無有能殺之者此計甚要必果所願說此語已歡喜踊躍覆自思惟我師所說甚善甚善時諸外道教長者已各自
昔來所說今悉不違作是讚言我今教其捨離善事造作惡業捨離無貪無瞋無癡安置不忍貪瞋癡道非理之教尚能隨順善哉長者大信我語發大喜聲或歌或嘯各各辭退還其
尒時尸利崛多子名曰月光年至十六形貌端正人相第一身有二十八種大丈夫相衆人見者觀無厭足已曾供養過去諸佛植諸德本於多佛所聽受正法於八億佛所淨修梵行
利根勇猛堅固具足辯才質直無偽心口相應得念佛三昧於諸佛所常得喜心於正法中常得歡喜悅樂之心心無怯弱得四辯才得不壞信於諸法中心無疑網能以上妙衣服飲
具湯藥供養衆僧善能說法得陀羅尼[illegible]不退轉阿耨多羅三藐三菩提於菩提中得不可思議身心於一切衆生中得大慈不壞心常勤教化一切衆生不退一切智願能壞一切
摧伏一切外道得智慧方便得深智慧[illegible]捨如[illegible]持戒清淨忍辱如地精進堅固於一切法中心不動亂能行智慧如實而見一切諸法一切法中得法津澤以最勝信心供養諸佛於
種[illegible]德悲生信樂悲心清淨於一切衆生[illegible]悲心信念堅固如金剛山不可傾動得不忘念差別智慧能受一切法徹到彼岸智慧了知一切佛法方便之行福德善力不可沮壞住
[illegible]怯[illegible]於父母所知[illegible]一切佛法得[illegible]心常[illegible]衆生說佛功德[illegible]見若聞諸佛神通心無厭足善能攝取諸智慧者能說一切諸佛境界一切佛法悉能講說是長者子
如[illegible]功德如是等無量[illegible]不可[illegible]月光[illegible]子[illegible]父長者信[illegible]外道欲害如來即至母所白其母言母今知不父心顛倒受外道教失於本心於外道所得歡喜心深
[illegible]外道自造三惡道業[illegible]莫受父邪見語誹謗於佛何以故佛出世難久遠劫來不可值遇或一劫十劫千劫万劫乃至不可說劫諸佛名字尚不可聞何
[illegible]有淨諸衆生心具足[illegible]及化一切衆生所行無癡於三解脫佛最第一於一念頃知一切法如來善住一切法中如來能知一切衆生所生之處佛
為諸衆生而作證明能除[illegible]於諸[illegible]界無所取[illegible]信六師虛誑之語我敬母故為報母恩奉上此語何以故母懷我身滿足十月受大苦惱生我
千死半生絕而復蘇我念此恩[illegible]亦不可[illegible]往見百[illegible]由他佛常願共母聽諸佛法常願共母往見一切菩薩行處常願共母往見一
[illegible]薩淨佛法處常願共母往見一切不[illegible]處常願共母往見一切[illegible]處[illegible]願共母往見一切香花衣服臥具湯藥供養佛法僧處常願共母往見一切聖人行法之處常願共
一切信根成就無有顛倒至涅槃[illegible]告月光言善哉善哉[illegible]聞汝說汝實大悲於父母所深生憐愍開導善事如大尊師汝亦如是所說法者今悉信受我今為自清

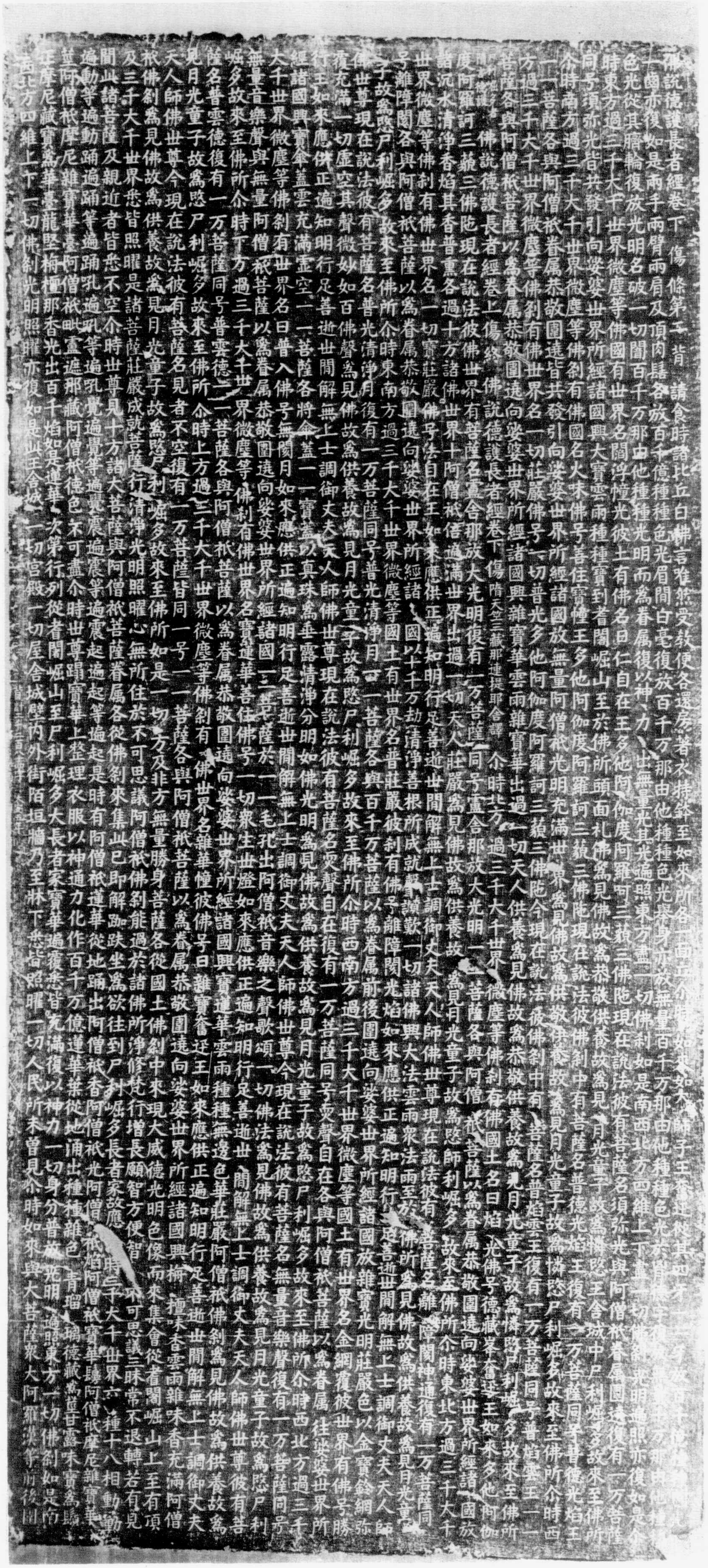
九洞二七二



佛說德護長者經卷上　傷條第二面　故亦願安隱諸衆生故發菩提心廣心上心無量心歡喜心生清淨心於諸法中得無疑心不顛倒心具足信心衆僧之中具有解脫解脫知見能
破一切煩惱諸結應當於彼生清淨信供養恭敬佛德無量佛行無量佛境界無量所說妙法亦復無量利益衆生亦復無量如汝所說佛德無邊我今無智說佛功德月光我常信佛不生
惡心汝不能具盡真是我大善知識能爲我說佛無量功德於無量千万阿僧祇劫說佛功德無有猒足不得邊際尒時月雲爲子說偈　無量百千万億劫　佛名難聞況得見　汝能於佛生勝信
如是信心實難得　我今信佛無量德　不可得聞況眼見　汝今來生在我家　我今見汝如導師　能使我心清淨信　不可思議諸佛法　汝今猶如我父母　亦如諸佛生我家　譬如父母将子去　得至
諸佛無漏處　我等無量千万劫　不能報汝今日恩　汝真是我善知識　世世常爲清淨導　令我安住最勝念　決定信佛無有疑　永得出於三惡趣　常得安住人天道　非唯是我善知識　亦是衆生
善知識　尚欲度脫他衆生　況復眷屬親父母　能令合家諸眷屬　破壞一切諸怨結　亦復遠離三惡趣　超出往於天人道　佛出世間甚爲難　經於無量百千劫　汝今能來生我家　希有難值亦如是
汝今真是大丈夫　善能巧說微妙法　汝今真是諸佛子　於佛常生歡喜信　誰能與我難得見　今乃來生在我家　我子月光甚希有　常能讚嘆一切佛　尒時尸利崛多家內眷屬一千婇女聞月
雲夫人及月光童子說是偈已皆大歡喜踊躍無量同聲讚言善哉善哉不可思議不可思議月光福伽羅數生我家此丈夫者尚難得聞何況得見是人隨所生處或閻浮提城邑聚落若
有見聞親近供養共坐共語永離惡道何況生在家中而不利益父母親屬令離惡道尒時尸利崛多送外道已便出王舍城詣耆闍崛山躬往請佛遥見世尊相好莊嚴不可思議六根寂
靜得最勝陁摩他奢摩他得最勝第一陁摩他奢摩他守護諸根如調大龍如大池水清淨不濁放無量百千億那由他光焰威德嚴儀難可覩覲見者歡喜尸利崛多既至佛所種種軟語
共相勞問白佛言願佛及僧憐愍受我明日供養佛知長者受化時至黙然受請長者知已心生歡喜稽首辭退下耆闍崛山入王舍城至六師家到已作如是言沙門瞿曇及諸徒衆已受
我請以是得知非一切智諸外道等聞是語已心生歡喜倍增踊躍慶賴無量喜滿身心語長者言今可還家速辦所設火坑毒食如上所說令遂所志尒時長者即便還家勑語家人營辦
斯事時子月光見父興心造作惡事心生憂惱而諫父言此事不吉莫於佛所起不善業何以故諸佛難壞故一切天人龍及鬼神若於如來起惡逆者無能破壞一切刀劒不能傷毀一切
猛火不能燒害設地獄火燒之不暖況人火耶如劫盡時七日並現三千大千世界滿中盛火燒至梵天及鐵圍山尚不能燒佛之一衣況欲以此微小火坑燒害如來無有是處設霹靂火
如須弥山尚不能至如來行跡四威儀處況此火坑而能燒害一切世間所有大毒如大海水佛能消滅況以小毒雜置食中而能害佛設使毒藥高如雪山佛眼視之自然消滅況此毒食
能有所害願父莫如小人造諸惡業作遠佛因緣一切有福德者方得親近願父莫於佛所而生惡逆瞋害之心一切衆生心性清淨莫起煩惱染濁汙心莫與外道共爲一手勿以小芥比
須弥山牛跡之水同於大海莫以蜘蛛小網欲遍虛空莫以一塵之力欲動須弥莫以砌迦羅山內一毛孔莫以一沙欲令充滿三千世界何以故佛智無量無障导故出過一切世間寻法
故佛具十力餘力不能壞故如來那羅延力一切衆生作惡不能加害故如來堅固不可沮壞如來常住住真實際如來無取一切法中離於取著如來於三世中無所依止如來寂滅無有
處所如來最寂離諸惱熱如來寂滅於一切衆得最第一如來無比過諸譬喻如來三業隨智慧行如來清淨離塵法行如來勇健破壞一切諸魔外道如來辯才具無盡力如來善調能令
柔調得調伏故如來善寂能令未寂得寂滅故如來智水能灑衆生諸煩惱故能令多煩惱者無煩惱故如來於一切衆生中尊得一切智冠故如來大雲能雨一切法雨不可盡故如來能
滿足一切衆生心行故如來得不誑智能知衆生心行如應說法故如來能開一切衆生過去善根行故如來能滅一切衆生煩惱流故見如來者觀無猒足故佛於一切菩薩中無等等故
如來能盡一切煩惱故如來能斷一切煩惱瀑河故如來於一切衆生大悲滿足能覆護故衆生見者皆得安隱不空故如來善逝猶師子王於諸世間無所畏故如來於一切世間最上三
世衆生不能染故一切世間勢力自在不能壞故如來上上窮盡一切法界法故如來寂滅離戲論故如來一切知一切見能知過去未來現在法故未得菩提先已預知成菩提時王舍城
中有大長者名尸利崛多以濁惡心欲作火坑毒食殺害如來亦知因此惡心因緣能得最上清淨勝信捨離濁心如來於作惡作善衆生皆能教化令作無上菩提因緣願父放捨一切惡
念毒害罪心何以故譬如有人供養大地復有一人燒斫大地於此二人等與利益無所分別佛亦如是於供養者於打罵者以本願故皆悉爲作得道因緣是故如來爲一切衆生種善根
本於一切福田最上第一若有供養佛者於三界中必定能出生佛是一切衆生大善知識父今於佛生惡心者爲失自身爲燒自身趣向地獄受諸苦惱然如來身不可毀壞一切外道及諸
衆生亦不能壞何以故如來已離三毒猛火於無明中已得解脫得三世智能知衆生過去現在離一切罪得一切福成就一切諸善根本是故父應深生信樂莫於如來起怨家想莫受外
道愚癡所說遠離於佛莫於佛所生惡逆心莫生怨心莫於如來善知識所生惡害心墮落三塗後當悔恨尒時尸利崛多告月光言若如汝所說佛有無量功德是一切智智知他心者我
以惡心作火坑毒食何故不知而受我請尒時月光白其父言佛實一切智實一切見具悉知父所有惡心亦知因此惡心而得調伏佛智慧最大智慧自在覺知具足爲欲除滅父惡心故
令受父請非爲食故父當念佛大莊嚴念佛大神通佛大慈悲爲欲令父惡心濁心得解脫故而來至此欲令惡攀緣者作善根故爲欲令身得解脫故得調伏故欲令闇心作明心故欲令
黑心作白心故欲令濁心作淨心故以父信受外道惡濁令大清淨故一切三界苦聚欲除去故父若不信佛具種種大神變者明當自知尒時尸利崛多過此夜已至明清旦遣使迎佛告言
汝如我語白大沙門供具已辦當知是時尒時使人出王舍城詣耆闍崛山到佛所已白佛言尸利崛多長者供食已辦願佛知時尒時佛告諸比丘著衣持鉢往尸利崛多大長者家受[illegible]

石計二千三百九十五六千　大安五年　僧行餘書

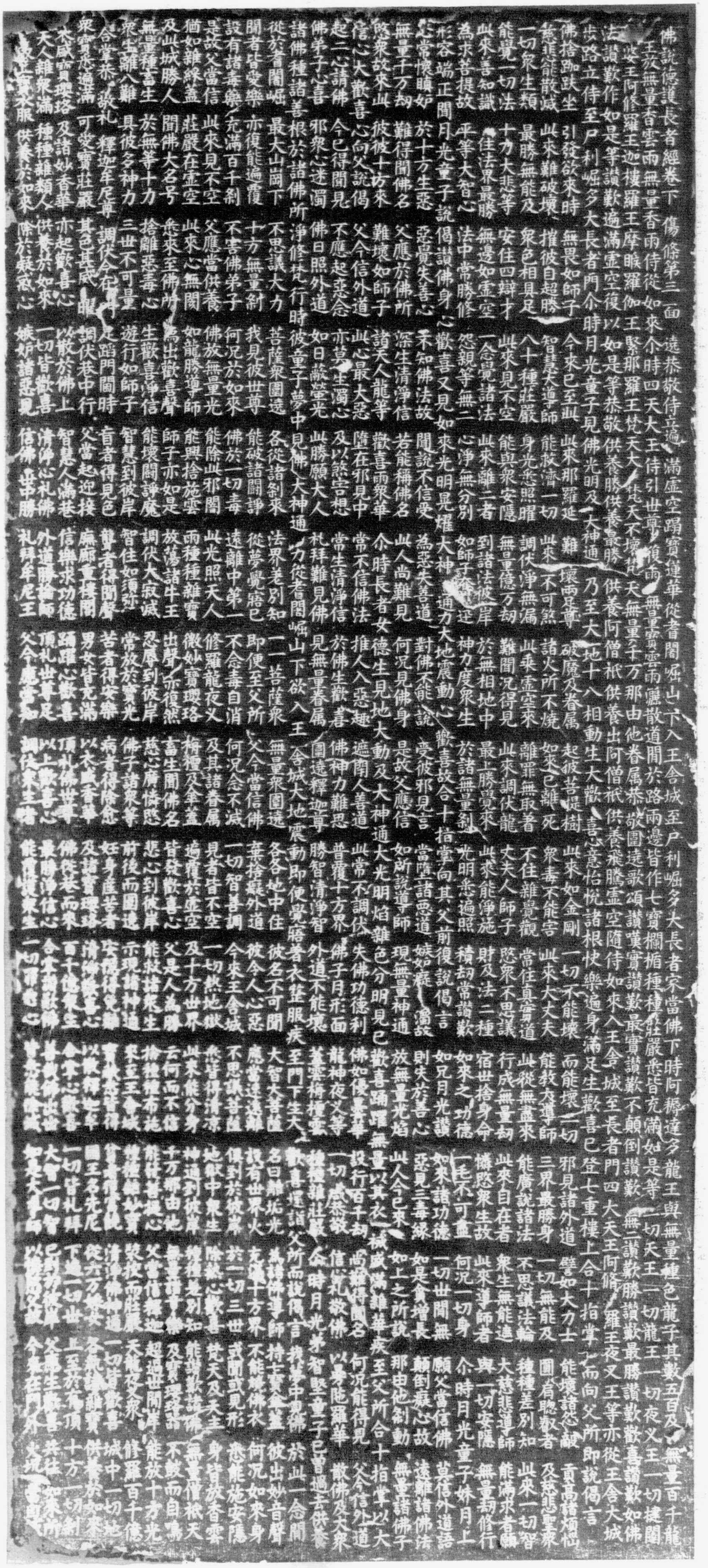
三洞一九三



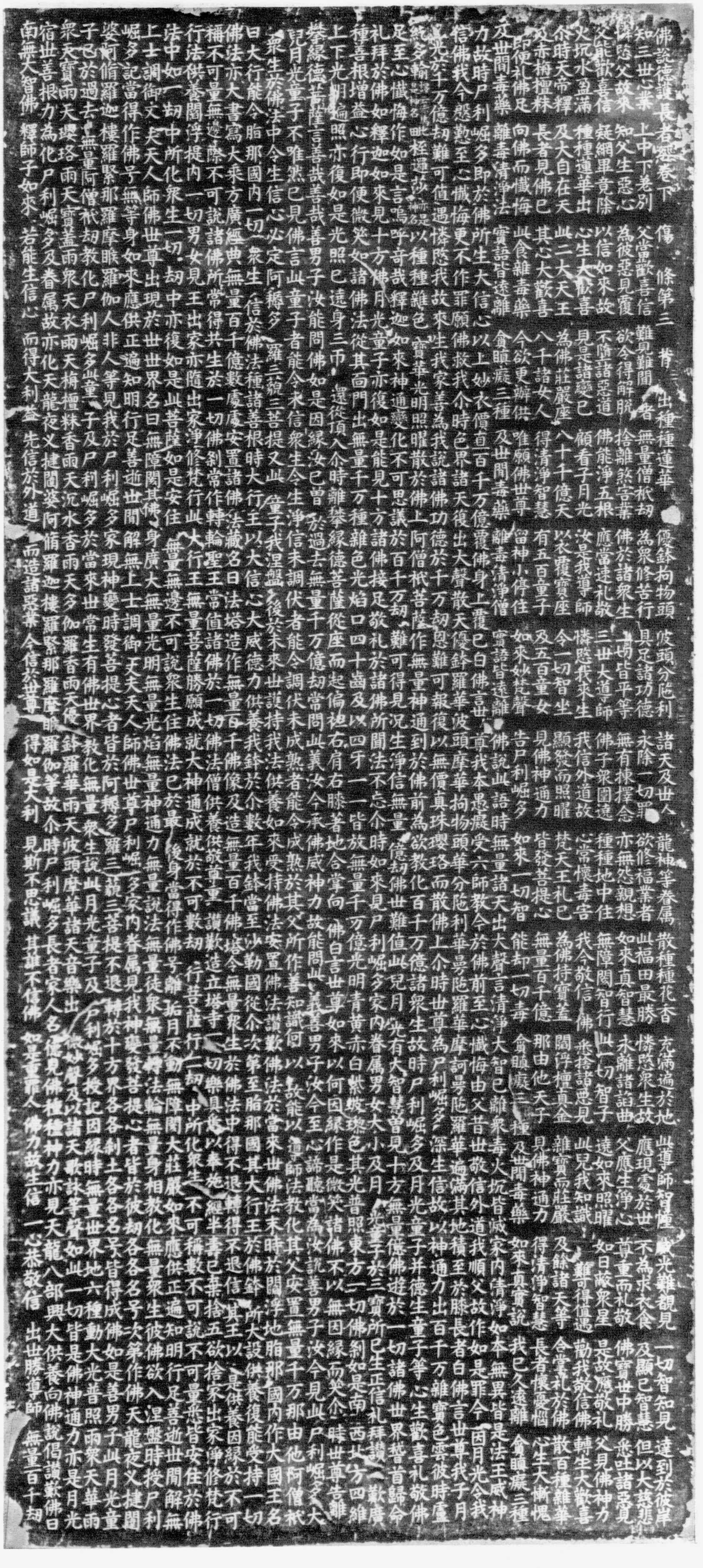
佛說德護長者經卷下 傷 條第三背 請食時諸比丘白佛言唯然受教便各還房著衣持鉢至如來所各一面立介時如來如大師子王奮迅彼其四牙一一牙放百千億[illegible]
一一齒亦復如是兩手兩臂兩肩及頂肉髻各放百千億種種光明眉間白毫復放百千万那由他種種色光舉身亦放無量百千万那由他種種色光亦[illegible]万那由他種[illegible]
色光從其臍輪復放光明名破一切闇百千万那由他種種光明而爲眷屬復以神力出無量光其光遍照東方盡一切佛刹如是南西北方四維上下盡一切佛刹光明遍照亦復如是介
時東方過三千大千世界微塵等佛國有世界名閻浮幢光彼土有佛名曰仁自在王多他阿伽度阿羅訶三藐三佛陁現在說法彼有菩薩名須弥光與阿僧祇眷屬圍遶復有一万菩薩
同号須弥光皆共發引向娑婆世界所經諸國興大寶雲雨種種寶到耆闍崛山至於佛所頭面礼佛爲見佛故爲恭敬供養故爲見月光童子故爲憐愍王舍城中尸利崛多故來至佛所
介時南方過三千大千世界微塵等佛刹有佛國名火味佛号善住寶幢王多他阿伽度阿羅訶三藐三佛陁現在說法彼佛刹中有菩薩名普德光焰王復有一万菩薩同号普德光焰王
一一菩薩各與阿僧祇眷屬恭敬圍遶皆共發引向娑婆世界所經諸國放無量阿僧祇光明充滿世界爲見佛故爲供敬供養故爲見月光童子故爲憐愍尸利崛多故來至佛所介時西
方過三千大千世界微塵等佛刹有佛世界名一切莊嚴佛号一切普光多他阿伽度阿羅訶三藐三佛陁今現在說法彼佛刹中有一菩薩名普焰雲王復有一万菩薩同号普焰雲王一一
菩薩各與阿僧祇菩薩以爲眷屬恭敬圍遶向娑婆世界所經諸國興雜寶華雲雨雜寶華出過一切天人供養爲見佛故爲恭敬供養故爲見月光童子故爲憐愍尸利崛多故來至佛所
佛說德護長者經卷上傷終 佛說德護長者經卷下傷 （隋天竺三藏那連提耶舍譯） 介時北方過三千大千世界微塵等佛刹有佛國土名曰焰光佛号德藏峯奮迅王如來多他阿伽
度阿羅訶三藐三佛陁現在說法彼佛世界有菩薩名盧舍那放大光明復有一万菩薩同号盧舍那放大光明一一菩薩各與阿僧祇菩薩以爲眷屬恭敬圍遶向娑婆世界所經諸國放
諸沉水清淨香焰其香普熏各過十方諸佛世界十阿僧祇倍遍滿世界出過一切天人莊嚴爲見佛故爲供養故爲見月光童子故爲愍師利崛多故來至佛所介時東北方過三千大千
世界微塵等佛刹有佛世界名一切寶莊嚴佛号法自在王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊現在說法彼有菩薩名離障閡神通復有一万菩薩同
号離障閡各與阿僧祇菩薩以爲眷屬恭敬圍遶向娑婆世界所經諸國以十千万劫清淨善根所成就聲讚歎一切諸佛興大法雲雨衆法雨至於佛所爲見佛故爲供養故爲見月光童
子故爲愍尸利崛多故來至佛所介時東南方過三千大千世界微塵等國土有世界名普莊嚴彼刹有佛号離障閡光焰如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師
佛世尊現在說法彼有菩薩名普光清淨月復有一万菩薩同号普光清淨月一一菩薩各與百千万菩薩以爲眷屬前後圍遶向娑婆世界所經諸國放雜寶光明莊嚴色以金寶鈴網弥
覆充滿一切虛空其聲微妙如百佛聲爲見佛故爲供養故爲見月光童子故爲愍尸利崛多故來至佛所介時西南方過三千大千世界微塵等國土有世界名金網覆彼世界有佛号勝
行王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊現在說法彼有菩薩名衆聲自在復有一万菩薩同号衆聲自在各與阿僧祇菩薩以爲眷屬往娑婆世界所
經諸國興寶傘蓋雲充滿虛空一一菩薩各將傘蓋一一寶蓋以真珠爲垂露清淨分明如佛光明爲見佛故爲供養故爲見月光童子故爲愍尸利崛多故來至佛所介時西北方過三千
大千世界微塵等佛刹有世界名曰普入佛号無閡月如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊今現在說法彼有菩薩名無量音樂聲復有一万菩薩同号
無量音樂聲與無量阿僧祇菩薩以爲眷屬恭敬圍遶向娑婆世界所經諸國一一菩薩於一一毛孔出阿僧祇音樂之聲歌頌一切佛法爲見佛故爲供養故爲見月光童子故爲愍尸利
崛多故來至佛所介時下方過三千大千世界微塵等佛刹有佛世界名寶蓮華善住佛号一切衆生世燈如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊彼有菩
薩名普雲德復有一万菩薩同号普雲德一一菩薩各與阿僧祇菩薩以爲眷屬恭敬圍遶向娑婆世界所經諸國興寶蓮華雲雨種種無邊色華莊嚴阿僧祇佛刹爲見佛故爲供養故爲
見月光童子故爲愍尸利崛多故來至佛所介時上方過三千大千世界微塵等佛刹有佛世界名雜華幢彼佛号曰雜寶奮迅王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫
天人師佛世尊今現在說法彼有菩薩名見者不空復有一万菩薩皆同一号一一菩薩各與阿僧祇菩薩以爲眷屬恭敬圍遶向娑婆世界所經諸國興栴檀味香雲雨雜味香充滿阿僧
祇佛刹爲見佛故爲供養故爲見月光童子故爲愍尸利崛多故來至佛所如是一切方及非方無量勝身菩薩各從國土佛刹中來現大威德光明色像而來集會從耆闍崛山上至有頂
及三千大千世界悉皆照曜是諸菩薩莊嚴成就菩薩行清淨光明照曜心無所住於不可思議阿僧祇佛刹能過於諸佛所淨修梵行增長願智方便智不可思議三昧常不退轉若有見
聞此諸菩薩及親近者皆悉不空介時世尊見十方諸大菩薩與阿僧祇菩薩眷屬各從佛刹來集此已即解跏趺坐爲欲往到尸利崛多長者家故應時三千大千世界六種十八相動動
遍動等遍動踊遍踊等遍踊吼遍吼等遍吼覺遍覺等遍覺震遍震等遍震起遍起等遍起是時有阿僧祇蓮華從地踊出阿僧祇香阿僧祇光阿僧祇焰阿僧祇寶華鬘阿僧祇摩尼雜寶華
鬘阿僧祇摩尼雜寶華臺阿僧祇毗盧遮那藏阿僧祇德色不可盡介時世尊蹋寶華上整理衣服以神通力化作百千万億蓮華葉從地涌出種種雜色青瑠璃德藏爲莖甘露味寶爲鬚
[illegible]摩尼藏寶爲華臺龍堅栴檀那香光出百千焰如是蓮華次第行列從耆闍崛山至尸利崛多大長者家寶華遍覆悉皆充滿復以神力一切身分普放光明遍照東方一切佛刹如是南
西北方四維上下一切佛刹光明照曜亦復如是此王舍城一切宮殿一切屋舍城壁內外街陌垣牆乃至牀下悉皆照曜一切人民所未曾見介時如來與大菩薩衆大阿羅漢等前後圍
（背計三千二百八十字 大安五年[illegible]）

三洞一九三

塔下四七五五

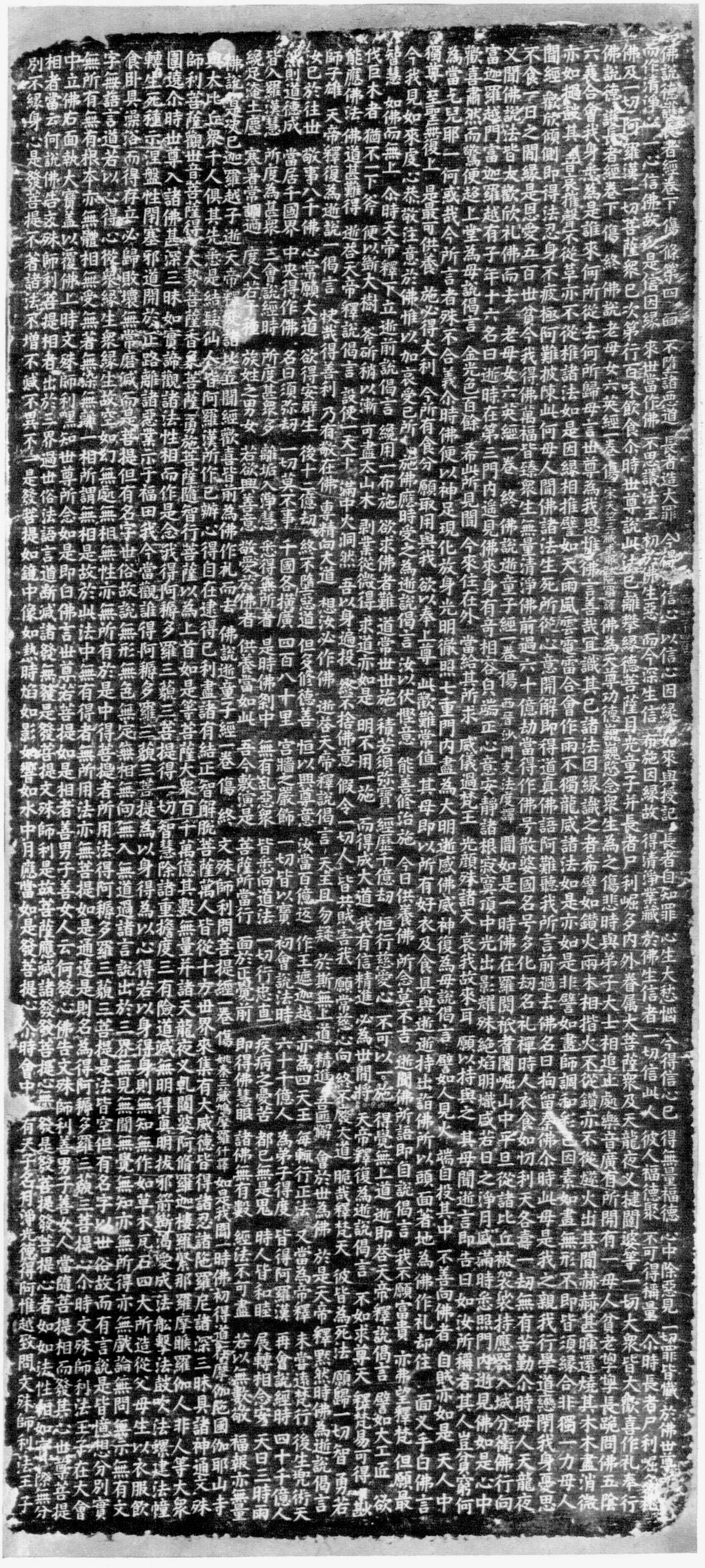


佛說德護長者經卷下 傷條第三面 遠恭敬侍立遍滿虛空踊寶蓮華從耆闍崛山下入王舍城至尸利崛多大長者家當佛下時阿耨達多龍王與無量種色龍子其數五百及無量百千龍
王放無量香雲雨無量香雨侍從如來尒時四天大王侍引世尊復雨無量寶雲雨灑散道間於路兩邊皆作七寶欄楯種種莊嚴悉皆充滿如是等一切天王一切龍王一切夜叉王一切揵闥
婆王阿修羅王迦樓羅王摩睺羅伽王緊那羅王梵天大梵天不壞梵天無量千万那由他眷屬恭敬圍遶歌頌讚嘆實讚最實讚歎不顛倒讚歎無二讚歎勝讚歎最勝讚歎喜讚歎如佛
法讚歎作如是等讚歎遍滿虛空復以如是等恭敬供養勝供養最勝供養阿僧祇供養出阿僧祇供養飛騰虛空隨侍如來入王舍城至長者門四大天王阿脩羅王夜叉王等亦從王舍大城
步路立侍至尸利崛多大長者門尒時月光童子見佛光明及大神通乃至大地十八相動生大歡喜心意怡悅諸根快樂遍身滿足生歡喜已登七重樓上合十指掌而向父所即說偈言
佛捨跏趺坐 引發欲來時 無畏如師子 今來已至此 此來那羅延 難壞兩足尊 破魔及眷屬 起彼菩提樹 此來如金剛 一切不能壞 而能壞一切 邪見諸外道 譬如大力士 能壞諸怨敵 貢高諸煩惱
慈悲能散滅 此來難破壞 摧彼自超勝 智慧大導師 能救濟一切 此來不可然 諸火所不燒 如來已離死 眾毒不能害 此來大丈夫 能教大導師 三界最勝身 一切無能及 圓肩聰叡者 及慈悲聖眾
一切眾生類 最勝無能及 眾色相具足 八十種莊嚴 身光悉照曜 調伏淨無漏 此乘虛空來 離罪無取著 不住雜覺觀 常住真實道 此從無盡來 能廣說諸法 不思議法輪 種種差別知 此來一切智
能覺一切法 十力大悲等 安住四辯才 此來見不空 能與眾安隱 無量億万劫 難聞況得見 此來調伏龍 丈夫人師子 愍眾不思議 行成無量劫 此來自在者 眾生無能遠 大慈悲導師 能滿求者願
此來善知識 住法界最勝 無邊如虛空 一念覺諸法 此來離二者 到諸法彼岸 於無相地中 最上勝覺來 此來能淨施 財及法二種 宿世捨身命 憐愍眾生故 此來導師者 與一切安隱 無量劫修行
為求菩提故 平等大智心 法中常勝修 怨親等無二 心淨無分別 如師子奮迅 神力度眾生 於諸無量剎 光明悉遍照 積劫常讚歎 如來之功德 一毛不可盡 何況一切身 尒時月光童子妹月上
形容端正聞月光童子說偈讚佛身心歡喜又見如來光明晃耀大神通力大地震動心歡喜故合十指掌向其父前復說偈言 如兄月光讚 如來諸功德 一切世間無 願父當信佛 莫信外道語
心常懷瞋妬 於十方生惡 惡覺失善心 不知佛法故 聞說不信受 為惡失善道 對佛不能說 受彼邪見言 當墮諸惡道 嫉妬癡濁故 則失於善心 惡見三毒緣 如是貪增長 顛倒癡心故 遠離諸佛法
無量千万劫 難得聞佛名 父應於佛所 深生清淨信 若能稱佛名 此人尚難見 何況見佛身 是故父應信 如所說導師 現無量神通 放無量光焰 此人今已來 如上之所說 那由他剎動 無量諸佛子
愍眾故來此 彼彼十方來 難壞如師子 諸天人龍等 歡喜雨眾華 尒時長者女德生見地大動及大神通大光明焰雜色分明見已歡喜踊躍無量以其衣械盛滿雜華疾至父所合十指掌以大
信心大歡喜 心向父說偈 父今信外道 此心最大惡 隨墮在邪見中 常不信佛法 推人入惡趣 遮閉人善道 此常不調伏 失佛功德利 佛如優曇華 設行百千劫 尚難得聞名 何況能得見 父今信外道
起二心請佛 今已得聞見 不應起惡念 亦莫生濁心 及以煞害想 常生清淨信 於佛生歡喜 佛神力難思 普覆十方界 佛子月形面 龍神夜叉等 一切咸恭敬 信心礼敬佛 以曼陀羅華 散佛及大眾
佛弟子心喜 邪眾心迷濁 佛日照外道 如日蔽螢光 此勝願大人 礼拜難見佛 見無量眷屬 圍遶釋迦尊 勝智清淨智 外道不能壞 [illegible]雲栴檀雲 [illegible]雜莊嚴 尒時月光并智堅童子已曾過去供養
諸佛種諸善根於諸佛所淨修梵行時彼童子夢中見佛大神通力從耆闍崛山下欲入王舍城大地震動即便覺寤著衣整服疾至門下生大歡喜踊躍詣父所而說偈言 我於夢中見佛 於此一念間
從於耆闍崛 最大山崗下 不思議大力 菩薩眾圍遶 各從諸剎來 法界差別知 一一菩薩眾 無量眾圍遶 各各地中住 彼名不可聞 大智大菩薩 名曰離垢光 為諸佛導師 持[illegible]寶[illegible]蓋 彼出妙音聲
聞者皆愛樂 亦復能遍覆 十方無量剎 我見彼世尊 能破諸鬪諍 從夢覺寤已 即便至父所 父今當信佛 棄捨癡外道 彼令人心惡 應當遠離[illegible] 設有世界火 充滿十方界 不能[illegible]佛衣 何況如來身
設有諸毒藥 充滿百千剎 不害佛弟子 何況於如來 佛於一切毒 遠離中第一 不念毒自消 何況念不滅 一切智善調 今來王舍城 不思議菩薩 [illegible]到於彼岸 於一切三世 或聞或見形 悉能施安隱
是故父當信 此來見不空 父應當供養 佛放無量光 能除此邪闇 此光照天人 修羅龍夜叉 及其諸眷屬 見者皆不空 一切熱地獄 悉皆得清涼 地獄中眾生 除熱心歡喜 梵天及天主 身皆放香雲
猶如雜綵蓋 莊嚴在虛空 此來心無閡 如龍勝導師 能興捨施雲 雨種種雜寶 微妙寶瓔珞 栴檀及傘蓋 遍覆於虛空 及十方世界 此來能分身 神通到彼岸 [illegible]差別知 能[illegible]佛 無量僧祇天
及此城勝人 聞佛大名号 悉來至佛所 為出歡喜聲 師子亦如是 放蕩諸牛王 出聲亦復然 畜生聞佛名 皆發歡喜心 父是人為勝 云何而不信 千万那由他 [illegible]十[illegible] 及寶[illegible]瓔珞 不鼓而自鳴
無量種畜生 於無等十力 捨離惡毒心 生歡喜淨信 能壞鬪諍魔 調伏大寂滅 忍辱到彼岸 慈心廣憐愍 悲心到彼岸 能救諸眾生 [illegible]布施 能[illegible]菩提心 父當化彼[illegible] 超[illegible]世間岸 能放十方光
眾生離八難 具彼多神力 三世不可量 遊行如師子 智慧到彼岸 智住如須彌 常放於寶光 佛子諸眾等 前後而圍遶 示現諸神通 眾至王舍城 [illegible]寶 [illegible]救而[illegible]嚴 天龍夜叉眾 修羅百千億
合掌恭敬礼 釋迦牟尼尊 調伏今在[illegible] 足蹈門閫時 盲者得見色 聾者得聞聲 苦者得安樂 病者得除愈 妊身產苦者 安隱得覺[illegible] [illegible] [illegible]說 清淨佛[illegible]道 一切皆歡喜 城中一切地
眾寶悉遍滿 可愛寶莊嚴 其色甚威曜 調伏巷中行 父當起迎接 廡廊重樓閣 男女皆充滿 以衣盛香華 及諸寶瓔珞 清淨歡喜心 以[illegible]華 國王名先尼 從[illegible] 各[illegible]雜寶 供養於如來
衣成寶瓔珞 及諸妙香華 亦起歡喜心 以散於佛上 智慧人滿巷 信樂求功德 踊躍心歡喜 頂礼佛世尊 佛從巷而來 百千億眾生 合掌心歡喜 一切皆礼拜 下至一切世 上至於有頂 十方一切剎
天人雜眾滿 種種雜類人 供養於如來 一切皆歡喜 清淨心礼佛 外道勝論師 頂礼世尊足 以上歡喜心 最勝淨信心 合掌[illegible]佛 [illegible] 大智一切智 已[illegible] 父[illegible]喜 恭往如來所
[illegible]上寶衣服 供養於如來 除於疑惑心 嫉妬諸惡見 信佛世中勝 礼拜牟尼王 父今應當知 調伏眾生者 能[illegible]眾生 一切[illegible]心 [illegible] 如是大[illegible] 以[illegible] 令[illegible]在門外 [illegible]



佛說德護長者經卷下　傷　條第三　普　出種種蓮華　優鉢拘物頭　波頭分陁利　諸天及世人　龍神等眷屬　散種種花香　充滿遍於地　此導師智幢　威光難觀見　一切智知見　達到於彼岸
知三世心業　上中下差別　父當歡喜信　難見難聞者　無量僧祇劫　為眾修苦行　具足諸功德　永除一切罪　欲修福業者　此福田最勝　憐愍眾生故　應現處於世　不為求衣食　及顯已智慧　但以大慈悲
憐愍父故來　知父生惡心　為彼惡見覆　欲令得解脫　捨離殺害業　佛於諸眾生　一切皆平等　無有揀擇念　亦無怨親想　如來真智慧　永離諸諂曲　父應生淨心　尊重而礼敬　佛寶世中勝　悉吐諸惡覺
父能歡喜信　疑網畢竟除　以信如來故　不墮諸惡道　佛能淨五根　應當速礼敬　三世大導師　佛子眾圍遶　種種地中住　無障閡智行　此一切智子　遠如來照曜　如日蔽眾星　是故應敬礼　父見佛神力
火坑水盈滿　種種蓮華出　心生大歡喜　見是諸變已　顧看子月光　汝是我導師　憐愍我來生　我信外道故　心常懷毒害　我今敬信佛　悉捨諸惡見　此見我知識　難可得值遇　勸我敬信佛　轉生大歡喜
尒時天帝釋　及大自在天　此二大天王　為佛莊嚴座　八十千億天　以衣覆寶座　令一切智坐　顯發而照曜　梵天王礼已　為佛持寶蓋　閻浮檀真金　雜寶而莊嚴　及餘諸天等　合掌礼於佛　散百種雜華
及赤栴檀林　長者見佛已　其心大歡喜　八千諸女人　得清淨智慧　有五百童子　及五百童女　見佛神通力　皆發菩提心　無量百千億　那由他天子　見佛神通力　得清淨智慧　長者懷憂惱　心生大慚愧
即便礼佛足　向佛而懺悔　此食雜毒藥　今欲更辦供　唯願佛世尊　留神小停住　如來妙梵聲　告尸利崛多　如來一切智　能却一切毒　貪瞋癡三種　及世間毒藥　如來真實說　我已久遠離　貪瞋癡三種
及世間毒藥　離毒清淨法　實語皆遠離　貪瞋癡三種　及世間毒藥　離毒清淨僧　實語皆遠離　佛說此語時無量諸天出大聲言清淨大智已離眾毒火坑皆滅家內清淨如本無異皆是法王威神
力故時尸利崛多即於佛所生大信心以上妙衣價直百千万億覆佛身上覆已白佛言世尊我本愚癡受六師教令於佛前至心懺悔由父昔世敬信外道我順父故作如是罪今因月光令我
信佛我今慇懃至心懺悔更不作罪願佛救我尒時色界諸天復出大聲散天優鉢羅華波頭摩華拘物頭華分陁利華曼陁羅華摩訶曼陁羅華遍滿其地積至於膝長者白佛言世尊我子月
光於千万億劫難可值遇憐愍我故來生我家善為我說諸佛功德於千万劫恩難可報復以無價真珠瓔珞而散佛上尒時世尊為尸利崛多深生信故以神通力出百千万雜寶色雲彼時盧
紇多輸（[illegible]）毗桎還沙（亦是神名）以種種雜色寶華光明照曜散於佛上阿僧祇菩薩作無量神通到於佛前為欲教化百千万億諸眾生故時尸利崛多及月光童子并德生童子等心生歡喜礼敬佛
足至心懺悔作如是言嗚呼奇哉釋迦如來神通變化不可思議於百千万劫難可得見況生淨信無量億劫佛世難值此見月光有大智慧曾見十方無量億佛遊於一切諸佛世界稽首歸命
礼拜於佛如釋迦如來見十方佛月光童子亦復如是能見十方諸佛接足敬礼於諸佛所聞法不忘尒時如來見尸利崛多家內眷屬男女大小及月光童子於三寶所已生正信礼拜讚歎廣
種善根增益心行即便微笑如諸佛法從其面門出無量千万種雜色光焰口四十齒及以四牙一一皆放無量千万億光明青黃赤白紫玻瓈色其光普照東方一切佛剎如是南西北方四維
上下光明遍照亦復如是光照已遶身三帀還從頂入尒時離攀緣德菩薩從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白言世尊如來以何因緣作是微笑諸佛不以無因緣而笑尒時世尊告離
攀緣德菩薩言善哉善哉善男子汝能問佛如是因緣汝已曾於過去無量千万億劫常問此義汝今承佛威神力故能問此義善男子汝今至心諦聽當為汝說善男子汝今見此尸利崛多大
見月光童子不唯然已見佛言此童子者能令未信眾生令生淨信未調伏者能令調伏未成熟者能令成熟於其父所作善知識何以故能以導師法教化其父安置無量千万那由他阿僧祇
眾生於佛法中令生信心必定阿耨多羅三藐三菩提又此童子我涅盤後於未來世護持我法供養如來受持佛法安置佛法讚歎佛法於當來世佛法末時於閻浮地脂那國內作大國王名
曰大行能令脂那國內一切眾生信於佛法種諸善根時大行王以大信心大威德力供養我鉢於尒數年我鉢當至沙勒國從尒次第至脂那國其大行王於佛鉢所大設供養復能受持一切
佛法亦大書寫大乘方廣經典無量百千億數處處安置諸佛法藏名曰法塔造作無量百千佛像及造無量百千佛塔令無量眾生於佛法中得不退轉得不退信其王以是供養因緣於不可
稱不可量無邊際不可說諸佛所常得共生於一切佛剎常作轉輪聖王常值諸佛於一切佛法僧供養供敬尊重讚歎造立塔寺一切樂具悉以奉施經半壽已棄捨五欲捨家出家淨修梵行
行法供養閻浮提內一切男女見王出家亦隨出家淨修梵行此大行王無量菩薩勝願成就大神通成就於不可數劫行菩薩行一劫中所化眾生不可稱數不可說不可量悉皆安住於佛
法中如一劫中所化眾生一切劫中亦復如是此菩薩如是安住無量無邊不可說眾生住佛法已於最後身當得作佛号離垢月不動無障閡大莊嚴如來應供正遍知明行足善逝世間解無
上士調御丈夫天人師佛世尊出現於世世界名曰無障閡其佛身廣大無量光明無量光焰無量神通力無量說法無量徒眾無量轉法輪無量身相教化無量眾生彼佛欲入涅盤時授尸利
崛多記當得作佛号無等身如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊尸利崛多家內眷屬見我神變發菩提心者皆於彼劫各各名号次第作佛天龍夜叉揵闥
婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等見我於尸利崛多家現神變時發菩提心者皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉於十方界各各剎土各各名号皆得成佛如是善男子此月光童
子已於過去無量阿僧祇劫教化尸利崛多此童子及尸利崛多於當來世常生有佛世界教化無量眾生說此月光童子及尸利崛多授記因緣時無量世界地六種動大光普照雨眾天華雨
眾天寶雨天瓔珞雨天寶蓋雨眾天天衣雨天栴檀末香雨天沉水香雨天多伽羅香雨天優鉢羅華雨天波頭摩華諸天音樂出微妙聲及以諸天歌詠等聲如此一切皆是佛神通力亦是月光
宿世善根力為化尸利崛多及眷屬故亦化天龍夜叉揵闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等故尒時尸利崛多長者家人名德見佛種種神力亦見天龍八部興大供養向佛說偈讚歎佛曰
南無大智佛　釋師子如來　若能生信心　而得大利益　先信於外道　而造諸惡業　今信於世尊　得如是大利　見斯不思議　其誰不信佛　如是重罪人　佛力故生信　一心恭敬信　出世勝導師　無量百千劫

塔下四七五五



佛說德護長者經卷下　傳　條第四面　不墮諸惡道　長者造大罪　今得[illegible]信心　以信心因緣　如來與授記　長者自知罪　心生大愁惱　今得信心已　得無量福德　心中除惡見　一切罪皆滅　於佛世尊[illegible]而作清淨心　一心信佛故　是信因緣來　世當作佛　不思議法王　初於佛生惡　而今深生信　布施因緣故　得清淨業藏　於佛生信者　一切信此人　彼人福德聚　不可得稱量　尒時長者尸利崛[illegible]佛及一切阿羅漢一切菩薩衆已次第行百味飲食尒時世尊說此法已離攀緣德菩薩月光童子并長者尸利崛多內外眷屬大菩薩衆及天龍夜叉揵闥婆等一切大衆皆大歡喜作礼奉行

佛說德護長者經卷下　傳　終

佛說老母女六英經一卷　傳　（宋天竺三藏求那跋陀羅譯）

佛為天尊功德巍巍愍念衆生為之傷悲時與弟子大士相追止處樂音廣有所聞有一母人貧老尊長跪問佛五陰六衰合會我身從為是誰來何所從去何所歸母言世尊為我恩推佛言善哉宜識其已諸法因緣識之者希譬如鑽火兩木相揩火不從鑽亦不從燧火出其間赫赫甚暐還燒其木木盡消微亦如撾鼓其音革推聲不從革亦不從推諸法如是因緣相推譬如天雨風雲電雷合會作雨不獨龍威諸法如是亦如是非譬如畫師調和彩色因素如畫無形不即皆須緣合非獨一力母人聞經歡欣傾側即得法忍身不疲極阿難披陳此何母人聞佛諸法生死所從心意開解即得道真佛語阿難聽我所言前過去佛名曰拘留秦佛尒時此母是我之親我行學道戀閑我身憂思不食一日之間緣是恩愛五百世貧今我得佛萬福皆臻衆生無量清淨佛前過六十億劫當得作佛号散婆國名号多化劫名礼禪時人衣食如忉利天各壽一劫無有苦勤尒時母人天龍夜叉聞佛說法皆大歡欣礼佛而去

老母女六英經一卷　終

佛說逝童子經一卷　傳　（西晉沙門支法度譯）

聞如是一時佛在羅閱祇耆闍崛山中平旦從諸比丘被袈裟持應器入城分衛佛行向富迦羅越門富迦羅越有子年十六名曰逝時在第三門內遙見佛來身有奇相容貌端正心意安靜諸根寂寞頂中光出影耀殊絕焰明熾盛若日之淨月盛滿時悉照門內遙見佛如是心中歡喜肅然而驚便趍上堂為母說偈言　金光色百餘　希此所見聞　今來住在外　當給其所求　威儀過梵王　光顏殊諸天　哀我故來耳　願以持與之　其母聞逝言即告曰如汝所稱者其人豈貧窮何為當乞見耶　一何或哉今所言者殊不合義尒時佛便以神足現化放身光明徹照七重門內盡為大明逝感佛威神復為母說偈言　譬如人見火　端自投其中　不善向佛者　自賊亦如是　天人中獨尊　至聖無復上　是最可供養　施必得大利　今所有食分　願取用與我　欲以奉上尊　此歡難常值　其母即以所有好衣及食具與逝逝持出詣佛所以頭面著地為佛作礼却住　面叉手白佛言　今我見如來度　心恭敬注意　於佛惟以加哀受已所施佛應時受之為逝說偈言　汝以伏慳意　能善修治施　今日供養佛　所念莫不吉　逝聞佛所語即自說偈言　我不願富貴　亦弗望釋梵　但願最智慧　如佛而無上　尒時天帝釋下立逝前說偈言　纔用一布施　欲求佛者難　道常世世施　積若須弥寶　經歷千億劫　恒行慈愛心　不可以一施　得覺無上道　逝即荅天帝釋說偈言　譬如大工匠　欲伐巨木者　猶不一下斧　便以斷大樹　斧斫稍以漸　可盡太山木　剋業從微得　求道亦如是　明不用一施　而得成大道　我有信精進　必為世間將　天帝釋復為逝說偈言　不如求尊天　釋梵易可得　[illegible]能應佛法　佛道甚難得　逝荅天帝釋說偈言　設使一天下　滿中火洞然　吾以身遍投　終不捨佛意　假令一切人　皆共賊害我　願常慈心向　終不廢大道　脆哉釋梵天　彼皆為死法　願歸一切智　勇若師子雄　天帝釋復為逝說一偈言　快哉得善利　乃有敬在佛　專精向大道　想汝必作佛　逝荅天帝釋說偈言　天王且勿疑　於斯無上道　精進[illegible]解　會於世為佛　於是天帝釋默然時佛為逝說偈言　汝已於往世　敬事八千佛　心常願大道　欲得安群生　後十二億劫　終不墮惡道　但及修德善　恒以興尊意　汝當百億返　作王遮迦越　亦為四天王　每輒行正法　又當為帝釋　未嘗遠梵行　後生兜術天　然則道德成　當居千國界　中央得作佛　名曰須弥劫　一切莫不事　千國各橫廣　四百八十里　宮牆之嚴飾　一切皆以寶　初會說法時　六十千億人　為弟子得度　皆得阿羅漢　再會說經時　四十千億人　皆入羅漢慧　所度為甚衆　三會說經時　所度甚衆多　離垢入淨慧　悉得無所著　是時佛剎中　無有亂惡衆　皆悉向道法　一切行忠直　疾病之憂苦　都已無是患　時人皆和睦　展轉相令安　天日三時雨　繞從淹土塵　寒暑常調適　度人若干種　族姓之男女　若欲興善意　敬愛於佛者　供養當如此　吾今數演是　菩薩所當行　而於正覺前　即得佛慧眼　諸佛無有數　經法不可盡　若以無數敬　福報亦無量

佛說是已迦羅越子逝天帝釋及諸比丘聞經歡喜皆前為佛作礼而去

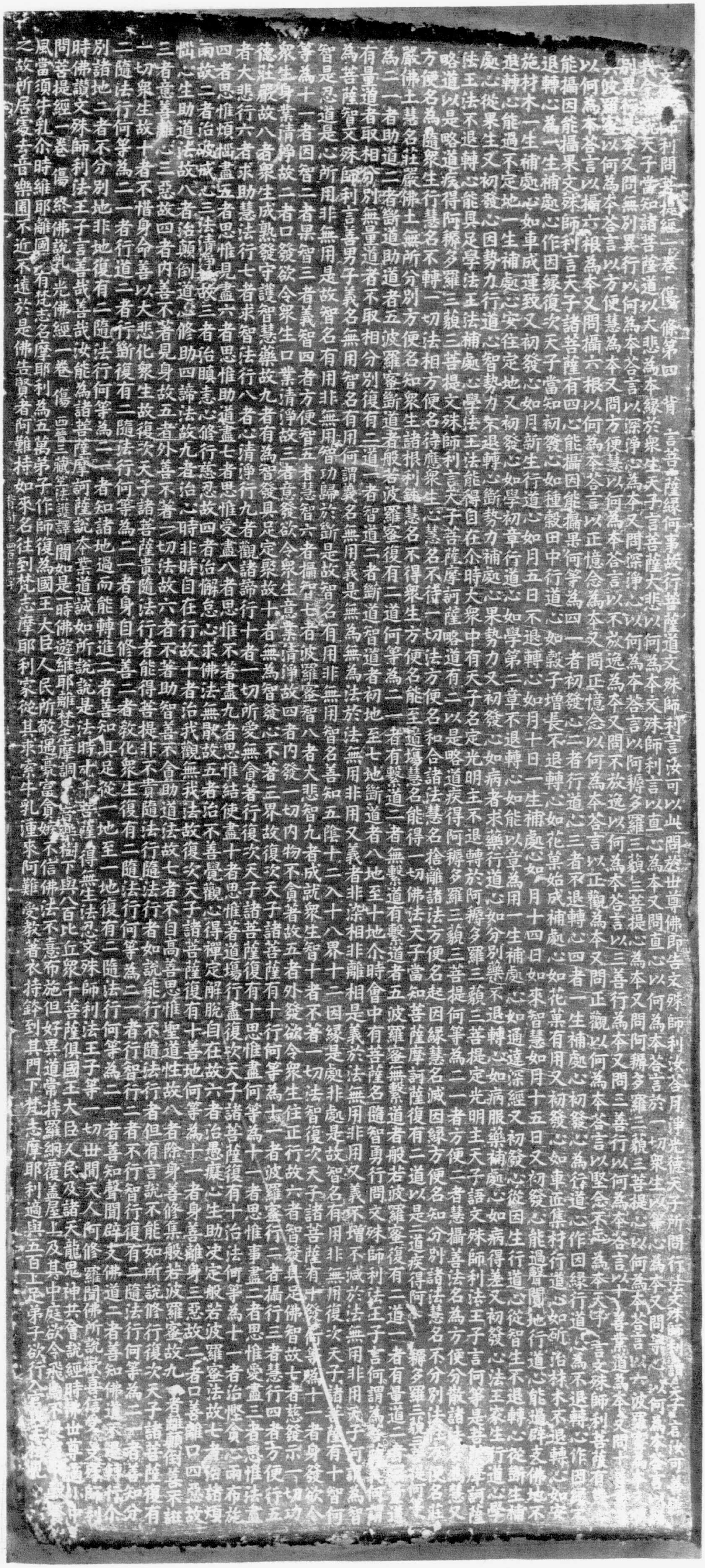
佛說逝童子經一卷　傳　終

文殊師利問菩提經一卷　傳　（姚秦三藏鳩摩羅什譯）

如是我聞一時佛初得道在摩伽陀國伽耶山寺與大比丘衆千人俱其先悉是結髮仙人皆阿羅漢所作已辦心得自在逮得己利盡諸有結正智解脫菩薩萬人皆從十方世界來集有大威德皆得諸忍諸陀羅尼諸深三昧具諸神通文殊師利菩薩觀世音菩薩得大勢菩薩香象菩薩勇施菩薩隨智行菩薩以為上首如是等菩薩大衆百千萬億其數無量并諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆圍遶尒時世尊入諸佛甚深三昧如實諦觀諸法性相而作是念我得阿耨多羅三藐三菩提得一切智慧除諸重擔度三有險道滅無明得真明拔邪箭斷渴愛成法船擊法鼓吹法螺建法幢轉生死種示涅槃性閉塞邪道開於正路離諸惡業示于福田我今當觀誰得阿耨多羅三藐三菩提為以身得為以心得若以身得身則無知無作如草木瓦石四大所造從父母生以衣服飲食卧具澡浴而得存立必歸敗壞無常磨滅而是菩提但有名字世俗故說無形無色無定無相無向無入無道過諸言說出於三界無見無聞無覺無知亦無所得亦無戲論無問無示無有文字無語言道若以心得心從衆緣生衆緣生故空如幻無處無相無性亦無所有於是中得菩提者所用法得阿耨多羅三藐三菩提是法皆空但有名字以世俗故而有言說是皆憶想分別實無所有無有根本亦無體相無受無著無染無雜一相所謂無相是故於此法中無有得者無所用法亦無菩提如是通達是則名為得阿耨多羅三藐三菩提　尒時文殊師利法王子在大會中立佛右面執大寶蓋以覆佛上時文殊師利嘿知世尊所念如是即白佛言世尊若菩提如是相者善男子善女人云何發心　佛告文殊師利善男子善女人當隨菩提相而發其心世尊菩提相者當云何說　佛告文殊師利菩提相者出於三界過世俗法語言道斷滅諸發無發是發菩提文殊師利是故菩薩應滅諸發發菩提心無發是發菩提發菩提心者如如法性相如實際無分別不緣身心是發菩提不著諸法不增不減不異不一是發菩提如鏡中像如熱時焰如影如響如水中月應當如是發菩提心　尒時會中有天子名月淨光德得阿惟越致問文殊師利法王子

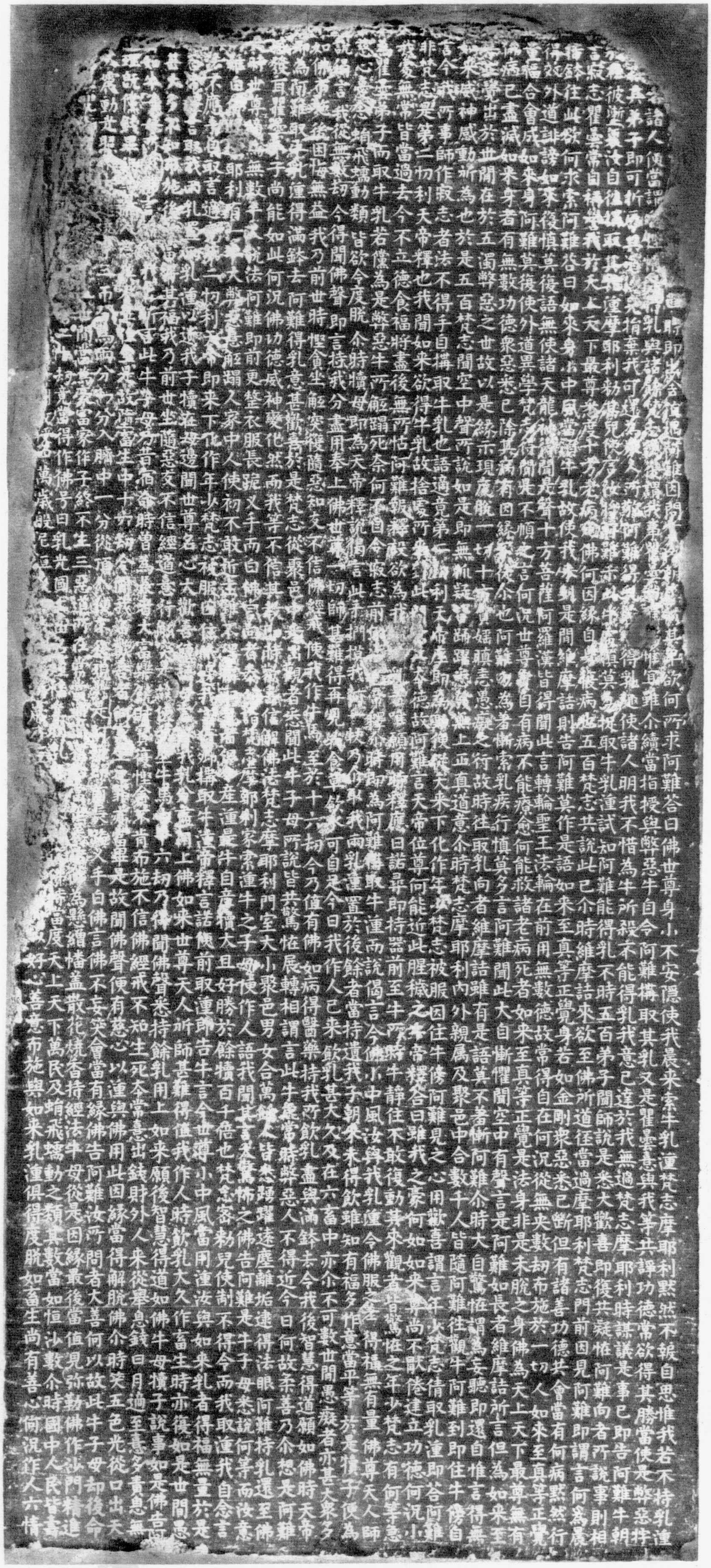
塔下四七六六

佛说老母女六英经　佛说逝童子经　文殊师利问菩提经



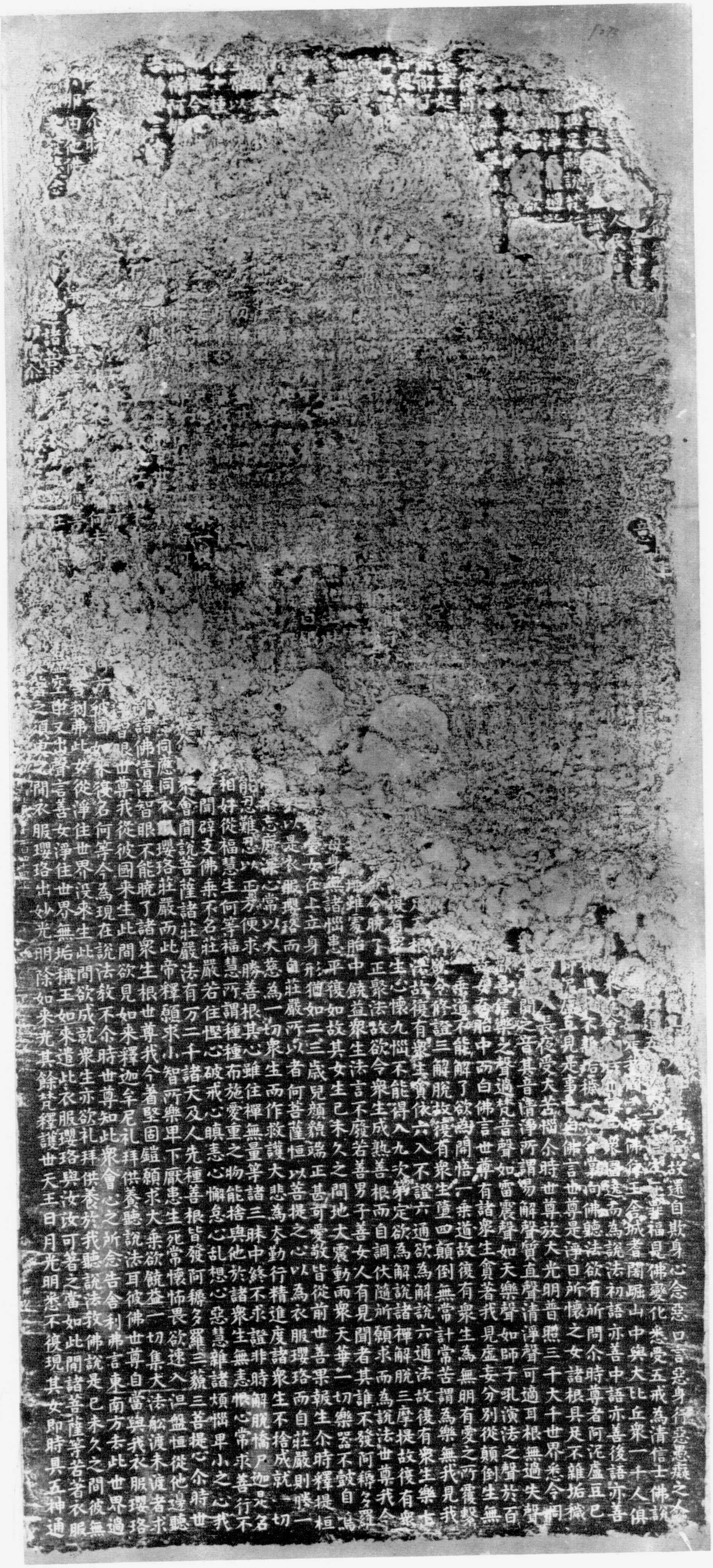
文殊師利問菩提經一卷傷條第四背　言菩薩緣何事故行菩薩道文殊師利言汝可以此問於世尊佛即告文殊師利汝荅月淨光德天子所問行法文殊師利語天子言汝
[illegible]天子當知諸菩薩道以大悲為本緣於眾生天子言菩薩大悲以何為本文殊師利言以直心為本又問直心以何為本荅言於一切眾生以等心為本又問等心以何為本荅
別異行為本又問無別異行以何為本荅言以深淨心為本又問深淨心以何為本荅言以阿耨多羅三藐三菩提心為本又問阿耨多羅三藐三菩提心以何為本荅言以六波羅蜜
六波羅蜜以何為本荅言以方便慧為本又問方便慧以何為本荅言以不放逸為本又問不放逸以何為本荅言以三善行為本又問三善行以何為本荅言以十善業道為本又問
以何為本荅言以攝六根為本又問攝六根以何為本荅言以正憶念為本又問正憶念以何為本荅言以正觀為本又問正觀以何為本荅言以堅念不忘為本天子言文殊師利善
能攝因能攝果文殊師利言天子諸菩薩有四心能攝因能攝果何等為四一者初發心二者行道心三者不退轉心四者一生補處心初發心為行道心作因緣行道心為不退轉心作
退轉心為一生補處心作因緣復次天子當知初發心如種穀田中行道心如穀子增長不退轉心如花菓始成補處心如花菓有用又初發心如車匠集材行道心如斫治材木不退轉
施材木一生補處心如車成運致又初發心如月新生行道心如月五日不退轉心如月十日一生補處心如月十四日如來智慧如月十五日又初發心能過聲聞地行道心能過辟支
退轉心能過不定地一生補處心安住定地又初發心如學初章行道心如學第二章不退轉心如能以章為用一生補處心如通達深經又初發心從因生行道心從智生不退轉心從
處心從果生又初發心因勢力行道心智勢力不退轉心斷勢力補處心果勢力又初發心如病者求藥行道心如分別藥不退轉心如病服藥補處心如病得差又初發心法王家生
法王法不退轉心能具足學法王法補處心學法王法能得自在尒時大眾中有天子名定光明主不退轉於阿耨多羅三藐三菩提定光明主天子語文殊師利法王子言何等是菩
略道以是略道疾得阿耨多羅三藐三菩提文殊師利言天子菩薩摩訶薩略道有二以是略道疾得阿耨多羅三藐三菩提何等為二一者方便二者慧攝善法名為方便分散諸法
方便名為隨眾生行慧名不轉一切法相方便名待應眾生心慧名不待一切法方便名和合諸法慧名捨離諸法方便名起因緣慧名滅因緣方便名知分別諸法慧名不分別法慧
嚴佛土慧名莊嚴佛土無所分別方便名知眾生諸根利鈍慧名不得眾生方便名能至道場慧名能得一切佛法天子當知菩薩摩訶薩復有二道以是二道疾得阿耨多羅三藐三
為二一者助道二者斷道助道者五波羅蜜斷道者般若波羅蜜復有二道何等為二一者有繫道二者無繫道有繫道者五波羅蜜無繫道者般若波羅蜜復有二道一者有量道二
有量道者取相分別無量道者不取相分別復有二道一者智道二者斷道智道者初地至七地斷道者八地至十地尒時會中有菩薩名隨智勇行問文殊師利法王子言何謂為菩
為菩薩智文殊師利言善男子義名無用智名有用何謂義名無用義是無為無為法於法無用非用又義者非深相非離相是義於法無用非用又義不增不減於法無用非用天子可
智是忍道是心所用非無用是故智名有用非無用智功歸於斷是故智名有用非無用智名善知五陰十二入十八界十二因緣是處非處是故智名有用非無用復次天子諸菩薩有
等為十一者因智二者果智三者義智四者方便智五者慧智六者攝智七者波羅蜜智八者大悲智九者成就眾生智十者不著一切法智復次天子諸菩薩有十發何等為十一者身
眾生身業清淨故二者口發欲令眾生口業清淨故三者意發欲令眾生意業清淨故四者內發一切內物不貪著故五者外發欲令眾生住正行故六者智發具足佛智故七者慈發示
德莊嚴故八者眾生成熟發守護智慧藥故九者有為智發具足定聚故十者無為智發心不著三界故復次天子諸菩薩有十行何等為十一者波羅蜜行二者攝行三者慧行四者方
者大悲行六者求助慧法行七者求智法行八者心清淨行九者觀諸諦行十者一切所愛無貪著行復次天子諸菩薩復有十思惟盡何等為十一者思惟事盡二者思惟愛盡三者思
四者思惟煩惱盡五者思惟見盡六者思惟助道盡七者思惟受盡八者思惟不著盡九者思惟結使盡十者思惟著道場行盡復次天子諸菩薩復有十治法何等為十一者治慳貪
施故二者治破戒心三法清淨故三者治瞋恚心修行慈忍故四者治懈怠心求佛法無厭故五者治不善覺觀心得禪定解脫自在故六者治愚癡心生助決定般若波羅蜜法故七者
惱心生助道法故八者治顛倒道心修助四諦法故九者治心時非時自在行故十者治我觀無我法故復次天子諸菩薩復有十善地何等為十一者身善離身三惡故二者口善離口
三者意善離心三惡故四者內善不著見身故五者外善不著一切法故六者不著助智善不貪助道法故七者不自高善思惟聖道性故八者除身善修集般若波羅蜜故九者
一切眾生故十者不惜身命善以大悲化眾生故復次天子諸菩薩貴隨法行者能得菩提非不隨法行隨法行者如說能行不隨法行者但有言說不能如所說修行復次天子諸菩
二隨法行何等為二一者行道二者行斷復有二隨法行何等為二一者身自修善二者教化眾生復有二隨法行何等為二一者行智行二者不行智行復有二隨法行何等為二一者
別諸地二者不分別地非地復有二隨法行何等為二一者知諸地過而能轉進二者善知具足從一地至一地復有二隨法行何等為二一者善知聲聞辟支佛道二者善知佛道
時佛讚文殊師利法王子言善哉善哉汝能為諸菩薩摩訶薩說本業道誠如所說說是法時十千菩薩得無生法忍文殊師利法王子等一切世間天人阿修羅聞佛所說歡喜信受
問菩提經一卷傷終　佛說乳光佛經一卷傷（西晉三藏竺法護譯）聞如是一時佛遊維耶離梵志摩調[illegible]音樂樹下與八百比丘眾千菩薩俱國王大臣人民及諸天龍鬼神共會說經時世尊
風當須牛乳尒時維耶離國有梵志名摩耶利為五萬弟子作師復為國王大臣人民所敬遇豪富貪嫉不信佛法不喜布施但好異道常持羅網覆蓋屋上及其中庭欲令飛鳥不
之故所居處去音樂園不近不遠於是佛告賢者阿難持如來名往到梵志摩耶利家從其求索牛乳運來阿難受教著衣持鉢到其門下梵志摩耶利適與五百上足弟子欲行
（背計[illegible]四百[illegible]）

塔下四七六六



[illegible]時即出舍宜過阿難因問[illegible]甚[illegible]欲何所求阿難答曰佛世尊身小不安隱使我晨来索牛乳湩梵志摩耶利默然不報自思惟我若不持乳湩
[illegible]諸人便當謂[illegible]乳與諸餘[illegible]我事[illegible]惟宜雖尒續當指授與弊惡牛自令阿難構取其乳又是瞿曇意與我等共諍功德常欲得其勝當使是弊惡牸
[illegible]真弟子即可折[illegible]異[illegible]光指棄我可得為[illegible]人所[illegible]阿難得[illegible]得乳[illegible]使諸人明我不惜為牛所殺不能得乳我意已達於我無過梵志摩耶利時謀議是事已即告阿難牛朝
[illegible]彼斷[illegible]汝自從[illegible]取其[illegible]湩摩耶利勸[illegible]兒[illegible]阿難亦此牛[illegible]慎莫[illegible]擬取牛乳湩試知阿難能得乳不時五百弟子聞師說是悉大歡喜即復共疑怪阿難向者所說事則相
言寂志瞿曇常自稱譽我於天上天下最尊[illegible]度十方老病[illegible]佛何因緣自[illegible]病[illegible]五百梵志共說此已尒時維摩詰來欲至佛所道徑當過摩耶利梵志門前因見阿難即謂言何為晨
持鉢往此欲何求索阿難答曰如来身小中風當[illegible]牛乳故使我[illegible]是間維摩詰則告阿難莫作是語如来至真等正覺身若如金剛眾惡悉已斷但有諸善功德共會當有何病默然行
得從外道誹謗如来復慎莫復語無使諸天龍[illegible]聞是聲十方菩薩阿羅漢皆得聞此言轉輪聖王法輪在前用無數德故常得自在何況從無央數劫布施於一切人如来至真等正覺
[illegible]福合會成如来身阿難莫復使外道異學梵志[illegible]得聞是不順之言何況世尊[illegible]自有病不能療愈何能救諸老病死者如来至真等正覺是法身非是未脫之身佛為天上天下最尊無有
[illegible]病已盡滅如来身者有無數功德眾惡悉已除其病有因緣[illegible]使尒也阿難[illegible]為著慚索乳疾行慎莫多言阿難聞此大自慚懼聞空中有聲言是阿難如長者維摩詰所言但為如来至
[illegible]覺出於世間在於五濁弊惡之世故以是緣示現[illegible]瘦一切十方[illegible]貪婬瞋恚愚癡之行故時往取乳向者維摩詰雖有是語莫不著慚阿難尒時大自驚怪謂為妄聽即還自惟言得無
[illegible]来滅神感動所為也於是五百梵志聞空中聲所說如是即無狐疑[illegible]踊躍[illegible]無上正真道意尒時梵志摩耶利內外親屬及聚邑中合數千人皆隨阿難往觀牛阿難到即往牛傍自
言今我所事師作寂志者法不得手自搆取牛乳也語適竟第[illegible]利天帝座即[illegible]復從天来下化作年少梵志被服因往牛傍阿難見之心用歡喜謂言年少梵志倩取乳湩即答阿難
非梵志是第二忉利天帝釋也我聞如来欲得牛乳故捨處所[illegible]此[illegible]德故阿難言天帝位尊何能近此腥穢之[illegible]帝釋答曰雖我之豪何如如来尚不猒倦建立功德何況小
[illegible]發愛無常皆當過去今不立德食福將盡後無所怙阿難[illegible]釋[illegible]欲為我[illegible]願[illegible]釋應曰諾尋即持器前至牛所時牛靜住不敢復動其来觀者皆驚怪之年少梵志有何等意
[illegible]瞿[illegible]弟子而取牛乳若儻為是弊惡牛所觝蹋死奈何不自令寂志前[illegible]釋尒時即為阿難搆取牛湩而說偈言今佛小中風汝與我乳湩令佛服之者得福無有量佛尊天人師
慈心愛念蜎飛蠕動類皆欲令度脫尒時犢母即為天帝釋說偈言此[illegible]我[illegible]快乃[illegible]我兩乳湩置於後餘者當持遺我子朝来未得飲雖知有福多作意當平等於是犢子便為
說偈言我從無數劫今得聞佛聲即言持我分盡用奉上佛世尊一切師甚難得再見[illegible]食草[illegible]可自是今日我作人已来飲乳甚大久及在六畜中亦尒不可數世間愚癡者亦甚大眾多
如佛有[illegible]從因悔無益我乃前世時慳貪坐觝突[illegible]惡知友不信佛經戒使我作牛馬至於十六劫今乃值有佛如病得醫藥持我所飲乳盡與滿鉢去今我後智慧得道願如佛時天帝
[illegible]為阿難取乳湩得滿鉢去阿難得乳意甚歡喜於是梵志從聚邑中[illegible]觀者悉聞此牛子母所說皆共驚怪展轉相謂言此牛[illegible]當時弊惡人不得近今日何故柔善乃尒想是阿難
發耳瞿曇弟子尚能如此何況佛功德威神變化然而我等不信其[illegible]信解佛法梵志摩耶利門室大小聚邑男女合萬[illegible]人皆悉踊躍遠塵離垢逮得法眼阿難持乳還至佛
時世尊[illegible]無數千人說法阿難即前更整衣服長跪叉手而白佛[illegible]梵志摩耶利家索湩牛之子[illegible]便作人語我聞其言[illegible]怖之佛告阿難是牛子母悉說何等而汝意
[illegible]白[illegible]耶利有一大弊惡[illegible]觝蹋入家中人使初不敢近[illegible]產湩是牛自言犢大且好勝於餘犢百千倍也梵志寄勅兒使制不得令而我取湩我自念言
[illegible]不應[illegible]取言[illegible]遂[illegible]切利[illegible]即来下化作年少梵志被服[illegible]搆取牛湩帝釋言諾便前取湩即告牛言今世尊小中風當用湩汝與如来乳者得福無量於是
[illegible]我兩乳[illegible]乳湩以遺我子犢在母邊聞世尊名心大歡喜[illegible]我乳[illegible]上佛如来世尊天人所師甚難得值我作人時飲乳大久作畜生時亦復如是世間愚
甚大多不如[illegible]施[illegible]其福我乃前世坐隨惡友不信經道意行[illegible]牛馬[illegible]六劫乃得聞佛聲悉持餘乳用上如来願後智慧得道如佛牛母犢子說事如是佛告
[illegible]知[illegible]此牛子母昔宿命時曾為[illegible]大富[illegible]復慳貪不肯布施不信佛經戒不知生死本常意出錢財外人来從舉息錢日月過至息多責息無
[illegible]既[illegible]錢[illegible]是故墮畜生中十[illegible]劫[illegible]當畢是故聞佛聲便有慈心以湩與佛用此因緣當得解脫佛尒時笑五色光從口出天
[illegible]震動[illegible]三市[illegible]為兩分[illegible]分入腸中一分從頂入[illegible]長跪叉手白佛言佛不妄笑會當有緣佛告阿難汝所問者大善何以故此牛子母却後命
[illegible]世間[illegible]富家作子終不生三惡道[illegible]為懸繒幡蓋散花燒香持經法牛母從是因緣最後當值見弥勒佛作沙門精進
[illegible]劫竟當得作佛号曰乳光[illegible]當度天上天下萬民及蜎飛蠕動之類其數當如恒沙數尒時國中人民皆喜
[illegible]萬歲般泥洹[illegible]好心善意布施與如来乳湩俱得度脫如畜生尚有善心何況作人六情

九洞二七三



故還自欺身心念惡口言惡身行惡愚癡之人
華福見佛變化悉受五戒為清信士佛說
佛在王舍城耆闍崛山中與大比丘眾一千人俱
眾圍遶而為說法初語亦善中語亦善後語亦善
掌向佛聽法欲有所問尒時尊者阿泥盧豆已
見是事白佛言世尊是淨日所懷之女諸根具足不雜垢穢
長夜受大苦惱尒時世尊放大光明普照三千大千世界悉令開
聞之音其音清淨所謂易解聲質直聲清淨聲可適耳根無過失聲
善信樂之聲過梵音聲如雷震聲如天樂聲如師子吼演法之聲於百
女在胎中而白佛言世尊有諸眾生貪著我見虛妄分別從顛倒生無
垂道不能解了欲為開悟一乘道故復有眾生為無明有愛之所覆繫
令修證三解脫故復有眾生墮四顛倒無常計常苦謂為樂無我見我
法故復有眾生貪依六入不證六通欲為解說六通法故復有眾生樂古
生心懷九惱不能得入九次第定欲為解說諸禪解脫三摩提故復有眾
脫了正聚法故欲令眾生成熟善根而自調伏隨所願求而為說法世尊我今
雖處胎中饒益眾生法言不廢若善男子善女人有見聞者其誰不發阿耨多羅
母身無諸惱患平復如故其女生已未久之間地大震動雨眾天華一切樂器不鼓自鳴
女在上立身形猶如二三歲見顏貌端正甚可愛敬皆從前世善果報生尒時釋提桓
是衣服瓔珞而自莊嚴所以者何菩薩恒以善提之心以為衣服瓔珞而自莊嚴則一勝
心常以大慈為一切眾生而作救護大悲為本勤行精進度諸眾生不捨成就一切
能忍難忍以正方便求勝善根其心雖住禪無量等諸三昧中終不求證非時解脫憍尸迦是名
相好從福慧生何等福慧所謂種種布施愛重之物能捨與他於諸眾生無恚恨心常求善行不
聞辟支佛乘不名莊嚴若住慳心破戒心瞋恚心懈怠心亂想心惡慧雜諸煩惱畢小之心我
不會聞說菩薩諸莊嚴法有万二千諸天及人先種善根皆發阿耨多羅三藐三菩提心尒時世
同應同衣瓔珞莊嚴而此常釋願求小智所樂卑下厭患生死常懷怖畏欲速入涅槃恒從他邊聽
諸佛清淨智眼不能曉了諸眾生根世尊我今著堅固鎧願求大乘欲饒益一切集大法船渡未渡者求
智良世尊我從彼國来生此間欲見如来釋迦牟尼礼拜供養聽說法耳彼佛世尊自當與我衣服瓔珞
彼國女復名何等今為現在說法教不尒時世尊知此眾會心之所念告舍利弗言東南方去此世界過
利弗此女從淨住世界没来生此間欲成就眾生亦欲礼拜供養於我聽說法教佛說是已未久之間彼無
空中又出聲言善女淨住世界無垢稱王如来遣此衣服瓔珞與汝汝可著之當如此間諸菩薩等若著衣服
音之須臾之間衣服瓔珞出妙光明除如来光其餘梵釋護世天王日月光明悉不復現其女即時具五神通

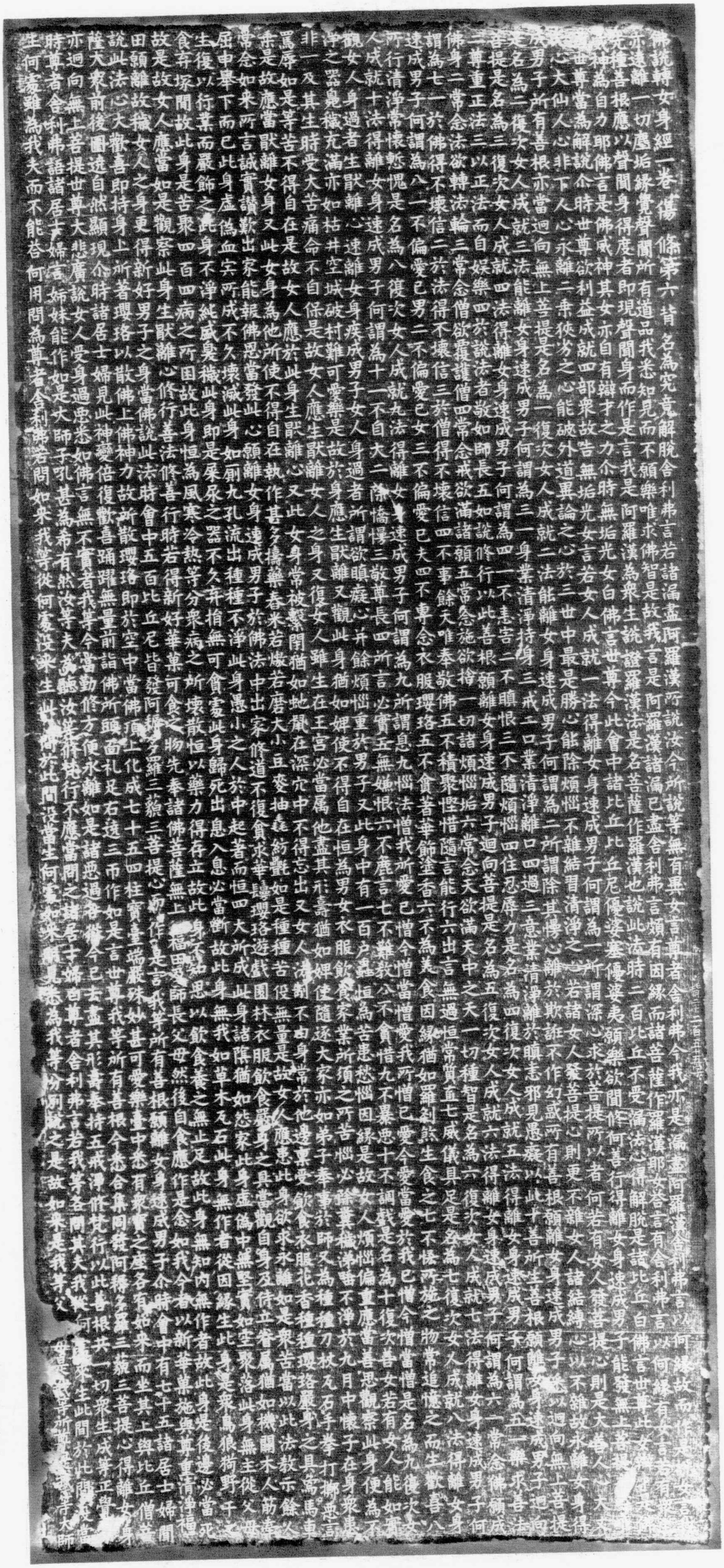
九洞二七三

佛說轉女身經一卷

傷條第六面

下蓮華臺行詣佛所舉足下足大地即時六種震動到佛前已頭面礼足遶佛七帀白佛言世尊唯願如來為諸菩薩摩訶薩說攝菩提增長之法令諸菩薩於無上道而不退轉過諸魔行速成阿耨多羅三藐三菩提尒時世尊告此女言若菩薩成就四法能攝菩提亦令增長何等為四一者淨心二者深心三者方便四者不捨菩提之心是名為四復有四法一者恒欲利益一切衆生二者常當慈心愍諸衆生三者當以大悲度脫衆生四者堅固精進具足一切佛法是名為四復有四法一者分別諸法多生信心二者遠離聲聞辟支佛心三者樂觀勝法欲具滿一切佛法四者勤行精進必成其果是名為四復有四法一者離於憍慢二者除自大心三者敬重尊長四者易可教誨是名為四復有四法一者於來求者不生恚恨二者捨一切物不求其報三者已施不悔四者所有善根盡迴向菩提是名為四復有四法一者不破戒二者不穿戒三者不雜戒四者不濁戒是名為四復有四法一者性和能忍二者善護他意三者自護已身終不犯他四者迴向菩提是名為四復有四法一者堅固精進二者明淨精進三者不怯弱精進四者迴向菩提是名為四復有四法一者身強堪能二者意強堪能三者善能脩集諸禪及支四者恒不忘失菩提之心是名為四復有四法一者布施二者愛語三者利益四者同事是名為四復有四法一者慈心遍一切處二者大悲無有猒悔三者喜心深愛敬法四者捨心離於憎愛是名為四復有四法一者聽法無猒二者正觀思惟三者隨法能行四者迴向菩提是名為四復有四法一者知諸行無常二者決定知陰是苦三者定知諸法而無有我四者定知涅槃是寂滅法是名為四復有四法一者得利不喜二者失利不憂三者雖有名譽其心常等四者雖聞惡名心亦不惱是名為四復有四法一者他毀不瞋二者稱讚不喜三者遭苦能忍四者雖樂不逸亦不輕他是名為四復有四法一者觀因二者知果三者離二邊見四者覺緣起法是名為四復有四法一者知內無我二者知外無有衆生三者俱知內外無有壽命四者畢竟清淨無人是名為四復有四法一者行空不畏二者觀無相不没三者不分別無願四者樂觀諸法無作是名為四復有四法一者不諍苦智二者不諍集智三者不諍滅智四者不諍道智是名為四復有四法一者深觀菩提二者不謗正法三者身在僧數終不退轉四者於法不起諍訟是名為四復有四法一者能令貪欲不起二者亦斷攀緣三者斷貪欲瞋恚愚癡四者及餘煩惱亦復如是是名為四復有四法一者於諸衆生心常平等二者等觀衆生皆是福田三者佛及衆生皆悉平等四者法及衆生亦悉平等是名為四復有四法一者不顧已身二者不下他人三者不輕未學四者於已學者愛敬如師是名為四復有四法一者遠離無益之言二者恒求閑靜三者樂住阿蘭若處而無猒足四者勤求阿蘭若諸功德利是名為四復有四法一者少欲二者知足三者淨物知量四者樂行頭陁不貪上妙衣服飲食是名為四復有四法一者知已二者知他三者知時四者知義是名為四復有四法一者樂法二者樂義三者樂誦四者樂成就衆生是名為四復有四法一者內淨能護自心二者外淨能護衆生三者法淨行善之處四者智淨能離憍慢是名為四復有四法一者離我二者去我所三者除諸見四者斷愛恚是名為四復有四法一者善權攝慧二者慧攝善權三者大悲攝一切施四者精進攝一切道品之法善女菩薩成就如是四法能攝菩提亦令增長尒時世尊說此四法能攝菩提亦令增長之時會中有三万二千諸天及人皆發阿耨多羅三藐三菩提心尒時尊者舍利弗問此女言汝父母為汝作字名曰何等時女報言尊者舍利弗一切諸法本無名字唯隨分別而立名字非是真實無定主故又尊者舍利弗菩薩摩訶薩隨其所行而立名字若得淨心名淨心者若遠深心名深心者若行方便名得方便者若行布施名善能施者若脩尸羅名淨戒者若住忍辱名有忍力者若勤精進名著精進鎧者若住諸禪名常三昧者逮得智慧名大慧者若住慈悲喜捨名大慈大悲大喜大捨者若住阿蘭若處名閑居無事者若不捨頭陁名行清淨功德者若樂集善法名喜求法者略而言之隨其以何善根發趣大乘而得名字尒時世尊告舍利弗言當此女著衣服瓔珞之時放大光明普照大衆是故此女名無垢光當憶持之尒時尊者舍利弗復問無垢光女言汝從淨住世界無垢稱王佛所受此女身來此間也無垢光女荅言尊者舍利弗彼佛世界無有女人舍利弗言汝今何故以此女形來生此間女即荅言我今不以男形女形亦不以色受想行識來生此間所以者何尊者舍利弗於意云何如來所作化人從一佛國至一佛國為有男女陰界諸入差別相不舍利弗言不也所以者何如來所化無有差別女言尊者舍利弗如如來所化無有差別一切諸法皆悉如化若知諸法悉同化相從一佛國至一佛國不見差別舍利弗言汝於諸法見無差別云何能成就衆生女荅言尊者舍利弗若於諸法見差別者是則不能成就衆生若於諸法不見差別是則必能成就衆生舍利弗問女言汝今為已成就幾所衆生女荅言如尊者舍利弗所斷煩惱舍利弗言我所斷煩惱性無所有女言衆生之性亦無所有舍利弗言無性衆生何所成就女言煩惱無性復何所斷舍利弗言無分別故是名為斷女言如尊者舍利弗所言若不分別彼我是亦名為成就衆生舍利弗復問女言云何名衆生成就女荅言於諸有中不起染愛是名衆生成就舍利弗又問女言汝於三乘為以何乘成就衆生女荅言尊者舍利弗譬如空中等注甘雨於上中下種子苗稼藥草樹林皆令生長其雨頗有分別相不舍利弗言其水雖能生長苗稼而無分別如是舍利弗諸佛菩薩其所說法亦無分別隨諸衆生於三乘道善根熟者而調伏之舍利弗復問女言云何調伏其義云何時女荅言調伏者能觀邪道即是正道是名調伏所以者何凡夫顛倒不能正觀故不調伏若觀邪道平等之相不隨不顛倒諸邪道者是則名為畢竟調伏又舍利弗言調伏者我無我亦名調伏所以者何無我見者於諸煩惱不愛不起是名解脫女問舍利弗言尊者得解脫耶舍利弗言我得解脫女言誰縛汝者言得解脫舍利弗言無有縛者而得解脫而其本性是解脫相是故我言得解脫耳女言若其本性無縛無解是解脫相汝何故言我得解脫舍利弗言一切諸法皆解脫相是故我言我得解脫女言如尊者舍利弗所言若知諸法皆解脫相是則

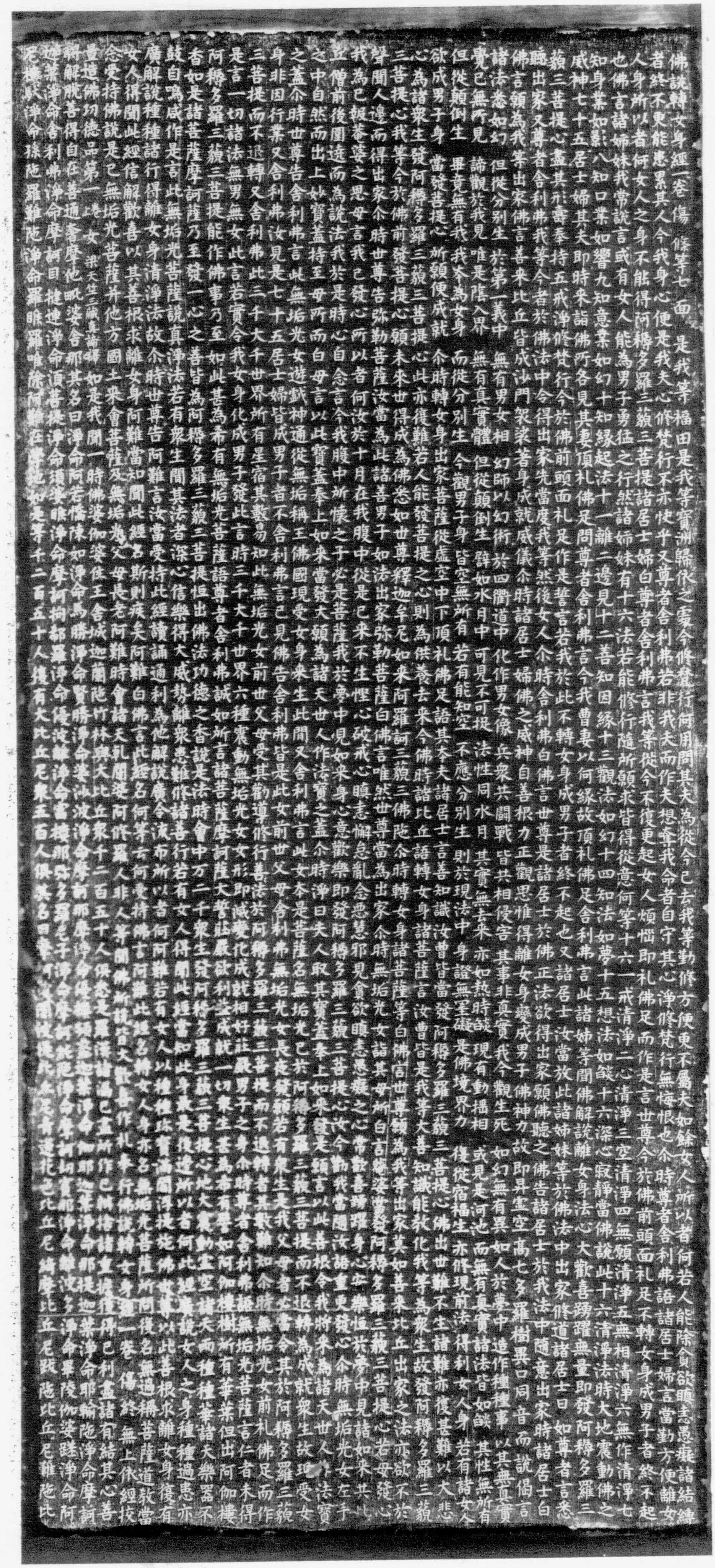
三洞一九五



[illegible]二十一二百五十五字

佛說轉女身經一卷傷條第六皆名為究竟解脫舍利弗言若諸漏盡阿羅漢所說汝今所說等無有異女言尊者舍利弗今我亦是漏盡阿羅漢舍利弗言以何緣故而作[illegible]
亦遠離一切塵垢緣覺聲聞所有道品我悉知見而不願樂唯求佛智是故我言是阿羅漢諸漏已盡舍利弗言頗有因緣而諸菩薩作羅漢耶女荅言有舍利弗言以何緣有此女[illegible]
先種善根應以聲聞身得度者即現聲聞身而作是言我是阿羅漢為眾生說證羅漢法是名菩薩作羅漢也說此法時二百比丘不受漏法心得解脫是諸比丘白佛言世尊[illegible]
[illegible]神為自力耶佛言是佛威神其女亦自有辯才之力爾時無垢光女白佛言世尊今此會中諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷願樂欲聞修何善行得離女身速成男子能發無上菩提[illegible]
[illegible]世尊當為解說爾時世尊欲利益成就四部眾故告無垢光女言若女人成就一法得離女身速成男子何謂為一所謂深心求於菩提所以者何若有女人發菩提心則是大[illegible]
大心大仙人心非下人心永離二乘狹劣之心能破外道異論之心於三世中最是勝心能除煩惱不離結習清淨之[illegible]所若諸女人發菩提心則更不離女人諸結縛心以不離故永離女身得
成男子所有善根亦當迴向無上菩提是名為一復次女人成就二法能離女身速成男子何謂為二所謂除其憍慢心離於欺誑不作幻惑所有善根願離女身速成男子[illegible]以迴向無上菩提
是名為二復次女人成就三法能離女身速成男子何謂為三一身業清淨持身三戒二口業清淨離口四過三意業清淨離於瞋恚邪見愚癡以此十善所生善根願離女身速成男子迴向
菩提是名為三復次女人成就四法得離女身速成男子何謂為四一不恚害二不瞋恨三不隨煩惱四住忍辱力是名為四復次女人成就五法得離女身速成男子何謂為五一樂求善法
二尊重正法三以正法而自娛樂四於說法者敬如師長五如說修行以此善根願離女身速成男子迴向菩提是名為五復次女人成就六法得離女身速成男子何謂為六一常念佛願成
佛身二常念法欲轉法輪三常念僧欲覆護僧四常念戒欲滿諸願五常念施欲捨一切諸煩惱垢六常念天欲滿天中之天一切種智是名為六復次女人成就七法得離女身速成男子何
謂為七一於佛得不壞信二於法得不壞信三於僧得不壞信四不事餘天唯奉敬佛五不積聚慳惜隨言能行六出言無過恒常質直七威儀具足是名為七復次女人成就八法得離女身
速成男子何謂為八一不偏愛己男二不偏愛己女三不偏愛己夫四不專念衣服瓔珞五不貪著華飾塗香六不為美食因緣猶如羅剎煞生食之七不悋所施之物常追憶之而生歡喜八
所行清淨常懷慚愧是名為八復次女人成就九法得離女身速成男子何謂為九所謂息九惱法憎我所愛已憎今憎當憎愛我所憎已愛今愛當愛於我已憎今憎當憎是名為九復次女
人成就十法得離女身速成男子何謂為十一不自大二除憍慢三敬尊長四所言必實五無嫉恨六不麤言七不難教八不貪惜九不暴惡十不調戲是名為十復次善女若有女人能如實
觀女人身過者生厭離心速離女身疾成男子女人身過者所謂欲瞋癡心并餘煩惱重於男子又此身中有一百戶蟲恒為苦患愁惱因緣是故女人煩惱偏重應當善思觀察此身便為不
淨之器臭穢充滿亦如枯井空城破村難可愛樂是故於身應生厭離又觀此身猶如婢使不得自在恒為男女衣服飲食家業所須之所苦惱必[illegible]業織[illegible]不淨於九月中懷子在身眾患
非一及其生時受大苦痛命不自保是故女人應生厭離女人之身又復女人雖生在王宮必當屬他盡其形壽猶如婢使隨逐大家亦如弟子奉事於師又為種種刀杖瓦石手拳打擲惡言
罵辱如是等苦不得自在是故女人應於此身生厭離心又此女身常被繫閉猶如蛇鼠在深穴中不得忘出又女人法制不由身常於他邊稟受飲食衣服花香種種瓔珞嚴身之具象馬車
乘是故應當厭離女身又此女身為他所使不得自在執作甚多擣藥舂米若熬若磨大小豆麥抽蠶紡氎如是種種苦役無量是故女人應患此身欲求永離如是眾苦當以此法教示餘人
常念如來所言誠實讚歎出家能報佛恩當發此心願離女身速成男子於佛法中出家修道不復貪求華鬘瓔珞遊戲園林衣服飲食嚴身之具當觀自身及侍立眷屬猶如機關木人筋[illegible]
屈申舉下而已此身虛偽血宍所成不久壞滅此身如廁九孔流出種種不淨此身愚小之人於中起著而恒四大所成此身諸陰猶如怨家此身虛偽中無堅實如空聚落此身無主從父[illegible]
生復以行業而嚴飾之此身不淨純盛臭穢此身即是屎尿之器不久弃捐無可貪處此身歸死出息入息必當斷故此身無我如草木瓦石此身無作者從因緣生此身是眾鳥狼狗野干[illegible]
食寄塚間故此身是苦聚四百四病之所困故此身恒為風寒冷熱等分眾病之所壞散恒以藥力得存立故此身不知恩以飲食養之無止足故此身無知內無作者故此身是後邊必當死
故是故女人應當如是觀察此身生厭離心修行善法修善行時若得新好華菓可食之物先奉諸佛菩薩無上福田及師長父母然後自食應作是念如我今者以新華菓施與尊重清淨福
田願離故穢女人之身更得新好男子之身當佛說此法時會中五百比丘尼皆發阿耨多羅三藐三菩提心而作是言我等所有善根願離女身速成男子爾時會中有七千五諸居士婦聞
說此法心大歡喜即持身上所著瓔珞以散佛上佛神力故所散瓔珞即於空中當佛頂上化成七十五四柱寶臺端嚴殊妙甚可愛樂臺中悉有眾寶之座各有如來而坐其上與比丘僧[illegible]
薩大眾前後圍遶自然顯現爾時諸居士婦見此神變倍復歡喜踊躍無量前詣佛所頭面礼足右遶三帀作如是言世尊我等所有善根今悉合集同發阿耨多羅三藐三菩提心得離女身
亦迴向無上菩提世尊大悲廣說女人受身過患悉如佛言無不實者我等今當勤修方便永離如是諸惡過[illegible]今已去盡其形壽奉持五戒淨修梵行以此善根共一切眾生成等正覺
時尊者舍利弗語諸居士婦言姊妹能作如是大師子吼甚為希有然汝等夫為聽汝等修梵行不應當問之諸居士婦白尊者舍利弗言若我等各問其夫我從何[illegible]來生此間於此間沒當
生何處雖為我夫而不能荅何用問為尊者舍利弗若問如來我等從何處沒來生此間[illegible]於此間沒當生何處如來[illegible]見悉為我等分別說之是故如來是我等父[illegible]是我等所[illegible]等大師

三洞一九五



佛說轉女身經一卷 傷 修等七面 是我等福田是我等寶洲歸依之處今修梵行何用問其夫為從今已去我等勤修方便更不屬夫如餘女人所以者何若人能除貪欲瞋恚愚癡諸結縛
者終不更能患累其人今我身心便是我夫心修梵行不亦快乎又尊者舍利弗若非我夫而作夫想奪我命者自守其心淨修梵行無悔恨也尒時尊者舍利弗語諸居士婦言當勤方便離女
人身所以者何女人之身不能得阿耨多羅三藐三菩提諸居士婦白尊者舍利弗言我等從今不復更起女人煩惱即礼佛足而作是言世尊今於佛前頭面礼足不轉女身成男子者終不起
也佛言諸姉妹我常說言或有女人能為男子勇猛之行然諸姉妹有十六法若能修行隨所願求皆得從意何等十六一戒清淨二心清淨三空清淨四無願清淨五無相清淨六無作清淨七
知身業如影八知口業如響九知意業如幻十知緣起法十一離二邊見十二善知因緣十三觀法如幻十四知法如夢十五想法如燄十六深心寂靜當佛說此十六清淨法時大地震動佛之
威神七十五居士婦其夫即時來詣佛所各見其妻頂礼佛足問尊者舍利弗言今我曹妻以何緣故頂礼佛足舍利弗言此諸姉等聞佛解說離女身法心大歡喜踊躍無量即發阿耨多羅三
藐三菩提心盡其形壽奉持五戒淨修梵行今於佛前頭面礼足作是誓言若我於此不轉女身成男子者終不起也又諸居士汝當放此諸姉妹等於佛法中出家修道諸居士曰如尊者言悉
聽出家又尊者舍利弗我等今者於佛法中令得出家先當度我等然後女人尒時舍利弗白佛言世尊是諸居士於佛正法欲得出家願佛聽之佛告諸居士於我法中隨意出家時諸居士白
佛言願為我等出家佛言善來比丘皆成沙門袈裟著身成就威儀尒時諸居士婦佛之威神自善根力正觀思惟得離女身變成男子佛神力故即昇虛空高七多羅樹異口同音而說偈言
諸法悉如幻 但從分別生 於第一義中 無有男女相 幻師以幻術 於四衢道中 化作男女像 兵衆共闘戰 皆共相侵害 其事非真實 我今觀生死 如幻無有異 如人於夢中 造作種種事 以其無真實
覺已無所見 諦觀於我見 唯是陰入界 無有真實體 但從顛倒生 辟如水月中 可見不可捉 法性同水月 其實無去來 亦如熱時燄 現有動搖相 或見是河池 而無有真實 諸法皆如燄 其性無所有
但從顛倒生 畢竟無有我 我本為女身 而從分別生 今觀男子身 皆空無所有 若有能知空 不應分別生 則於現法中 身證無罣礙 是佛境界力 復從宿福生 亦修現前法 得利女人身 若有諸女人
欲成男子身 當發菩提心 所願便成就 尒時轉女身出家菩薩從虛空中下頂礼佛足語其本夫諸居士言善知識汝曹皆當發阿耨多羅三藐三菩提心佛出世難不生諸難亦復甚難以大悲
心為諸衆生發阿耨多羅三藐三菩提心此亦復難若人能發菩提之心則為供養去来今佛時諸比丘語轉女身諸菩薩言汝曹皆是我等大善知識能教化我等為衆生故發阿耨多羅三藐
三菩提心我等今於佛前發菩提心願未來世得成為佛悉如世尊釋迦牟尼如来阿羅訶三藐三佛陁尒時轉女身諸菩薩等白佛言世尊願為我等出家莫如善来比丘出家之法亦欲不於
聲聞人邊而得出家尒時世尊告弥勒菩薩汝當為此諸善男子如法出家弥勒菩薩白佛言唯然世尊當為出家尒時無垢光女詣其母所白言孃婆當發阿耨多羅三藐三菩提心若母發心
我為已報養婆之恩母言我已發心所以者何汝於十月在我腹中從是已来不生慳心破戒心瞋恚懈怠亂念惡慧邪見貪欲瞋恚愚癡之心常歡喜踊躍身心安樂恒於夢中見諸如来共比
丘僧前後圍遶而為說法我於是時心自念言今我腹中所懷之子必是菩薩我於夢中見如来身心意歡樂即發阿耨多羅三藐三菩提心汝今勸我當隨汝語重更發心尒時無垢光女左手
之中自然而出上妙寶蓋持至母所而白母言以此寶蓋奉上如来當發大願為諸天世人作法寶之蓋尒時淨日夫人取其寶蓋奉上如来發是願言以此善根令我將来為諸天世人作法寶
之蓋尒時世尊告舍利弗言此無垢光女遊戲神通從無垢稱王佛國現受女身来生此間又舍利弗言此女本是菩薩名無垢光已於阿耨多羅三藐三菩提而不退轉為成就衆生故現受女
身非因行業又舍利弗汝見是七十五居士婦皆成男子者不舍利弗言已見佛告舍利弗皆是此女前世父母舍利弗無垢光女長夜發願若有衆生是我父母者必當令其於阿耨多羅三藐
三菩提而不退轉又舍利弗此三千大千世界所有星宿其數易知此無垢光女前世父母受其勸導修行善法於阿耨多羅三藐三菩提而不退轉者其數難知尒時無垢光女前礼佛足而作
是言一切諸法無男無女此言若實令我女身化成男子發此言時三千大千世界六種震動無垢光女女形即滅變化成就相好莊嚴男子之身尒時尊者舍利弗語無垢光菩薩言仁者未得
阿耨多羅三藐三菩提能作佛事乃至如此甚為希有無垢光菩薩語尊者舍利弗誠如所言諸菩薩摩訶薩大誓莊嚴欲利益成就一切衆生甚為希有譬如阿伽樓樹所有華葉但出阿伽樓
香如是諸菩薩摩訶薩乃至發一心之善皆為阿耨多羅三藐三菩提恒出佛法功德之香說是法時會中万二千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心地大震動虛空諸天雨種種華諸天樂器不
鼓自鳴咸作是言此無垢光菩薩說真淨法若有衆生聞其法者深心信樂得大威勢離衆患難修諸善行若有女人得聞此經當知此身最是後邊所以者何此經廣說女人之身種種過患亦
廣解說種種諸行得離女身清淨法故尒時世尊告阿難言汝當受持此經讀誦通利為他解說廣令流布所以者何阿難若有女人以種種珍寶滿閻浮提施佛世尊以此善根求離女身復有
女人得聞此經信解歡喜以其善根求離女身阿難當知聞此經名斯則疾矣阿難白佛言此經名何等云何受持佛言阿難此經名轉女人身亦名無垢光菩薩所問復名無過稱菩薩道教當
念受持佛說是已無垢光菩薩并他方國土来會菩薩及無垢光父母長老阿難時會諸天乳闥婆阿修羅人非人等聞佛所說皆大歡喜作礼奉行佛說轉女身經一卷 傷終 無上依經按
量造佛功德品第一 卷上 女 梁天竺三藏真諦譯 如是我聞一時佛婆伽婆住王舍城迦蘭陁竹林與大比丘衆千二百五十人俱悉是羅漢諸漏已盡所作已辦捨諸重擔得已利盡諸有結其心善
稱解脫善得自在善通奢摩他毗婆舍那其名曰淨命阿若憍陳如淨命馬勝淨命賢勝淨命婆沙波淨命摩訶那摩淨命優樓頻螺迦葉淨命伽耶迦葉淨命那提迦葉淨命耶輸陁淨命摩訶
迦葉淨命舍利弗淨命摩訶目揵連淨命須菩提淨命須婆睺淨命摩訶拘郗羅淨命優波離淨命富樓那弥多羅尼子淨命摩訶純陁淨命摩訶劫賓那淨命離波多淨命畢陵伽婆蹉淨命阿
泥樓馱淨命孫陁羅難陁淨命羅睺羅唯除阿難在學地如是等千二百五十人復有大比丘尼衆五百人俱其名曰摩訶波闍波提比丘尼青蓮花色比丘尼綺摩比丘尼跋陁比丘尼難陁比

三洞二五〇

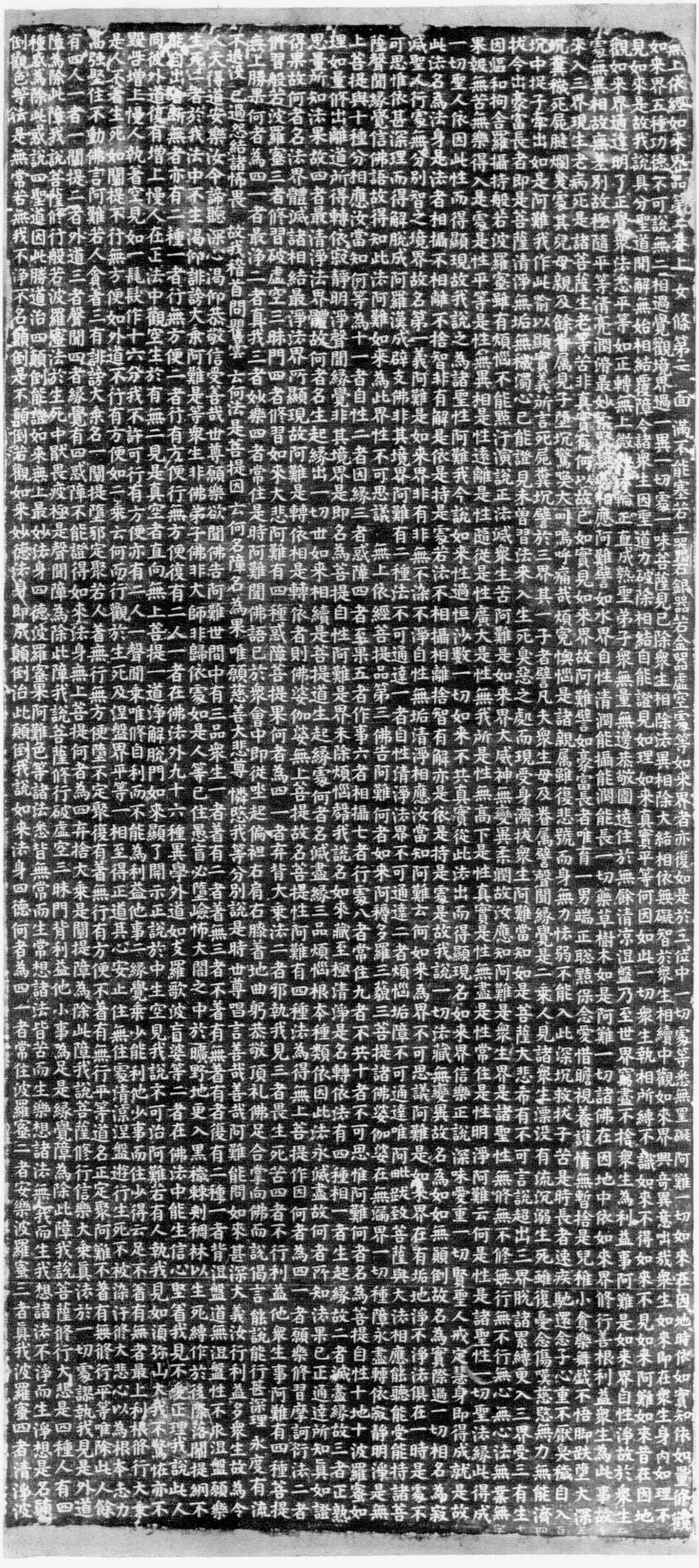
無上依經挍量造佛功德品第一（上卷）

女條第七背

丘尼那輪陀羅比丘尼如是等各有眷屬復有菩薩摩訶薩無量百千是賢劫中諸菩薩衆皆悉通達大深法性調伏易化善行平等修
菩薩道一切衆生真善知識得無礙陀羅尼轉不退法輪已經供養無量諸佛皆從他方世界来集一生補處聖者弥勒菩薩以為上首復有優婆塞百千万衆頻婆娑羅王以為上首復有無量
百千優婆夷衆毗提希夫人以為上首尒時世尊為諸天人恭敬尊重隨從供養於是淨命阿難在大衆中承佛神力即從座起偏袒右肩右膝著地頂礼佛足向佛合掌而作是言世尊我於今
日著衣持鉢入王舍城次第乞食我見一處大高重閣莊嚴新成雕飾塗畫内外究竟見此事已即生心念若清信善男子善女人造此大高重閣布施四方衆僧并具四事若如来滅後取佛舍
利如芥子大安立塔中起塔如阿摩羅子大戴剎如針大露盤如棗葉大造佛如麦子大此二功德何者為勝今問世尊唯願解說佛言善哉善哉阿難能問如来如此大事汝能修行衆多利益
憐愍世間作歸依處能令人天得道安樂能拔衆生不住苦地是故阿難汝今諦聽專思念之敬心信受善哉世尊願樂欲聞佛言阿難此閻浮提世界縱廣七千由旬其洲北邊廣大南方如車
人面亦尒其中悉滿須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛等譬如蔗林竹林荻林若麻田若稻田稠密不空無間缺處如是阿難此閻浮提滿須陀洹乃至辟支佛若有一人盡形壽供養衣服
飲食湯藥卧具入涅盤後悉起大塔供養燃燈燒香塗香抹香花鬘衣服繖蓋幢幡等阿難於意云何是人以是因緣生功德多不阿難言甚多世尊甚多修伽陀是人以是因緣生功德多佛言
阿難且置閻浮提洲西瞿耶尼縱廣八千由旬其洲作半月形人面亦尒其中滿須陀洹乃至辟支佛等譬如蔗林竹林荻林若麻田若稻田稠密不空如是阿難此瞿耶尼悉滿須陀洹乃至辟
支佛等若有一人盡形壽供養衣服飲食湯藥卧具入涅盤後悉起大塔供養燃燈燒香塗香抹香花鬘衣服繖蓋幢幡等阿難於意云何是人以是因緣生功德多不阿難言甚多世尊甚多修
伽陀阿難且置瞿耶尼洲東弗于逮縱廣九千由旬其洲團如滿月人面亦尒滿中須陀洹乃至辟支佛譬如蔗林竹林荻林若麻田若稻田稠密不空如是阿難此弗于逮滿須陀洹乃至
辟支佛等若有一人盡形壽供養衣服飲食湯藥卧具入涅盤後悉起大塔供養燃燈燒香塗香抹香花鬘衣服繖蓋幢幡等阿難於意云何是人以是因緣生功德多不阿難言甚多世尊甚多
修伽陀阿難且置東弗于逮洲北鬱單越縱廣十千由旬其洲方人面亦尒滿中須陀洹乃至辟支佛譬如蔗林竹林荻林若麻田若稻田稠密不空如是阿難此鬱單越滿中須陀洹乃至辟支
佛等若有一人盡形壽供養衣服飲食湯藥卧具入涅盤後悉起大塔供養燃燈燒香塗香抹香花鬘衣服繖蓋幢幡等阿難於意云何是人以是因緣生功德多不阿難言甚多世尊甚多修伽
陀阿難且置北鬱單越洲天帝釋天宮住處有大飛閣名常勝殿八万四千高樓圍遶八万四千青瑠璃柱真金寶網羅覆其上金鈴網四面[illegible]金銀寶砂栴檀香水灑[illegible]天花灑布其地八
万四千綺飾窓牖毗瑠璃寶因陀尼羅寶玫瑰寶蓮花色寶等間廁莊嚴八万四千扶欄楯道純青瑠璃之所合成阿難若有清信善男子善女人造作如帝釋天宮飛閣[illegible]常勝寶殿百千拘
胝施與四方衆僧若後有人如来般涅盤後取舍利如芥子大造塔如阿摩羅子大戴剎如針大露盤如棗葉大造佛形像如麦子大此功德前所說百分不及一千万億分乃至僧祇數分所不
及一分分不相及譬喻所不及何以故如来無量故阿難且置如是功德此閻浮提西瞿耶尼東弗于逮北鬱單越大海須弥及鐵圍山并安世界碎為微塵以此[illegible]悉是須陀洹斯陀含
阿那含阿羅漢辟支佛若有清信善男子善女人盡形壽供養若滅度後起塔供養於意云何是善男子善女人得福多不甚多世尊甚多修伽陀佛告阿難若有善男子善女人佛涅盤後取舍
利如芥子大造塔如阿摩羅子大戴剎如針大露盤如棗葉大造佛如麦子大此功德前所說百分不及一千万億分不及一分乃至算數譬喻所不能及阿難若此功德[illegible]迴向阿耨多羅三藐三
菩提此功德聚所獲福報盡娑婆世界微塵數作他化自在天王化樂天王兜率陀天王夜摩天王三十三天王[illegible]轉輪聖王

無上依經如来界品第二

佛告阿難[illegible]伽婆般涅盤後起剎
立塔造像供養功德福報不可稱量微塵算數所不能知云何如此阿難如来有如来不可思議所以者何[illegible]不可思議為利益為作
事不可思議阿難何者是如来界云何如来為界不可思議阿難一切衆生有陰界入勝相種類內外所現[illegible]
起不正思惟不能緣起若與不正思惟相離是法不起無明若不起無明是法非十二有分若非十二有分[illegible]
本性清淨無所染著遠離無垢從煩惱[illegible]起出解脫與如来法正相應過恒沙數不[illegible]
千劫過是已後有人捨取取已洗淨守護保持不令墮墜是如意寶[illegible]
客塵煩惱不入衆生清淨界中此煩惱始為外障虛妄思惟之所[illegible]
悲依此五法菩薩得入阿鞞跋致位是諸菩薩復更思惟此煩惱始無力能[illegible]
煩惱亦如是無真實依若如實知正思惟觀是諸煩惱不起[illegible]
捨煩惱應說正法解衆生縛若有煩惱令生死相續與善根相應如此煩惱[illegible]
生死非煩惱[illegible]大方便住無住處[illegible]
苦而起厭離除六塵欲依八万四千法門十波羅蜜所攝作菩提道我說名[illegible]
一切智地一切無礙入此中住[illegible]



無上依經如來界品第二卷上　女條第七面

滿不能塞若土器若銀器若金器虛空處等如來界者亦復如是於三位中一切處等悉無罣礙阿難一切如來在因地時依如實知依如量修觀如來界五種功德不可說無二相過覺觀境界過一異一切處一味菩薩見已除衆生相除法異相除大結相依無礙智於衆生相續中觀如來界興奇異意咄哉衆生如來即在衆生身內如理不見如來是故我說具分聖道開解無始相結覆障令諸衆生因聖道力破除相結自能證見如理如來真實平等何因如此一切衆生執相所縛不識如來不得如來不見如來阿難如來昔在因地觀如來界通達明了正覺衆法悉平等如正轉無上微妙法輪正直成熟聖弟子衆無量無邊恭敬圍遶住於無餘清涼涅盤乃至世界窮盡不捨衆生為利益事阿難是如來界自性淨故於衆生處無異相故無差別故極隨平等清亮潤滑最妙[illegible]相應阿難譬如水界自性清潤能攝能潤能長一切藥草樹木如是阿難一切諸佛在因地中依如來界修行善根利益衆生為此事故來入三界現生老病死是諸菩薩生老等苦非真實有何以故已如實見如來界故阿難譬如豪富長者唯有一男端正聡黠保念愛惜瞻視養護情無暫捨是兒稚小貪樂舞戲不悟脚跌墮大深坑糞穢死屍膖爛臭處其兒母親及餘眷屬見子墮坑驚嗥大叫嗚呼痛哉煩冤懊惱是諸親屬雖復悲號而身無力怯弱不能入此深坑救拔子苦是時長者速疾馳還念子心重不厭臭穢自入坑中捉子牽出如是阿難我作此喻以顯實義所言死屍糞坑譬於三界其一子者譬凡夫衆生母及眷屬譬聲聞緣覺是二乘人見諸衆生漂沒有流沉溺生死雖復憂念傷嘆慈悲無力無能濟拔令出豪富長者即是菩薩清淨無垢無穢獨心已能證見未曾習法來入生死臭惡之處而現受身濟拔衆生阿難當知如是菩薩大悲希有不可言說超出三界脫諸累縛更入三界受三有生因漚和拘舍羅攝持般若波羅蜜雖有煩惱不能點汙演說正法滅衆生苦阿難是如來界大威神無變異柔潤故汝應知阿難是衆生界是諸聖性無修無不修無行無不行無心無心法無業無果報無苦無樂得入是處是性平等是性無異相是性遠離是性隨從是性廣大是性無我所是性無高下是性真實是性無盡是性常住是性明淨阿難云何是性是諸聖性一切聖法緣此得成一切聖人依因此性而得顯現故我說之為諸聖性阿難我今說如來性過恒沙數一切如來不共真實從此法出而得顯現名如來界信樂正說深味愛重一切賢聖人戒定慧身即得成就是故此法名為法身是法者相攝不相離不捨智非有解是依是持是處若法不相攝相離捨智有解亦是依是持是處是故我說一切法藏無變異故名為如如無顛倒故名為實際過一切相名為寂滅聖人行處無分別智之境界故名第一義阿難是如來界非有非無不染不淨自性無垢清淨相應汝當知阿難云何如來為界不可思議阿難是如來界在有垢地淨不淨法俱在一時是處不可思惟依甚深理而得解脫成阿羅漢成辟支佛非其境界阿難有二種法不可通達一者自性清淨法界不可通達二者煩惱垢障不可通達唯阿毗跋致菩薩與大法相應能聽能受能持諸菩薩聲聞緣覺信佛語故得知此法阿難如來為此界性不可思議

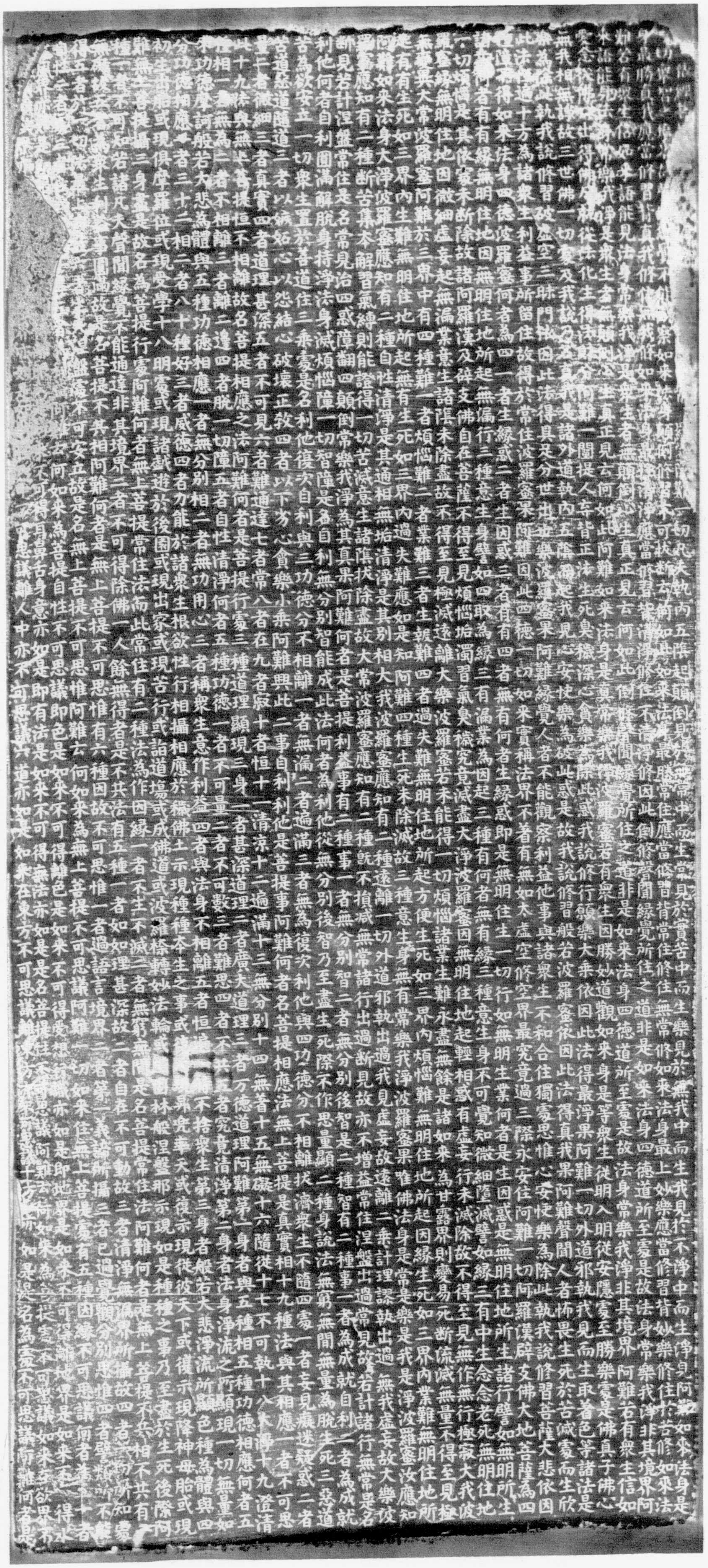
無上依經菩提品第三

佛告阿難何者如來阿耨多羅三藐三菩提諸佛婆伽婆在無漏界一切種障永盡轉依寂靜明淨是無上菩提與十種分相應汝當知何等為十一者自性二者因緣三者惑障四者至果五者作事六者相攝七者行處八者常住九者不共十者不可思惟阿難何者名為菩提自性十地十波羅蜜如理如量修出離道所得轉依寂靜明淨聲聞緣覺非其境界是即名為菩提自性阿難是界未除煩惱殼我說名如來藏至極清淨是名轉依法有四種相一者生起緣故二者滅盡緣故三者正熟思量所知法果故四者最清淨法界體故何者名生起緣出一切世如來相續是菩提道生起緣處何者名滅盡緣三品煩惱根本種類依因此法永滅盡故何者所知法果已正通達所知真如證得果故何者名法界體滅諸相結最淨法界所顯現故阿難是轉依相是轉依者則佛婆伽婆無上菩提故名菩提性阿難有四種法為得無上菩提作因何者為四一者願樂修習摩訶衍法二者修習般若波羅蜜三者修習破虛空三昧門四者修習如來大悲阿難有四種惑障菩提果何者為四一者弃背大乘法二者邪執我見三者畏生死苦四者不行利益他衆生事阿難有四種菩提無上勝果何者為四一者最淨二者真我三者妙樂四者常住是時阿難聞佛語已於衆會中即從坐起偏袒右肩右膝著地曲躬恭敬頂礼佛足合掌向佛而說偈言

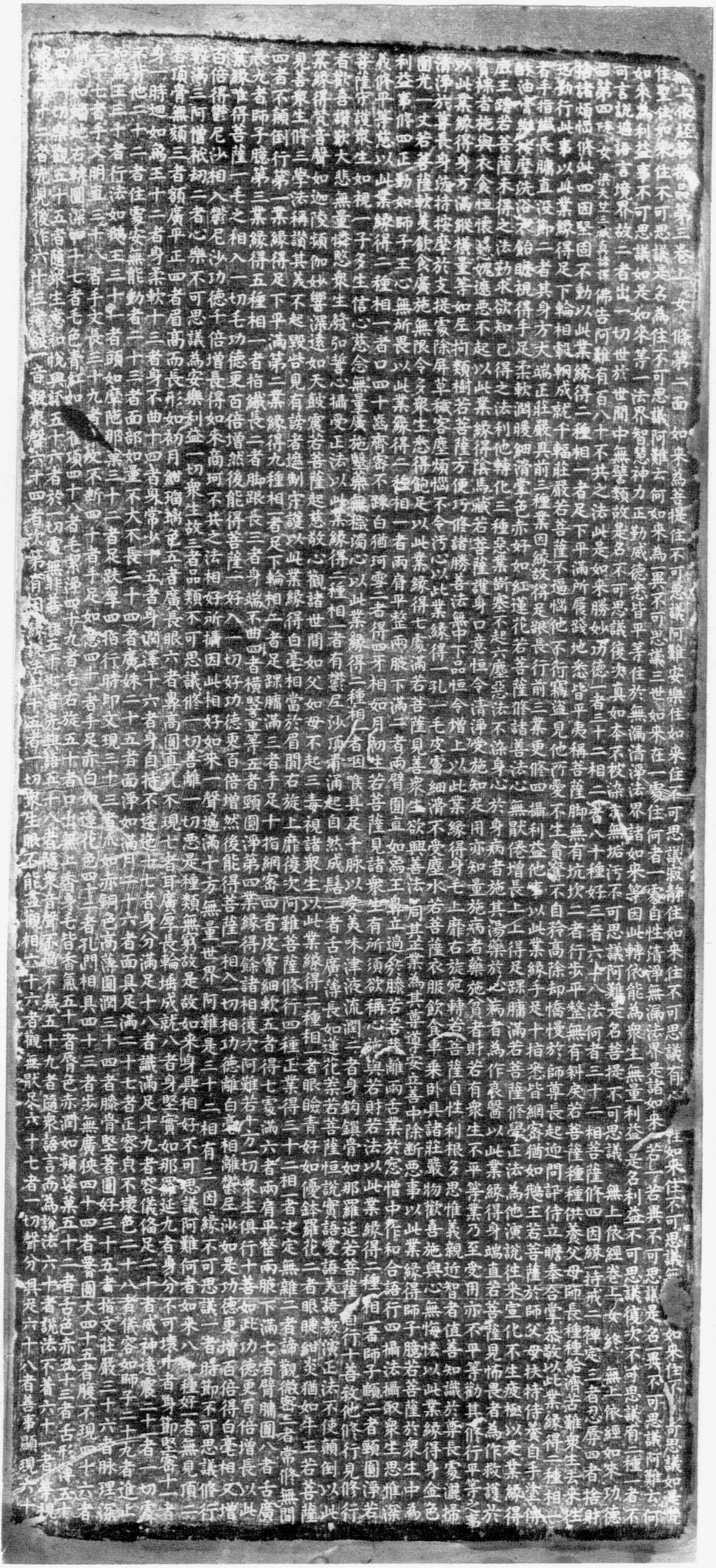
能說能行甚深理　永度有流不退沒
已過怨結諸怖畏　故我稽首問瞿曇
云何法是菩提因　云何名障名為果
唯願慈善大悲尊　憐愍我等分別說

是時世尊唱言善哉善哉阿難能問如來甚深大義汝行利益多衆生故為令人天得道安樂汝今諦聽深心渴仰恭敬信受善哉世尊願樂欲聞佛告阿難世間中有三品衆生一者著有二者著無三者不著有無著有者復有二種一者背涅盤道無涅盤性不求涅盤願樂生死二者於我法中不生渴仰誹謗大乘阿難是等衆生非佛弟子佛非大師非歸依處如是人等已住愚盲必墮嶮怖大闇之中於曠野地更入黑穢棘刺稠林以生死縛作於後際落闡提網不能自出著斷無者亦有二種一者行無方便二者行有方便行無方便復有二人一者在佛法外九十六種異學外道如支羅歌波盲婆等二者在佛法中能生信心堅着我見不愛正理我說此人亦不同彼外道復有增上慢人在正法中觀空生於有無二見是真空者直向無上菩提一道淨解脫門如來顯了開示正說於中生空見我說不可治阿難若有人執我見如須弥山大我不驚怪亦不毀呰增上慢人執著空見如一毛髮作十六分我不許可行有方便亦有二人一聲聞乘唯修自利而不能為利益他事二緣覺乘少能利他少事而住少得云足不著有無者最上利根修行大乘是人不著生死如闡提不行無方便如外道不行有方便如二乘云何而行觀於生死及涅盤界平等一相至得正道其心安止住無住處清凉涅盤遊行生死不被染行修大悲心以為根本志力高強堅住不動佛言阿難若人貪著三有誹謗大乘名一闡提墮邪定聚若人着無行無方便墮不定聚復有著無行有方便不著有無行平等道名正定聚阿難不着有無修行平等唯除此人餘有四人一者一闡提二者外道三者聲聞四者緣覺有四惑障不能證得如來法身無上菩提何者為四弃捨大乘是闡提障為除此障我說菩薩修行信樂大乘真法於一切處謬執我見是外道障為除此障我說菩薩修行般若波羅蜜法於生死中猒畏疲極是聲聞障為除此障我說菩薩修行破虛空三昧門背利益他小事為足是緣覺障為除此障我說菩薩修行大悲是四種人有四種惑為除此惑說四聖道因此勝道治四顛倒能證如來無上最妙法身四德波羅蜜果阿難色等諸法悉皆無常而生常想諸法皆苦而生樂想諸法無我而生我想諸法不淨而生淨想是名顛倒觀色等法是無常苦無我不淨不名顛倒是不顛倒若觀如來妙德法身即成顛倒治此顛倒我說如來法身四德何者為四一者常住波羅蜜二者安樂波羅蜜三者真我波羅蜜四者清淨波

九洞二六九



九洞二六九



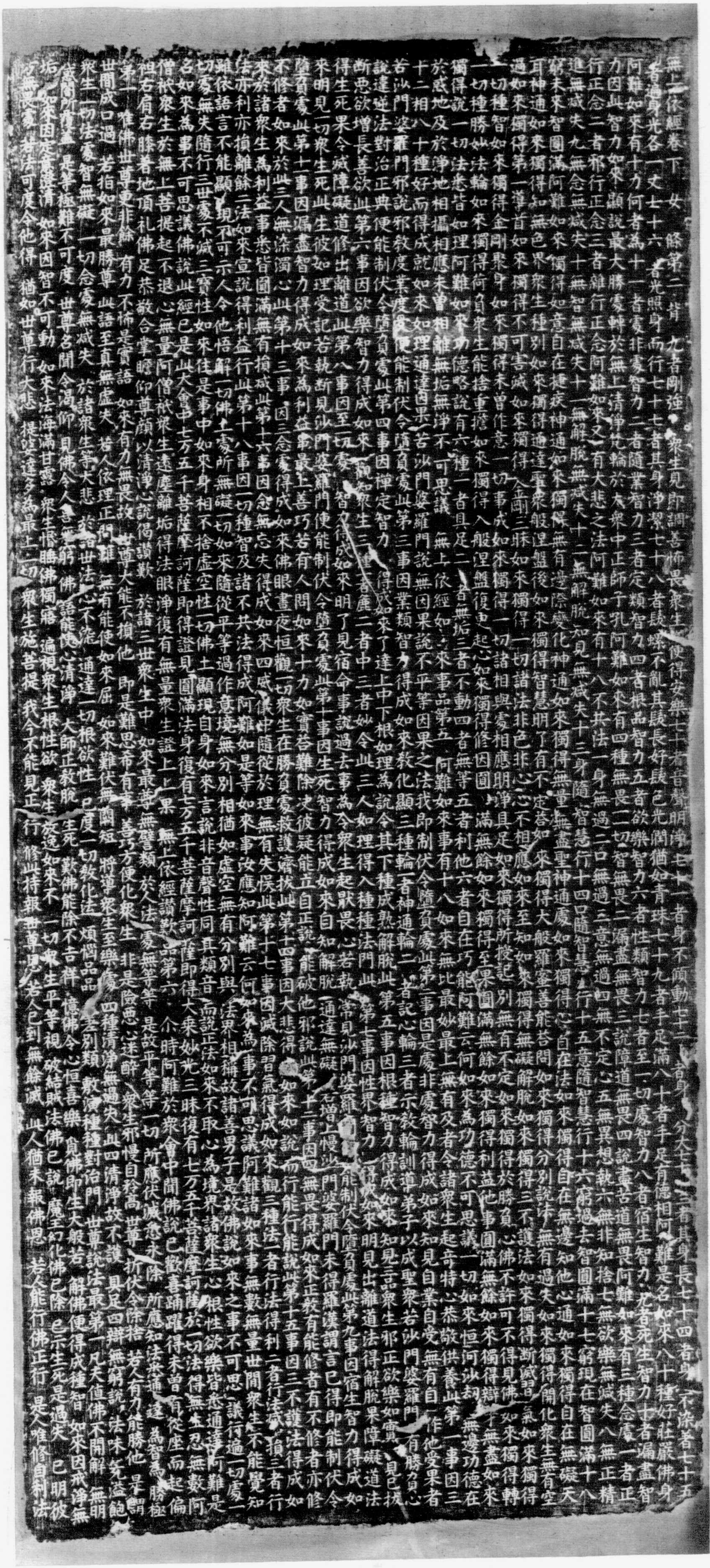
無上依經[illegible]品第三卷上 女 條第二面如来為菩提住不可思議阿難安樂住如来住不可思議寂靜住如来住不可思議有心住如来住不可思議無[illegible]如来住不可思議如是[illegible]住聖住如来住不可思議是名為住不可思議阿難云何如来為一異不可思議三世如来在一處住何者一處自性清淨無漏法界是諸如来若一若異不可思議是名一異不可思議阿難云何如来為利益事不可思議如是如来等一法界智慧神力正勤威德悉皆平等住於無漏清淨法界諸如来等因此轉依能為衆生無量利益是名利益不可思議復次不可思議有二種一者不可言說過語言境界故二者出一切世於世間中無譬類故是名不可思議復次真如本不被染無垢污不可思議阿難是名菩提不可思議

無上依經卷上 女 終

無上依經如来功德品第四 陸 女 （梁天竺三藏真諦譯）

佛告阿難有百八十不共之法此是如来勝妙功德一者三十二相二者八十種好三者六十八法何者三十二相菩薩修四因緣一持戒二禪定三者忍辱四者捨財捨諸煩惱修此四因堅固不動以此業緣得二種相一者足下平滿所履踐地悉皆平夷稱菩薩脚無有坑坎二者行步平整無有斜戾若菩薩種種供養父母師長種種給濟苦難衆生去来往返勤行此事以此業緣得足下輪相轂輞成就千輻莊嚴若菩薩不逼惱他不行竊盜見他所愛不生貪奪不自矜高除却憍慢於師尊長起迎問訊侍立瞻奉合掌恭敬以此業緣得二種相一者手指纖長臑直從節二者其身方大端正莊嚴具前三種業因緣故得足跟長行前三業更修四攝利益他事以此業緣手足十指悉皆網密猶如鵝王若菩薩於師父母扶持侍養自手塗拭蘇油膏[illegible]按摩洗浴衣飴瞻視得手足柔軟潤暖細滑掌色赤好如紅蓮花若菩薩修諸善法心無厭倦增長上上得足踝膞滿若菩薩修學正法為他演說往来宣化不生疲極以是業緣得鹿王蹄若菩薩未得之法勤求欲知已得之法利他轉化三種惡業斷塞不起六塵惡法不染身心於身病者施其湯藥於心病者為作良醫以此業緣得身端直若菩薩見怖畏者為作救護於資糧者施與衣食恒懷慙愧遠惡不起以此業緣得陰馬藏若菩薩護身口意恒令清淨受施知足用亦知量施病者藥施貧者財若有衆生不平等業乃至受用亦不平等勸其修行平等之善以此業緣得身方滿縱橫量等如尼拘類樹若菩薩方便巧修諸勝善法無中下品恒令增上以此業緣得身毛上靡右旋宛轉若菩薩自性利根多思惟義親近智者值善知識於尊長處灑掃清淨於尊長身扶持按摩於支提處除屏草穢客塵煩惱不令污心以此業緣得一孔一毛皮膚細滑不受塵水若菩薩衣服飲食車乘卧具諸莊嚴物歡喜施與心無悔悋以此業緣得身金色圓光一丈若菩薩軟美飲食廣施無限令多衆生悉得飽足以此業緣得七處滿若菩薩見善衆生欲興善法尚其至業為其尊道安立善中除斷惡事以此業緣得師子臆若菩薩於衆生中為利益事修四正勤如師子王心無所畏以此業緣得二種相一者兩肩平整兩腋下滿二者兩臂圓直如為王鼻立過於膝若菩薩離兩舌業於忿惜中作和合語行四攝法攝取衆生思惟深教修平等慈以此業緣得二種相一者口四十齒齊密不踈白猶珂雪二者得四牙相如月初生若菩薩見諸衆生有所須欲稱心施與若財若法以此業緣得二種相一者師子頤二者頸圓淨若菩薩守護衆生如視一子多生信心慈念無量廣施醫藥無織獨心以此業緣得二種相一者咽喉具足千脉以受美味津液流潤二者身鉤鎖骨如那羅延若菩薩自行十善教他修行見修行者歡喜讚歎大悲無量憐愍衆生發弘誓心攝受正法以此業緣得二種相一者有鬱尼沙頂骨涌起自然成髻二者舌廣薄長如蓮花葉若菩薩恒說實語愛語美語教演正法不使顛倒以此業緣得梵音聲如迦陵頻伽妙響深遠如天鼓震若菩薩起慈敬心觀諸世間如父如母不起三毒視諸衆生以此業緣得二種相一者眼瞼青好如優鉢羅花二者眼睫紺炎猶如牛王若菩薩見善衆生修三學法稱讚其美不起毀呰見有謗者遮制守護以此業緣得白毫相當於眉間右旋上靡復次阿難菩薩修行四種正業得三十二相一者決定無雜二者諦觀微密三者常修無間四者不顛倒行第一業緣得足下平滿第二業緣得九種相一者足下輪相二者足踝臑滿三者手足十指網密四者皮膚細軟五者得七處滿六者兩肩平整兩腋下滿七者臂臑圓八者舌廣長九者師子臆第三業緣得五種相一者指纖長二者脚跟長三者身端不曲四者橫竪量等五者頸圓淨第四業緣得餘諸相復次阿難若十方一切衆生俱行十善如此功德更百倍增長以此業緣唯得菩薩一毛之相入一切毛功德更百倍增然後能得菩薩一好入一切好功德更百倍增然後能得菩薩一相入一切相功德離白毫相離鬱尼沙如是功德更增百倍得白毫相又增百倍得鬱尼沙相入鬱尼沙功德千倍增長得如来商珂不共之法相好所攝因此相好如来一聲遍滿十方無量世界阿難是三十二相有三因緣不可思議一者時節不可思議修行數滿三阿僧祇劫二者心樂不可思議為安樂利益一切衆生故三者品類不可思議修一切善離一切惡是種類無窮故是故如来身具相好不可思議阿難何者如来八十種好一者無見頂二者頂骨無頰三者額廣平正四者眉高而長形如初月紺瑠璃色五者廣長眼六者鼻高圓直孔不現七者耳廣厚長輪埵成就八者身堅實如那羅延九者身分不可壞十者身節堅密十一者身一時迴如為王十二者身柔軟十三者身不曲十四者身常少十五者身潤澤十六者身自持不逶迤十七者身分滿足十八者識滿足十九者容儀備足二十者威神遠震二十一者一切處不背他二十二者住處安無能動者二十三者面部如量不大不長二十四者廣姝二十五者面淨如滿月二十六者面具足滿二十七者正容皃不壞色二十八者儀容如師子二十九者進止如為王三十者行法如鵝王三十一者頭如摩陁那菓三十二者足趺厚四指行時印文現三十三者爪如赤銅色高薄圓潤三十四者膝骨堅著圓好三十五者指文莊嚴三十六者脉理深三十七者手文明直三十八者手文長三十九者[illegible]不斷四十者手足如意四十一者手足赤白如蓮花色四十二者孔門相具四十三者步無廣狹四十四者臍圓大四十五者腹不現四十六者臍[illegible]若[illegible]圓深四十七者毛色青紅如[illegible]項四十八者毛潔淨四十九者毛右旋五十者口出無上香身毛皆香氣五十一者脣色赤潤如頻婆菓五十二者舌色赤五十三者舌形薄五十四[illegible]切衆觀五十五者隨衆生意和悅與語五十六者於一切處無非善語五十七者先與語五十八者隨衆音聲不增不減五十九者隨衆語言而為說法六十者說法不著六十一者[illegible]現[illegible]二者先見後作六十三者[illegible]一音報衆聲六十四者次第有因緣說法六十五者一切衆生眼不能盡觀相六十六者觀無厭足六十七者一切髮分具足六十八者善事顯現六十

三洞一九六



無上依經卷下女 條第二背

九者剛強衆生見即調善怖畏衆生使得安樂七十者音聲明淨七十一者身不傾動七十二者身分大七十三者具身長七十四者身不染著七十五者遍身光各一丈七十六者光照身而行七十七者其身淨潔七十八者鬢螺不亂其鬢長好鬢色光潤猶如青珠七十九者手足滿八十者手足有德相阿難是名如來八十種好莊嚴佛身阿難如來有十力何者為十一者處非處智力二者隨業智力三者定類智力四者根品智力五者欲樂智力六者性類智力七者至一切處智力八者宿生智力九者死生智力十者漏盡智力因此智力如來顯說最大勝處轉於無上清淨梵輪於大衆中正師子乳阿難如來有四種無畏一切智無畏二漏盡無畏三說障道無畏四說盡苦道無畏阿難如來有三種念處一者正行正念二者邪行正念三者雜行正念阿難如來又有大悲之法阿難如來有十八不共法一身無過二口無過三意無過四無不定心五無異想執六無非知捨七無欲樂無減失八無正精進無減失九無念無減失十無智無減失十一無解脫無減失十二無解脫知見無減失十三身隨智慧行十四口隨智慧行十五意隨智慧行十六窮過去智圓滿十七窮現在智圓滿十八窮未來智圓滿阿難如來獨得如意自在捷疾神通如來獨得無有邊際變化神通如來獨得無量無盡聖神通處如來獨得心自在法如來獨得自在無邊知他心通如來獨得自在無礙天耳神通如來獨得知無色界衆生種別如來獨得通達聖衆般涅槃後如來獨得智慧明了有不定答如來獨得大般羅蜜善能答問如來獨得分別說法無有過失如來獨得開化衆生無有空過如來獨得第一尊首如來獨得不可害滅如來獨得入金剛三昧如來獨得一切諸法非色非心心不相應如來至知如來獨得無礙解脫如來獨得三不護法如來獨得斷滅習氣如來獨得一切種智如來獨得金剛聚身如來獨得未曾作意一切事成如來獨得一切諸相與處相應明淨具足如來獨得所授記別無有不定如來獨得於勝負心佛不許可不得見佛如來獨得轉一切種勝妙法輪如來獨得荷負衆生能捨重擔如來獨得入般涅槃復更起心如來獨得修因圓滿無餘如來獨得至果圓滿無餘如來獨得利益他事圓滿無餘如來獨得辯才無盡如來獨得說一切法悉皆如理阿難如來功德略說有六種一者具足二者無垢三者不動四者無等五者利他六者自在巧能阿難云何如來為功德不可思議一切如來恒河沙劫無邊功德在於惑地及於淨地相攝相應未曾相離無垢無淨不可思議

無上依經如來事品第五

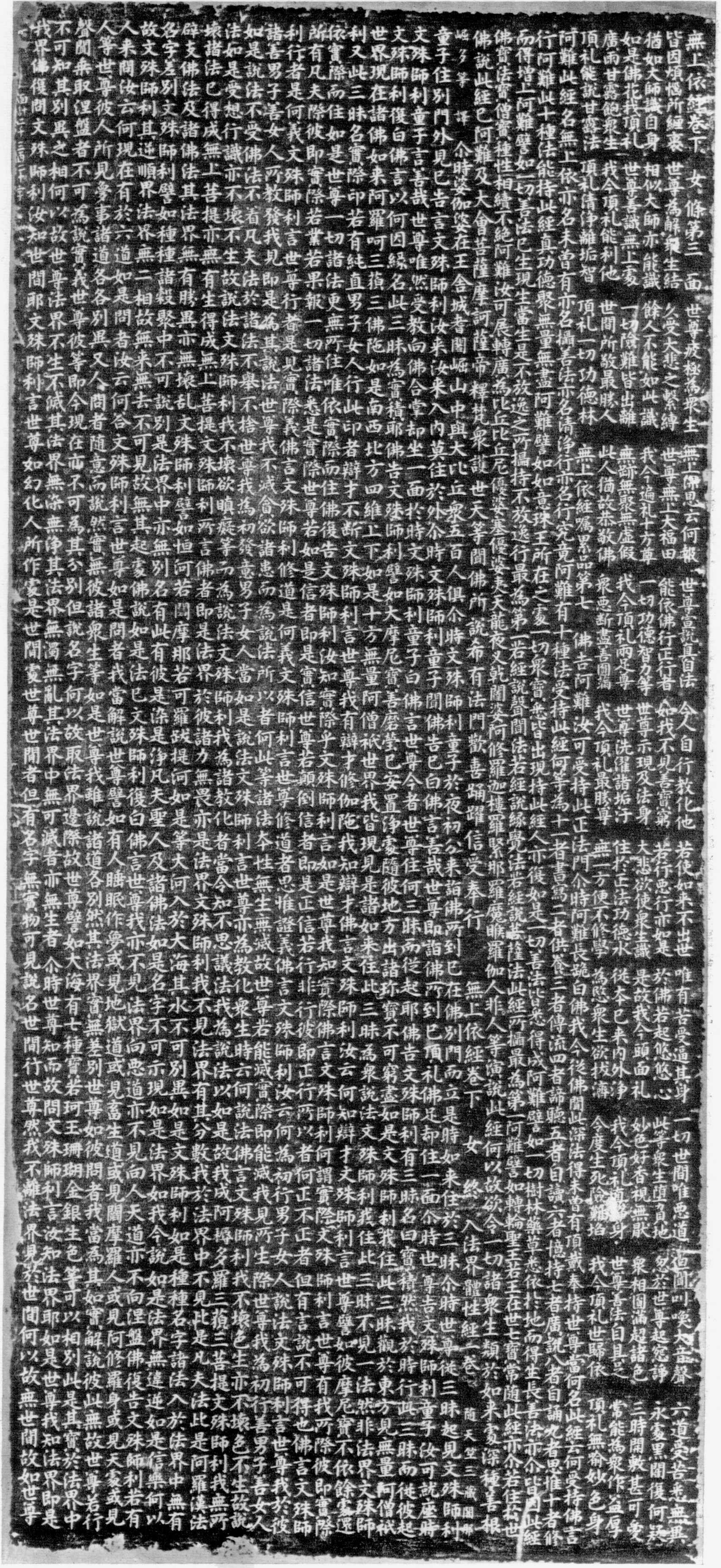
阿難如來事有十八如來無比最妙最上無有及者令諸衆生起奇特心恭敬供養此第一事因三十二相八十種好而得成就如來如理通達因果若沙門婆羅門說無因果說不平等因果之法我即制伏令墮負處此第二事因是處非處智力得成如來知見自業自覺無有自作他受果者若沙門婆羅門邪說邪教度業度受便能制伏令墮負處此第三事因業類智力得成如來教化顯三種輪一者神通輪二者記心輪三者示教輪訓導弟子以成聖衆若沙門婆羅門有勝負心說違逆法對治正典便能制伏令墮負處此第四事因禪定智力得成如來了達上中下根如理為說令其下種成熟解脫此第五事因根種智力得成如來知見三品衆生邪正欲樂如實見已拔斷惡欲增長善欲此第六事因欲樂智力得成如來觀知衆生三種一者麁二者中三者妙令此三人如理得入種種法門此第七事因性界智力得成如來明見出離道法得解脫果障礙道法得生死果令滅障礙道修出離道此第八事因至一切處智力得成如來明了見宿命事說過去事為令衆生起厭畏心若執常見沙門婆羅門能制伏令墮負處此第九事因宿生智力得成如來明見一切衆生死此生彼如理受記若執斷見沙門婆羅門便能制伏令墮負處此第十事因生死智力得成如來自知解脫通達無礙若增上慢沙門婆羅門未得羅漢謂言已得即能制伏令墮負處此第十一事因漏盡智力得成如來為利益事最上善巧若有人問如來十力如實答難除決彼疑能立自正說能破他邪說此第十二事因四無畏得成如來正教有能修者有不修者亦修不修者如來於此三人無染濁心此第十三事因三念處得成如來佛眼晝夜恒觀一切衆生在勝負處救護濟拔此第十四事因大悲得成如來如說而行能行能說此第十五事因三不護法得成如來於諸衆生為利益事悉皆圓滿無有損減此第十六事因念無忘失得成如來四威儀中隨從於理無有失悞此第十七事因滅除習氣得成如來觀三種法一者行法得利二者行法減損三者行法亦利亦損離餘二法如來宣說得利益行此第十八事因一切種智及諸不共法得成阿難如是等如來事汝應知阿難云何如來為事不可思議阿難諸如來事無數無量世間衆生不能覺知難依語言不能顯現不可示人令他悟解一切佛土處所無礙一切如來隨從平等過作意境無分別相猶如虛空無有分別與法界相稱故諸善男子是故佛說如來之事不可思議行遍一切處一切處無失隨行三世處不減三寶性如來住是事中如來身相不捨虛空性一切佛土顯現自身如來言說非音聲性同其類音而說正法如來不取心為境界諸衆生心根性欲樂皆悉通達阿難是名如來為事不可思議佛說此經已是此大會中七万五千菩薩摩訶薩即得證見圓滿法身復有七万五千菩薩摩訶薩即得大乘妙光三昧復有七万五千菩薩摩訶薩於一切法得無生忍無數阿僧祇衆生於無上菩提起不退心無量阿僧祇衆生遠塵離垢得法眼淨復有無量衆生證上上果

無上依經讚歎品第六

尒時阿難於衆會中聞佛說已歡喜踊躍得未曾有從座而起偏袒右肩右膝著地頂礼佛足恭敬合掌瞻仰尊顏以清淨心說偈讚歎

於諸三世衆生中
如來最尊無譬類
於人法處無等等
是故平等等一切
所應伏滅悉永除
所應知法悉通達
為智為勝極第一
唯佛世尊更非餘
有力不怖是實語
如來有力無畏故
世尊大能不損他
即是難思希有事
善巧方便化衆生
非是險惡心迷醉
衆生邪慢自矜高
世尊折伏令除捨
若人有力能勝他
是罰世間成口過
若指如來最勝尊
此語至真無虛失
若人依理正問難
無有能使如來屈
如來難伏無闕短
將導衆生至樂處
四種清淨無過失
此四清淨故不護
具足四辯無窮說
法味充溢飽衆生
一切法處智無礙
一切念處無減失
於諸衆生等大悲
於諸世法心不染
通達一切根欲性
已度一切教化法
煩惱品差別類
敷演種種對治門
世尊說法最第一
凡夫值佛不開解
無明惑闇所覆蓋
是等極難不可度
世尊名聞令渴仰
見佛令人意無厭
佛語能使心清淨
大師正教脫生死
歎佛能除不吉祥
憶佛令心恒喜樂
覓佛即生大般若
解佛便得成種智
如來因戒淨無垢
如來因定意澄清
如來因智不可動
如來法海滿甘露
衆生惛瞞佛獨寤
遍視衆生根性欲
衆生放逸如來不
一切衆生平等視
破結賊法佛已說
魔王幻化佛已除
已示生死是過失
已明彼[illegible]無畏處
若法可度令他得
猶如世尊行大悲
提婆達多為最上
一切衆生施菩提
我今不能見正行
修此持報世尊恩
若人已到無餘滅
此人猶未報佛恩
若人能行佛正行
是人唯修自利法

塔下四七五七



無上依經卷下　女　條第三　面

世尊疲極為衆生　無上佛恩云何報　世尊宣說真自法　令人自行教化他　若使如來不出世　唯有苦受逼其身　一切世間唯惡道　迴闇叫喚大苦聲　六道受苦
皆因煩惱所纏裹　世尊為解衆生結　久受大悲之繫縛　世尊無上大福田　能依佛行正行者　如我不見善實窮　若行惡行亦如是　於佛若起悠悠心　此等衆生墮負地　忽於世尊起寃諍　永處黑闇復
猶如大師識自身　相似大師亦能識　餘人不能如此識　我今遍礼十方尊　一切功德智力等　世尊示現及法身　大悲欲使衆生識　是故我今頭面礼　妙色好香視無厭　衆相圓滿超諸色　三時開敷甚
如是佛花我頂礼　世尊善識無上處　一切險難皆出離　無跡無聚無虛假　我今頂礼兩足尊　世尊洗濯諸垢汙　住於正法功德水　從本已來內外淨　我今頂礼[illegible]身　世尊善法自具足　常能為衆作
厝雨甘露飽衆生　我今頂礼能利他　世間所敬最勝人　此人猶故恭敬佛　衆惡斷盡善圓滿　我今頂礼最勝尊　無一方便不修學　為愍衆生欲拔濟　令度生死險難掐　我今頂礼世歸依　頂礼無餘妙
頂礼能說甘露法　頂礼清淨離垢智　頂礼一切功德林

無上依經囑累品第七

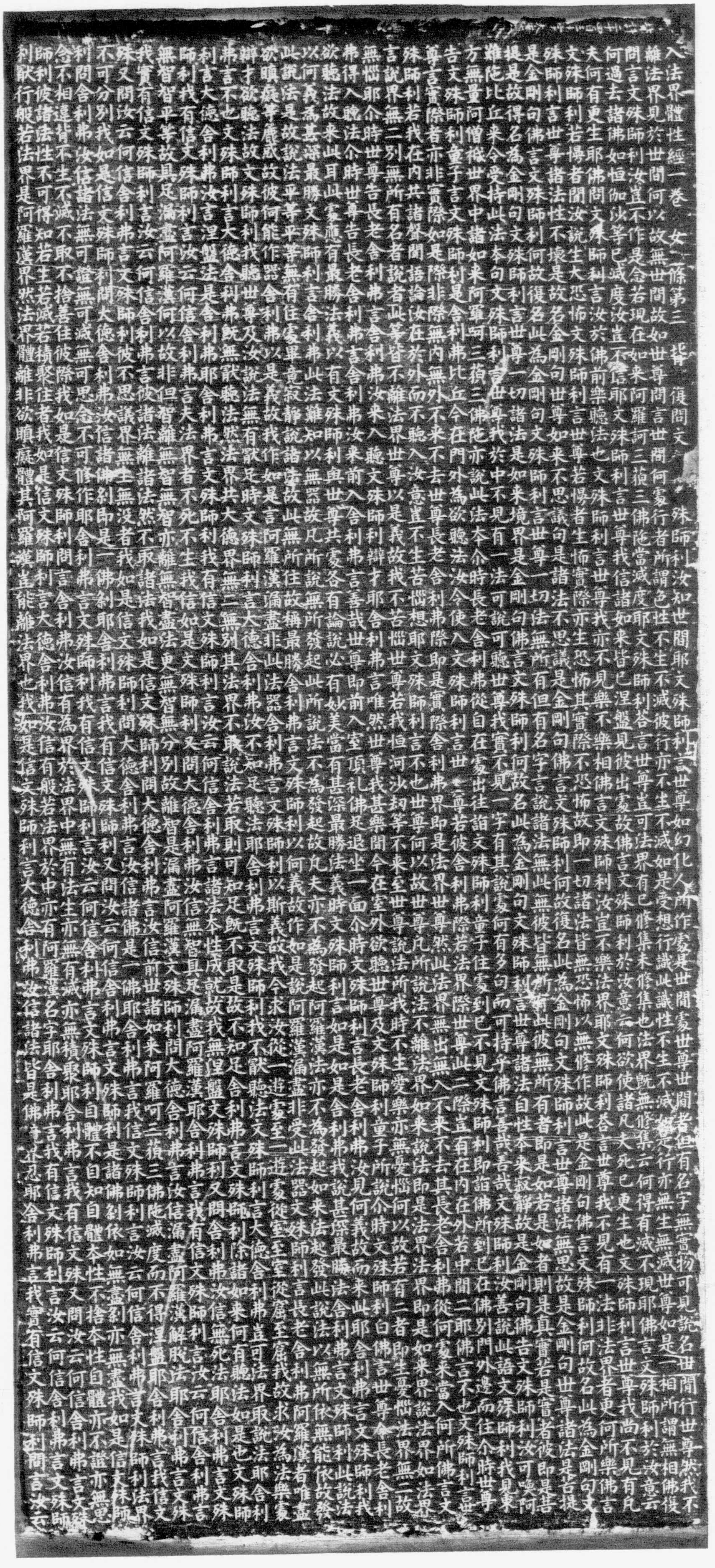
佛告阿難汝可受持此正法門尒時阿難長跪白佛我今從佛聞此深法得未曾有頂戴奉持世尊當何名此經云何
阿難此經名無上依亦名未曾有亦名攝善法亦名清淨行亦名行究竟阿難有十種法受持此經何等為十一者書寫二者供養三者傳流四者諦聽五者自讀六者憶持七者廣說八者自誦九者思
行阿難此十種法能持此經真功德聚無量無盡阿難譬如如意珠王所在之處一切衆寶悉皆出現持此經人亦復如是一切善法悉皆得成阿難譬如一切樹林藥草悉依於地而得生長善法亦尒
而得增上阿難譬如一切善法已生現生當生是不放逸之所攝持不放逸行最為第一若經說聲聞法若經說緣覺法若經說菩薩法此經所攝最為第一阿難譬如轉輪聖王若王在世七寶常隨此經亦尒若住於
佛寶法寶僧寶種性相續不絕阿難汝可展轉廣為比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等演說此經何以故欲令一切諸衆生類於如來處深
佛說此經已阿難及大會菩薩摩訶薩帝釋梵衆護世天等聞佛所說希有法門歡喜踊躍信受奉行

無上依經卷下　女　終

入法界體性經一卷（隨天竺三藏闍那崛多等譯）

尒時婆伽婆在王舍城耆闍崛山中與大比丘衆五百人俱尒時文殊師利童子於夜初分來詣佛所到已在佛別門而立是時如來住於三昧尒時世尊從三昧起見
童子住別門外見已告言文殊師利汝來汝來入內莫住於外尒時文殊師利童子聞佛告已白佛言善哉世尊即詣佛所到已頂礼佛足却住一面尒時世尊告文殊師利童子汝
文殊師利童子言善哉世尊唯然受教向佛合掌却坐一面於時文殊師利童子白佛言世尊今者世尊住何三昧而從起耶佛告文殊師利有三昧名曰實積然我於時行此三昧
文殊師利復白佛言以何因緣名此三昧為實積耶佛告文殊師利譬如大摩尼寶善磨瑩已安置淨處隨彼地方出諸珍寶不可窮盡如是文殊師利我住此三昧觀於東方見無量
世界現在諸佛如來阿羅呵三藐三佛陀如是南西北方四維上下如是十方無量阿僧祇世界我皆現見是諸如來住此三昧為衆說法文殊師利我住此三昧不見一法然非法
利又此三昧名實際印若有純直男子女人行此印者辯才不斷文殊師利言世尊我有辯才修伽陀我知辯才佛言文殊師利汝云何知辯才文殊師利言世尊譬如彼摩尼寶不
依實際而住如是世尊一切諸法更無所住唯依實際而住佛復告文殊師利汝知實際乎文殊師利言如是世尊我知實際佛言文殊師利何謂實際文殊師利言世尊有我所際
所有凡夫際彼即實際若業若果報一切諸法悉是實際世尊若如是信者即是實信世尊若顛倒信者即是正信若行非行彼即正行所以者何正不正者但有言說不可得也佛言
利行者是何義文殊師利言世尊行者是見實際義佛言文殊師利修道是何義文殊師利言世尊修道者思惟證義佛言文殊師利汝云何為初行男子女人說法文殊師利言世尊
諸善男子善女人所教發我見即是為其說法世尊我不滅貪欲諸患而為說法所以者何此等諸法本性無生無滅故世尊若能滅實際即能滅我見所生際世尊我為初行善男子
如是說法不受佛法不著凡夫法於諸法不舉不捨世尊我為初發意男子女人當如是說法文殊師利言世尊亦為教化衆生時云何說法佛言文殊師利我不壞色生亦不壞色
法如是受想行識亦不壞不生故說法文殊師利我不壞欲瞋癡等而為說法文殊師利我為諸教化者當令知不思議法我為說法以如是故我成阿耨多羅三藐三菩提文殊師
壞諸法已得成無上菩提亦無有生得成無上菩提文殊師利所言佛者即是法界於彼諸力無畏亦是法界文殊師利我不見法界有其分數我於法界中不見此是凡夫法此是阿
辟支佛法及諸佛法其法界無有勝異亦無壞亂文殊師利譬如恒河若閻摩那若可羅跋提河如是等大河入於大海其水不可別異如是文殊師利如是種種名字諸法入於法界
名字差別文殊師利譬如種種諸穀聚中不可說別是法界中亦無別名有此有彼是染是淨凡夫聖人及諸佛法如是名字不可示現如是法界如我今說如是法界無違逆如是信
故文殊師利其逆順界法界無二相故無來無去不可見故無其起處佛說如是法已文殊師利復白佛言世尊我亦不見法界向惡道亦不見向人天道亦不向涅槃佛復告文殊師
人來問汝云何現在有於六道如是問者汝云何答文殊師利言世尊如是問者我當解說世尊譬如有人睡眠作夢或見地獄道或見畜生道或見閻摩羅人或見阿修羅身或見天
人等世尊彼人所見夢事諸道各各別異又人問者隨意而說然實無彼諸衆生等如是世尊我雖說諸道各別然其法界實無差別世尊如彼問者我當為其如實解說彼此無故世
聲聞無取涅槃者不可為說實義世尊彼等即今現在而不可為其分別但說名字何以故取法界邊際故世尊譬如大海有七種寶若珂玉珊瑚金銀生色等可以相別此是其寶於
不可知其別異之相何以故世尊法界不生不滅其法界無染無淨其法界無濁無亂其法界中無可滅者亦無生者尒時世尊知而故問文殊師利言汝知法界耶如是世尊我知法
界佛復問文殊師利汝知世間耶文殊師利言世尊如幻化人所作處是世間處世尊世間者但有名字無實物可見說名世間行世尊然我不離法界見於世間何以故無世間故

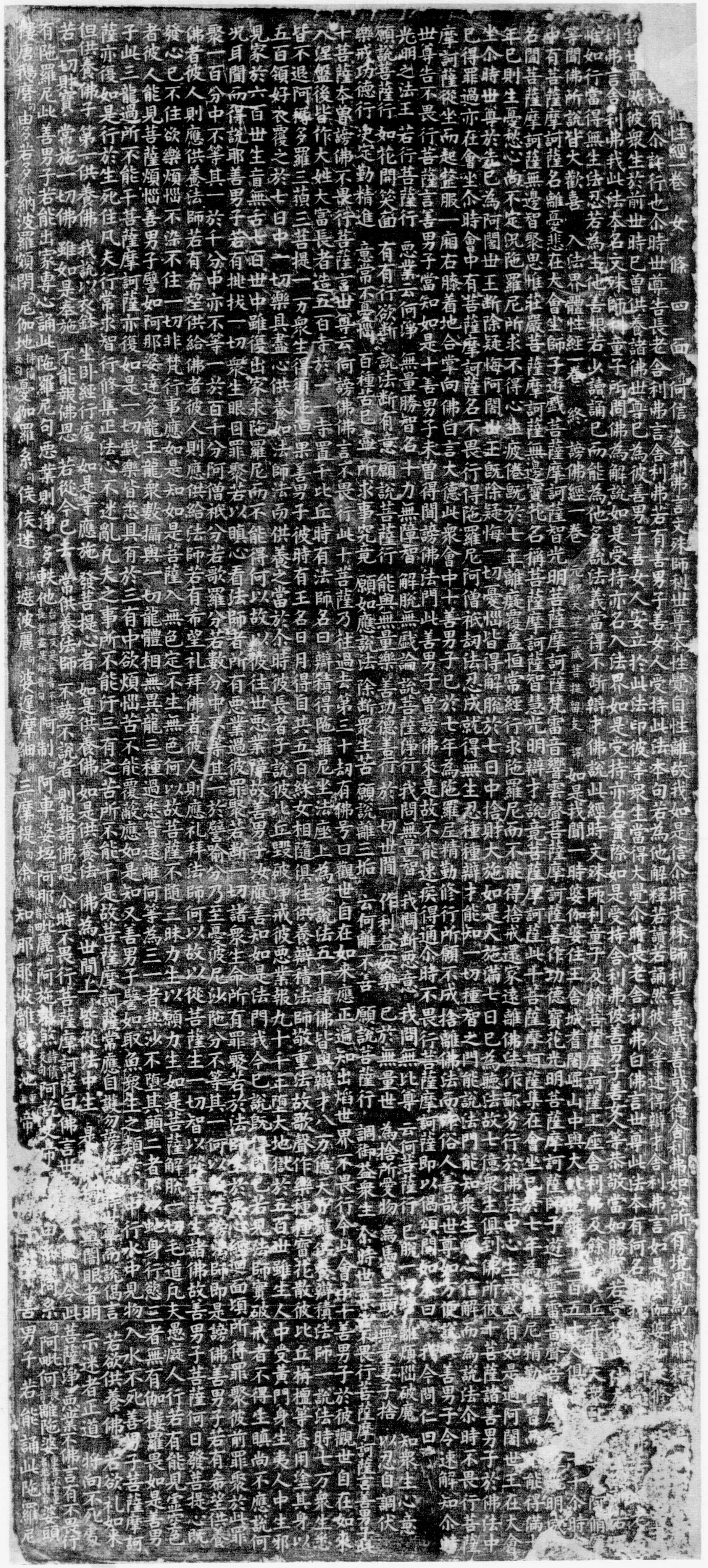
（[illegible]面[illegible]二千三百二十字）



入法界體性經一卷　女二條第三　誓

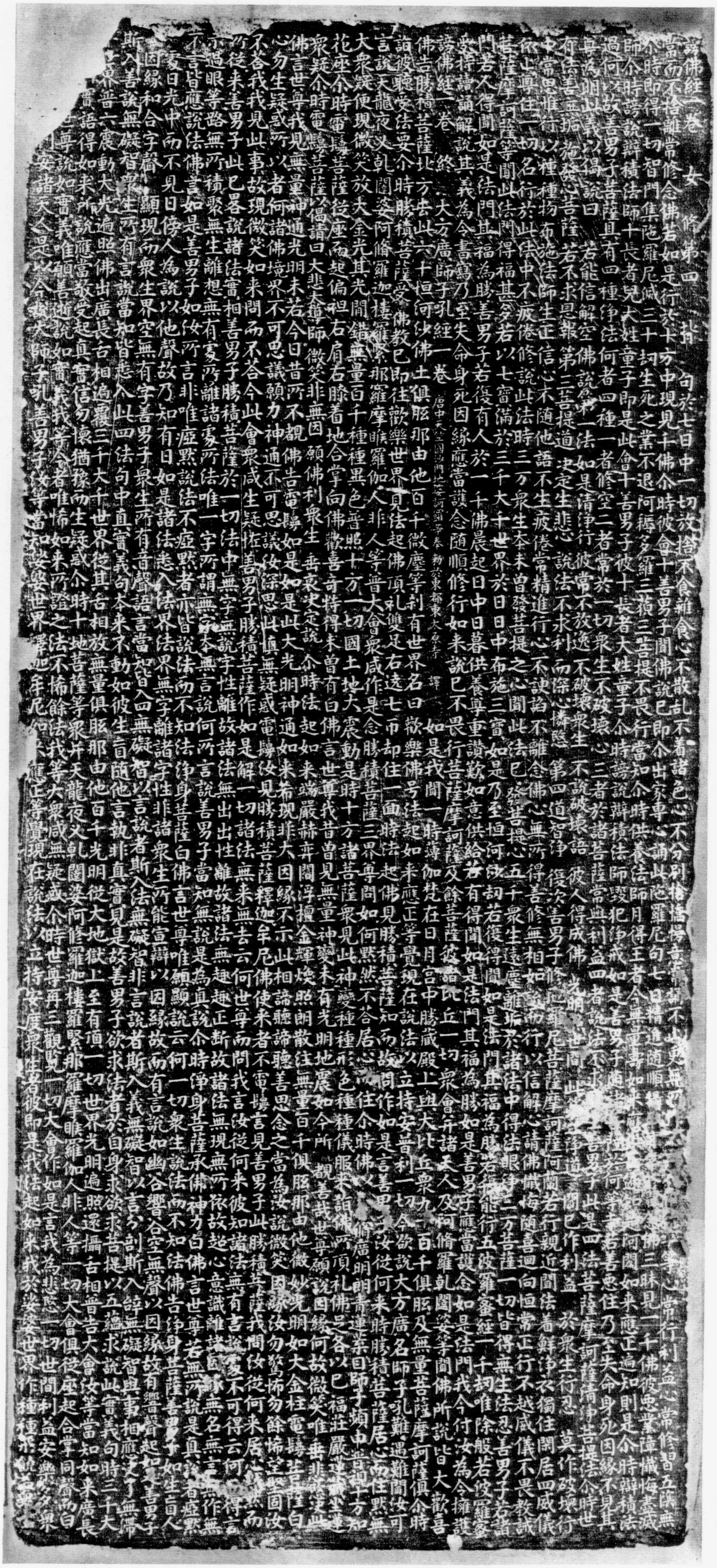
復問文殊師利汝知世間耶文殊師利言世尊如幻化人所作處是世間處世尊世間者但有名字無實物可見說名世間行世尊然我不離法界見於世間何以故無世間故如世尊問言世間何處行者所謂色性不生不滅彼行亦不生不滅如是受想行識此識性不生不滅[illegible]是行亦無生無滅世尊如是一相所謂無相佛復問言文殊師利汝豈不作是念若現在如來阿羅訶三藐三佛陀當滅度耶文殊師利答言世尊豈可法界有已修集未修集也法界既無修集云何得有滅不現耶佛言文殊師利於汝意云何過去諸佛如恒伽沙等已滅度汝豈不信耶文殊師利言世尊我信諸如來皆已涅盤見彼出處故佛言文殊師利於汝意云何欲使諸凡夫死已更生也文殊師利言世尊我尚不見有凡夫何有更生耶佛問文殊師利言汝於佛前樂聽法也文殊師利言世尊我亦不見樂不樂相佛言文殊師利汝豈不樂法界耶文殊師利答言世尊我不見有一法非法界者更何所樂佛言文殊師利若偈者聞汝說生大恐怖文殊師利言世尊若偈者生怖實際亦生恐怖其實際不恐怖故即一切諸法皆無恐怖以無修作故此是金剛句佛言文殊師利何故名此為金剛句文殊師利言世尊諸法性不壞是故名金剛句世尊如來不思議句是諸法不思議是金剛句佛言文殊師利何故復名此為金剛句文殊師利言世尊諸法無思故是金剛句世尊諸法是菩提是金剛句佛言文殊師利何故復名此為金剛句文殊師利言世尊一切法無所有但有名字言說諸法無此無彼皆無所有此彼無所有者即是如若是如者則是真實若是實者彼即是菩提是故得名為金剛句文殊師利言世尊一切諸法是如來境界是金剛句佛言文殊師利何故名此為金剛句文殊師利言世尊諸法自性本來寂靜故是金剛句佛告文殊師利汝可喚阿難陀比丘來令受持此法本句文殊師利言世尊我於中不見有一法可說可聽世尊我實不見一字有其說處何有多句而可持乎佛言善哉善哉文殊師利汝善說此語文殊師利我見東方無量阿僧祇世界中諸如來阿羅訶三藐三佛陀亦說此法本尒時長老舍利弗從自在處出往詣文殊師利童子住處到已不見文殊師利即詣佛所到已在佛別門外邊而住尒時世尊告文殊師利童子言文殊師利是舍利弗比丘令在門外為欲聽法汝令使入文殊師利言世尊若彼舍利弗際若法界際世尊此二際豈有在內在外若中間二耶佛言不也文殊師利言世尊言實際者亦非實際如是際非際無內無外不來不去世尊長老舍利弗際即是實際舍利弗界即是法界世尊然此法界無出無入不來不去其長老舍利弗從何處來當入何所佛言文殊師利若我在內共諸聲聞語論汝在於外而不聽入汝意豈不生苦惱想耶文殊師利言不也世尊何以故世尊凡所說法不離法界如來說法即是法界法界即是如來界說法界如法界言說界無二別無所有名者說者此等皆不離法界世尊以是義故我不苦惱世尊若我恒河沙劫等不來至世尊說法所我時不生愛樂亦無憂惱何以故若有二者即生憂惱法界無二故無惱耶尒時世尊告長老舍利弗言舍利弗汝來入聽文殊師利辯才耶舍利弗言唯然世尊我甚樂聞今在室外欲聽世尊及文殊師利童子所說尒時文殊師利白佛言世尊今長老舍利佛得入聽法尒時世尊告長老舍利弗言舍利弗汝來前入舍利弗言善哉世尊即前入室頂禮佛足退坐一面尒時文殊師利言長老舍利弗汝見何義故而來此耶舍利弗言文殊師利我欲聽法故來此耳此處應有最勝法義以有文殊師利與世尊共處各有論說必有妙美當有甚深最勝法義時文殊師利言如是如是舍利弗我說甚深最勝法舍利弗言文殊師利此說法以何義為甚深最勝文殊師利言舍利弗此法難知以無器故凡所說無所發起此所說法不為發起故凡夫亦不為發起阿羅漢法亦不為發起如來法起發此說法以無所依無能依故發此說法是故說法平等平等無有住處畢竟寂靜說諸法故此無所住故稱最勝舍利弗言文殊師利以何義故作如是說阿羅漢漏盡非受此法器文殊師利言長老舍利弗阿羅漢者唯盡欲瞋癡等麁威故彼何能作器舍利弗以是義故我作如是言阿羅漢漏盡非此法器舍利弗言文殊師利以斯義故我今求汝從一遊處至一遊處從室至室從窟至窟我故求汝為法樂處辯才欲聽法故文殊師利我聽世尊及汝說法無有猒是時文殊師利言大德舍利弗汝不知足聽法耶舍利弗言文殊師利我不猒聽法文殊師利言大德舍利弗豈可法界取說法耶舍利弗言不也文殊師利言大德舍利弗既無猒聽法然法界共大德界無二無別其法界不取說法若取則可知足既不取是故不知足舍利弗言文殊師利除諸如來何有聽法如是也文殊師利言大德舍利弗汝言涅盤法是舍利弗耶舍利弗言文殊師利我有信文殊師利言汝云何信舍利弗言諸法本性成就故我無涅盤文殊師利又問舍利弗汝信無死法耶舍利佛言文殊師利我有信文殊師利言汝云何信舍利弗言夫法界者不死不生我信如是文殊師利又問大德舍利弗汝信無智具足漏盡阿羅漢耶舍利弗言我有信文殊師利言汝云何信舍利弗言無智智平等故具足漏盡阿羅漢何以故非但智離無智無智亦離無智盡法更無智無分別故離智是漏盡阿羅漢文殊師利問大德舍利弗言汝信漏盡阿羅漢解脫法耶舍利佛言文殊我實有信文殊師利言汝云何信舍利弗言彼諸法離諸法然不取諸法我如是信文殊師利問大德舍利弗言汝信前世諸如來阿羅呵三藐三佛陀滅度而不得涅盤耶舍利弗言我信文殊又問汝云何信舍利弗言文殊師利彼不思議界無生無沒者我如是信文殊師利問大德舍利弗言汝信諸佛是一佛耶舍利弗言我信文殊師利言汝云何信舍利弗言文殊師利法界不可分別我如是信文殊師利問大德舍利弗汝信諸佛剎即是一佛剎耶舍利弗言我有信文殊師利又問汝云何信舍利弗言文殊師利是諸佛剎依如無盡剎亦無盡我如是信文殊師利問舍利弗汝信諸法無可證無可滅無可思念不可修作耶舍利弗言文殊師利我有信文殊師利言汝云何信舍利弗言文殊師利自體不自知自體本性不捨本性自體亦不證亦無思念不相違背不生不滅不取不捨善住彼際我如是信文殊師利問言舍利弗汝信有為界於法界中無有法生亦無有滅亦無積聚耶舍利弗言我有信文殊又問汝云何信舍利弗言文殊師利彼諸法性不可得知若生若滅若積聚住者我如是信文殊師利言大德舍利弗汝信有般若法界於中亦有阿羅漢名字耶舍利弗言我有信文殊師利言汝云何信舍利弗言文殊師利猒行般若法界是阿羅漢界然法界體離非欲瞋癡體其阿羅漢豈能離法界也我如是信文殊師利言大德舍利弗汝信諸法皆是佛竟[illegible]忍耶舍利弗言我實有信文殊師利問言汝云

塔下四七五七



[illegible]性經一卷　女條四面何信舍利弗言文殊師利世尊本性覺自性離故我如是信尒時文殊師利言善哉善哉大德舍利弗如汝所有境界為我解說[illegible]
知有尒許行也尒時世尊告長老舍利弗言舍利弗若有善男子善女人受持此法本句若為他解釋若讀若誦然彼人等速得辯才舍利弗言如是婆伽婆[illegible]
[illegible]世尊然彼衆生於前世時已曾供養諸佛世尊已為彼善男子善女人安立於此法印彼等衆生當得大覺尒時長老舍利弗白佛言世尊此法本有何名[illegible]
利弗言舍利弗我此法本名文殊師利童子所問佛為解說如是受持亦名入法界如是受持亦名實際如是受持舍利弗彼善男子善女人等恭敬當如勝[illegible]若受[illegible]
惟如行當得無生法忍若為生他善根若少讀誦已而能為他多說法義當得不斷辯才佛說此經時文殊師利童子及餘菩薩摩訶薩上座舍利弗及餘[illegible]
等聞佛所說皆大歡喜　入法界體性經一卷　終　謗佛經一卷（元魏天竺三藏菩提留支譯）如是我聞一時婆伽婆住王舍城耆闍崛山中與大[illegible]百五十人俱[illegible]
中有菩薩摩訶薩名離憂悲在大會坐師子遊戲菩薩摩訶薩智光明菩薩摩訶薩梵雷音響雲聲菩薩摩訶薩善作功德寶花光明菩薩摩訶薩師子遊[illegible]雲雷音聲[illegible]
名聞菩薩摩訶薩無邊智聚思惟莊嚴菩薩摩訶薩無邊寶花名稱菩薩摩訶薩智慧光明辯才說竟菩薩摩訶薩此十菩薩摩訶薩集在會坐已於七年為[illegible]尼精勤[illegible]
年已則生憂愁心尚不定況陀羅尼所求不得心生疲倦既於七年離癡覆蓋恒常經行求陀羅尼而不能得捨戒還家遠離佛法作鄙劣行於佛法中心生[illegible]惑[illegible]有如是過阿闍世王在大會
坐尒時世尊於先已為阿闍世王斷除疑悔阿闍世王既除疑悔一切憂惱皆得解脫於七日中捨財大施如是大施滿七日已為聽法故七億衆生俱到佛所[illegible]
已得罪過亦在會坐尒時會中有菩薩摩訶薩名不畏行得陀羅尼阿僧祇劫法忍成就得無生忍種種辯才能知一切種智之門能說法門能知衆生[illegible]信解而為說法[illegible]
摩訶薩從坐而起整服一廂右膝着地合掌向佛白言大德此衆會中十善男子已於七年為陀羅尼精勤修行所願不成捨離佛法而住俗人善哉世尊[illegible]
世尊告不畏行菩薩言善男子當知如是十善男子未曾得聞謗佛法門此善男子已曾謗佛来是故不能速疾得通尒時不畏行菩薩摩訶薩即以偈頌問[illegible]
光明之法王若行菩薩行惡業云何淨無量勝智名十力無障智解脫無戲論說菩薩淨行我問無量智我問斷惡意我問無比尊云何菩薩行已脫一[illegible]破魔[illegible]衆生心意
願說菩薩行如花開笑面有有行欲斷說法斷有意願說菩薩行能與無量樂善功德善行於一切世間作利益安樂已於無量世為捨所愛物為馬[illegible]百頭[illegible]無量妻子捨以忍自調伏
樂戒功德行決定勤精進意常不憂悔百種苦已盡所求事究竟願如應說法除斷衆生苦願說離三垢云何離不善願說菩薩行調御益衆生尒時世[illegible]畏行菩薩摩訶薩言善男子此
十菩薩本曾謗佛不畏行菩薩言世尊云何謗佛佛言不畏行此十菩薩乃往過去第三十劫有佛号曰觀世自在如来應正遍知出焰世界一不畏行今此會中十善男子於彼觀世自在如来
入涅槃後皆作大姓大富長者造五百寺於一一寺置千比丘時有法師名曰辯積得陀羅尼坐法座上為衆說法五千諸佛皆與辯才八万億天[illegible]辯積法師一說法時七万衆生
皆不退阿耨多羅三藐三菩提一万衆生得須陀洹果善男子彼時有王名曰月得自共五百綵女相隨俱往供養辯積法師敬重法故歌聲作樂種種寶花散彼比丘栴檀等香用塗其身以
五百領好衣覆之於七日中一切樂具盡心供養如法師法而供養之當於尒時彼長者子說彼比丘毀破淨戒彼惡業報九十千年墮大地獄於五百世雖生人中受黃門身生邪
見家於六百世生盲無舌七百世中雖復出家求陀羅尼而不能得何以故以彼往世惡業障故善男子汝應善知識如是法門我今已說既[illegible]已若見法師實破戒者不得生瞋尚不應說何
光目闇而得說耶善男子若有挑一切衆生眼日罪聚若以瞋心看法師者所有惡業過彼罪聚若斷一切諸衆生命所有罪聚若於法師[illegible]經[illegible]面頌所得罪聚彼前罪聚於此罪
衆一百分中不等其一於千分中亦不等一於百千分阿僧祇分若歌羅分若數分中不等其一於譬喻分乃至憂波尼沙陀分不等其一何以[illegible]若謗[illegible]師即是謗佛善男子若有希望供養
佛者彼人則應供養法師若有希望供給佛者彼人則應供給法師若有希望礼拜佛者彼人則應礼拜法師何以故以從菩薩生一切智以從菩薩生諸佛故善男子菩薩何日發菩提心既
發心已不住欲樂煩惱不染不住一切非梵行事應如是知如是菩薩入無色定不生無色何以故菩薩不隨三昧力生以願力生如是菩薩解脫一切毛道凡夫愚癡人行若有能見[illegible]色
者彼人能見菩薩煩惱善男子譬如阿那婆達多龍王一切龍衆數攝與一切龍體相無異龍三種過悉皆遠離何等為三一者熱沙不墮其頭二者[illegible]蛇身行慾三者無有伽樓羅畏如是善男
子此三龍過所不能千菩薩摩訶薩亦復如是一切戲樂皆悉具有於三有中欲煩惱苦不能覆蔽應如是知又善男子譬如取魚衆生之類於水中行水中見物入水不死善男子菩薩摩訶
薩亦復如是行於生死住凡夫行常求智行修集正法心不迷亂凡夫之事所不能行三有之苦所不能干是故菩薩摩訶薩常應自護勿謗[illegible]而說偈言若欲供養佛若欲礼如来
但供養佛子第一供養佛我說以衣鉢坐卧經行處如是應施發菩提心者如是供養佛如是供養法佛為世間上皆從法中生[illegible]闇眼者明示迷者正道將向不死處
若一切財寶常施一切佛雖如是奉施不能報佛恩若從今已去常供養法師不謗不說者則報諸佛恩尒時不畏行菩薩摩訶薩白佛言世[illegible]今此菩薩淨業不佛言有不畏行
有陀羅尼此善男子若能出家專心誦此陀羅尼句惡業則淨多軼他（句）阿制（句）阿車婆埵（句）阿耶毗麗（句）阿施[illegible]然阿乾[illegible]帝[illegible]阿今糸（句）阿毗何離陀婆[illegible]婆頭
樓唐飛磨（句）由多若多納波羅頞閑（句）尼伽地憂伽羅系（句）侯侯迷遮波麗（句）婆遲摩細（句）三摩提（句）余知（句）耶耶波離鉢池帝[illegible]善男子若能誦此陀羅尼

三洞二五五



謗佛經一卷　女　修第四　[illegible]句於七日中一切放捨不食雖食心不散亂不著諸色心不分別[illegible]常行利益心常修習五陰無當而不捨離常修念佛若如是行於十方中現見千佛尒時彼會十善男子聞佛說已即尒出家專心誦此陀羅尼句七日精進隨順[illegible]佛三昧見一千佛彼惡業障懺悔盡滅尒時即得一切智門集陀羅尼滅三十劫生死之業不退阿耨多羅三藐三菩提不畏行當知尒時供養法師月得王者今無量壽如來[illegible]阿閦如來應正遍知則是尒時辯積法師尒時謗說辯積法師十長者見大姓童子即是此會十善男子彼十長者大姓童子尒時謗說辯積法師毀犯淨戒如是善男子隨[illegible]何等[illegible]若善惡住乃至失命身死因緣不見其過何以故善男子菩薩具有四種淨法何者四種一者修空二者常於一切衆生不破壞心三者於諸菩薩常興利益四者說法不求[illegible]善男子此是四法菩薩摩訶薩清淨菩提法尒時世尊為明此義以偈說曰

若能信解空　佛說第一法　如是清淨行　彼常不放逸　不破壞衆生　不說破壞語　彼人得成佛　光明[illegible]世間　此[illegible]淨道　[illegible]已作利益　於衆生行忍　莫作破壞行　有法善[illegible]施　發心菩薩　若不求恩報　第三菩提道　決定生悲心　說法不求利　而深心憐愍　第四道智淨

復次善男子修[illegible]陀羅尼菩薩摩訶薩阿蘭若行親近聞法著鮮淨衣獨住閑居四威儀中常思惟以種種物布施法師生正信心不隨他語不生疲倦常精進行心不諛諂不離念佛心無所得善修無相如說而行以信解心請佛懺悔隨喜迴向恒常正行不越威儀不畏教誡依止尊住一切名行於此法中不疲倦修說此法時三万衆生本未曾發菩提之心聞此法已發菩提心五千衆生遠塵離垢於諸法中得法眼淨三万菩薩一切皆得無生法忍善男子若諸菩薩摩訶薩等聞此法門得福甚多若以七寶滿於三千大千世界於日日中布施三寶如是乃至恒河沙劫若復得聞如是法門其福為勝若能行五波羅蜜經一千劫唯除般若彼羅蜜門若人得聞如是法門其福為勝善男子若復有人於一千佛晨起日中日暮供養尊重讚歎如意供給若有得聞如是法門其福為勝如是善男子應當護念如是法門我今付汝為令擁護受持讀誦解說其義為令書寫乃至失命身死因緣應當護念隨順修行如來說已不畏行菩薩摩訶薩及餘菩薩彼諸比丘一切衆會并諸天人及阿脩羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜

謗佛經一卷終

大方廣師子吼經一卷

（唐中天竺國沙門地婆訶羅奉　勅於東都東太原寺譯）

如是我聞一時薄伽梵在日月宮中勝藏殿上與大比丘衆九百千俱胝及無量菩薩摩訶薩俱尒時佛告勝積菩薩北方去此六十恒河沙佛土俱胝那由他百千微塵等刹有世界名曰歡樂佛号法起如來應正等覺現在說法以立持安普利一切今欲說大方廣名師子吼難遇難聞汝可詣彼聽受法要尒時勝積菩薩受佛教已即往歡樂世界見法起佛頂礼雙足右遶七帀却住一面時法起佛見勝積菩薩知而故問作如是言善男子汝從何來時勝積菩薩居心而住默無言說天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等普大會衆咸作是念勝積菩薩三界尊問如何默然不答居心而住尒時佛以脩廣明朗青蓮葉目師子嚬申普視十方知大衆疑便現微笑放大金光其光閒錯無量百千種種異色普照十方一切國土地大震動是時十方諸菩薩衆見此神變種種形色種種儀服來詣佛所頂礼佛足各以己福莊嚴[illegible]坐蓮花座尒時電鸞菩薩從座而起偏袒右肩右膝着地合掌向佛歡喜奇特得未曾有白佛言世尊我昔曾見無量神變未有光明地震如今所覩善哉世尊願說因緣何故微笑唯垂悲[illegible]決此衆疑尒時電鸞菩薩以偈請曰

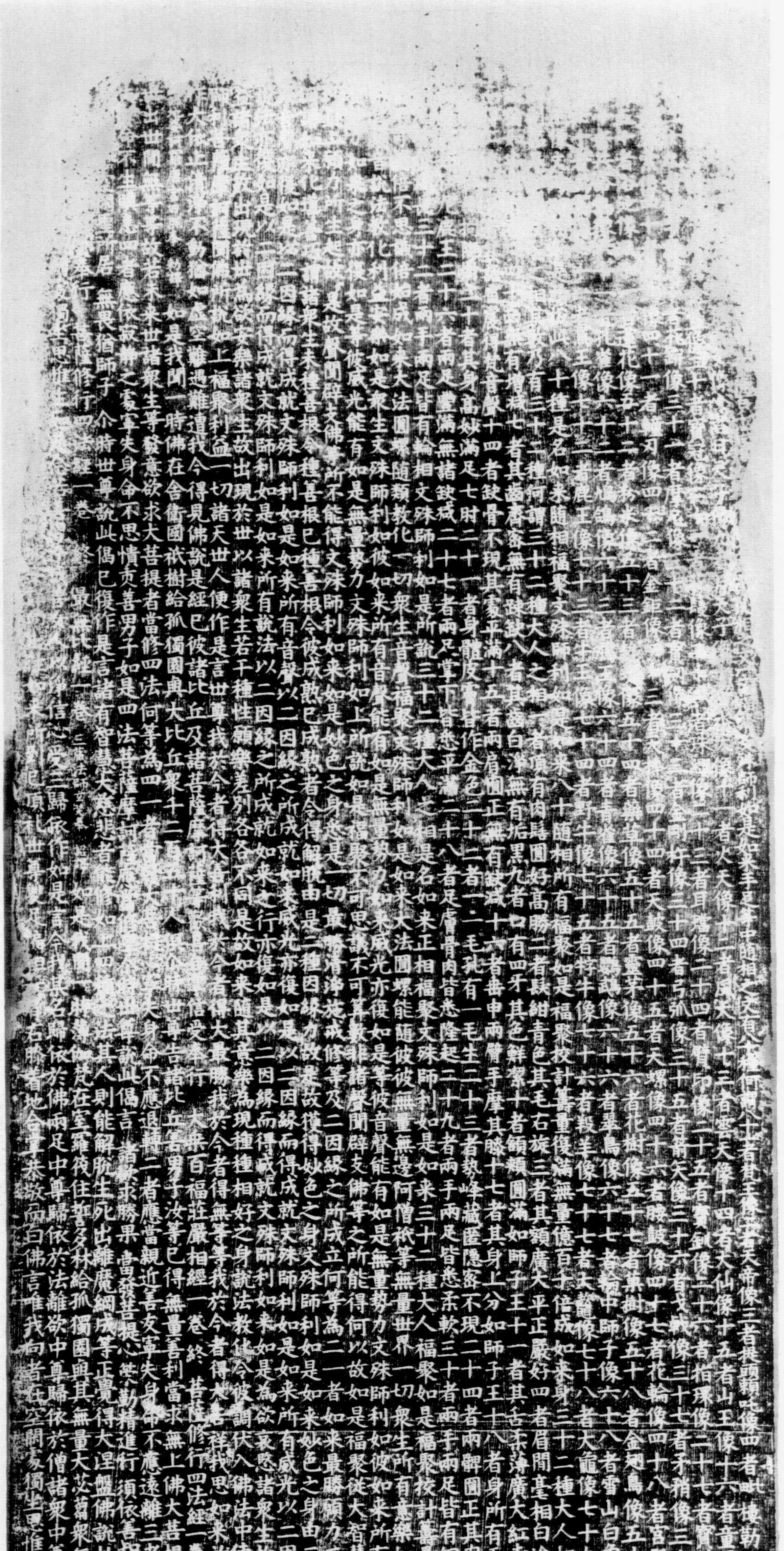
大悲大導師　微笑非無因　願佛利衆生　垂哀決定說

尒時法起如來端嚴赫弈閻浮檀金輝煥照朗散注無量百千俱胝那由他微妙光明如大金柱電鸞菩薩白佛言世尊我見無量神通光明未若今日昔所不覩佛告電鸞如是如是此大光明神通如來希現非大因緣不示此相諦聽諦聽善思念之當為汝說微笑因緣汝勿驚怖勿餘怖望堅固汝心勿生疑惑所以者何諸佛境界不可思議願力神通不可思議汝深思此慎無疑惑電鸞汝見勝積菩薩釋迦牟尼佛使來者不電鸞言見善男子此勝積菩薩我問汝從何來居心默而不答我我見此事故現微笑如來問而不答今此會衆咸生疑惑善男子勝積菩薩作如是解一切諸法無來無去云何世尊而問我言汝從何來彼知諸法無有言說處不可得云何得言所從來善男子此已畧說諸法實相善男子勝積菩薩於一切法中無字無說字性離故諸法無出出性離故諸法無趣趣正斷故諸法無現無所依故超心意識離諸區[illegible]無名無言無作無所過眼等路無所積聚無生離想無有處所離諸處所法唯一字所謂無字本無言說何所言說善男子當知無說是為真說尒時淨身菩薩承佛神力白佛言世尊若無所說是真說者瘂默不言皆應說法佛言如是善男子如汝所言非唯瘂默說法不瘂默者亦皆說法而不知法淨身菩薩白佛言世尊唯願顯說云何一切衆生說法而不知法佛告淨身菩薩善男子如生盲人處日光中而不見日傍人為說以他聲故乃知有日如是諸法悉入法界法界無字離諸字性非諸衆生所能宣辯以因緣故而有言說如幽谷響谷空無聲以因緣故有響聲起如是善男子[illegible]因緣和合字聲顯現而衆生界空無有字善男子衆生所有音聲語言當知皆入四無礙智以言說者斯入法無礙智非言說者斯入義無礙智以言分剖斯入辭無礙智與事相應了無滯斯入善說無礙智衆生所有言說當知皆悉入此四法句中真實義句本來不動如彼生盲隨他言執非真實見是故善男子欲求法者於自身求欲求菩提以五蘊求說此實義句時三千大[illegible]界普六震動大光遍照佛出廣長舌相遍覆三千大千世界從其舌相放無量俱胝那由他百千光明從大地獄上至有頂一切世界光明遍照還攝舌相普告大會汝等當知如來廣長[illegible]實語得如來所說應當敬受起真實信勿懷猶豫而生疑惑尒時十地菩薩等衆并天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切大會俱從座起合掌同聲而白世尊說如實義唯願善逝說如實義我等今者唯怖如來所證之法不怖餘法我等大衆咸無疑惑尒時世尊再三觀覽一切大會作如是言我為悲愍一切世間利益安樂多衆[illegible]安諸天人是以今顯大師子吼善男子汝等當知娑婆世界釋迦牟尼如來應正等覺現在說法以立持安度衆生者彼即是我法起如來我於娑婆世界作種種形能[illegible]

三洞二五五

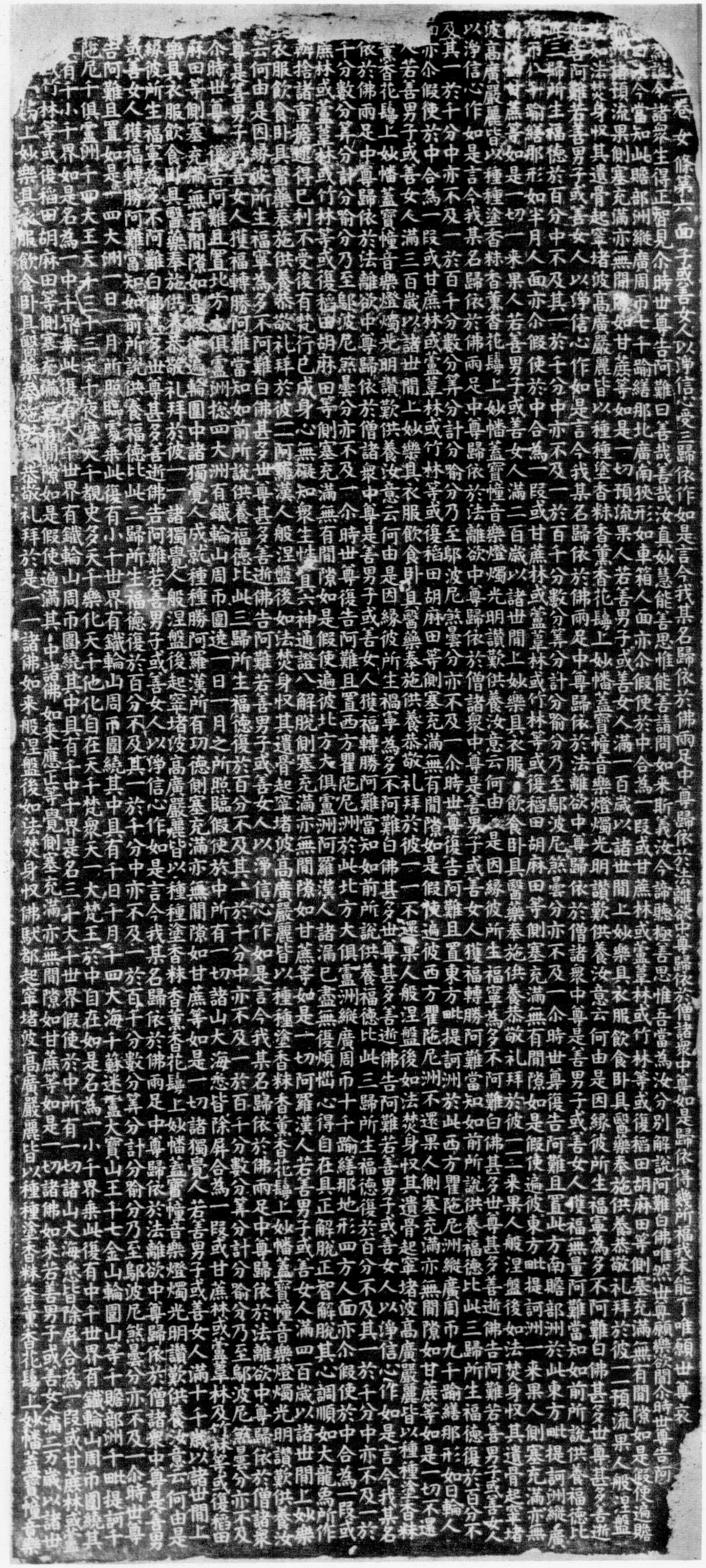
[illegible]善哉善哉世尊欲令一切衆生[illegible]師子[illegible]故爲大會[illegible]師子
[illegible]斯人則爲一切諸佛之所眷護尒時佛[illegible]諸菩薩言善哉[illegible]男
不[illegible]此佛[illegible]斯人兩肩擔我菩提若五濁中[illegible]此經生生之處[illegible]成熟亦
死[illegible]降伏衆魔[illegible]女人經[illegible]阿僧祇三千大千世界微塵[illegible]以一切[illegible]供養供給一
[illegible]不信斯人則於佛所有過不名具寶[illegible]功德過百[illegible]善男子汝等若於我所
[illegible]持此經此經所在之處諸佛遊止尒時勝積菩薩[illegible]
[illegible]菩薩普賢菩薩如是上首八十四俱胝那由他[illegible]善根如是之經
受持此經廣流布者數其功德於百千俱胝那由他劫不可窮盡尒[illegible]經已勝積菩薩[illegible]諸天人阿脩羅[illegible]
大會衆歡喜奉行
大方廣師子吼經一卷　終
大乘百福莊嚴相經一卷
[illegible]
如是我聞一時[illegible]大城普妙宮殿爲欲化[illegible]量衆生
之座與大比丘等千二百五十人俱菩薩摩訶薩無央數衆皆共恭敬圍遶瞻仰世尊身心不動[illegible]衆中有大菩薩名文殊師利承佛威神從座而起偏袒右肩右膝着
而作是言世尊我聞如來有大福聚大福聚者其量云何唯願世尊爲我解說利益無量百千衆生令其意樂咸得滿足之尒時世尊告文殊師利言善男子汝已超過一切聲聞及
智慧大悲之心爲諸衆生請問如來如是之義諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別解說文殊師利如[illegible]閻浮提所有衆生十善福聚如是福聚挍計壽量數滿百倍成一轉輪聖
自在福聚七寶成就千子具足何謂七寶一者金輪寶二者白象寶三者紺馬寶四者神珠寶五者[illegible]寶六者主藏寶七者主兵寶彼之千子各各威猛端正勇健能破怨敵丈
名爲轉輪聖王所有福聚文殊師利如是轉輪聖王及四天下一切衆生所有福聚如是福聚挍計壽量復滿百倍成一忉利天王福聚文殊師利如是忉利天王及四天下
有福聚如是福聚挍計壽量復滿百倍成一欲界最第六天教授護持魔王福聚文殊師利如是第六[illegible]福聚挍計壽量滿百千倍成
小千世界初禪梵王所有福聚文殊師利如是慈心照察小千世界初禪梵王及彼世界一切衆生[illegible]福聚挍計壽量復百千倍成一中千世界二禪梵王所有福聚
是中千世界二禪梵王及彼世界一切衆生所有福聚如是福聚挍計壽量復百千倍成[illegible]照察第四禪內摩醯首羅所有福聚文殊師利是大千主摩醯首羅非
成就何以故摩醯首羅有大智慧大威神故如器世間災火焚已將更成立於第四[illegible]切不斷不絕其水遍彼大千世界上至梵世無缺無減如是雨滿彼大千
能得知文殊師利如是摩醯首羅所有福聚如是福聚名爲梵福文殊師利如是三千大千世界主摩醯首羅及彼世界一切衆生所有福聚如是福聚挍計壽量無量無邊億
出大辟支佛所有福聚文殊師利且置如是一大千界假使十方諸佛世界一切衆生及辟支佛所有福聚如是福聚挍計壽量至於無量億百千倍成一最後生身菩薩福聚
最後生身菩薩福聚及彼十方盡虛空際所有世界一切衆生若卵生若胎生若濕生若化生若有色若無色若有想若無想若非有想非無想彼諸衆生所有福聚如是福聚
量億百千倍成彼如來身一毛孔所有福聚文殊師利如是如來身諸毛孔其數乃有九萬九千如是毛孔一一皆具如上所說無量福聚文殊師利如是如來一切毛孔所
計壽量復至無量億百千倍成如來身隨好之中一好福聚文殊師利如是如來身諸隨好略說其數有八十種何謂八十一者首分圓滿二者髮際嚴好三者髮色青紺
甚柔軟六者髮不紛乱七者髮不稀穊八者髮常增長九者髮本[illegible]十者髮端螺旋十一者髮狀花輪十二者髮如德字十三者面部平正十四者毫分充足十五者
不雜乱十七者兩目美好十八者兩目脩廣十九者兩目清淨二十者兩目明朗二十一者目色紺艷如青蓮花二十二者耳甚長好二十三者耳無缺減二十四者耳無
直二十六者兩頰滿足二十七者頰無缺減二十八者頰無過[illegible]二十九者牙甚圓正三十者其牙均等三十一者脣色赤好如頻婆菓三十二者舌赤柔軟三十三者
音明徹三十五者身普滿足三十六者身肉豐好三十七者身肉平正三十八者身肉柔軟三十九者身漸臃直四十者身分相稱四十一者身極圓好四十二者身無
十四者其身倩[illegible]四十五者其身輕妙四十六者身不動搖四十七者身極端嚴四十八者身無瘢穢四十九者身光破闇五十者其腹美好五十一者其腹圓滿
四者其臍不曲五十五者臍稱其位五十六者[illegible]下平滿五十七者臂肘纖長五十八者手指圓滿五十九者手指纖美六十者手文深好六十
[illegible]手文[illegible]澤六十四者文無麁細六十五者文端纖銳六十六者[illegible]輪圓廣六十七者足跟臃滿六十八者足善按地六十九者行順於右七十者
七十三者行步威猛如師子王七十四者手足甲端微卷高起[illegible]五[illegible]手足等甲如赤銅色七十六者手足等甲並皆潤澤七十七者節
[illegible]如向所說此八十種是名如來隨好福聚[illegible]師利如是如來八十隨好所有福聚如是福聚挍計壽量復滿無

九洞二七〇



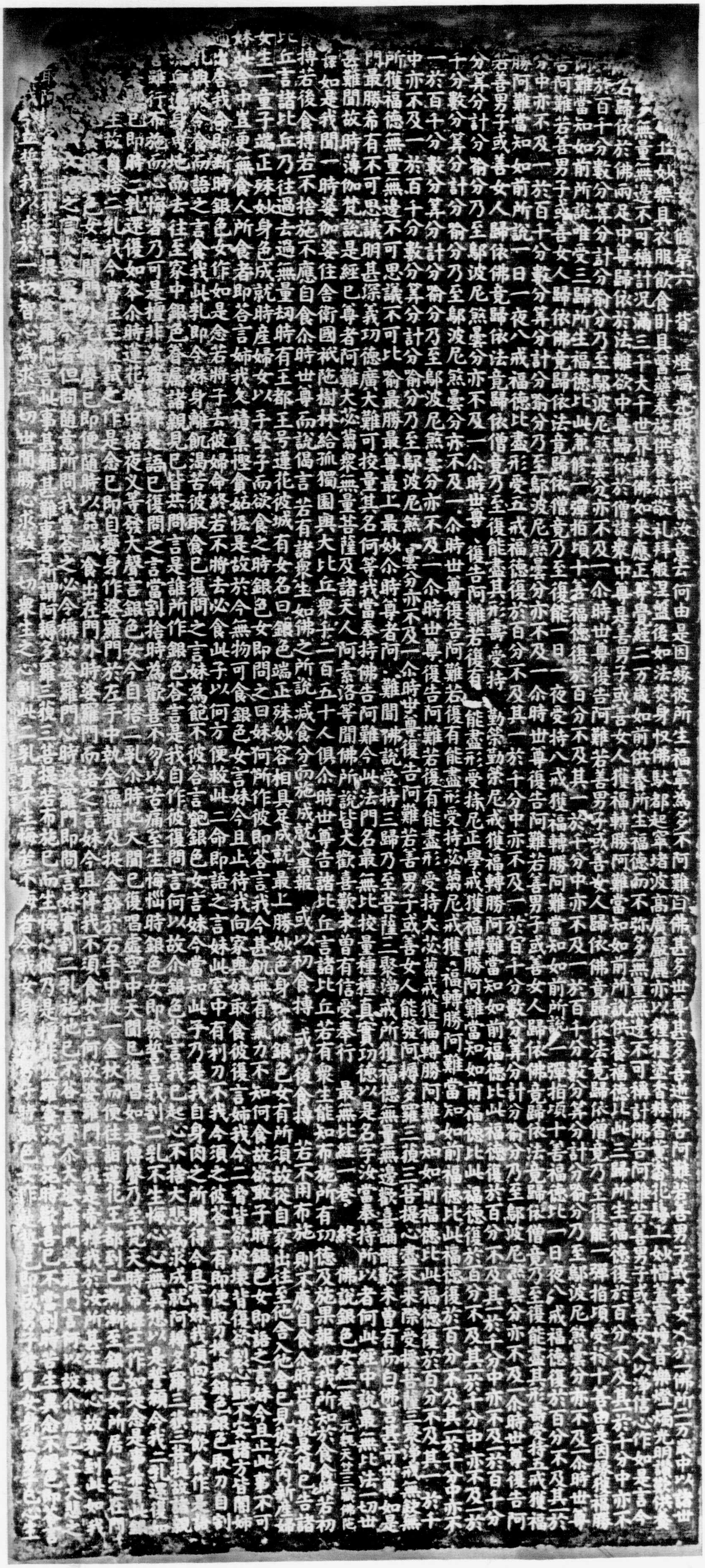
[illegible]師利如是如来手足等中隨相之所見八十種何謂八十一者梵王像二者天帝像三者提頭賴吒像四者毗樓勒叉像五者
[illegible]像十一者火天像十二者風天像十三者雲天像十四者大仙像十五者山王像十六者童男像十七者
[illegible]像二十三者貝璫像二十四者寶印像二十五者寶劍像二十六者指環像二十七者寶鏡像二十八者
[illegible]者金剛杵像三十四者弓弧像三十五者箭矢像三十六者戈戟像三十七者矛稍像三十八者
[illegible]天像四十四者天鼓像四十五者天螺像四十六者腰鼓像四十七者花輪像四十八者宮殿像四十九者
[illegible]十四者蘘草像五十五者靈茅像五十六者花樹像五十七者菓樹像五十八者金翅鳥像五十九者
[illegible]十四者青雀像六十五者鸚鵡像六十六者翠鳥像六十七者[illegible]中師子像六十八者雪山白象像六十九者
[illegible]鹿王像七十二者[illegible]七十四者野牛像七十五者牸牛像七十六者羖羊像七十七者大龍像七十八者大龜像七十九者魚王像八十
[illegible]八十種是名如来隨相福聚文殊師利如是如来八十隨相所有福聚如是福聚挍計籌量復滿無量億百千倍成如来身三十二種大人相中一相
[illegible]乃有三十二種何謂三十二種大人之相一者頂有肉髻圓好高勝二者鬚紺青色其毛右旋三者其額廣大平正嚴好四者眉間毫相白逾珂雪五
[illegible]有增減七者其齒齊密無有踈缺八者其齒白淨無有垢黑九者口有四牙其色鮮潔十者頷頰圓滿如師子王十一者其舌柔薄廣大紅赤十二者
[illegible]音聲十四者鈌骨不現其處平滿十五者兩肩圓正無有缺減十六者垂申兩臂手摩其膝十七者其身上分如師子王十八者身所有毛皆悉上靡
[illegible]十者其身高妙滿足七肘二十一者身體皮膚皆作金色二十二者一一毛孔有一毛生二十三者勢峰藏匿隱密不現二十四者兩髀圓正其肉滿足二十五
[illegible]鹿王二十六者兩足豐滿無諸缺減二十七者兩足掌下皆悉平滿二十八者足膚骨肉皆悉隆起二十九者兩手兩足皆悉柔軟三十者兩手兩足皆有網鞔三十
[illegible]三十二者兩手兩足皆有輪相文殊師利如是所說三十二種大人之相是名如来正相福聚文殊師利如是如来三十二種大人福聚如是福聚挍計籌量復滿無
[illegible]不思議倍成如来大法圓螺隨類教化一切衆生音聲福聚文殊師利如是如来大法圓螺能隨彼彼無量無邊阿僧祇等無量世界一切衆生所有意樂如其意樂能
[illegible]說法教化[illegible]如是衆生文殊師利如彼如来所有音聲能有如是無量勢力如来威光亦復如是等彼音聲能有如是無量勢力文殊師利如彼如来所有威光能有
[illegible]之身亦復如是等彼威光能有如是無量勢力文殊師利如上所說如是福聚不可思議不可算數非諸聲聞辟支佛等之所能得何以故如是福聚從大智慧及大慈悲
[illegible]所生起[illegible]是故聲聞辟支佛等所不能得文殊師利如来如是妙色之身悉是一切最勝清淨施戒修等及二因緣之所成立何等為二一者如来最勝願力二者如来
[illegible]諸衆生未種善根令種善根已種善根令彼成熟已成熟者令得解脫由是二種因緣力故是故獲得妙色之身文殊師利如是如来妙色之身由二因緣之所
[illegible]是以二因緣而得成就文殊師利如是如来所有音聲以二因緣之所成就如来威光亦復如是以二因緣而得成就文殊師利如是如来所有威光以二因緣之所成
[illegible]是以二因緣而得成就文殊師利如是如来所有說法以二因緣之所成就如来之行亦復如是以二因緣而得成就文殊師利如来如是為欲哀愍諸衆生故出現於世
[illegible]為欲安樂諸衆生故出現於世以諸衆生若干種性願樂差別各各不同是故如来隨其意樂為現種種相好之身說法教化令彼調伏入佛法中使得成就
[illegible]佛所說如上福聚利益一切諸天世人便作是言世尊我於今者得大善利我於今者得大最勝我於今者得無等等我於今者得大吉祥我思如来於世間中為
[illegible]難遇難遭我今得見佛說是經已彼諸比丘及諸菩薩摩訶薩[illegible]信受奉行大乘百福莊嚴相經一卷終　菩薩修行四法經一卷（大唐中天竺三）
[illegible]如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人[illegible]尒時世尊告諸比丘善男子汝等已得無量善利當求無上佛大菩提何以故佛
出世間[illegible]故若未来世諸衆生等發意欲求大菩提者當修四法何等為四一者[illegible]身命不應退轉二者應當親近善友寧失身命不應遠離三者應修忍辱
[illegible]命不[illegible]四者應依寂靜之處寧失身命不思憒閙善男子如是四法菩薩摩訶薩[illegible]尊說此偈言諸[illegible]求勝果當發菩提心樂勤精進行須依善知識忍辱
[illegible]所居無畏猶師子尒時世尊說此偈已復作是言諸有智慧大慈悲者能修如是四法其人則能解脫生死出離魔網成等正覺得大涅盤佛說此經已彼諸
[illegible]奉行菩薩修行四法經一卷終　最無比經一卷（三藏法師玄奘奉　詔譯）如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園與其無量大苾芻衆無量菩薩天
[illegible]人以淨信心受三歸依作如是言今我具名歸依於佛兩足中尊歸依於法離欲中尊歸依於僧諸衆中尊如是歸依
[illegible]来所到已頂禮世尊雙足[illegible]右膝着地合掌恭敬而白佛言唯我向者在空閑處獨坐思惟作如是念

九洞二七〇



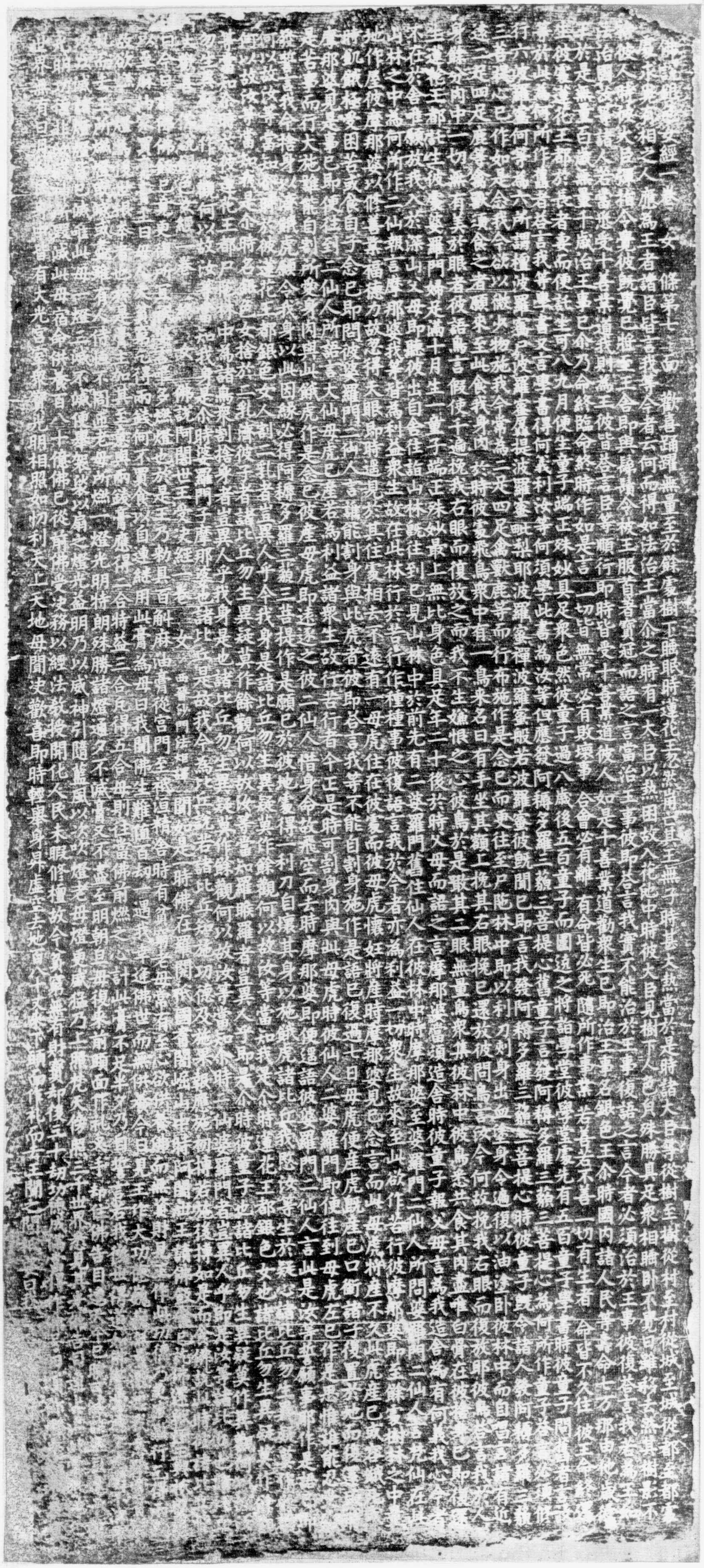
二卷女條第六面子或善女人以淨信心受三歸依作如是言今我某名歸依於佛兩足中尊歸依於法離欲中尊歸依於僧諸衆中尊如是歸依得幾所福我未能了唯願世尊哀
[illegible]令諸衆生得正智見尒時世尊告阿難曰善哉善哉汝真妙慧能善思惟能善請問如來斯義汝今諦聽極善思惟吾當為汝分別解說阿難白佛唯然世尊願樂欲聞尒時世尊告阿
[illegible]今當知此贍部洲縱廣周帀七千踰繕那北廣南狹形如車箱人面亦尒假使於中合為一段或甘蔗林或葦草林或竹林等或復稻田胡麻田等側塞充滿無有間隙如是假使遍贍
[illegible]預流果側塞充滿亦無間隙如甘蔗等如是一切預流果人若善男子或善女人滿一百歲以諸世間上妙樂具衣服飲食卧具醫藥奉施供養恭敬礼拜於彼一一預流果人般涅盤
[illegible]法梵身收其遺骨起窣堵彼高廣嚴麗皆以種種塗香粖香薫香花鬘上妙幡蓋寶幢音樂燈燭光明讚歎供養汝意云何由是因緣彼所生福寧為多不阿難白佛甚多世尊甚多善逝
[illegible]阿難若善男子或善女人以淨信心作如是言今我某名歸依於佛兩足中尊歸依於法離欲中尊歸依於僧諸衆中尊是善男子或善女人獲福無量阿難當知如前所說供養福德比
[illegible]三歸所生福德於百分中不及其一於千分中亦不及一於百千分數分筭分計分喻分乃至鄔波尼煞曇分亦不及一尒時世尊復告阿難且置此方南贍部洲於此東方毗提訶洲縱廣
[illegible]帀八千踰繕那形如半月人面亦尒假使於中合為一段或甘蔗林或葦草林或竹林等或復稻田胡麻田等側塞充滿無有間隙如是假使遍彼東方毗提訶洲一來果人側塞充滿亦無
[illegible]甘蔗等如是一切一來果人若善男子或善女人滿二百歲以諸世間上妙樂具衣服飲食卧具醫藥奉施供養恭敬礼拜於彼一一一來果人般涅盤後如法梵身收其遺骨起窣堵
彼高廣嚴麗皆以種種塗香粖香薫香花鬘上妙幡蓋寶幢音樂燈燭光明讚歎供養汝意云何由是因緣彼所生福寧為多不阿難白佛甚多世尊甚多善逝佛告阿難若善男子或善女人
以淨信心作如是言今我某名歸依於佛兩足中尊歸依於法離欲中尊歸依於僧諸衆中尊是善男子或善女人獲福轉勝阿難當知如前所說供養福德比此三歸所生福德復於百分不
及其一於千分中亦不及一於百千分數分筭分計分喻分乃至鄔波尼煞曇分亦不及一尒時世尊復告阿難且置東方毗提訶洲於此西方瞿陀尼洲縱廣周帀九千踰繕那形如日輪人
面亦尒假使於中合為一段或甘蔗林或葦草林或竹林等或復稻田胡麻田等側塞充滿無有間隙如是假使遍彼西方瞿陀尼洲不還果人側塞充滿亦無間隙如甘蔗等如是一切不還
[illegible]人若善男子或善女人滿三百歲以諸世間上妙樂具衣服飲食卧具醫藥奉施供養恭敬礼拜於彼一一不還果人般涅盤後如法梵身收其遺骨起窣堵彼高廣嚴麗皆以種種塗香粖
[illegible]薫香花鬘上妙幡蓋寶幢音樂燈燭光明讚歎供養汝意云何由是因緣彼所生福寧為多不阿難白佛甚多世尊甚多善逝佛告阿難若善男子或善女人以淨信心作如是言今我某名
[illegible]依於佛兩足中尊歸依於法離欲中尊歸依於僧諸衆中尊是善男子或善女人獲福轉勝阿難當知如前所說供養福德比此三歸所生福德復於百分不及其一於千分中亦不及一於
[illegible]千分數分筭分計分喻分乃至鄔波尼煞曇分亦不及一尒時世尊復告阿難且置西方瞿陀尼洲於此北方大俱盧洲縱廣周帀十千踰繕那地形四方人面亦尒假使於中合為一段或
[illegible]蔗林或葦草林或竹林等或復稻田胡麻田等側塞充滿無有間隙如是假使遍彼北方大俱盧洲阿羅漢人諸漏已盡無復煩惱心得自在具正解脫正智解脫其心調順如大龍為所作
[illegible]辦捨諸重擔逮得已利不受後有梵行已成身心無礙知衆生性具六神通證八解脫側塞充滿亦無間隙如甘蔗等如是一切阿羅漢人若善男子或善女人滿四百歲以諸世間上妙樂
[illegible]衣服飲食卧具醫藥奉施供養恭敬礼拜於彼一一阿羅漢人般涅盤後如法梵身收其遺骨起窣堵彼高廣嚴麗皆以種種塗香粖香薫香花鬘上妙幡蓋寶幢音樂燈燭光明讚歎供養汝
[illegible]云何由是因緣彼所生福寧為多不阿難白佛甚多世尊甚多善逝佛告阿難若善男子或善女人以淨信心作如是言今我某名歸依於佛兩足中尊歸依於法離欲中尊歸依於僧諸衆
[illegible]尊是善男子或善女人獲福轉勝阿難當知如前所說供養福德比此三歸所生福德復於百分不及其一於千分中亦不及一於百千分數分筭分計分喻分乃至鄔波尼煞曇分亦不及
[illegible]尒時世尊復告阿難且置北方大俱盧洲捴四大洲有鐵輪山周帀圍遶一日一月之所照臨假使於中所有一切諸山大海悉皆除屏合為一段或甘蔗林或葦草林及竹林等或復稻
[illegible]麻田等側塞充滿無有間隙如是假使遍輪圍中諸獨覺人成就種種勝阿羅漢所有功德側塞充滿亦無間隙如甘蔗等如是一切諸獨覺人若善男子或善女人滿十千歲以諸世間上
[illegible]樂具衣服飲食卧具醫藥奉施供養恭敬礼拜於彼一一諸獨覺人般涅盤後起窣堵彼高廣嚴麗皆以種種塗香粖香薫香花鬘上妙幡蓋寶幢音樂燈燭光明讚歎供養汝意云何由是
[illegible]緣彼所生福寧為多不阿難白佛甚多世尊甚多善逝佛告阿難若善男子或善女人以淨信心作如是言今我某名歸依於佛兩足中尊歸依於法離欲中尊歸依於僧諸衆中尊是善男
[illegible]或善女人獲福轉勝阿難當知如前所說供養福德比此三歸所生福德復於百分不及其一於千分中亦不及一於百千分數分筭分計分喻分乃至鄔波尼煞曇分亦不及一尒時世尊
[illegible]告阿難且置如是一四大洲一日一月所照臨處乘此復有小千世界有鐵輪山周帀圍繞其中具有千日千月千四大海千蘇迷盧大寶山王千七金山輪圍山等千贍部洲千毗提訶千
[illegible]陀尼千俱盧洲千四大王天千三十三天千夜摩天千覩史多天千樂化天千他化自在天千梵衆天一大梵王於中自在如是名為一小千界乘此復有中千世界有鐵輪山周帀圍繞其
[illegible]有千小千界如是名為一中千界乘此復有大千世界有鐵輪山周帀圍繞其中具有千中千界是名三千大千世界假使於中所有一切諸山大海悉皆除屏合為一段或甘蔗林或葦
[illegible]竹林等或復稻田胡麻田等側塞充滿無有間隙如是假使遍滿其中諸佛如來應正等覺側塞充滿亦無間隙如甘蔗等如是一切諸佛如來若善男子或善女人滿二万歲以諸世
[illegible]上妙樂具衣服飲食卧具醫藥奉施[illegible]恭敬礼拜於是一一諸佛如來般涅盤後如法梵身收佛馱都起窣堵彼高廣嚴麗皆以種種塗香粖香薫香花鬘上妙幡蓋寶幢音樂

九洞二六一

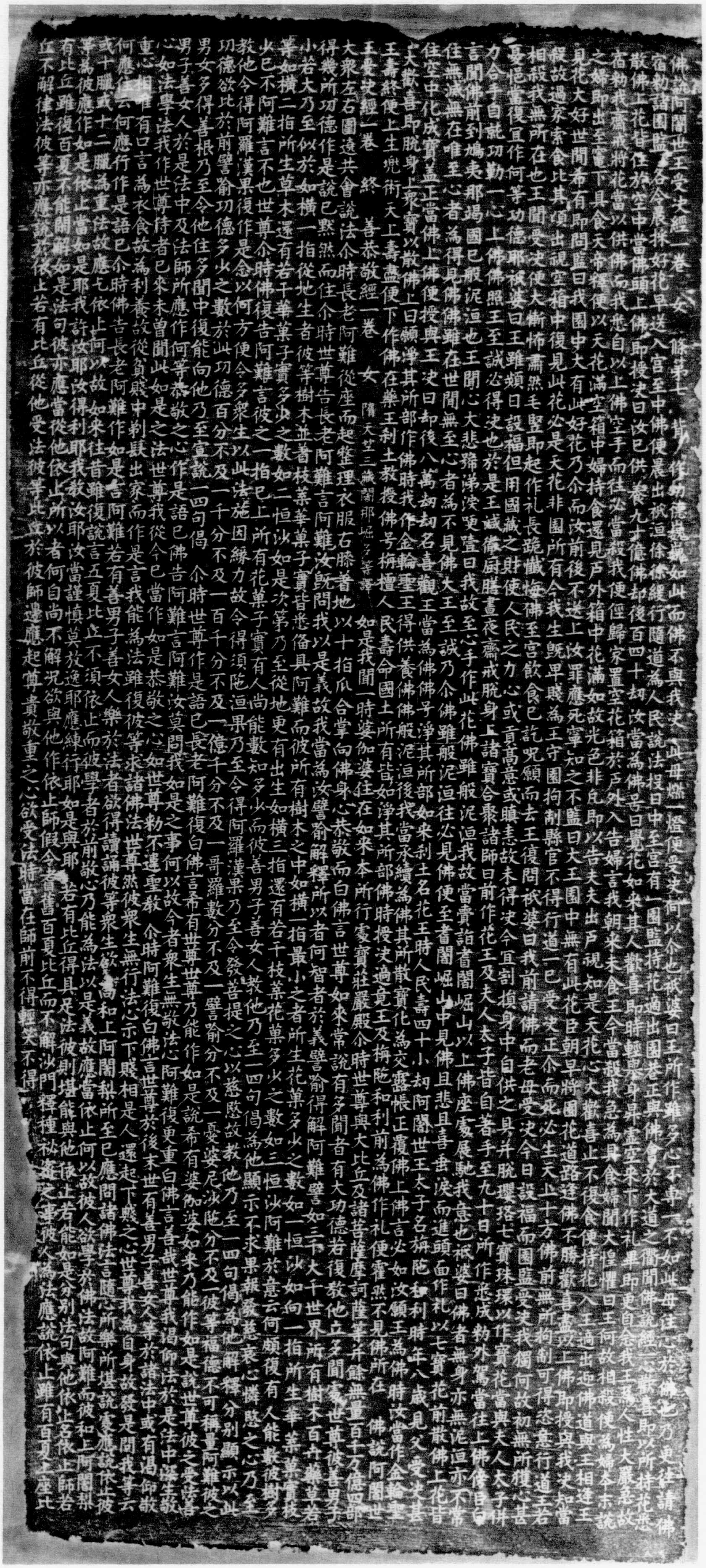


[illegible]第六　皆燈燭光明讚歎供養汝意云何由是因緣彼所生福寧為多不阿難白佛甚多世尊甚多善逝佛告阿難若善男子或善女人於一佛所二万歲中以諸世
上妙樂具衣服飲食臥具醫藥奉施供養恭敬礼拜般涅槃後如法焚身收佛馱都起窣堵波高廣嚴麗亦以種種塗香秣香黄香花鬘上妙幡蓋寶幢音樂燈燭光明讚歎供養
[illegible]無量無邊不可稱計況滿三千大千世界諸佛如来應正等覺經二万歲如前供養所生福德而不弥多無量無邊不可稱計佛告阿難若善男子或善女人以淨信心作如是言今
[illegible]名歸依於佛兩足中尊歸依於法離欲中尊歸依於僧諸衆中尊是善男子或善女人獲福轉勝阿難當知如前所說供養福德比此三歸所生福德復於百分不及其一於千分中亦不
[illegible]於百千分數分筭分計分喻分乃至鄔波尼煞曇分亦不及一尒時世尊復告阿難若善男子或善女人歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟乃至復能一彈指頃受持十善由是因緣獲福勝
阿難當知如前所說唯受三歸所生福德比此兼修一彈指頃十善福德復於百分不及其一於千分中亦不及一於百千分數分筭分計分喻分乃至鄔波尼煞曇分亦不及一尒時世尊
告阿難若善男子或善女人歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟乃至復能一日一夜受持八戒獲福轉勝阿難當知如前所說一彈指頃十善福德比一日夜八戒福德復於百分不及其一於
[illegible]分中亦不及一於百千分數分筭分計分喻分乃至鄔波尼煞曇分亦不及一尒時世尊復告阿難若善男子或善女人歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟乃至復能盡其形壽受持五戒獲福
勝阿難當知如前所說一日一夜八戒福德比盡形受五戒福德復於百分不及其一於千分中亦不及一於百千分數分筭分計分喻分乃至鄔波尼煞曇分亦不及一尒時世尊復告阿
若善男子或善女人歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟乃至復能盡其形壽受持勤策勤策尼戒獲福轉勝阿難當知如前福德比此福德復於百分不及其一於千分中亦不及一於百千分
分筭分計分喻分乃至鄔波尼煞曇分亦不及一尒時世尊復告阿難若復有能盡形受捺尼正學戒獲福轉勝阿難當知如前福德比此福德復於百分不及其一於千分中亦不及一於
千分數分筭分計分喻分乃至鄔波尼煞曇分亦不及一尒時世尊復告阿難若復有能盡形受持苾蒭尼戒獲福轉勝阿難當知如前福德比此福德復於百分不及其一於千分中亦不
一於百千分數分筭分計分喻分乃至鄔波尼煞曇分亦不及一尒時世尊復告阿難若復有能盡形受持大苾蒭戒獲福轉勝阿難當知如前福德比此福德復於百分不及其一於千
[illegible]中亦不及一於百千分數分筭分計分喻分乃至鄔波尼煞曇分亦不及一尒時世尊復告阿難若善男子或善女人能發阿耨多羅三藐三菩提心盡未来際受持菩薩三聚淨戒無餘無
所獲福德無量無邊不可思議不可比喻最勝最尊最上最妙尒時尊者阿難聞佛說受持三歸乃至菩薩三聚淨戒所獲福德無量無邊歡喜踊躍歎未曾有而白佛言甚奇世尊如是
門最勝希有不可思議明甚深義功德廣大難可校量其名何等我當奉持佛告阿難今此法門名最無比校量種種真實功德以是名字汝當奉持所以者何此經中說最無比法一切世
[illegible]難聞故時薄伽梵說是經已尊者阿難大苾蒭衆無量菩薩及諸天人阿素洛等聞佛所說皆大歡喜歎未曾有信受奉行　最無比經一卷　終　佛說銀色女經一卷　元魏天竺三藏佛陀
[illegible]譯　如是我聞一時婆伽婆住舍衛國祇陁樹林給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱尒時世尊告諸比丘言諸比丘若有衆生能知布施所有功德及施果報如我所知於食食時若初
食摶若後食摶若不捨施不應自食尒時世尊而說偈言　若有諸衆生　如佛之所說　減食分而施　成就大果報　或以初食摶　或以後食摶　若不用布施　則不應自食　尒時世尊說是偈已告諸
比丘言諸比丘乃往過去過無量劫時有王都王号蓮花彼城有女名曰銀色端正殊妙容相具足成就最上勝妙色身　彼銀色女有所須故從自家出往至他舍入他舍已見彼家內新産婦
女生一童子端正殊妙身色成就時産婦女以手擎子而欲食之時銀色女即問之曰妹何所作彼即答言我今甚飢無有氣力不知何食欲噉子時銀色女即語之言妹今且止此事不可
妹此舍中豈更無食人所食者即答言姊我久積集慳貪姑㥦是故於今無物可食銀色女言妹今且止待我向家與妹取食彼復言姊我今二脅皆欲破壞背復欲裂心願不安諸方皆闇姊
[illegible]當答我命即斷時銀色女作如是念若將子去彼婦命終若不將去必食此子以何方便救此二命即語之言妹此室中有利刀不我今須之彼答言有即便取刀授與銀色銀色取刀自割
乳與彼令食而語之言食我此乳即令妹身離飢渴苦彼取食已復問之言妹為飽不彼答言飽銀色女言妹今當知此子乃是我自身肉之所贖得今且寄妹我須向家取諸飲食作是語
[illegible]身[illegible]地而去往至家中銀色答為諸親見已皆共問言是誰所作銀色答言是我自作彼復問言何以故尒銀色答言我已起心不捨大悲為求成就阿耨多羅三藐三菩提故諸親
[illegible]言難行布施而心悔者乃可是擅非[illegible]是語已復問之言當割捨時為歡喜不勿以苦痛至生悔惱時銀色女即發誓言我割二乳不生悔心心無異想以是誓願令我二乳還復如
[illegible]已即時二乳還復如本尒時蓮花城中諸夜叉等發大聲言銀色女今自捨二乳尒時地天聞已復唱虛空中天聞已復唱如是傳聲乃至梵天時帝釋王作如是念是事希有此銀
[illegible]主故自捨二乳我今當往至彼試之作是念已即自變身作婆羅門於左手中執金澡罐及提金鉢於右手中提一金杖而便往詣蓮花王都到已漸漸至銀色女所居舍宅在門
[illegible]食時銀色女既聞門外[illegible]聲已即便隨時以器盛食出在門外時婆羅門而語之言妹今且待我不須食女言何故婆羅門言我是帝釋我於汝所甚生疑心故来到此如我
[illegible]之言大婆羅門今者但問隨意所問我當答之必令稱汝婆羅門心時婆羅門即問言妹實割二乳施他已不答言實尒大婆羅門婆羅門言何以故尒銀色女言大悲之
[illegible]三藐三菩提故婆羅門問言此事甚難甚難事者所謂阿耨多羅三藐三菩提若布施已而生悔心彼乃是樂非波羅蜜汝當施時歡喜已不當割時苦生異念不銀色即答言
[illegible]立誓我以求於一切智心為求一切世間勝心求救一切衆生之心割此二乳實不生悔若不悔者令我女身轉成男子時銀色女作是語已即成男子[illegible]

九洞二六一



三洞二四六



佛說阿闍世王受決經一卷 女 條第七

背作功德巍巍如此而佛不與我決此毋燃一燈便受決何以尒也祇婆曰王所作雖多心不專一不如此母往心於佛也乃更往請佛宿勅諸園監各令晨採好花早送入宮至中佛便晨出祇洹徐徐緩行隨道為人民說法授日中至宮有一園監持花適出園巷正與佛會於大道之衢聞佛說經一心歡喜即以所持花悉散佛上花皆住於空中當佛頭上佛即授決曰汝已供養九十億佛却後百四十劫汝當為佛號曰覺花如來其人歡喜即時輕舉身昇虛空來下作礼畢即更自念我王為人性大嚴急故宿勅我齋戒將花當以供佛而我悉自以上佛空手而往必當殺我便徑歸家置空花箱於戶外入告婦言我朝來未食王今當殺我急為具食婦聞大惶懼曰王何故相殺便為婦本末說之婦即出至竈下具食天帝釋便以天花滿空箱中婦持食還見戶外箱中花滿如故光色非凡即以告夫夫出戶視知是天花心大歡喜上不復食便持花入王適出迎佛道與王相逢王見花大好世間希有即問監曰我園中大有此好花乃尒而汝前後不送上汝罪應死寧知之不監曰大王園中無有此花臣朝早將園花道路逢佛不勝歡喜盡以上佛即授與我決知當殺故過家索食比其頃出視空箱中復見此花必是天花非園所有今我生既卑賤為王守園拘制縣官不得行道一已受決正尒而死必生天上十方佛前無所拘制可得恣意行道王若相殺我無所在也王聞受決便大慚怖肅然毛竪即起作礼長跪懺悔佛至宮飲食已訖咒願而去王復問祇婆曰我前請佛而老母受決今日設福而園監受決我獨何故初無所獲心甚憂悒當復宜作何等功德耶祇婆曰王雖頻日設福但用國藏之財使人民之力心或貢高意或瞋恚故未得決今宜割損身中自供之具并脫瓔珞七寶珠環以作寶花當與夫人太子併力合手自就功勤一心上佛佛照王至誠必得決也於是王減徹廚膳晝夜齋戒脫身上諸寶合聚諸師日前作花王及夫人太子皆自著手至九十日所作悉成勑外駕當往上佛傍臣白言聞佛前到鳩夷那竭國已般泥洹也王聞心大悲號涕泣哽噎曰我故至心手作此花佛雖般泥洹我故當賚詣耆闍崛山以上佛座處展馳我意也祇婆曰佛者無身亦無泥洹亦不常住無滅無在唯至心者為得見佛佛雖在世間無至心者為不見佛大王至誠乃尒佛雖般泥洹往必見佛便至耆闍崛山中見佛且悲且喜垂淚而進頭面作礼以七寶花散佛上花皆住空中化成寶蓋正當佛上佛便授與王決曰却後八萬劫劫名喜觀王當為佛佛號淨其所部如來剎土名花王時人民壽四十小劫阿闍世王太子名旃陀和利時年八歲見父受決甚大歡喜即脫身上衆寶以散佛上曰願淨其所部作佛時我作金輪聖王得供養佛佛般泥洹後我當承續為佛其所散寶化為交露帳正覆佛上佛言必如汝願王為佛時汝當作金輪聖王壽終便上生兜術天上壽盡便下作佛在藥王剎土教授佛號栴檀人民壽命國土所有皆如淨其所部佛時授決適竟王及栴陀和利前為佛作礼便霍然不見佛所在

佛說阿闍世王受決經一卷 終

善恭敬經一卷 女

隋天竺三藏闍那崛多等譯

如是我聞一時婆伽婆住在如來本所行處寶莊嚴殿尒時世尊與大比丘及諸菩薩摩訶薩等并餘無量百千万億四部大衆左右圍遶共會說法尒時長老阿難從座而起整理衣服右膝著地以十指爪合掌向佛身心恭敬而白佛言世尊如來常說有多聞者有大功德若復教他立多聞處世尊彼善男子得幾所功德作是說已默然而住尒時世尊告長老阿難言阿難汝既問我以是義故我當為汝譬喻解釋所以者何智者於義譬喻得解阿難譬如三千大千世界所有樹木百卉藥草若小若大乃至似於如橫一指從地生者彼等樹木並著枝葉華菓子實皆悉備具阿難而彼所有樹木之中如橫一指最小之者所生花菓多少之數如一恒沙如向一指所生華葉菓實枝等如橫二指所生草木還有若干華菓子實多少之數如二恒沙如是次第乃至從地更有出生如橫三指還有若干枝葉花菓多少之數如三恒沙阿難於意云何頗復有人能數彼樹多少已不阿難言不也世尊尒時佛復告阿難言彼之一指已上所有花菓子實有人尚能數知多少而彼善男子善女人教他乃至一四句偈為他顯示不求果報發慈哀心憐愍之心乃至教他令得阿羅漢果復作是念以何方便令多衆生以此法施因緣力故令得須陁洹果乃至令得阿羅漢果乃至令發菩提之心以慈愍故教他乃至一四句偈為他解釋分別顯示以此功德欲比於前譬喻功德多少之數於此功德百分不及一千分不及一百千分不及一億千分不及一哥羅數分不及一譬喻分不及一憂婆尼沙陁分不及一彼等福德不可稱量阿難彼之男女多得善根乃至令他住多聞中復能向他乃至宣說一四句偈

尒時世尊作是語已長老阿難復白佛言希有世尊世尊乃能作如是說希有婆伽婆如來乃能作如是說世尊彼之受法善男子善女人於是法中及法師所應作何等恭敬之心作是語已佛告阿難言阿難汝莫問我如是之事何以故今者衆生無敬法心阿難復更重白佛言善哉世尊我渴仰法於是法中深生敬心如法學法我作世尊侍者已來未曾聞此如是之法世尊我從今已當作如是恭敬之心如世尊勑不違聖教

尒時阿難復白佛言世尊於後末世有善男子善女人等於諸法中或有渴仰敬重心相唯有口言為衣食故為利養故從貧賤中剃髮出家而作是言我能為法雖復彼等求諸佛法世尊然彼衆生無行法心示下賤相是人還起下賤之心世尊我為自身故發是問我等云何應住云何應行作是語已尒時佛告長老阿難作如是言阿難若有善男子善女人樂於法者欲得讀誦彼等衆生欲向和上阿闍梨所至已應問諸佛法言隨心所樂所堪說處應說依止彼或十臘或十二臘為重法故應乞依止何以故如來往昔難復說言五夏比丘不須依止而彼學者於前敬心乃能為法以是義故應當依止何以故彼人欲學於佛法故阿難而彼和上阿闍梨等為彼應作如是依止當如是耶我許汝耶汝得利耶我教汝耶汝當謹慎莫放逸耶應練行耶如是與耶若有比丘得具足法彼則堪能與他依止若能如是分別法句與他依止名依止師若有比丘雖復百夏不能開解如是法句彼亦應當從他依止所以者何自尚不解況欲與他作依止師假令耆舊百夏比丘而不解沙門釋種秘密之事彼人為法應說依止雖有百夏上座比丘不解律法彼等亦應說於依止若有比丘從他受法彼等比丘於彼師邊應起尊貴敬重之心欲受法時當在師前不得輕笑不得

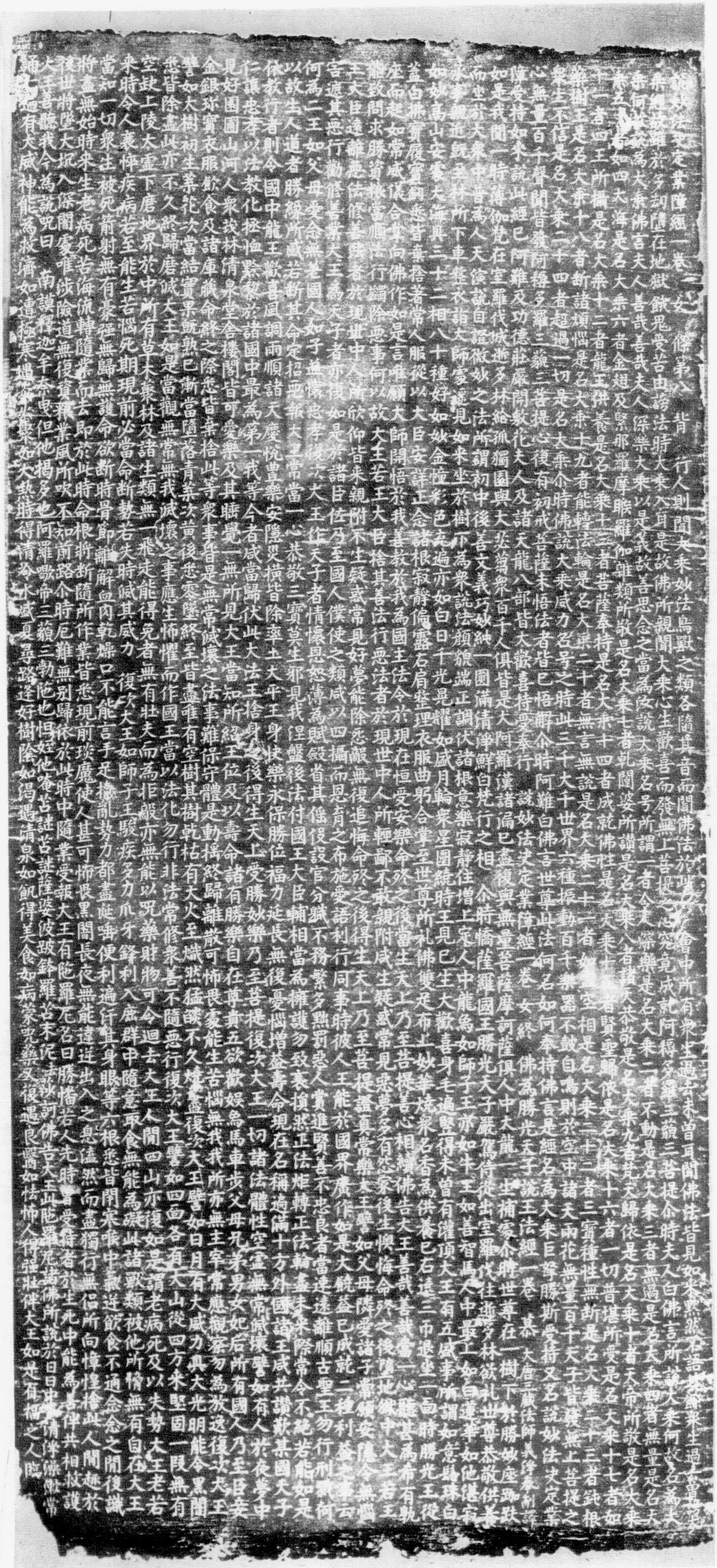
善恭敬經一卷　女　條第八　面　露齒不得交足不得視是不得動足不得蹹脚是蹤齊整勿令高下（四廿二千二百五十五字）於彼師前勿昇高座師不發問不得輒言凡有所使勿得違命勿視師面離師三肘令坐即坐勿得違教安坐已訖於彼師所應起慈心若有弟子欲受法時長跪師前先誦所得誦已有疑先應諮白若見聽許然後請決是時學者既受法已右膝著地兩手捧足一心頂礼師所住處地若平正即應設敬若地褊隘即還却立乃至師過至彼平所即便請法若至平處礼師足已却縮而行至十肘地遶礼師已隨意歸還又復弟子應作是念師在我後觀我是非不應放逸我若即來尋至師前請決所疑是即為善儻不得來應當知時一日三時應參進止若三時間不參進止是師應當如法治之又復弟子若參師時至彼師所若不見師應持土塊或木或草以為記驗若當見師在房室內是時學者應起至心遶房三帀向師頂礼尒乃方還若不見師眾務皆止不得為也除大小便又復弟子於其師所不得麁言師所呵責不應反報師坐卧牀應先敷拭令無塵行虫蟻之屬若師坐卧乃至師起應修誦業時彼學者至日東方便到師所善知時已數往師邊諮問所須我作何事當白師言入聚落不若師欲得入聚落時師所袈裟當須前奉先應洗手若洗手訖應持已衣還拭已手至彼師所身心安住兩手捧衣長跪而授如法敬奉處所安住然後奉水令洗手面先奉內衣著身體者尒乃更當奉餘衣服常所用者向於師所應作如是恭敬之心又復弟子在於師前不得傍語若行寺內恭敬師故勿以袈裟覆於肩髆不得籠頭師經行處應常掃拭天時若熱日別三時以扇扇師三度授水授令洗浴又復三時應獻冷飲應當知時為師乞食師所營事應盡身力而營助之取師應器洗治令淨若師與洗先洗師器乃及已鉢若與應洗如不與者不應輒索何以故有因緣故阿難有諸比丘當作是念如來往昔無人洗彼等學佛應當自役雖然如來許彼天若熱時應具冷水天若寒者應備暖水凡所須者皆應盡備親在師前勿嚼揚技於他人處勿說師過若邊見師尋起迎接阿難凡有師者隨在誰邊學四句偈或聽或讀或問或諮一四句等是即為師時彼學者於其師所常起恭敬尊重之心若不如是名不敬者亦名不住正行之者若於他邊說師過者彼人不得取我為師何以故阿難彼無敬心不愛佛故彼無行人況愛法者彼無敬人當不愛法彼大惡人亦不愛僧不入僧數何以故彼愚癡人不行正行阿難佛所言說皆為行者尒時長老阿難聞佛說已悲泣流淚以手捫拭作是白言世尊於將來世少有眾生住是行者世尊我等當行如是之行我今當住如是之行世尊若有比丘於彼師所或和上邊不生敬心道說長短於將來世得何等報佛告阿難若將來世有諸比丘或於師所或和上邊不起恭敬說於師僧長短之者彼人則非是須陁洹亦非凡夫彼愚癡人應如是治何以故阿難師實有過尚不得說況當無也阿難若有比丘於其師邊不恭敬者我說別有一小地獄名為椎撲當墮是中墮彼處已一身四頭身體俱燃狀如火聚出大猛焰熾然不息燃已復燃於彼獄處復有諸蟲名曰鉤觜彼諸毒蟲常嚙舌根時彼癡人從彼捨身生畜生中受野獸形或野干身或受狼身彼諸人等見者大喚或唱言狼或唱野干阿難彼癡人輩皆由往昔罵辱於師及與和上是故見者皆悉不憙以彼往昔舌根過故恒食屎尿捨彼身已雖生人間常生邊地生邊地已捨於一切功德之事具是惡法離眾善法雖得人身皮不似人不能具足人之形色不似父母父母憎惡得人身已常被輕賤誹謗毀辱離佛世尊恒無智慧從彼死已還速墮地獄之中何以故阿難若有人等於教授師所施自在師所教法行師所教真行師所起不恭敬受是重殃阿難彼癡人輩自餘更得無量無邊苦患之法阿難若從他聞一四句偈或抄或寫書之竹帛所有名字於若干劫取彼和尚阿闍梨等荷擔肩上或時背負或以頂戴常負行者復將一切音樂之具供養是師阿難作如是事尚自不能具報師恩亦復不名深敬於師況敬法耶作是敬者是名敬師阿難若有無量無邊供養之具尒乃堪能供養師耶阿難當來之世多諸比丘得是經已於師和上起不敬心無有正行於師和上恒說於過阿難我說彼等愚癡人輩極受多苦於當來世必墮惡道阿難我向汝說我向語汝如來在世於汝等邊已為說訖此是正道此非正道於當來世彼諸比丘隨行何行還生是處得是果報是故阿難我教汝等常行恭敬阿難若有善男子善女人能生恭敬尊重之心當得如是勝上之法所謂愛敬諸佛世尊敬重經法深愛敬僧當入是次佛說是經已長老阿難等及諸大眾聞佛所說歡喜奉行

善恭敬經一卷　終

說妙法決定業障經一卷　女　大唐至相寺沙門智嚴譯

如是我聞一時佛在法界藏殿諸佛所會無邊道場與大比丘眾菩薩摩訶薩俱時此道場有一夫人名曰功德莊嚴開敷花合掌向佛退坐一面尒時夫人白佛言若有初修行菩薩何等之人非善知識不應共住佛告夫人若三界中梵釋四王沙門婆羅門皆與修行菩薩為善知識唯除聲聞非善知識恐聲聞退修行菩薩大乘道行何以故聲聞緣覺為自利故勸引初修行菩薩迴入小乘是以聲聞乘人非善知識夫人當知初修行菩薩不應與聲聞比丘同居房舍不同坐床不同行路若初修行菩薩智慧弥廣無二分別悟大乘法而為方便勸引聲聞令入大乘方許同住若聲聞比丘福智狹劣則修行菩薩不應為說甚深大乘恐其誹謗復次修行菩薩不應數覽小乘經論何以故為障佛道故夫人當知修行菩薩寧捨身命不弃菩提而入聲聞求羅漢道菩薩勸請一切眾生已尒時若捨菩提之心別起異道入於聲聞羅漢道果因惱亂故菩薩而退菩提二人俱墮無間地獄佛告夫人修行菩薩寧犯殺等五種大罪不學須陁洹果不退菩提修行菩薩寧於一劫百劫乃至千劫受地獄苦不學斯陁含果不退菩提修行菩薩寧墮畜生不學阿那含果不退菩提修行菩薩寧煞害眾生墮於地獄不修阿羅漢果不退菩提羅漢獨證私入涅槃譬如小賊密入他舍修行菩薩菩提心故攝諸眾生寧同火坑不住聲聞寂滅涅槃不退菩提以是義故為攝眾生令入佛道故如是修行菩薩一切世間天人阿脩羅之所尊重堪任供養超越聲聞則邪魔眷屬無能嬈惱尒時夫人白佛言何者邪魔眷屬佛告夫人數演大乘經典之處若有眾生聞說大乘心不樂聞調弄誹謗當知則是邪魔眷屬誹謗大乘經典心故死墮阿鼻受苦無量復生餓鬼食火屎尿無量劫中受苦畢已後生人中盲聾瘖瘂病癩不具此等眾生命終之後經無量生方得值遇如來親承供養於諸佛所還復得聞大乘經典純一無雜尒時如來於諸毛孔普出言音一毛孔出無量億百千法光復生無量[illegible]音偈讚時此會中若有聲聞則聞聲聞乘法若有緣覺人則聞緣覺法若有大乘

塔下二九五八



說決定業障經一卷 女 佾第八 背行人則聞大乘妙法鳥獸之類各隨其音而聞佛法於此大會中所有衆生過去未曾耳聞佛法皆見如來黙然不語[illegible]衆生過[illegible]

乘經謗難於多劫墮在地獄餓鬼受苦由謗法時大乘入耳是故佛所親聞大乘心生歡喜而發無上菩提之心究竟成就阿耨多羅三藐三菩提爾時夫人白佛言所說大乘何故名為大乘何以故說為大乘佛言夫人善哉善哉夫人深樂大乘以是義故善思念之當為汝說大乘名號所謂一者會大涅槃是名大乘二者不動是名大乘三者無過是名大乘四者無量是名大乘五者如四大海是名大乘六者金翅及緊那羅摩睺羅伽雜類所敬是名大乘七者乾闥婆所讚是名大乘八者諸天恭敬是名大乘九者梵天歸依是名大乘十者天帝所敬是名大乘十一者四王所稱是名大乘十二者龍王供養是名大乘十三者菩薩奉持是名大乘十四者成就佛性是名大乘十五者賢聖歸依是名大乘十六者一切菩提所愛是名大乘十七者如藥樹王是名大乘十八者斷諸煩惱是名大乘十九者能轉法輪是名大乘二十者無言無說是名大乘二十一者如虛空相是名大乘二十二者三寶種性無斷是名大乘二十三者鈍根衆生不信是名大乘二十四者超過一切是名大乘爾時佛說大乘威力名號之時此三千大千世界六種振動百千樂器不鼓自鳴則於空中諸天雨花無量百千天子皆發無上菩提之心無量百千聲聞皆發阿耨多羅三藐三菩提心復有初戒菩薩未悟法者皆已悟解爾時阿難白佛言世尊此法何名如何奉持佛言是經名為大乘巨尊勝斯受持又名說妙法決定業障受持如來說此經已阿難及功德莊嚴閒敷花夫人及諸天龍八部皆大歡喜持受奉行

說妙法決定業障經一卷 女終

佛為勝光天子說王法經一卷 慕

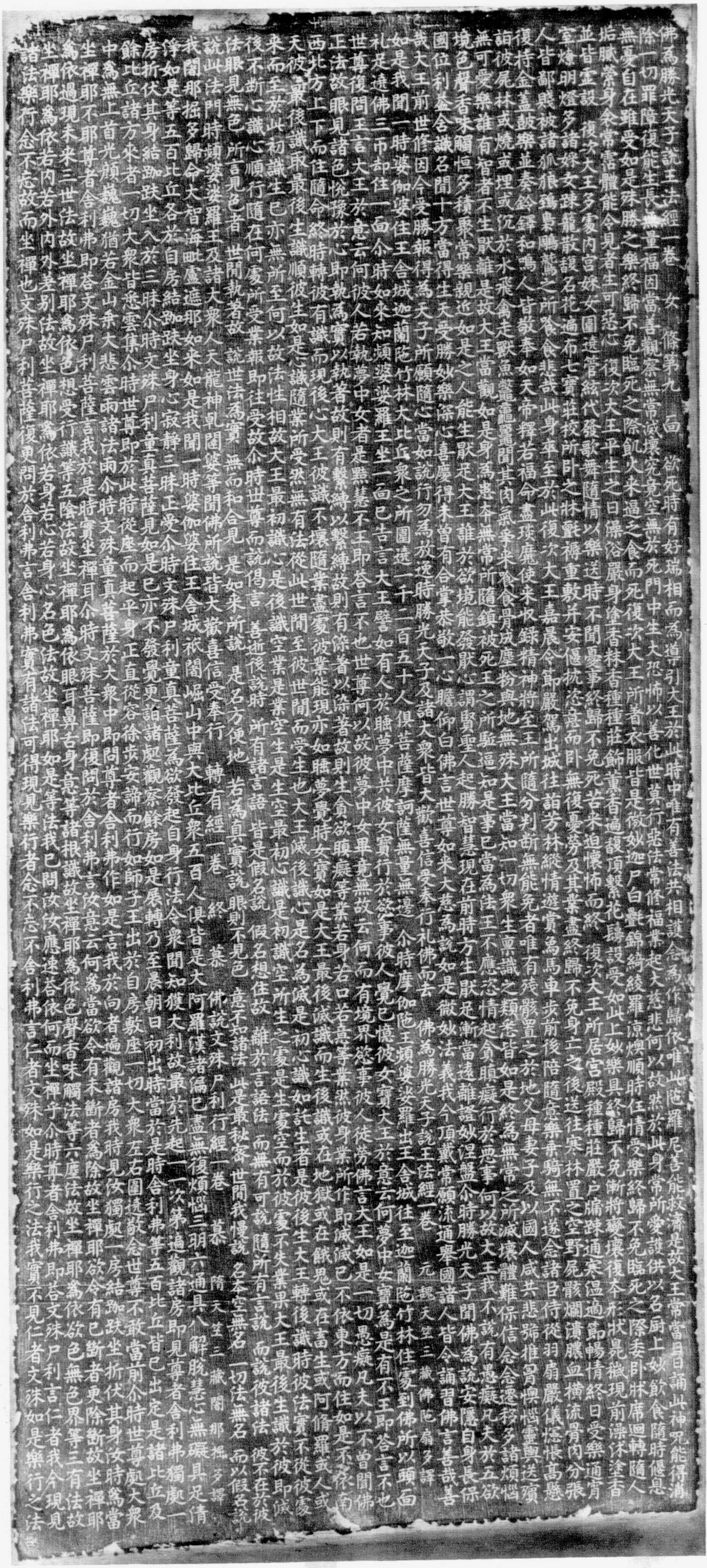
大唐三藏法師義淨奉制譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園與大苾芻衆百千人俱皆是大阿羅漢諸漏已盡復與無量菩薩摩訶薩俱人中大龍一生補處爾時世尊在一樹下於勝妙座跏趺而坐於大衆中普為人天演說自證微妙之法所謂初中後善文義巧妙純一圓滿清淨鮮白梵行之相爾時憍薩羅國王勝光天子嚴駕侍從出室羅伐往逝多林欲禮世尊恭敬供養乘象親近既至林所下車整衣詣大師處遙見如來坐於樹下為衆說法顏貌端正調伏諸根意樂寂靜住增上定人中龍象如師子王亦如牛王如善智馬人中最上如白蓮華如池寶宮如妙高山安審大海具三十二相八十種好如妙金幢彩色亮遍亦如白日千光晃耀如盛月輪衆星圍繞時王見已生大歡喜身毛遍豎得未曾有灌頂大王有五威事所謂如意寶珠白蓋白拂寶履寶劍悉皆棄捨著常人服從以大臣安詳正念諸根寂靜偏露右肩整理衣服曲躬合掌至世尊所禮佛雙足布上妙華燒衆名香為供養已右遶三帀退坐一面時勝光王從座而起如常威儀合掌向佛作如是言唯願大師開悟於我善教於我為國主法令於現在恒受安樂命終之後當生天上乃至菩提善心相續佛告大王善哉善哉當一心聽甚為希有孰能致問求勝資糧當順法行鋤除惡事何以故大王若王大臣捨其善法行惡法者於現世中人所輕鄙不敢親附咸生疑惑常見惡夢多有怨家後生懊悔命終之後墮地獄中大王若王大臣遠離惡法修善法者於現世中人所欣仰皆來親附不生疑惑常見好夢能除怨敵無復追悔命終之後得生天上乃至菩提證真常樂大王譬如父母隣愛諸子常願安隱令無惱害遮其惡行勸修善業大王為天子者亦復如是於諸臣佐乃至國人僕使之類咸以四攝而恩育之布施愛語利行同事時彼人王能於國界廣作如是大饒益已成就二種利益之事云何為二王如父母愛念無老國人如子善懷忠孝復次大王作天子者情懷恩恕薄為賦斂省其傜役設官分職不務繁多黜罰惡人賞進賢善不忠良者當遠離順古聖王勿行刑罰何以故生人道者勝緣所感若斷其命定招惡報大王當一心恭敬三寶莫生邪見我涅槃後法付國王大臣輔相當為擁護勿致衰損然正法炬轉正法輪盡未來際常令不絕若能如是依教行者則令國中龍王歡喜風調雨順諸天慶悅豐樂安隱災橫皆除率土太平王身快樂永保勝位福力延長無復憂惱增益壽命現在名稱遍滿十方外國諸王咸共讚歎其國天子仁讓忠孝以法教化拯恤黔黎於諸國中最為第一我等今者咸當歸伏此大法王捨身之後得生天上受勝妙樂乃至菩提復次大王一切諸法體性空寂無常敗壞譬如有人於夜夢中見好園圃山河人衆苑林清泉堂舍樓閣皆可愛樂及其聽覺一無所見大王當知所經王位及以壽命諸有勝樂自在尊貴五欲歡娛象馬車步父母兄弟男女妃后所有國人乃至臣妾金銀珎寶衣服飲食及諸庫藏命終之際悉皆棄捨此等衆事皆是無常敗壞之法事難保守體是動搖終歸離散可怖畏處能生苦惱無我我所亦無主宰常應觀察勿為放逸復次大王譬如大樹初生葉花次當結實果既熟已漸當墮落青葉次黃後悉零墜終至皆盡唯有空樹其樹乾枯有大火至熾然猛燄不久燒盡復次大王譬如日月有大威力具大光明能令黑闇悉皆除盡此亦不久終歸磨滅大王如是當觀無常無我敗壞之事應生怖懼而作國王當以法化勿行非法常修衆善不隨惡行復次大王譬如四面各有大山從四方來堅固一段無有空缺上陵太虛下磨地界於中所有草木叢林及諸生類無一飛走能得免者無有壯夫而為拒敵亦無能以呪藥財物可令迴去大王人間四山亦復如是所謂老病死及以失勢大王老若來時令人羸悴疾病若至能生苦惱死期現前必當命斷勢若失時敗其威力復次大王如師子王駿疾多力爪牙鋒利入鹿群中隨意取食無能為礙此諸獸類被他所惱無有自在大王當知一切衆生被死箭射無有豪強無歸無護命欲斷時骨節離解血肉乾燥口不能言手足撩亂勢力都盡涎唾便利遍汙其身眼等六根悉皆閉塞喉中氣逆飲食不通念念之間復識將盡無始時來生老病死苦海流轉隨業而去即於此時命根將斷隨所作業皆悉現前琰魔使人甚可怖畏黑闇長夜無能違逆出入之息溘然而盡獨行無侶所向慞惶捨此人間趣於後世將墮大坑入深闇處唯踐險道無復資糧業風所吹不知前路爾時厄難無別歸依於此時中隨業受報大王有陀羅尼名曰勝幡若人先時曾受持者於生死中能為善伴共相救護大王善聽我今為說呪曰

南謨釋迦牟尼曳 但他揭多也 阿羅歌帝三藐三勃陀也 怛姪他 唵 苫謎苫謎 薩婆彼跛鉢羅苫末泥 莎訶

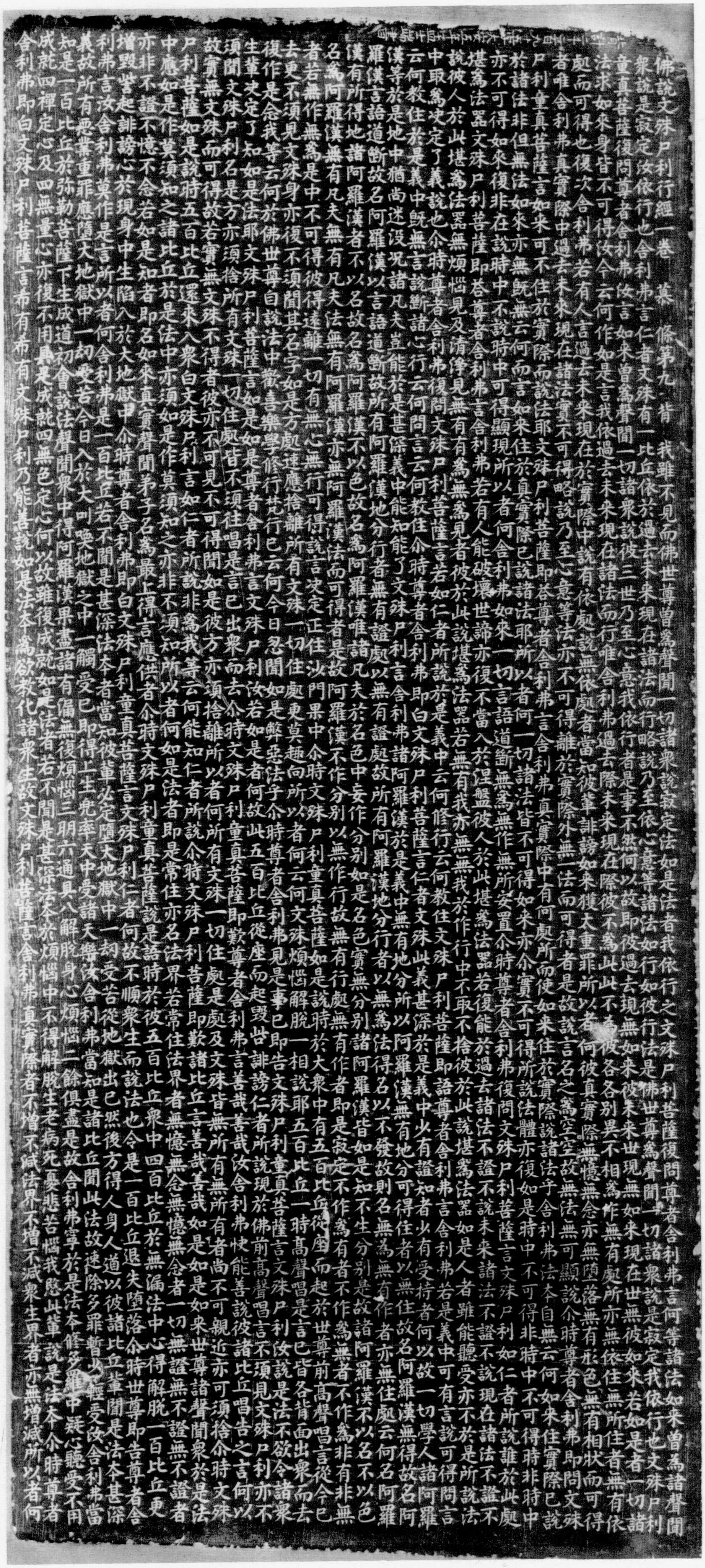
佛告大王此陀羅尼諸佛所說於日中讀誦常[illegible]通有大威神能為救濟如遭極寒遇火聚如大熱時得清冷水盛夏尋路逢好樹陰如渴遇清泉如飢得美食如病蒙呪藥又復遇良醫如怯怖人得強壯伴大王如是有福之人臨

塔下二九五八



佛為勝光天子說王法經一卷　女　脩第九　白　欲死時有好瑞相而為導引大王於此時中唯有善法共相護念為作歸依唯此陀羅尼善能救濟是故大王常當日日誦此神咒能得消
除一切罪障復能生長無量福因當善觀察無常滅壞究竟空無於死門中生大恐怖以善化世莫行惡法常修福業起大慈悲何以故然於此身常所愛護供以名厨上妙飲食隨時偃息
無憂自在雖受如是殊勝之樂終歸不免臨死之際飢火來逼乏食而死復次大王所著衣服皆是微妙迦尸白疊錦綺綾羅涼燠順時任情受樂終歸不免臨死之際委卧牀席迴轉隨人
垢膩穢身衆常臭體能令見者生可惡心復次大王平生之日澡浴嚴身塗香抹香種種莊飾薰香遍覆頂髮繫花鬘設受如此上妙樂具終歸不免漸將變壞復本形狀臭穢現前澡沐塗香
並皆霊設復次大王多處内宮婇女圍遶管絃代發歌舞隨情以樂送時不聞憂事終歸不免死若來逼懷怖而終復次大王所居宮殿種種莊嚴戶牖疏通寒溫適節暢情終日受樂通宵
室燒明燈多諸婇女踈籠散馥名花遍布七寶莊校所卧之牀氈褥重敷并安偃枕恣意而卧無復憂勞及其業盡終歸不免身亡之後送往寒林置之空野屍骸爛潰膿血橫流骨肉分張
人皆鄙賤被諸狐狼鵄梟鵰鷲之所飡食悲哉此身卒至於此復次大王嘉晨令節嚴駕出城往詣芳林縱情遊賞為馬車步前後陪隨意樂乘騎無不遂念諸臣侍從羽扇嚴儀幰帳高懸
復持金蓋鼓樂並奏鈴鐸和鳴人皆敬奉如天帝釋若福命盡琰魔使來收錄精神將至王所隨分判斷無能免者唯有殘骸置之於地父母妻子及以國人咸共悲號椎胷懊惱靈輿送殯
詣彼屍林或燒或埋或沉於水飛禽走獸魚鼈黿鼉闘其肉氣爭來飡食骨成塵粉與地無殊大王當知一切衆生稟識之類悉皆如是終為無常之所滅壞體難保信念念遷移多諸煩惱
無可愛樂誰有智者不生猒離是故大王當觀如是身為患本無常所隨鎮被死王之所驅逼知是事已當為法王不應恣情起貪瞋癡行於惡事何以故大王我一不說有愚癡凡夫於五欲
境色聲香味觸恒多積聚常樂親近如是之人能生猒足大王雖於欲境能發猒心謂賢聖人起勝智慧現在前時方生猒足漸當遠離證妙涅槃尒時勝光天子聞佛為說安隱自身長保
國位利益含識名聞十方當得生天受勝妙樂深心喜慶得未曾有合掌恭敬一心瞻仰白佛言世尊如來大慈為說如是微妙法義我今頂戴常願流通舉國諸人皆令誦習佛言善哉善
哉大王前世修因今受勝報得為天子所願隨心當如說行勿為放逸時勝光天子及諸大衆皆大歡喜信受奉行礼佛而去　佛為勝光天子說王法經一卷　元魏天竺三藏佛陀扇多譯
如是我聞一時婆伽婆住王舍城迦蘭陀竹林大比丘衆之所圍遶一千二百五十人俱菩薩摩訶薩無量無邊尒時摩伽陀王頻婆娑羅出王舍城往至迦蘭陀竹林住處到佛所以頭面
礼足遶佛三帀却住一面尒時如來知頻婆娑羅王坐一面已告言大王譬如有人於睡夢中共彼女寶行於欲事彼人覺已憶彼女寶大王於意云何夢中女寶為是有不王即荅言不也
世尊復問王言大王於意云何彼人若執夢中女者是黠慧不王即荅言不也世尊何以故彼夢中女畢竟無故云何而有境界欲事彼人徒勞佛言大王如是一切愚癡凡夫以不曾聞佛
王法故眼見諸色悅豫於心即執為實以執著故則有繫縛以繫縛故則有染著以染著故則生貪欲瞋癡等業若身若口若意等業然彼身業所作即滅滅已不依東方而住如是不依南
西北方上下而住隨命終時轉彼有識而現後心大王彼識不壞隨業盡處彼業能現亦如睡夢覺時女寶如是大王最後滅識而生後識或在地獄或在餓鬼或在畜生或阿脩羅或人或
天彼最後識取最後生識順彼生如是心識隨業所受然無有法從此世間至彼世間而受生也大王滅後識心是名為滅是初心識如託生者是彼後生大王轉後識時彼法實不從彼處
来而至於此初識生已亦無所至何以故法性相故大王最初識心是後識空業是業空生是生空最初心識是初識空所生之處是生處空而於彼處不失業果大王最後生識於彼即滅
後不斷心識心順行隨在何處所受業報即往受故尒時世尊而說偈言　善逝後說時　所有諸言語　皆是假名說　假名想住故　離於言語法　而無有可說　隨所有言說　而說彼諸法　彼不在於彼
法眼見無色　所言見色者　世間執著故　說世法為實　無而和合見　是如來所說　是名方便地　若為真實說　眼則不見色　意不知諸法　此是最秘密　世間我慢說　名本空無名　一切法無名　而以假名說
說此法門時頻婆娑羅王及諸大衆人天龍神乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行　轉有經一卷　終　慕　佛說文殊尸利行經一卷　慕　隋天竺三藏闍那掘多譯
我闍那掘多歸命大智海毗盧遮那如來如是我聞一時婆伽婆住王舍城祇闍崛山中與大比丘衆五百人俱皆是大阿羅漢諸漏已盡無復煩惱三明六通具八解脫慧心無礙具足清
淨如是等五百比丘各於自房結跏趺坐身心寂靜三昧正受尒時文殊尸利童真菩薩為欲發起自身行法令衆聞知獲大利故最於先起一一次第遍觀諸房即見尊者舍利弗獨處一
房折伏其身結跏趺坐入於三昧尒時文殊尸利童真菩薩見如是已亦不發覺更詣諸處觀察餘房如是展轉乃至晨朝日初出時當於是時舍利弗等五百比丘皆已出定是諸比丘及
餘比丘諸方來者一切大衆皆悉雲集尒時世尊即於此時從座而起平身正直從容徐步安諦而行如師子王出於自房敷座一切大衆左右圍遶敬念世尊不敢當前尒時世尊處大衆
中為無上首光顏巍巍猶若金山乘大悲雲雨諸法雨尒時文殊童真菩薩於大衆中即問尊者舍利弗作如是言我於向者遍觀諸房我時見汝獨處一房結跏趺坐折伏其身汝時為當
坐禪耶不耶尊者舍利弗即荅文殊尸利菩薩言我於是時實坐禪耳尒時文殊菩薩即復問於舍利弗言汝意云何為當欲令有未斷者為除故坐禪耶欲令有已斷者更除斷故坐禪耶
為依過現未来三世法故坐禪耶為依色想受行識等五陰法故坐禪耶為依眼耳鼻舌身意等諸根識故坐禪耶為依色聲香味觸法等六塵法故坐禪耶為依欲色無色界等三有法故
坐禪耶為依若内若外内外差別法故坐禪耶為依若身若心若身心名色法故坐禪耶如是等法我已問汝汝應速荅依何而坐禪乎尒時尊者舍利弗即荅文殊尸利言仁者我今現見
諸法樂行念不忘故而坐禪也文殊尸利菩薩復更問於舍利弗言舍利弗實有諸法可得現見樂行者念不忘不舍利弗言仁者文殊如是樂行之法我實不見仁者文殊如是樂行之法

三洞二二五六

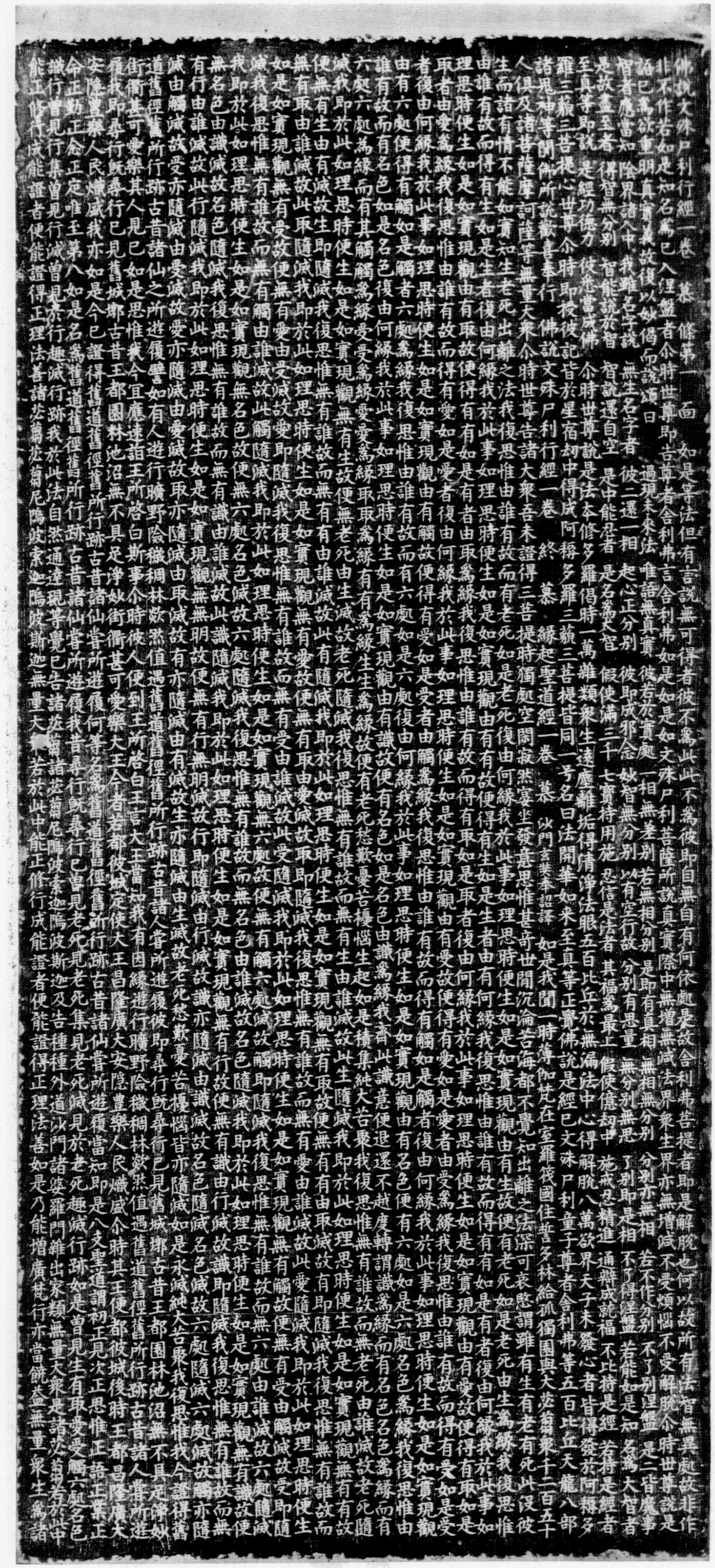


[illegible]

佛說文殊尸利行經一卷 慕 條第九 背

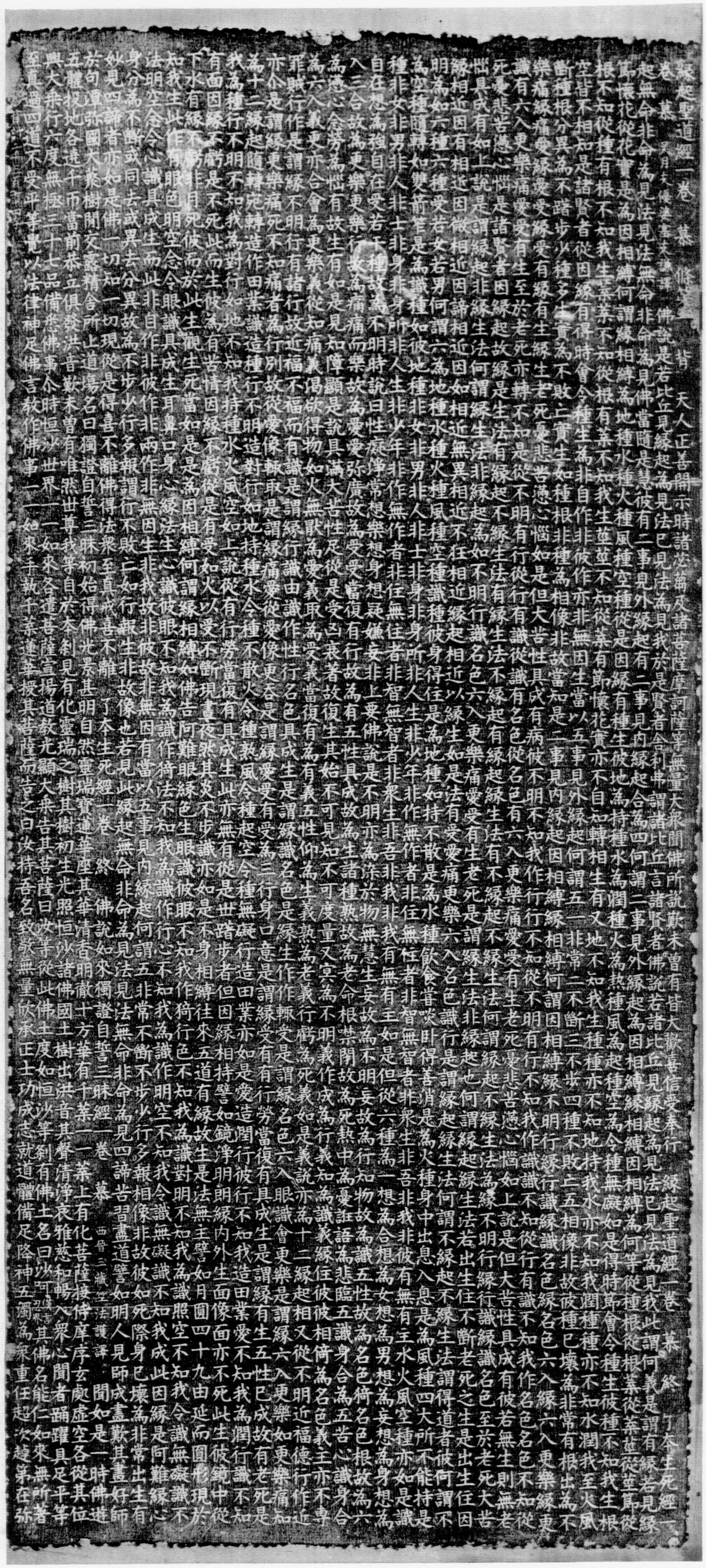
我雖不見而佛世尊曾爲聲聞一切諸衆說寂定法如是法者我依行之文殊尸利菩薩復問尊者舍利弗言何等諸法如来曾爲諸聲聞衆說是寂定汝依行也舍利弗言仁者文殊有一比丘依於過去未来現在諸法而行略說乃至依心意等諸法如行如彼行法是佛世尊爲聲聞一切諸衆說是寂定我依行也文殊尸利童真菩薩復問尊者舍利弗汝言如来曾爲聲聞一切諸衆說彼三世乃至心意我依行者是事不然何以故即彼過去現無如来彼未来世現無如来現在世無彼如来若如是者一切諸法求如来身皆不可得汝今云何作如是言我依過去未来現在諸法而行唯舍利弗過去際未来現在際彼不爲此此不爲彼各各別異不相爲作無有處所亦無依住無所住者無有依處而可得也復次舍利弗若有人言過去未来現在於實際中說有依處說無依處者當知彼輩誹謗如来獲大重罪所以者何彼真實際無憶無念亦無墮落無有形色無有相狀而可得者唯舍利弗真實際中過去未来現在諸法實不可得略說乃至心意等法亦不可得離於實際外無一法而可得者是故說言名之爲空空故無法無可顯說尒時尊者舍利弗即問文殊尸利童真菩薩言如来可不住於實際而說法耶文殊尸利菩薩即荅尊者舍利弗言舍利弗真實際中有何處所而使如来住於實際說諸法乎舍利弗法本自無云何如来住實際已說於諸法非但無法如来亦無既無云何而言如来住於真實際已說諸法耶所以者何一切諸法皆不可得如来亦尒實不可得所說法體亦復如是時中不可得非時中不可得時非時中亦不可得如来復非在說時中不說時中可得顯現所以者何舍利弗如来一切言語道斷無爲無作無所安置尒時尊者舍利弗復問文殊尸利菩薩言文殊尸利如仁者所說誰於此處堪爲法器文殊尸利菩薩即荅尊者舍利弗言舍利弗若有人能破壞世諦亦復不當入於涅槃彼人於此堪爲法器若復能於過去諸法不證不說未来諸法不證不說現在諸法不證不說彼人於此堪爲法器無煩惱見及清淨見無有有爲無爲見者彼於此說堪爲法器若無有我亦無無我於作行中不取不捨彼於此說堪爲法器如是人者雖能聽受亦不於是所說法中取爲决定了義說也尒時尊者舍利弗復問文殊尸利菩薩言若如仁者所說於是義中云何修行云何教住文殊尸利菩薩即語尊者舍利弗言舍利弗若是義中可有言說可得問言云何教住於是義中既無言說斷諸心行云何問言云何教住尒時尊者舍利弗即白文殊尸利菩薩言仁者文殊此義甚深於是義中少有證知者少有受持者何以故一切學人諸阿羅漢等於是地中猶尚迷没況諸凡夫豈能於是甚深義中能知能了文殊尸利言舍利弗諸阿羅漢於是義中無有地分所以阿羅漢無有地分可得住者以無住故名阿羅漢無得故名阿羅漢言語道斷故名阿羅漢以言語道斷故所有阿羅漢地分行者無有證處以無有證處故所有阿羅漢地分行者以無爲法得名以不發故則名無爲無有作者亦無住處云何名阿羅漢有所得地諸阿羅漢者不以名故名爲阿羅漢不以色故名爲阿羅漢唯諸凡夫於名色中妄作分別如是名色實無分別諸阿羅漢皆如是知不生分別是故諸阿羅漢不以名不以色名爲阿羅漢無有凡夫無有凡夫法無有阿羅漢亦無阿羅漢法而可得者是故阿羅漢不作分別以無作行故無有行處無有作者即是寂定不作爲有者不作爲無者不作爲非有非無者若無作無爲是中不可得彼得遠離一切有無心無行可得說言决定正住沙門果中尒時文殊尸利童真菩薩如是說時於大衆中有五百比丘從座而起於世尊前高聲唱言從今已去更不須見文殊身亦復不須聞其名字如是方處速應捨離所有文殊一切住處更莫趣向所以者何云何文殊煩惱解脫一相說耶五百比丘一時高聲唱是言已皆各背面出衆而去復作是念我等云何於佛世尊自說法中歡喜樂學修行梵行已云何今日忽聞如是弊惡法乎尒時尊者舍利弗見是事已即告文殊尸利童真菩薩言文殊尸利汝說是法不欲令諸衆生輩决定了知如是法耶文殊尸利菩薩言如是如是尊者舍利弗言文殊尸利汝若如是者何故此五百比丘從座而起毀呰誹謗仁者所說現於佛前高聲唱言不須見文殊尸利亦不須聞文殊尸利名是方亦須捨所有文殊一切住處皆不須往唱是言已出衆而去尒時文殊尸利童真菩薩即歎尊者舍利弗言善哉善哉汝舍利弗快能善說彼諸比丘唱告之言何以故實無文殊而可得故若實無文殊不得者彼亦不可見不可得聞如是彼方亦須捨離所以者何所有文殊一切住處是處及文殊皆無所有無所有者尚不可親近亦可須捨尒時文殊尸利菩薩如是說時五百比丘還來入衆白文殊尸利言如仁者所說非爲我等云何能知仁者所說尒時文殊尸利菩薩即歎諸比丘言善哉善哉如是如是如来世尊諸聲聞衆於是法中應如是作莫須知之諸比丘於是法中亦須如是作莫須知之亦非不須知所以者何如是法者即是常住亦名法界若常住法界者無憶無念無憶無念者一切無證無不證無不證者亦非不證不憶不念若如是知者即名如来真實聲聞弟子名爲最上得言應供者尒時文殊尸利童真菩薩說是語時於彼五百比丘衆中四百比丘於無漏法中心得解脫一百比丘更增毀呰起誹謗心於現身中生陷入於大地獄中尒時尊者舍利弗即白文殊尸利童真菩薩言文殊尸利仁者何故不順衆生而說法也今是一百比丘退失墮落尒時世尊即告尊者舍利弗言汝舍利弗莫作是言所以者何舍利弗是一百比丘若不聞是甚深法本者當知彼輩必定墮大地獄中一刧受苦從地獄出已然後方得人身人道以彼諸比丘輩聞是法本甚深義故所有惡業重罪應墮大地獄中一刧受苦今日入於大叫喚地獄之中一觸受已即得上生兜率天中受諸天樂汝舍利弗當知是諸比丘聞此法故速除多罪暫以輕受汝舍利弗當知是一百比丘於弥勒菩薩下生成道初會說法聲聞衆中得阿羅漢果盡諸有漏無復煩惱三明六通具八解脫身心煩惱二餘俱盡是故舍利弗寧於是法本修多羅中疑心聽受不用成就四禪定心及四無量心亦復不用具足成就四無色定心何以故雖復成就如是法者若不聞是甚深法本於煩惱中不得解脫生老病死憂悲苦惱我愍此輩說是法本尒時尊者舍利弗即白文殊尸利菩薩言希有希有文殊尸利乃能善說如是法本爲欲教化諸衆生故文殊尸利菩薩言舍利弗真實際者不增不減法界不增不減衆生界者亦無增減所以者何

三洞二二五六



佛說文殊尸利行經一卷 慕 條第一 面 如是等法但有言說無可得者彼不爲此此不爲彼即自無自有何依處是故舍利弗菩提者即是解脫也何以故所有法皆無異處故非作
非不作若如是知名爲已入涅盤者尒時世尊即告尊者舍利弗言舍利弗如是如是如文殊尸利菩薩所說真實際中無增無減法界衆生界亦無增減不受煩惱不受解脫尒時世尊說是
語已爲欲重明真實義故復以妙偈而說頌曰 過現未來法 唯語無真實 彼若於實處 一相無差別 若無相分別 是即有真相 無相無分別 分別亦無相 若不作分別 不了別涅盤 是二皆魔事
智者應當知 陰界諸入中 我雖名字說 無生名字者 彼二還一相 起心正分別 彼即成邪念 妙智無分別 以有空行故 分別有思量 無分別無思 了別即是相 不了得涅盤 若能如是知 名爲大智者
是故盡至者 得智無分別 智能說於智 智說還自空 是中能忍者 是名爲大智 假使滿三千 七寶持用施 忍信是法者 其福爲最上 假使億劫中 施戒忍精進 通辯成就福 不比持是經 若持是經者
至真等即說 是經功德力 彼悉當成佛 尒時世尊說是法本修多羅偈時一萬雜類衆生遠塵離垢得清淨法眼五百比丘於無漏法中心得解脫八萬欲界天子未發心者皆得發阿耨多
羅三藐三菩提心世尊尒時即授彼記皆於星宿劫中得成阿耨多羅三藐三菩提皆同一号名曰法開華如来至真等正覺佛說是經已文殊尸利童子尊者舍利弗等五百比丘天龍八部
諸鬼神等聞佛所說歡喜奉行 佛說文殊尸利行經一卷 終 慕 緣起聖道經一卷 慕 沙門玄奘奉詔譯 如是我聞一時薄伽梵在室羅筏國住誓多林給孤獨園與大苾芻衆千二百五十
人俱及諸菩薩摩訶薩等無量大衆尒時世尊告諸大衆吾未證得三菩提時獨處空閑寂然宴坐發意思惟甚奇世間沉淪苦海都不覺知出離之法深可哀愍謂雖有生有老有死此沒彼
生而諸有情不能如實知生老死出離之法我復思惟由誰有故而有老死如是老死復由何緣我於此事如理思時便生如是如實現觀由有生故便有老死如是老死由生爲緣我復思惟
由誰有故而得有生如是生者復由何緣我於此事如理思時便生如是如實現觀由有有故便得有生如是生者由有何緣我復思惟由誰有故而得有有如是有者復由何緣我於此事如
理思時便生如是如實現觀由有取故便得有有如是有者由取爲緣我復思惟由誰有故而得有取如是取者復由何緣我於此事如理思時便生如是如實現觀由有愛故便得有取如是
取者由愛爲緣我復思惟由誰有故而得有愛如是愛者復由何緣我於此事如理思時便生如是如實現觀由有受故便得有愛如是愛者由受爲緣我復思惟由誰有故而得有受如是受
者復由何緣我於此事如理思時便生如是如實現觀由有觸故便得有受如是受者由觸爲緣我復思惟由誰有故而得有觸如是觸者復由何緣我於此事如理思時便生如是如實現觀
由有六處便得有觸如是觸者六處爲緣我復思惟由誰有故而有六處如是六處復由何緣我於此事如理思時便生如是如實現觀由有名色便有六處如是六處名色爲緣我復思惟由
誰有故而有名色如是名色復由何緣我於此事如理思時便生如是如實現觀由有識故便有名色如是名色由識爲緣我齊此識意便退還不越度轉謂識爲緣而有名色名色爲緣而有
六處六處爲緣而有其觸觸爲緣受受爲緣愛愛爲緣取取爲緣有有爲緣生生爲緣故便有老死愁歎憂苦擾惱生起如是積集純大苦聚我復思惟無有誰故而無老死由誰滅故老死隨
滅我即於此如理思時便生如是如實現觀無有生故便無老死由生滅故老死隨滅我復思惟無有誰故而無有生由誰滅故此生隨滅我即於此如理思時便生如是如實現觀無有有故
便無有生由有滅故生即隨滅我復思惟無有誰故而無有有由誰滅故此有隨滅我即於此如理思時便生如是如實現觀無有取故便無有有由取滅故有即隨滅我復思惟無有誰故而
無有取由誰滅故此取隨滅我即於此如理思時便生如是如實現觀無有愛故便無有取由愛滅故取即隨滅我復思惟無有誰故而無有愛由誰滅故此愛隨滅我即於此如理思時便生
如是如實現觀無有受故便無有愛由受滅故愛即隨滅我復思惟無有誰故而無有受由誰滅故此受隨滅我即於此如理思時便生如是如實現觀無有觸故便無有受由觸滅故受即隨
滅我復思惟無有誰故而無有觸由誰滅故此觸隨滅我即於此如理思時便生如是如實現觀無六處故便無有觸六處滅故觸即隨滅我復思惟無有誰故而無六處由誰滅故六處隨滅
我即於此如理思時便生如是如實現觀無名色故便無六處名色滅故六處隨滅我復思惟無有誰故而無名色由誰滅故名色隨滅我即於此如理思時便生如是如實現觀無有識故便
無名色由識滅故名色隨滅我復思惟無有誰故而無有識由誰滅故此識隨滅我即於此如理思時便生如是如實現觀無有行故便無有識由行滅故識即隨滅我復思惟無有誰故而無
有行由誰滅故此行隨滅我即於此如理思時便生如是如實現觀無無明故便無有行無明滅故行即隨滅由行滅故識亦隨滅由識滅故名色隨滅名色滅故六處隨滅六處滅故觸亦隨
滅由觸滅故受亦隨滅由受滅故愛亦隨滅由愛滅故取亦隨滅由取滅故有亦隨滅由有滅故生亦隨滅由生滅故老死愁歎憂苦擾惱皆亦隨滅如是永滅純大苦聚我復思惟我今證得舊
道舊徑舊所行跡古昔諸仙之所遊履譬如有人遊行曠野險穢稠林欻然值遇舊道舊徑舊所行跡古昔諸人嘗所遊履彼即尋行既尋行已見舊城鄉古昔王都園林池沼無不具足淨妙
街衢甚可愛樂其人見已如是思惟我今宜應速詣王所啓白斯事尒時彼人便到王所啓白王言大王當知我有因緣遊行曠野險穢稠林欻然值遇舊道舊徑舊所行跡古昔諸人嘗所遊
履我即尋行既尋行已見舊城鄉古昔王都園林池沼無不具足淨妙街衢甚可愛樂大王今者若都彼城定使大王昌隆廣大安隱豐樂人民熾盛尒時其王便都彼城後時王都昌隆廣大
安隱豐樂人民熾盛我亦如是今已證得舊道舊徑舊所行跡古昔諸仙嘗所遊履何等名爲舊道舊徑舊所行跡古昔諸仙嘗所遊履當知即是八支聖道謂初正見次正思惟正語正業正
命正勤正念正定唯至第八如是名爲舊道舊徑舊所行跡古昔諸仙嘗所遊履我昔尋行既尋行已曾見老死見老死集見老死滅見老死趣滅行跡如是曾見生有取愛受觸六處名色
識行曾見行集曾見行滅曾見行趣滅行跡我於此法自然通達現等覺已告諸苾芻諸苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦及告種種外道沙門諸婆羅門雜出家類無量大衆是諸苾芻若於此中
能正修行成能證者便能證得正理法善諸苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦無量大衆若於此中能正修行成能證者便能證得正理法善如是乃能增廣梵行亦當饒益無量衆生爲諸

八洞六三七



緣起聖道經一卷　慕　脩[illegible]背　天人正善開示時諸沙蒭及諸菩薩摩訶薩等無量大眾聞佛所說歎未曾有皆大歡喜信受奉行

緣起聖道經一卷　慕　終

了本生死經一卷　慕　吳月支優婆塞支謙譯

佛說是若比丘見緣起為見法已見法為見我於是賢者舍利弗謂諸比丘言諸賢者佛說若諸比丘見緣緣起為見法已見法為見我此謂何義是謂有緣若[illegible]起無命非命為見法見法無命非命為見佛當隨是慧彼有二事見外緣起有二事見內緣起合為四何謂二事見外緣起為因相縛緣相縛[illegible]因相縛為何等從種根從根葉從葉莖從莖[illegible]節懷花從花實是為因相縛何謂緣相縛為地種水種火種風種空種從是因緣有種生彼地為持種水為潤種火為熱種風為起種空為令種無礙如是得時節會令種生彼種不知我[illegible]根不知從種有根不知我生葉葉不知從根有葉不知我生莖莖不知從葉有節懷花實亦不自知轉相生有又地不知我生種種亦不知地持我水亦不知我潤種種亦不知水潤我至[illegible]空皆不相知是諸賢者從因緣有得時會令種生為非自作非彼作亦非無因生當以五事見外緣起何謂五一非常二不斷三不步四種不敗亡五相像非故彼種已壞為非常有根出[illegible]斷種根分異為不踏步少種多生實為不敗亡實生如種根非種為相像非故當知是二事見內緣起因相縛緣相縛何謂因相縛緣不明行緣行識緣識名色緣名色六入緣六入更樂[illegible]樂痛緣痛愛緣愛受緣受有緣有生緣生老死憂悲苦惱心惱如是但大苦性具成有病彼不明不知我作行行不知從不明有行不知我作識識不知從行有識不知我作名色名色不[illegible]識有六入更樂痛愛受有生至於老死亦轉不知是從不明有行從行有識從識有名色從名色有六入更樂痛愛受有生老死憂悲苦惱心惱如上說是但大苦性具成有彼若無生則[illegible]死憂悲苦惱心惱是諸賢者因緣起故緣是生法有緣起不緣生法有緣生法不緣起有緣起緣[illegible]法為緣不明行緣行識緣識名色至於老死[illegible]惱具成有如上說是謂緣起非緣生法何謂緣生法非緣起為如不明行識名色六入更樂痛愛受有生老死是謂緣生法非緣起也何謂緣起緣生法若出生住不斷老死之生是出生緣[illegible]緣相近因有相近因微相近因諦相近因如相近無異相近不狂相近緣起相近以緣生如是法有受愛痛更樂六入名色識行是謂緣起緣生法何謂不緣起不緣生法謂得道者彼何謂[illegible]明為如六種六種受若女若男何謂六為地種水種火種風種空種識種彼身得住是為地種如持不散是為水種飲食消是為火種身中出入息是為風種四大空所不能持[illegible]為空種隨轉如雙箭荅是為識種如彼地種非女非男非人非士非身非身所非人生非少年非作無作者非住無住者非智無智者非眾生非吾非我非彼有無有主水火風空種亦如是[illegible]種非女非男非人非士非身非身所非人生非少年非作無作者非住無住者非智無智者非眾生非吾非我非彼有無有主如是但從六種為一想為合想為女想為男想為妄想色為身想[illegible]自在想為獨自在受若干種故為不明時說曰性癡淨常想樂想身想疑嫌妄非上要佛說是不明亦為淙於物無慧生妄故為不明妄故為行知物故為識五性故為名色倚為名色根故為[illegible]入三合故為更樂更樂行故為痛痛而樂故為愛愛弥廣故為受受當復有行故為有五性具成故為生諸種熟故為老命根禁閉故為死熱中為憂誑語為悲臨五識身合為五苦心識身[illegible]為惱心念勞為惱有故生有如是見知障顯是說具滿大苦性是從是受凶衰著故復生其始不可見知不可度量又冥為不明義作成為行義知為識義緣任彼彼相倚為名色義主亦[illegible]為六入義更亦合會為更樂義從知痛義渴欲得物如火無猒為愛義取為受義當復有為有義五性仰為生義熟為老義行虧為死義如是義說亦為十二緣起相又從不明近福德行[illegible]罪賊行作是謂緣不明行有諸行故近福不福而有識是謂緣行識由識作性行名色具成生是謂緣識名色是緣生作輙受是謂緣名色六入眼識會更樂是謂緣六入更樂如更樂[illegible]亦尒是謂緣更樂痛死不知痛者為行別故從愛像輙取是謂緣痛愛從愛像更吞是謂緣愛受有受為三行身口意是謂作有行勞當復有具成生是謂緣有生五性已成故有老死[illegible]為十二緣起隨轉宛轉造作田業識造種行不明造對行如地持種水令種不散火令種熟風令種起空令種無礙行造田業亦如是愛造潤行彼行不知我造田業愛不知我為潤行識不[illegible]我為種行不明不知我為對行如地不知我持種水火風空如上說從有行勞當復有具成生此亦無有從是世踏步者但因緣相持譬如鏡淨明朗緣內外生面像面亦不死此生彼鏡中[illegible]有面因緣不斷是不死此而生彼為有苦情因緣不斷從是有受如火以受不斷現晝夜眾其炎不步識亦如是不身相縛往來五道有緣故生是法無主譬如月圓四十九由延而圓形現[illegible]下水有緣不斷非月死彼而於此生觀生死當如是是為因相縛何謂緣相縛如佛告阿難眼緣色生眼識彼眼不知我作倚[illegible]色不知我為識對明不知我為識照空不知我令識無礙識[illegible]知我生此作有眼色明空念令眼識具成生耳鼻口身心緣法生心識彼[illegible]不知我為識作倚法不知我為識作行心不知我為識作明空不知我令識無礙識不知我成此因緣是何難緣[illegible]法明空念令心識具成生而此非自作非彼作非兩作非無因生非我故非彼故非無因有當以五事見內緣起何謂五非常不斷不步少行多報相像非故彼如死際身已壞為非常出生[illegible]身分為不斷或同去或異去分異故為不步少行多報謂行不敗亡如行報生非故像也若見此緣起無命非命為見法見法無命非命為見四諦苦習盡道譬如明人見師成畫歎其畫好師妙見四諦者亦如是佛一切知一切現從是得喜不離佛得法眾至真戒喜不離

了本生死經一卷　終

佛說如來獨證自誓三昧經一卷　慕　西晉三藏竺法護譯

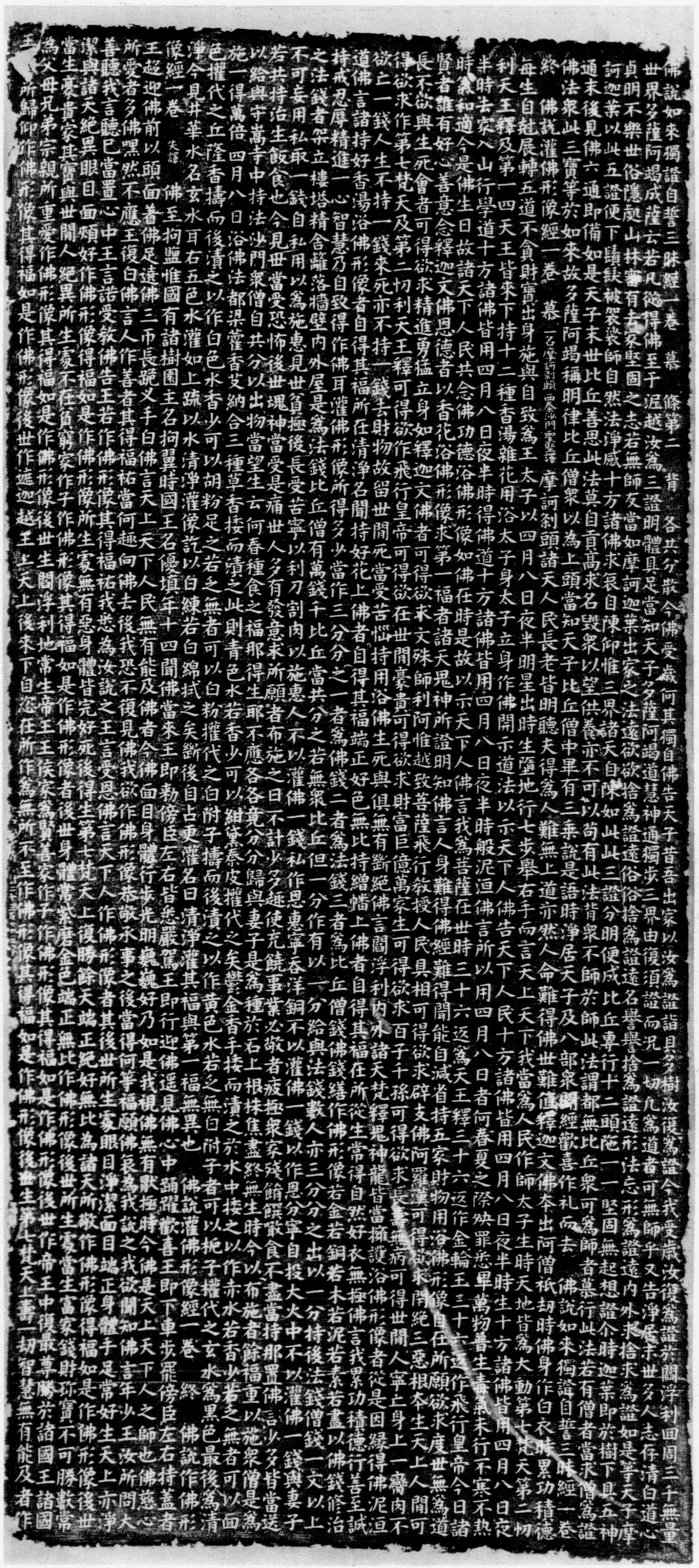
聞如是一時佛遊於句潭弥國大柰樹閒交露精舍所止道場名曰獨證自誓三昧初始得佛光景甚明自然靈瑞寶蓮華座其華清香明徹十方華有千葉一一葉上有化菩薩接侍庠序玄處虛空各從其位五體投地各遶千帀當前恭立俱發洪音歎未曾有唯然世尊我等自於本剎見有化靈瑞之樹其樹初生光照恒沙諸佛國土樹出洪音其聲清淨哀雅慈和暢入眾心聞者踊躍具足乎等興大乘行六度無極三十七品備悉佛事尒時恒沙世界一一如來各遣菩薩宣揚道教光顯大乘告其菩薩曰汝等從此佛土度如恒沙等剎有佛土名曰沙呵（忍界言）其佛名能仁如來無所著至真遍四道不受平等覺以法律神足佛言教作佛事一一如來手執千葉蓮華授其菩薩而告之曰汝持吾名致敬無量欣承正士功成志就道體備足降神五濁為眾重任超次趣弟在弥

八洞六三七

佛說如來獨證自誓三昧經一卷　慕　條第二面

勸前弘慈六度普濟群生興居輕利道教勝當令致此華成法供養願使一切普會道場彼諸菩薩承佛威神各從其剎忽然不現[illegible]寂靜入觀三昧須臾之間俱到忍界各離其座端嚴恭立歸崇聖化五體投地退遠七帀却住本位神足玄處威儀肅然法服正齊俱發洪音前白佛言我等世尊本土如來致敬無量[illegible]功成志就道體備足降神五濁爲衆重任超次超第在弥勒前弘慈六度普濟群生興居輕利道教勝當令贈此華成法供養願使一切普會道場佛言善哉正士欣承彼諸如來惠教[illegible]三昧通暢法身空淨智明弘備此彼等一敬歌所聞光慶無量尒時能仁如來手受此華欣然而笑光從口出普照十方恒沙無量諸佛世界便以此華等散恒沙無量諸佛恒沙無量諸佛亦以光明普洞通徹恒沙世界一衆生蒙佛慈光皆得慧觀達識宿命展轉相照照下地獄三惡八難天堂人中盡蒙慈光皆得解脫百千衆生盡同一意普發無上正真道心其光尋還遠身三帀滅於頂上尒時恒沙等諸佛盡通相見一佛威神普使衆生普得見佛現變畢竟廓如常故於時坐中有菩薩名曰賢儒即於佛前以偈歎曰妙哉大聖化慈哀群萌類從無央數劫積功累德行一功德行有若干百千百福成一相顯礼三界尊妙哉大聖化慈惠無有邊道教清且貴釋師天中天大聖高無上法船濟群生聖慧淨無量願礼無上尊妙哉大聖化慈光潤恒沙愚冥永已除迷悟及濁清惠澤隨時宜善擁接群衆法橋度一切劍花三界尊於是聖師告賢儒曰諸佛法笑有三因緣何謂爲三薩云若智深遠微妙明暢三世達衆生原三乘超向各有本行根信具足或有菩薩志存弘誓破大[illegible][illegible]衆重任斷所超向爲世橋梁事攉六度不捨一切道任漸者勇猛精進布施無想戒忍護行禪定不亂慧智清明向不退轉是賢儒佛眼悉見一一授決非但一佛授其人決十方現在諸佛皆授其決是一因緣復次賢儒若有菩薩向阿惟顏積殖德本具足聖慧供養恒沙無量諸佛一一授決決決相明明淨佛土等潤群生普同一行招來諸佛賢聖大仁於四駛流爲大法船[illegible][illegible]欲海枯十三門入五道淨五眼凝神玄寂處兜術宮集諸菩薩達士正士淨三界行講不退輪十方現在諸佛於八部衆皆共嗟歎如此菩薩稱揚其德言當降神作佛不久十方衆生普解脫是二因緣復次賢儒若有菩薩於兜術宮畢彼天壽當下降神便入究竟廣現三昧淨居諸天普觀三千大千之剎國邑寬大衆生受和剎利梵志長者居士何城何邑百億之中[illegible]道自德清淨淳寂仁和慈惠轉輪聖王正處天竺議集降神諸天翼從現居宮中一侍女宿衛現學盡俗觀四非常淨居天子勸進出家入山研精坐貝多樹去鬚自誓作比丘像作先佛法[illegible][illegible]爲師淨居爲證一夜三達降魔宮屬具足佛事靈瑞之樹普出恒沙諸佛世界一一如來於其剎土八部衆中嗟歎坐樹菩薩功德如此各各遣其土菩薩往贈花致敬讚揚大乘[illegible]此[illegible][illegible]十方現在諸佛皆共知之善慶衆生普會道場是三因緣是等菩薩來者皆是如來本因緣因此說法皆當遠得無所從生或向童真或向了生向阿惟顏者故如來一一授決分明具足當知正士佛不妄笑說是語時七十億那術菩薩得童真位六十億那術菩薩得了生位三十億那術菩薩得阿惟顏百千億比丘得阿羅漢九十億那術人皆得道迹三界諸天普[illegible][illegible][illegible][illegible]是聖師而作頌曰法界一切空色身清淨真捻持度無極三昧無有因佛界亦不空慧淨亦不有哀世表微笑正士宜逮受於是座中有眼見光賢菩薩即起正衣服偏露右臂下右[illegible][illegible][illegible]又手前白聖師願有所問惟聖師以無量慧照釋未聞答曰善哉汝所問今當爲汝具敷大要眼見光賢菩薩曰何謂正士出家具足道證至薩云若於是聖師告曰正士善聽者[illegible][illegible]佛出家要有起發端坐思閑玄靜通微夫專精念道必有所感應感者淨居天子梵王自在便勑帝釋化四非常老病自死像因此說證離欲苦難念道清淨當處山澤研精行禪此意方興四王已下給侍所當詣貝多樹憶念先佛出家之法以法爲師天梵爲證信根內固宿習六度三十七品具足佛事忽然悟帝釋便下剃刀授手於是菩薩左手執髮右手持刀心自念言[illegible]習苦垢植無著根斷不退流通涅洹原發意已來常得去家堅固之志心無懈倦深不退轉信證具足意思分明刀未近髮忽便自墮肉結自然補處菩薩心念先佛出家去髮應有袈裟去服撿心方興此念違居天子即授淨素天繒自然袈裟菩薩受已被之於體法服齊正於是恒沙無量世界諸佛盡通相見各送袈裟授與菩薩菩薩即受彼此諸佛普現咸神盡令諸佛所送袈裟合成一服名曰薩披佛頭震越[illegible]衣今在梵天所以端坐六年以畢宿緣六年後夜戒證方現何謂戒證志在閑寂山澤受法神真操達持戒行道不惜壽命棄捐身體齊等万物不求利養守空行寂常觀淨法慈悲喜護四等四恩具無蓋哀明釋四禪無瑕無穢無點念不從他人法於佛法中得泥洹道是爲真戒沙門佛告正士禁戒無形不著三界無識無吾無我無人無命無意無名無種無化無數無作無所從來無所從去無形無滅無身無犯無口無言無心無念無世事無計無量無所住亦無有戒無有惑無所念無敗壞是名禁戒佛禁戒無瑕穢亦無著戒者無瞋無恚安定清淨說度世道如是爲持戒不受身形不受壽命亦不樂五道惡曉人於佛法中是爲持戒亦不在中亦不在邊亦不著亦不轉譬如虛空中風是爲持戒菩薩正士初坐樹下淨始戒證棄欲苦本捨分散意意無起想不動想不微想不我想不彼想不中想不彼此想不中外想無道想無俗想無滅想滅無想無無無想想無無無想盡無盡想如是正士樹下立證淨本千八百戒此數始說金剛之座忍然從地裂而出第六魔宮而大傾動三界諸天不安本位皆共俱下詣貝多樹供侍所當恒沙世界忽有洪音洪音之中去坐樹菩薩之含證衆生各各皆聞皆見如是正士是爲菩薩具是戒證成薩云若三達六通三十七品三十八不共十力四無所畏一切普具三千世界六反震動功德降魔光明普照恒沙世界衆生蒙此慈光一時得安普發無上正真道意佛說是時八百比丘得阿羅漢三万天人皆得法眼三千人得阿那含賢儒正主等逮無所從生於是聖師告賢儒曰昔吾一時遊句彈弥國尒時天魔部黨忽與眷屬來入大衆作異被服與衆同處動共諍訟更相誹謗兩頭詎合生死比丘不閑道體恚心忿惱各自離群馳散羅漢真人各之山林尒時賢儒夏三月已過歲暮已[illegible]當鉢和蘭十四日夜明星出時惟勑阿難鳴揵搥布草蓐唯與阿難共受歲尒時淨居天子於虛空中白佛世尊今比丘衆

（四十三二百九十七字）



佛說如來獨證自誓三昧經一卷　慕　條第二　背

各共分散今佛受歲何其獨自佛告天子昔吾出家以汝爲證諸具多樹汝復爲證今我受歲汝復爲證於閻浮利回周三千無量世界多薩阿竭成薩云若凡從得佛至于泥越汝爲三證明體具足當知天子多薩阿竭道慧神通獨步三界由復須證而況一切凡爲道者可無師乎又告淨居末世多人志存清白道心貞明不樂世俗隱處山林審有去家堅固之志若無師友當如摩訶迦葉出家之法遠欲欲捨爲證遠俗俗捨爲證遠名譽譽捨爲證遠形法忘形爲證遠內外求捨求爲證如是等天子摩訶迦葉以此五證便下鬚鈇被袈裟師自然法淨感十方諸佛求哀自陳仰惟三界諸天自陳如此此三證分明便成比丘專行十二頭陀一一堅固無起想證尒時迦葉即於樹下具五神通末後見佛六通即備如是天子末世比丘善思此法莫自貢高求名毀衆以望供養亦不可以苟有此法背衆不師於師此法謂都無比丘衆可爲師者慕行此法若有僧者當求僧爲證佛法衆此三寶等於如來故多薩阿竭稱明律比丘僧衆以爲上頭當知天子比丘僧中畢有三乘說是語時淨居天子及八部衆聞經歡喜作礼而去

佛說如來獨證自誓三昧經一卷終

佛說灌佛形像經一卷　慕（一名摩訶刹頭　西秦沙門聖堅譯）

摩訶刹頭諸天人民長老皆明聽夫得爲人難無上道亦然人命難得佛世難値釋迦文佛本出阿僧祇劫時佛身作白衣時累功積德毎生自尅展轉五道不貪財寶出身施與自致爲王太子以四月八日夜半明星出時生墮地行七步舉右手而言天上天下我當爲人民作師太子生時天地皆爲大動第七梵天第二忉利天王釋及第一四天王皆來下持十二種香湯雜花用浴太子身太子立身作佛開示道法以示天下人佛告天下人民十方諸佛皆用四月八日夜半時生十方諸佛皆用四月八日夜半時去家入山行學道十方諸佛皆用四月八日夜半時得佛道十方諸佛皆用四月八日夜半時般泥洹佛言所以用四月八日者何春夏之際殃罪悉畢萬物普生毒氣未行不寒不熱時氣和適今是佛生日故諸天下人民共念佛功德浴佛形像如佛在時是故以示天下人佛言我爲菩薩在世時三十六返爲天王釋三十六返作金輪王三十六返作飛行皇帝今日諸賢者雖有好心善意念釋迦文佛恩德者以香花浴佛形像求第一福者諸天鬼神所證明知佛言人身難得佛經難得聞能自減省持五家財物用浴佛形像自在所願欲求度世無爲道長不欲與生死會者可得欲求精進勇猛立身如釋迦文佛者可得欲求文殊師利阿惟越致菩薩飛行教授人民具相可得欲求辟支佛阿羅漢可得欲求開絕三惡根本生天上人間可得欲求作第七梵天及第二忉利天王釋可得欲作飛行皇帝可得欲在世間豪貴可得欲求財富巨億萬家生可得欲求百子千孫可得欲求長壽無病可得世間人寧亡身上一臠肉不欲亡一錢人生不持一錢來死亦不持一錢去財物故留世間死當受苦惱持用浴佛生死與俱無有斷絕佛言閻浮利內外諸天梵釋鬼神龍皆當擁護浴佛形像者從是因緣得佛泥洹道佛言諸持好香湯浴佛形像者自得其福所在清淨名聞持好花上佛者自得其福端正好色無比持繒幡上佛者自得其福在所從生常得自然好衣無極佛言我累功積德行善至誠持戒忍辱精進一心智慧乃自致得作佛耳灌佛形像所得多少當作三分分之一者爲佛錢二者爲法錢三者爲比丘僧錢佛錢繕作佛形像若金若銅若木若泥若素若畫以佛錢修治之法錢者架立樓塔精舍籬落牆壁內外屋是爲法錢比丘僧有萬錢千比丘當共分之若無衆比丘但一分作有以一分給與法錢數人亦三分分之出以一分持後法錢僧錢一文以上不可妄用私取一錢自私用以爲施惠見世貧極後長受苦寧以利刀割肉以施惠人不以灌佛一錢私作恩惠寧吞洋銅不以灌佛一錢以作恩分寧自投大火中不以灌佛一錢與妻子若共持治生飯食也今見世當受恐怖後世魂神當受是痛世人多有發意求所願者布施之日不計少多趣使充饒事業必敬者疲極衆家殘餚饌敢食不盡當持那置佛語少多皆當送以給與守寺中持法沙門衆僧自共分以出物當望生云何春種食之福那得生耶不應各各竟分歸與妻子是爲種於石上根株焦盡終無生時今以布施者餘福重以施衆僧是爲施一得萬倍四月八日浴佛法都梁藿香艾納合三種草香挼而漬之此則青色水若香少可以紺黛秦皮權代之矣鬱金香手挼而漬之於水中挼之以作赤水若香少若乏無者可以面色權代之丘隆香擣而後漬之以作白色水香少可以胡粉足之若乏無者可以白粉權代之白附子擣而後漬之以作黃色水若乏無白附子者可以梔子權代之玄水爲黑色最後爲清淨今見井華水名玄水耳右五色水灌如上疏以水清淨灌像訖以白練若白綿拭之矣斷後自占更灌名曰清淨灌其福與第一福無異也

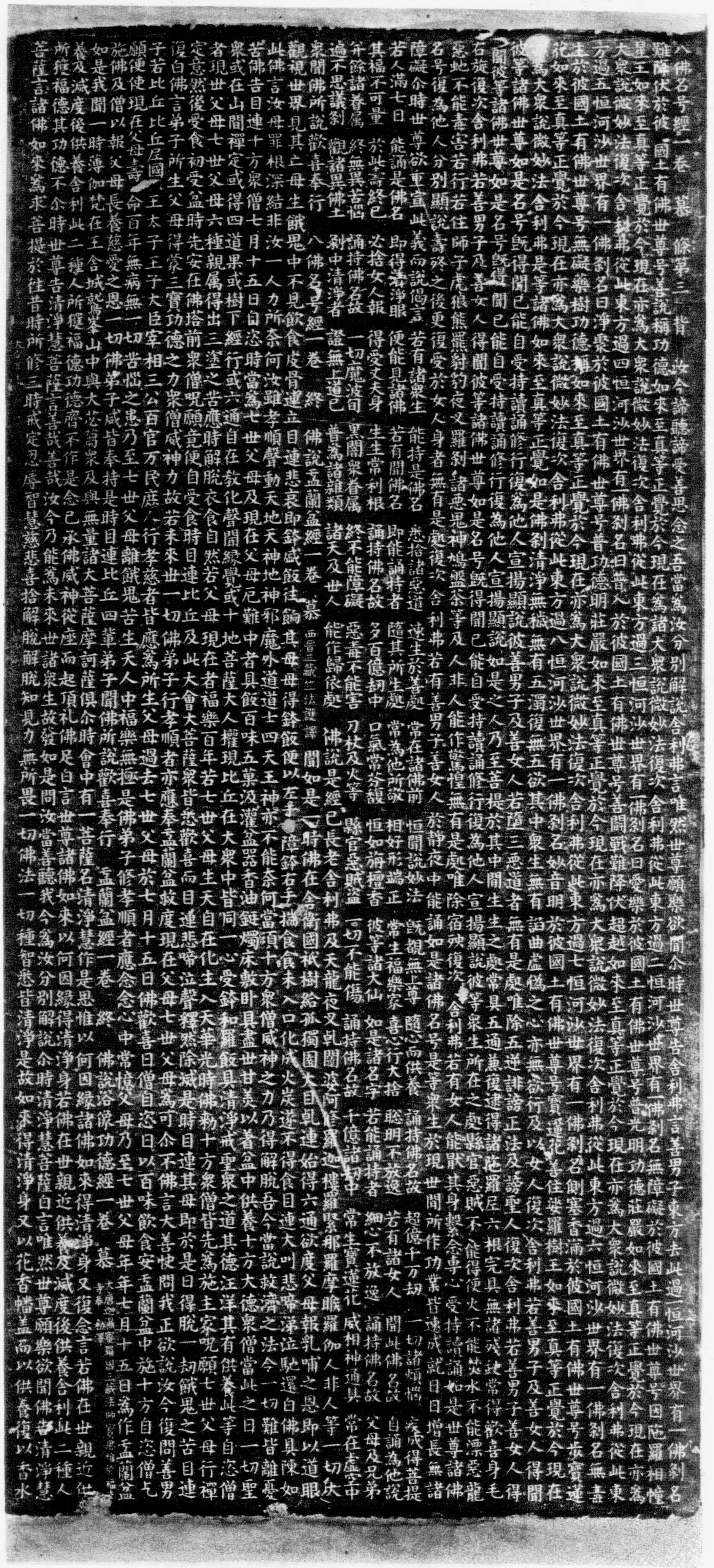
佛說灌佛形像經一卷　終

佛說作佛形像經一卷（失譯）

佛至拘鹽惟國有諸樹園主名拘翼時國王名優塡年十四聞佛當來王即勅傍臣左右皆悉嚴駕王即行迎佛遥見佛心中踊躍歡喜王即下車步罷傍臣左右持蓋者王超迎佛前以頭面着佛足遶佛三帀長跪叉手白佛言天上天下人民無有能及佛者今佛面目身體行步光明巍巍好乃如是我視佛無有猒極時今佛是天上天下人之師也佛慈心所愛者多佛嘿然不應王復白佛言人作善者其得福祐當何趣向佛去後我恐不復見佛我欲作佛形像恭敬承事之後當得何等福願佛哀爲我說之我欲聞知佛言年少王汝所問大善聽我言聽已當置心中王言諾受教佛告王若作佛形像其得福祐我悉爲汝說之王言受恩佛言天下人作佛形像者其後世所生處眼目淨潔面目端正身體手足常好生天上亦淨潔與諸天絕異眼目面頰好作佛形像得福如是作佛形像所生處無有惡身體皆完好死後得生第七梵天上復勝餘天端正絕好無比爲諸天所敬作佛形像得福如是作佛形像後世當生豪貴家其寶與世間人絕異所生處不在貧窮家作子作佛形像其得福如是作佛形像者後世身體常紫磨金色端正無比作佛形像後世所生處當生富家錢財珎寶不可勝數常爲父母兄弟宗親所重愛作佛形像其得福如是作佛形像後世生閻浮利地常生帝王王侯家爲賢善家作子作佛形像其得福如是作佛形像後世作帝王中復最尊勝於諸國王諸國王所歸仰作佛形像其得福如是作佛形像後世作遮迦越王上天上後來下自恣在所作爲無所不王作佛形像其得福如是作佛形像後世生第七梵天上壽一切智慧無有能及者作

佛說作佛形像經一卷　慕　條第三　函　佛形像死後不復在惡道中生生者常自守節心念常欲求佛道作佛形像其得福如是作佛形像後世生常敬佛慈心於經常持雜繒綵好花
好香燃燈火諸天下珎寶琦物持上佛舍利其後無數劫會當得泥洹道人有出意持珎寶上佛者皆非凡人前世故作佛道作佛形像其得福如是作佛形像後世得福無有窮極盡時不可
復稱數四天下江海水尚可斗量枯盡作佛形像其得福過於四天下江海水十倍後世所生為人所敬護作佛形像譬若天雨水人有好舍無所畏作佛形像後世死不復更泥犁禽獸薜茘
惡道中生其有人見佛形像以慈心叉手自歸於佛塔舍利者死後百劫不復入泥犁禽獸薜茘中死即生天上天上壽盡復來下生世間為富家作子珎寶琦物不可勝數然後會當得佛泥
洹道佛告王作善者作佛形像其得福祐如是不唐苦王歡喜前為佛作礼以頭面著佛足王羣臣皆為佛作礼而去壽終皆生阿弥陁佛土作佛形像經一卷　終　佛說龍施菩薩本起
經一卷　慕　西晉三藏竺法護譯　聞如是一時佛遊維耶離柰女樹園與大比丘衆千二百五十五千菩薩及無央數天人時佛說經衆會皆定龍施菩薩立於佛前作師子吼嗟歎大乘說前世行
積功累德不惜身命不計吾我無所希求白佛言過去世時有一般遮旬在叢樹下精進行道心無所著常慈十方人及蠉動之類行四等心慈悲喜護常食果蓏而飲泉水不慕世榮無所貪
惜得五神通以自娛樂何等為五眼能徹視耳能徹聽身能飛行了衆人根自知本末在其山中誦習經義晝夜不懈時有毒蛇見般遮旬晝夜誦經心大歡悅前詣般遮旬所稽首作礼取草
用掃舍水灑地供事道人不敢懈慢常在左側聽經不離般遮旬所說經毒蛇輙悉諷誦如是數月之中轉向冬寒樹木花果遂復欲盡般遮旬心念言冬寒已至花果已盡無所依怙我今當
還止於人間便取衣鉢即欲發去毒蛇時見悲泣淚出白道人言欲何至乎道人荅曰寒冷且至亦無屋舍花果復盡無以自活故相捨去欲入郡國毒蛇聞之益甚悲哀白道人言道人在此
如依太山晝夜樂法其心不傾今捨我去無所恃怙願見慈傷我身可憐道人荅曰吾有四大常當衣食以自住立今此山中亦無供具雖有慈心不能自在毒蛇白曰今此山中樹木參天泉
水流行百鳥嚶嚶甚可娛樂何為捨焉唯願道人勿見棄捐今雖當去欲從其後奉侍道人不敢住留在此愁思但有死憂道人荅曰卿為毒蛇衆人所憎見者欲害無有愛樂或於道中虎狼
毒蟲飛鳥走獸共害汝身今實悢悢無有已已雖有是心不得自在願卿住此思道念德精進自守忍諸困厄若前強健後年復會道人悲泣抆淚而去毒蛇涕零不能自止貪見道人無有極
已便即上樹還望道人觀視若行察其所避道人不現轉復上行適復不現上盡樹頭遙望道人遂遠不現毒蛇益悲自責悔言身罪所致失善道人前世愚癡多犯衆惡淫泆瞋恚闇冥放逸
懈怠無知不奉精進迷亂不止其心不一不值佛世遠離正法失大智慧遠遠至明從苦入苦離波羅蜜墮於五道蟲蛾蚤蝨今受蛇身為人所憎皆是身過不由他人天上世間豪貴無常何
況我此含毒之身展轉生死譬如車輪尒時毒蛇自說瑕惡身意靜然但還自責今此危身不足貪惜不顧軀命此無所著便從樹上自投於下未及至地墮樹岐間身絕兩分便即命過生兜
術天得見光明即自思惟便識宿命我在世時身為毒蛇奉侍道人行正遠邪精進不懈伏惡心魔視其身命譬如土沙知命非常自投樹下於彼壽終來生此上便於天上從諸王女及與天
子各持香花散毒蛇上便自說言今此蛇身雖為毒惡於我大厚終不為薄精進行法心無所著絕其壽命得上為天今故來下欲報其恩便復行詣般遮旬所稽首作礼供養花香嗟歎功德
皆共稱譽今此道人無有等侶行大慈悲無有親疎教授一切令離三塗本為毒蛇視如赤子憂念一切此功德大欲報其恩何時能達適說是已便還去上兜術天皆從諸天人行詣弥勒前
俱稽首作礼其心悉等平見弥勒歡喜礼畢住一面弥勒為說法皆得無所從生天上壽終後來生於世間長者須福家作女意甚明端名曰龍施除去諸欲情時佛來詣舍眉間放光明時女
在浴室志意用愕驚便即上樓觀見佛功德正諸根悉寂定三十二相明女心即歡喜今逮得安寧當供養佛法便發菩薩心時魔聞知之中心為愁思此女發道意盡我境界人已下變[illegible]
具說艱惱事佛今現在世功德甚尊特菩薩多勤苦羅漢疾易得時女即對曰父言無義理佛智譬虛空羅漢如芥子猶是以觀之小道無高士佛德如巨海度人無極已時魔謂女言汝今何
愚癡菩薩甚勤苦得道無有期假使欲得佛當不惜軀命從樓自投地乃知女妙英精進無所著可得無上正時女住欄邊向佛叉手言我用一切故願佛知我誠便自投樓下逮得無從生忍
為男子形阿難乃怖驚叉手正衣服前白佛天中天今我意甚怪此為何等焉一切皆愚癡願佛現大明時佛告阿難汝見此女不自投於虛空轉作男子身不獨今棄軀前世亦復尒已更事
萬佛精進無懈上却後當來世供養如恒沙便當得作佛号名曰龍上在第一大會度脫諸天人其數難屢陳譬之如浮雲尒時佛治世快樂無有極飲食皆自然譬如忉利天於是龍施身住
立在佛前報其父母言聽我作沙門父母即聽之侍從五百人及八百天神皆發無上心尒時魔愁毒悔恨無所陳龍施白佛言願慈一切人為斷十二海除去諸苦辛用衆愚癡故多說大弥
實時佛便講法五百侍從人皆得無所從生及八百諸天得不起法忍彼時龍施身便住於佛前自說過世行求道甚苦勤不用已身故但為一切人如來之功德不可具說陳尒時般遮旬今
則是世尊其毒蛇之軀今是龍施身時五百玉女今是五百人八百諸天子共志無等倫菩薩所示現猶為有所因欲歎其功德終無能盡為彼龍施菩薩作師子吼時無數諸天人皆發無上
真一切皆歡喜作礼於佛前　佛說龍施菩薩本起經一卷　終　八佛名号經一卷　慕　隋三藏法師闍那崛多譯　如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘僧千二百五十人俱復有
大乘衆菩薩摩訶薩十千人俱尒時世尊與無量無數百千万衆前後圍遶而為說法尒時尊者舍利弗於大衆中即從座起偏袒右肩右膝著地向佛合掌而白佛言世尊我有疑心今欲發
問唯願如來憐愍衆生為我解說尒時世尊告舍利弗言善男子隨汝所問若有疑心吾當為汝分別解說時舍利弗蒙佛印可許決疑網歡喜踊躍即白佛言世尊頗有現在十方世界諸佛
世尊往昔願力常為衆生現在說法彼諸如來所有名号若善男子及善女人欲得誦持此諸佛名若讀若聞及以書寫緣是功德便於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉無所缺減至於無上
正真之道速得成於阿耨多羅三藐三菩提者不尒時世尊告舍利弗言善哉善哉善男子汝所諮問真妙辯才為於來世無量衆生廣作利益慈悲哀愍一切天人能問如來如斯奧義是故

三洞二五二



八佛名号經一卷　慕　條第三　背　汝今諦聽諦受善思念之吾當為汝分別解說舍利弗言唯然世尊願樂欲聞尒時世尊告舍利弗言善男子東方去此過一恒河沙世界有一佛剎名難降伏於彼國土有佛世尊号善說稱功德如來至真等正覺於今現在為諸大衆說微妙法復次舍利弗從此東方過二恒河沙世界有一佛剎名無障礙於彼國土有佛世尊号因陁羅相幢星王如來至真等正覺於今現在亦為大衆說微妙法復次舍利弗從此東方過三恒河沙世界有一佛剎名曰愛樂於彼國土有佛世尊号普光明功德莊嚴如來至真等正覺於今現在亦為大衆說微妙法復次舍利弗從此東方過四恒河沙世界有一佛剎名曰普入於彼國土有佛世尊号善闘戰難降伏超越如來至真等正覺於今現在亦為大衆說微妙法復次舍利弗從此東方過五恒河沙世界有一佛剎名曰淨衆於彼國土有佛世尊号普功德明莊嚴如來至真等正覺於今現在亦為大衆說微妙法復次舍利弗從此東方過六恒河沙世界有一佛剎名無盡土於彼國土有佛世尊号無礙藥樹功德稱如來至真等正覺於今現在亦為大衆說微妙法復次舍利弗從此東方過七恒河沙世界有一佛剎名側塞香滿於彼國土有佛世尊号步寶蓮花如來至真等正覺於今現在亦為大衆說微妙法復次舍利弗從此東方過八恒河沙世界有一佛剎名妙音明於彼國土有佛世尊号寶蓮花善住娑羅樹王如來至真等正覺於今現在為大衆說微妙法舍利弗是等諸佛如來至真等正覺如是佛剎清淨無穢無有五濁復無五欲其中衆生無有諂曲虛偽之心亦無欲行及以女人復次舍利弗若善男子及善女人得聞彼等諸佛世尊如是名号既得聞已能自受持讀誦修行復為他人宣揚顯說彼善男子及善女人若墮三惡道者無有是處唯除五逆誹謗正法及謗聖人復次舍利弗若善男子善女人得聞彼等諸佛世尊如是名号既得聞已能自受持讀誦修行復為他人宣揚顯說如是之人乃至菩提於其中間生生之處常具五通兼復逮得諸陁羅尼六根完具無諸殘缺常得歡喜身毛右旋復次舍利弗若善男子及善女人得聞彼等諸佛世尊如是名号既得聞已能自受持讀誦修行復為他人宣揚顯說彼等衆生所在之處縣官惡賊不能得便火不能焚水不能漂惡龍惡蛇不能毒害若行若住師子虎狼熊羆豺豹夜叉羅剎諸惡鬼神鳩盤荼等及人非人能作驚惶無有是處唯除宿殃復次舍利弗若有女人能猒其身繫念專心受持讀誦如是世尊諸佛名号復為他人分別顯說壽終之後更復受於女人身者無有是處復次舍利弗若有善男子善女人於靜夜中能誦如是諸佛名号是等衆生於現世間所作功業皆速成就日日增長無諸障礙尒時世尊欲重宣此義而說偈言

若有諸衆生　能持是佛名　悉捨諸惡道　速生於善處
常在諸佛前　恒聞說妙法　既覩無上尊　隨心而供養
誦持佛名故　超億千万劫　一切諸煩惱　疾成得菩提
若人滿七日　能誦是佛名　即得清淨眼　便能見諸佛
若有聞佛名　即能誦持者　隨其所生處　常為他所敬
相好形端正　常生福樂家　喜心行大捨　聰明不放逸
若有諸女人　聞此佛名故　自誦為他說　其福不可量
於此壽終已　必捨女人報　得受丈夫身　生生常利根
誦持佛名故　多百億劫中　口氣常芬馥　恒如旃檀香
彼等諸大仙　如是諸名字　若能誦持者　細心不放逸
誦持佛名故　父母及兄弟　并餘諸眷屬　終無異苦惱
誦持佛名故　一切魔波旬　黑闇衆眷屬　終不能障礙
惡毒不能害　刀杖及火等　縣官惡賊盜　一切不能傷
誦持佛名故　千億諸劫中　常生寶蓮花　威相神通具
常在虛空中　過不思議剎　觀諸異佛土　剎中清淨者
證無上道已　普為諸雜類　諸天及世人　能作歸依處

佛說是經已長老舍利弗及天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切大衆聞佛所說歡喜奉行

八佛名号經一卷　終

佛說盂蘭盆經一卷　慕

西晉三藏竺法護譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園大目乾連始得六通欲度父母報乳哺之恩即以道眼觀視世界見其亡母生餓鬼中不見飲食皮骨連立目連悲哀即鉢盛飯往餉其母母得鉢飯便以左手障鉢右手摶食食未入口化成火炭遂不得食目連大叫悲號涕泣馳還白佛具陳如此佛言汝母罪根深結非汝一人力所奈何汝雖孝順聲動天地天神地神邪魔外道道士四天王神亦不能奈何當須十方衆僧威神之力乃得解脫吾今當說救濟之法令一切難皆離憂苦佛告目連十方衆僧七月十五日自恣時當為七世父母及現在父母厄難中者具飯百味五菓汲灌盆器香油錠燭床敷臥具盡世甘美以著盆中供養十方大德衆僧當此之日一切聖衆或在山閒禪定或得四道果或樹下經行或六通自在教化聲聞緣覺或十地菩薩大人權現比丘在大衆中皆同一心受鉢和羅飯具清淨戒聖衆之道其德汪洋其有供養此等自恣僧者現世父母七世父母六種親屬得出三塗之苦應時解脫衣食自然若父母現在者福樂百年若七世父母生天自在化生入天華光時佛勅十方衆僧皆先為施主家呪願七世父母行禪定意然後受食初受盆時先安在佛塔前衆僧呪願竟便自受食時目連比丘及此大會大菩薩衆皆悉歡喜而目連悲啼泣聲釋然除滅是時目連其母即於是日得脫一劫餓鬼之苦目連復白佛言弟子所生父母得蒙三寶功德之力衆僧威神力故若未來世一切佛弟子行孝順者亦應奉盂蘭盆救度現在父母七世父母為可尒不佛言大善快問我正欲說汝今復問善男子若比丘比丘尼國王太子王子大臣宰相三公百官万民庶人行孝慈者皆應為所生父母過去七世父母於七月十五日佛歡喜日僧自恣日以百味飲食安盂蘭盆中施十方自恣僧乞願便使現在父母壽命百年無病無一切苦惱之患乃至七世父母離餓鬼苦生天人中福樂無極是佛弟子修孝順者應念念心中常憶父母乃至七世父母年年七月十五日為作盂蘭盆施佛及僧以報父母長養慈愛之恩一切佛弟子咸皆奉持是時目連比丘四輩弟子聞佛所說歡喜奉行

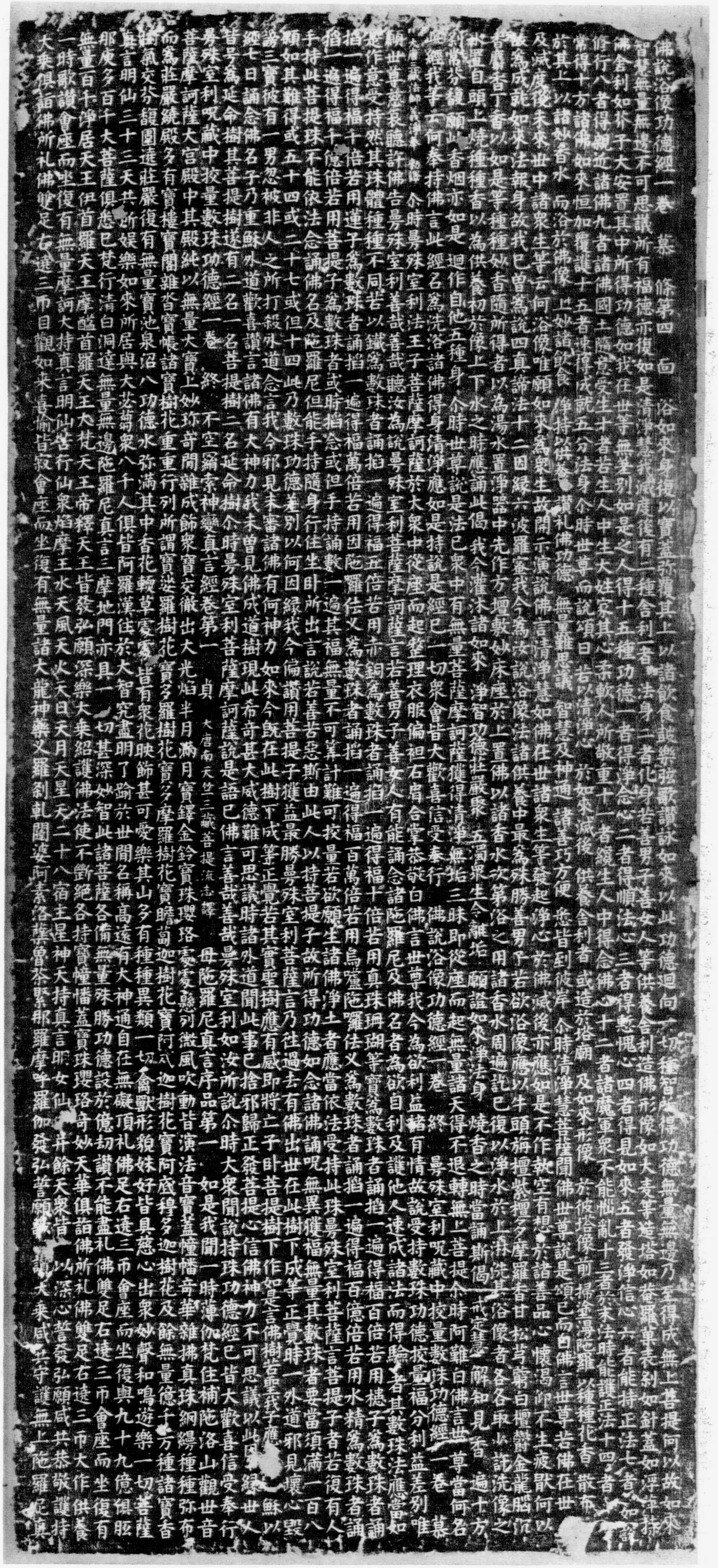
盂蘭盆經一卷　終

佛說浴像功德經一卷　慕

大唐迦濕蜜羅國三藏法師寶思惟於福先寺奉　勅譯

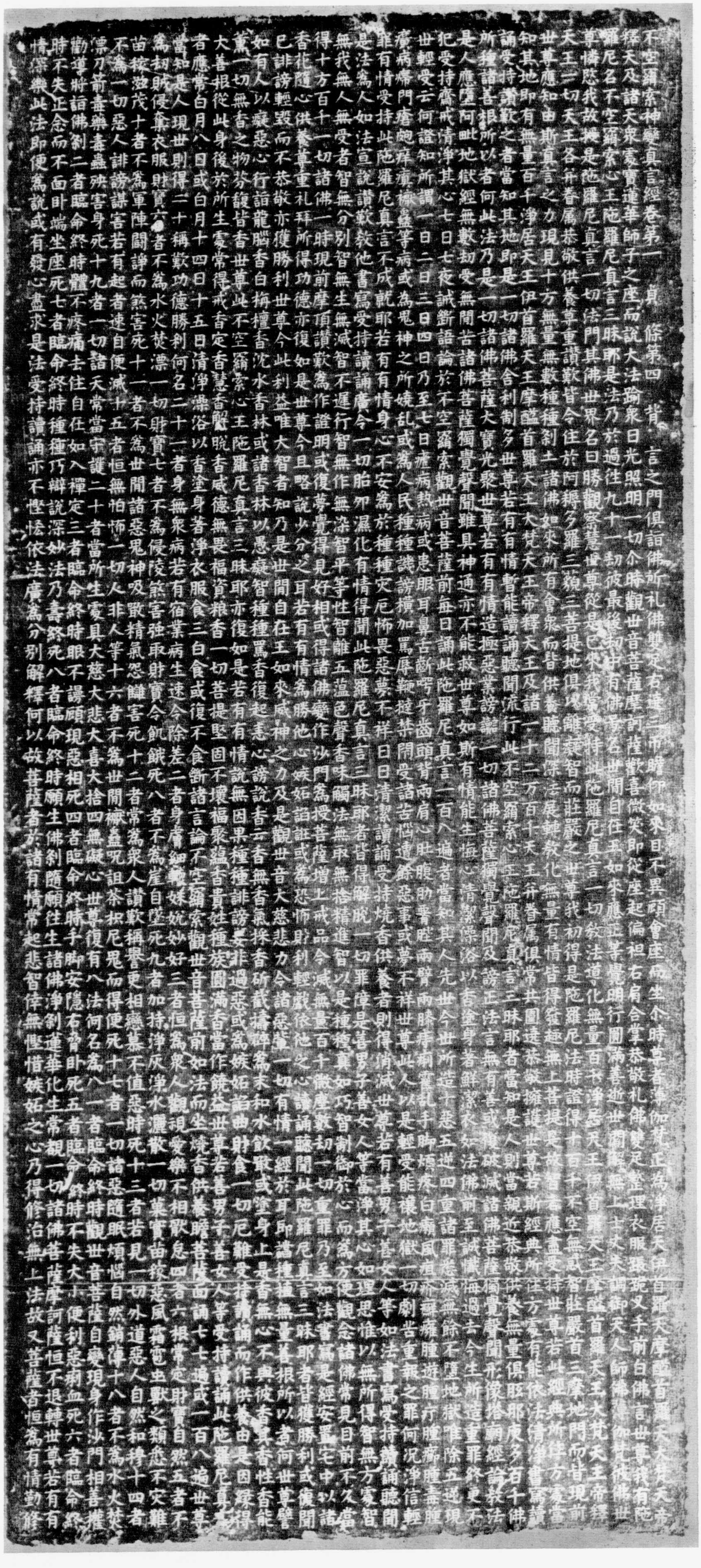
如是我聞一時薄伽梵在王舍城鷲峯山中與大苾芻衆及與無量諸大菩薩摩訶薩俱尒時會中有一菩薩名清淨慧作是思惟以何因緣諸佛如來得清淨身又復念言若佛在世親近供養及滅度後供養舍利此二種人所獲福德功德齊不作是念已承佛威神從座而起頂礼佛足白言世尊諸佛如來以何因緣得清淨身若佛在世親近供養及滅度後供養舍利此二種人所獲福德其功德不尒時世尊告清淨慧菩薩言善哉善哉汝今乃能為未來世諸衆生故發如是問汝當善聽我今為汝分別解說尒時清淨慧菩薩白言唯然世尊願樂欲聞佛告清淨慧菩薩言諸佛如來為求菩提於往昔時所修三時戒定忍辱智慧慈悲喜捨解脫解脫知見力無所畏一切佛法一切種智悉皆清淨是故如來得清淨身又以花香幡盖而以供養復以香水

塔下四七四一



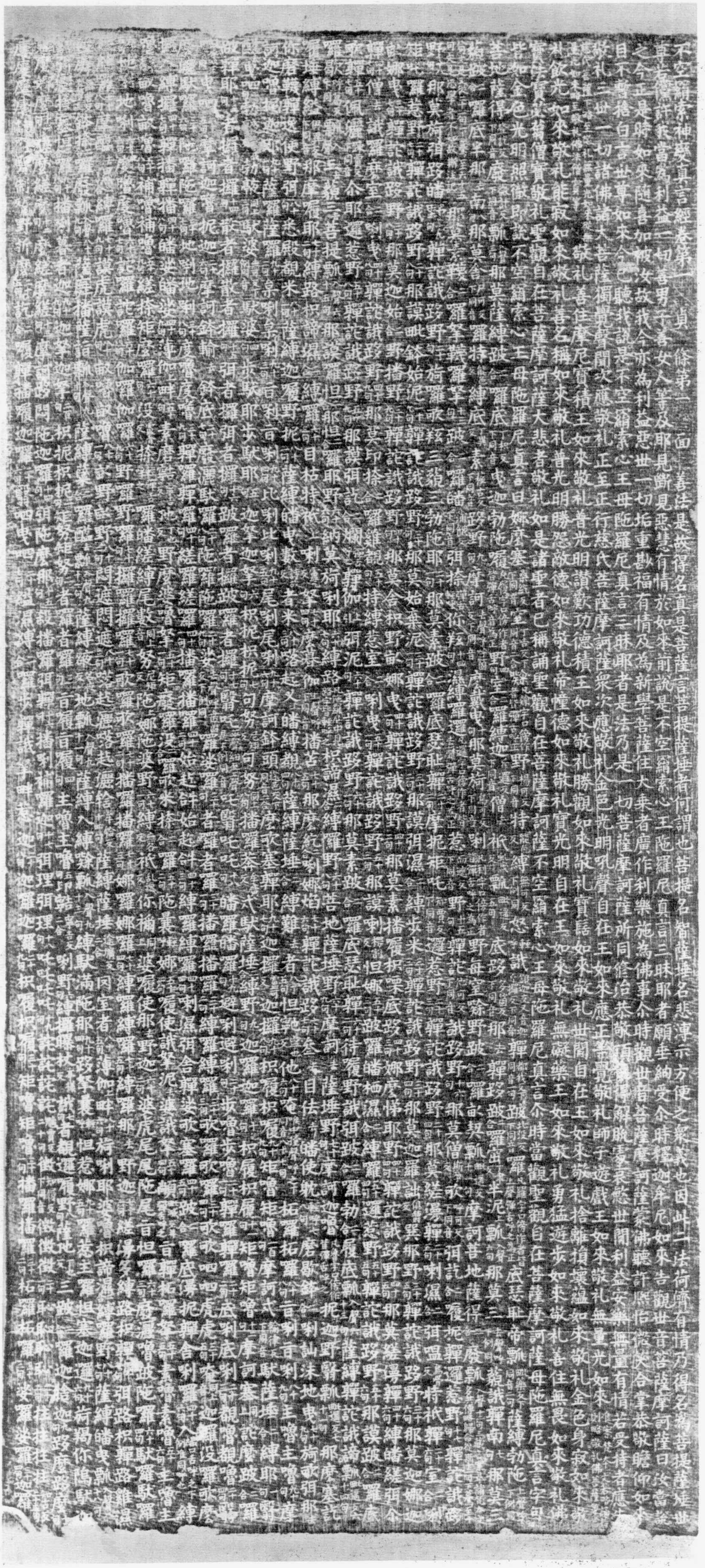
佛說浴像功德經一卷　慕　條第四面　浴如來身復以寶蓋彌覆其上以諸飲食鼓樂弦歌讚詠如來以此功德迴向一切種智所得功德無量無邊乃至得成無上菩提何以故如來
智慧無量無邊不可思議所有福德亦復如是清淨慧我滅度後有二種舍利一者法身二者化身若善男子善女人等供養舍利造佛形像如大麥等造塔如菴羅菓表剎如針蓋如浮萍持
佛舍利如芥子大安置其中所得功德如我在世等無差別如是之人得十五種功德一者得淨念心二者得順法心三者得慚愧心四者得見如來五者發淨信心六者能持正法七者如說
修行八者得親近諸佛九者諸佛國土隨意受生十者若生人中生大姓家其心柔軟人所敬重十一者纔生人中得念佛心十二者諸魔軍眾不能惱亂十三者於末法時能護正法十四者
常得十方諸佛如來恒加覆護十五者速得成就五分法身尒時世尊而說頌曰　若以清淨心　於如來滅後　供養舍利者　或造於塔廟　及如來形像　於彼塔像前　掃塗濕陁羅　以種種花香　散布
於其上　以諸妙香水　而浴於佛像　上妙諸飲食　淨持以供養　讚礼佛功德　無量難思議　智慧及神通　諸善巧方便　悉皆到彼岸　尒時清淨慧菩薩聞佛世尊說是頌已而白佛言世尊若佛在世
及滅度後未來世中諸眾生等云何浴像唯願如來為眾生故開示演說佛言清淨慧如佛在世諸眾生等發起淨心於佛滅後亦應如是不作執空有想於諸善品心懷渴仰不生疲猒何以
故為成就如來法報身故我已曾為說四真諦法十二因緣六波羅蜜我今為汝說浴像法諸供養中最為殊勝善男子若欲浴像應以牛頭旃檀紫檀多摩羅香甘松芎藭白檀欝金龍腦沉
香麝香丁香以如是等種種妙香隨所得者以為湯水置淨器中先作方壇敷妙床座於上置佛以諸香水次第浴之用諸香水周遍訖已復以淨水於上淋洗其浴像者各各取少許洗像之
水置自頭上燒種種香以為供養初於像上下水之時應誦此偈　我今灌沐諸如來　淨智功德莊嚴聚　五濁眾生令離垢　願證如來淨法身　燒香之時當誦斯偈　戒定慧解知見香　遍十方
紛常芬馥　願此香烟亦如是　迴作自他五種身　尒時世尊說是法已眾中有無量菩薩摩訶薩獲得清淨無垢三昧即從座而起無量諸天得不退轉無上菩提尒時阿難白佛言世尊當何名
此經我等云何奉持佛言此經名為洗浴諸佛得身清淨應如是持說是經已一切眾會皆大歡喜信受奉行　佛說浴像功德經一卷　終　曼殊室利咒藏中挍量數珠功德經一卷　慕
大唐三藏法師義淨奉　勅譯　尒時曼殊室利法王子菩薩摩訶薩於大眾中從座而起整理衣服偏袒右肩合掌恭敬白佛言世尊我今為欲利益諸有情故說受持數珠功德挍量福分利益差別唯
願世尊慈哀聽許佛告曼殊室利善哉善哉聽汝為說曼殊室利菩薩摩訶薩言若善男子善女人有能誦念諸陁羅尼及佛名者為欲自利及護他人速成諸法而得驗者其數珠法應當如
是作意受持然其珠體種種不同若以鐵為數珠者誦掐一遍得福五倍若用赤銅為數珠者誦掐一遍得福十倍若用真珠珊瑚等寶為數珠者誦掐一遍得福百倍若用槵子為數珠者誦
掐一遍得福千倍若用蓮子為數珠者誦掐一遍得福萬倍若用因陁羅佉义為數珠者誦掐一遍得福百萬倍若用烏嚧陁囉佉义為數珠者誦掐一遍得福百億倍若用水精為數珠者誦
掐一遍得福千億倍若用菩提子為數珠者或時掐念或但手持誦數一遍其福無量不可筭計難可挍量若欲願生諸佛淨土者應當依法受持此珠曼殊室利菩薩言菩提子者若復有人
手持此菩提珠不能依法念誦佛名及陁羅尼但能手持隨身行住坐卧所出言說若善若惡斯由此人以持菩提子故所得功德如念諸佛誦呪無異獲福無量其數珠者要當須滿一百八
顆如其難得或五十四或二十七或但十四此乃數珠功德差別以何因緣我今偏讚用菩提子獲益最勝曼殊室利菩薩言乃往過去有佛出世在此樹下成等正覺時一外道邪見壞心毀
謗三寶彼有一男忽被非人之所打殺外道念言我今邪見未審諸佛有何神力如來今既在此樹下成等正覺若其實聖樹應有感即將亡子卧菩提樹下作如是言佛樹若靈我子應穌以
經七日誦念佛名子乃重穌外道歡喜讚言諸佛有大神力我未曾見佛成道樹現此希奇甚大威德難可思議時諸外道聞此事已捨邪歸正發菩提心信佛神力不可思議以此因緣世人
皆号為延命樹其菩提樹遂有二名一名菩提樹二名延命樹尒時曼殊室利菩薩摩訶薩說是語已佛言善哉善哉曼殊室利如汝所說尒時大眾聞說持珠功德經已皆大歡喜信受奉行
曼殊室利呪藏中挍量數珠功德經一卷　終　不空羂索神變真言經卷第一　貞　大唐南天竺三藏菩提流志譯　母陁羅尼真言序品第一　如是我聞一時薄伽梵住補陁洛山觀世音
菩薩摩訶薩大宮殿中其殿純以無量大寶上妙珎奇間雜成飾眾寶交徹出大光焰半月滿月寶鐸金鈴寶珠瓔珞處處懸列微風吹動皆演法音寶蓋幢幡奇華雜拂真珠網縵種種弥布
而為莊嚴繞殿多有寶樓寶閣雜沓寶帳諸寶樹花重重行列所謂寶娑羅樹花寶多羅樹花寶多摩羅樹花寶瞻蔔迦樹花寶阿戍迦樹花寶阿底穆多迦樹花及餘無量億千万種諸寶香
花氣交芬馥園遶莊嚴復有無量寶池泉沼八功德水弥滿其中香花軟草處處皆有眾花映飾甚可愛樂其山多有種種異類一切禽獸形貌姝好皆具慈心出眾妙聲和鳴遊樂一切菩薩
真言明仙三十三天共所娛樂如來所居與大苾芻眾八千人俱皆阿羅漢住於大智究盡明了踰於世間名稱高遠有大神通自在無礙頂礼佛足右遶三帀會座而坐復與九十九億俱胝
那庾多百千大菩薩俱悉已梵行清白洞達無量無邊陁羅尼真言三摩地門亦具一切甚深妙智此諸菩薩各備無量殊勝功德設於億劫讚不能盡礼佛雙足右遶三帀會座而坐復有
無量百千淨居天王伊首羅天王摩醯首羅天王大梵天王帝釋天王皆發弘願深樂大乘紹護佛法使不斷絕各持寶幢幡蓋寶珠瓔珞奇妙天華俱詣佛所礼佛雙足右遶三帀大作供養
一時歌讚會座而坐復有無量摩訶大持真言明仙苦行仙眾焰摩王水天風天火天日天月天星天二十八宿主星神天持真言明女仙并餘天眾皆以深心誓發弘願咸共恭敬護持
大乘俱詣佛所礼佛雙足右遶三帀目觀如來喜踊皆寂會座而坐復有無量諸大龍神藥叉羅剎乾闥婆阿素洛蘗嚕荼緊那羅摩呼羅伽發弘誓願讚大乘咸共守護無上陁羅尼真

曼殊室利咒藏中校量数珠功德经　不空羂索神变真言经卷一

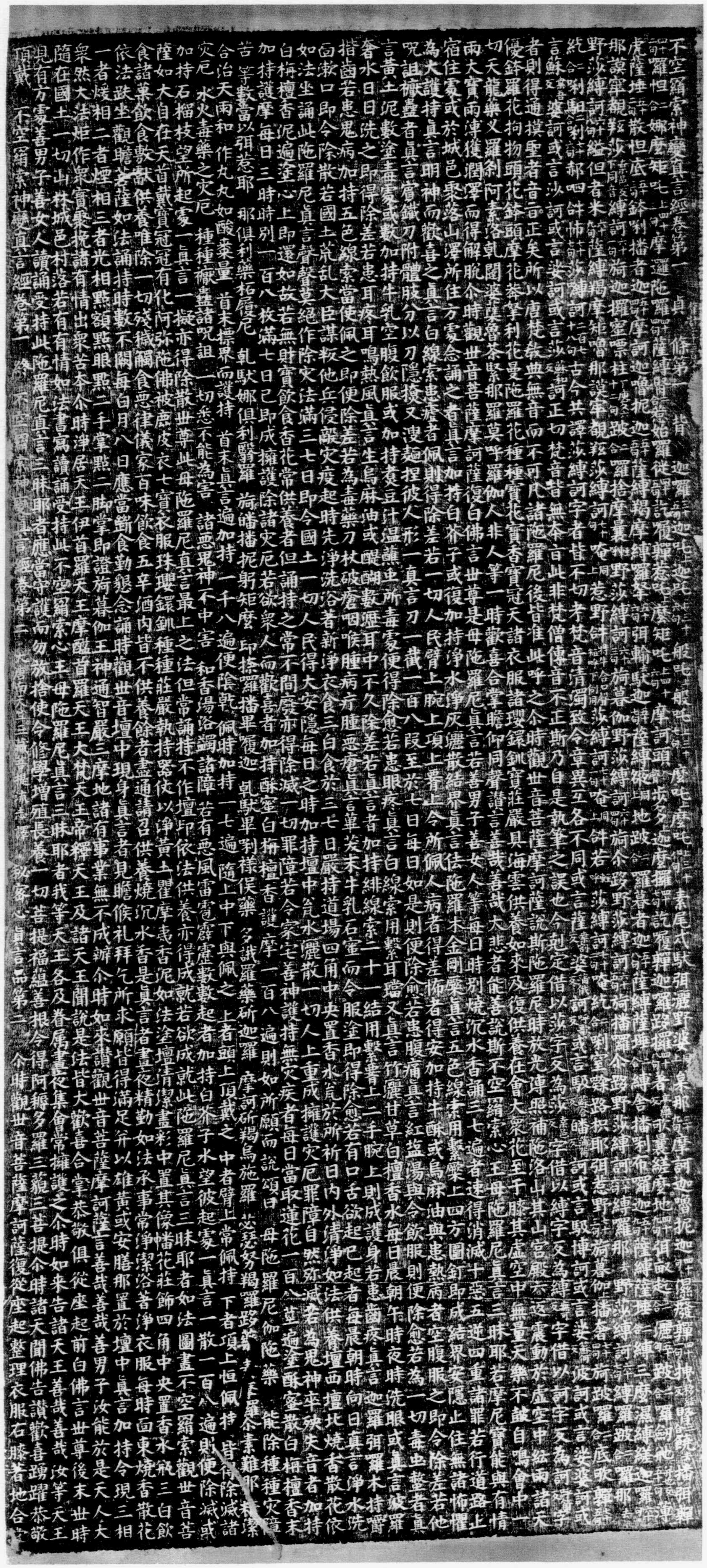


不空羂索神變真言經卷第一　貞　條第四　背　言之門俱詣佛所礼佛雙足右遶三帀瞻仰如來目不異顧會座而坐尒時尊者淨伽梵正爲淨居天伊首羅天摩醯首羅天大梵天帝
釋天及諸天衆處寶蓮華師子之座而說大法論衆日光照明一切尒時觀世音菩薩摩訶薩歡喜微笑即從座起偏袒右肩合掌恭敬礼佛雙足整理衣服踞跪叉手前白佛言世尊我有陁
羅尼名不空羂索心王陁羅尼真言三昧耶是法乃於過往九十一劫彼最後劫中有佛號名世間自在王如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上士丈夫調御天人師佛薄伽梵彼佛世
尊憐愍我故授是陁羅尼真言一切法門其佛世界名曰勝觀察慧世尊從是已來我常受持此陁羅尼真言一切教法道化無量百千淨居天王伊首羅天王摩醯首羅天王大梵天王帝釋
天王一切天王各并眷屬恭敬供養尊重讚歎皆令住於阿耨多羅三藐三菩提地俱以離垢智而莊嚴之世尊我初得是陁羅尼法時證得十百千不空無惑智莊嚴首三摩地門而皆現前
世尊應知由斯真言之力現見十方無量無數種種剎土諸佛如來所有會衆而皆供養聽聞深法展轉教化無量有情皆得發趣無上菩提是故智者應盡受持世尊若此經典所在方處當
知其地即有無量百千淨居天王伊首羅天王摩醯首羅天王大梵天王帝釋天王及諸一十二万百千天王并眷屬俱常共圍遶恭敬擁護世尊若斯經典所住方處有能依法清淨書寫讀
誦受持讚歎之者當知其地即是一切諸佛舍利制多世尊若有有情暫能讀誦聽聞流行此不空羂索心王陁羅尼真言三昧耶者當知是人則當親近恭敬供養無量俱胝那庾多百千佛
所種諸善根所以者何此法乃是一切諸佛菩薩大寶光聚世尊若有有情造極惡業謗讟一切諸佛菩薩獨覺聲聞及謗正法言無有善或復破滅諸佛菩薩獨覺聲聞形像塔廟經論教法
是人應墮阿毗地獄經無數劫受無間苦諸佛菩薩獨覺聲聞雖具神通亦不能救世尊如斯有情能生慚心清潔澡浴以香塗身著鮮潔衣如法佛前至誠懺悔過去今生所造重罪終更不
犯受持齋戒清淨其心七日七夜誠斷語論於不空羂索觀世音菩薩前每日誦此陁羅尼真言一百八遍者當知其人先世今世所造十惡五逆四重諸罪悉滅無餘不墮地獄唯除五逆現
世輕受云何證知所謂一日二日三日四日乃至七日瘧病熱病或患眼耳鼻舌齗齶牙齒頭背兩肩心肚腹肋脊髖兩臂兩膝痔瘻霍亂手腳煩疼白癩風疽疥癬癰腫遊腫疔腫癤腫毒腫
癀病癖門瘡皰痒癀癩蠱等病或爲鬼神之所嬈亂或爲人民種種譏謗橫加罵辱鞭撻禁閉受諸苦惱遭餘惡事或夢不祥世尊此人以是輕受能禳地獄一切劇苦重報之罪何況淨信輕
罹有情受持此陁羅尼真言不成就耶若有有情身心不安爲於種種災厄怖畏惡夢不祥日日清潔讀誦受持燒香供養者則得消滅世尊若有善男子善女人等如法書寫受持讀誦聽聞
是法爲人如法宣說讚歎教他書寫受持讀誦廣令一切胎卵濕化有情得聞此陁羅尼真言三昧耶者皆得解脫一切罪障是善男子善女人等當淨其心如理思惟以無所得智無方處智
無我無人無受者智無分別智無生無滅智不遲行智無作無染智平等性智離五蘊色聲香味觸法無取無捨精進智以是種種真如巧智制御於心而爲方便觀念諸佛常見目前不久當
得十方百千一切諸佛一時現前摩頂讚歎爲作證明或復夢覺得見好相或得諸佛變作沙門爲授菩薩增上戒品令滅無量百千微塵數劫一切重罪乃至如法書寫是經安置宅中以諸
香花隨心供養尊重礼拜所得功德亦復如是世尊今且略說少分之耳若有有情爲勝他心嫉妬諂誑或爲恐怖財利輕戲依他之心讀誦聽聞此陁羅尼真言三昧耶者皆獲勝利或復聞
已誹謗輕毀而不恭敬亦獲勝利世尊今此利益唯大智者知乃是世間自在王如來威神之力及是觀世音大慈悲力令諸惡輩一切有情一經於耳即蠲種無量善根所以者何世尊譬
如有人以癡惡心行詣龍腦香白栴檀香沈水香林或諸香林以愚癡智種種罵香復起恚心謗說香云香無香氣採香斫截擣碎爲末和水飲噉或塗身上是香無心不與彼香真香性香能
熏一切無香之物芬馥皆香世尊此不空羂索心王陁羅尼真言三昧耶亦復如是若有有情說無因果種種誹謗妄非過惡或爲嫉妬諂曲財食一切尼難受持讀誦而作供養由是因緣得
大善根從此身後於所生處常得戒香定香慧香解脫香威德無畏福資糧香一切菩提堅固不壞福聚蘊香貴姓種族圓滿香當作饒益世尊若善男子善女人等受持讀誦此陁羅尼真言
者應常白月八日或白月十四日十五日清淨澡浴以香塗身著淨衣服食三白食或復不食斷諸言論不空羂索觀世音菩薩前如法而坐燒香供養曉菩薩面誦七七遍或一百八遍世尊
當知是人現世則得二十稱歎功德勝利何名二十一者身無衆病若有宿業病生速令除差二者身膚細軟姝妙好三者恒爲衆人觀視愛樂不相歡息四者六根常定財寶自然五者不
爲劫賊侵奪衣服財寶六者不爲水火焚漂一切財寶七者不爲侵陵煞害強取財寶令飢餓死八者不爲崖自墜死九者加持淨灰淨水灑散一切菓實苗稼惡風霜雹虫獸之類悉不災難
苗稼滋茂十者不爲軍陣鬭諍而煞害死十一者不爲世間諸惡鬼神吸噉精氣怨讎害死十二者常爲衆人讚歎稱譽更相戀慕不值惡時死十三者若見一切外道惡人自然和穆十四者
不爲一切惡人誹謗謀害若有起者速自便滅十五者恒無怕怖一切人非人等十六者不爲世間癩蠱呪詛荼枳尼鬼而得便死十七者一切諸惡隨眠煩惱自然銷薄十八者不爲水火焚
漂刀箭毒藥蠱毒殃害身死十九者一切諸天常當守護二十者當所生處具大慈大悲大喜大捨四無礙心世尊復有八法何名爲八一者臨命終時觀世音菩薩自變現身作沙門相善權
勸導將詣佛剎二者臨命終時體不疼痛去住自在如入禪定三者臨命終時眼不謁顧現惡相死四者臨命終時手腳安隱右脅臥死五者臨命終時不失大小便利惡痢血死六者臨命終
時不失正念而不面卧端坐座死七者臨命終時種種巧辯說深妙法乃壽終死八者臨命終時願生佛剎隨願往生諸佛淨剎蓮華化生常觀一切諸佛菩薩摩訶薩恒不退轉世尊若有有
情深樂此法即便爲說或有發心盡求是法受持讀誦亦不慳悋依法廣爲分別解釋何以故菩薩者於諸有情常起悲智倖無慳惜嫉妬之心乃得修治無上法故又菩薩者恒爲有情勤修

塔下四七四一



三洞二六〇



不空羂索神變真言經卷第一　貞　條第一

背迦羅（三十五句）迦吒（上）迦吒（三十六句）般吒（上）般吒（三十七句）麼吒（上）麼吒（三十八句）素尾式馱弭灑野婆（上同）枲那（三十九句）摩訶迦嚕抳迦（四十句）濕廢攞輮（四十一句）揵（[illegible]）賢（[illegible]）饒（[illegible]）播弭輮（四十二句）囉怛（二合）娜麼矩吒（上四十三句）摩邏陀羅（四十四句）薩嚩腎（[illegible]）鐸始羅從（[illegible]）訖履輮惹吒（上）麼矩吒（[illegible]）摩訶頭（[illegible]）步多迦麼攞（[illegible]）訖履輮迦羅跛攞（[illegible]）者（[illegible]）歌曩縒麼地（[illegible]）弭畝起（二合）攊輮（[illegible]）跛（二合）羅劍弛（[illegible]）運虎薩埵（[illegible]）散怛底（[illegible]）鉢剌播者迦（[illegible]）摩訶迦嚕抳迦（[illegible]）薩嚩羯摩嚩羅拏（[illegible]）弭戍馱迦（[illegible]）薩嚩[illegible]（上同）地跛（二合）羅暮者迦（[illegible]）薩嚩播剌布羅迦（[illegible]）薩嚩薩埵（二合）嚩三麼濕嚩縒迦羅（[illegible]）那謨寧觀羝（[illegible]）嚩訶（[illegible]）荷迦攞窒嘌柱（[illegible]）跛（二合）羅捨摩曩（[illegible]）野娑嚩訶（[illegible]）荷暮伽野娑嚩訶（[illegible]）荷尒路野娑嚩訶（[illegible]）荷播羅尒路野娑嚩訶（[illegible]）[illegible]野娑嚩訶（[illegible]）縊但者米（[illegible]）薩嚩羯摩矩嚕（[illegible]）那謨寧觀羝娑嚩訶（[illegible]）唵（上同）惹野吽（[illegible]）娑嚩訶（[illegible]）唵（上同）吽若（[illegible]）娑嚩訶（[illegible]）唵（上同）[illegible]紇（二合）剟馹（二合）剟利（[illegible]）郝呬餅怖（[illegible]）娑嚩訶（[illegible]）古今共譯娑嚩訶字者皆不切考梵音清濁致令章異互各不同或言薩（[illegible]）婆（[illegible]）訶或言駁（[illegible]）譖（[illegible]）訶或言駁博訶或言娑（[illegible]）波訶或言娑婆訶或言蘇（[illegible]）婆訶或言沙訶或言娑婆訶或言娑（又蘇和）訶正切梵音皆無本音此非梵僧傳音不正斯乃自是執筆之誤也今勘定借以娑字又為娑（[illegible]）字借以縛字又為縛（[illegible]）字借以訶字又為訶（[illegible]）字者則得通摸聖者音旨正矣所以唐梵敎典無音而不可凡諸陀羅尼後皆准此呼之

尒時觀世音菩薩摩訶薩說斯陀羅尼時放光陣照補陀洛山其山宮殿六返震動於虛空中紘雨諸天優鉢羅花拘物頭花鉢頭摩花奔拏利花曼陀羅花種種寶花寶香寶冠天諸衣服諸瓔鐶釧寶莊嚴具海雲供養如來及復供養在會大衆花至于膝其虛空中無量天樂不鼓自鳴會中一切天龍藥叉羅剎阿素洛乾闥婆蘗嚕茶緊那羅莫呼羅伽人非人等一時歡喜合掌瞻仰同聲讚言善哉善哉大悲者能善說斯不空羂索心王母陀羅尼真言三昧耶若摩尼寶能與有情雨大寶雨溥獲潤澤而得解脫

尒時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊是母陀羅尼真言若善男子善女人等每日時別燒沉水香誦三七遍者速得消滅十惡五逆四重諸罪若行道路止宿住處或於城邑聚落山澤所住方處念誦之者真言加持白芥子或復加持淨水淨灰灑散結界真言佉陀羅木金剛橛真言五色線索用繫橛上四方圍釘即成結界安隱止住無諸怖懼為大護持真言明神而歡喜之真言白線索患瘧者佩則得除差若一切人民臂上腕上項上胷上令所佩人病者得差怖者得安加持牛酥或烏麻油與患熱病者空腹服之即令除差若他呪詛癥蠱者真言賓鐵刀附體肢分以刀隱擬又溲麵揑彼人形一真言刀一截一百八段至於七日每日如是則便除愈若患腹痛真言紅鹽湯與令飲服則便除愈若為一切毒虫螫者真言黃土泥數塗毒處或數加持牛乳空腹飲服或加持煮豆汁溫蘸虫所毒處便得除愈若患眼疼真言白線索用繫耳璫又真言竹瀝甘草白檀香水每日晨朝午時夜時洗眼或真言波羅奢水日日洗之即得除差若患耳疼耳鳴熱風真言生烏麻油或醍醐數瀝耳中不久除差若真言者加持緋線索二十一結用繫髻上二手腕上則成護身若患齒疼真言迦羅弭羅木持嚼揩齒若患鬼病加持五色線索當使佩之即便除差若為毒藥刀杖破瘡咽喉腫病疔腫惡瘡真言蓽茇末牛乳石蜜而令服塗即得除愈若有口舌欲起已起者每晨朝時向日真言淨水洗面漱口即令除散若國土荒亂大臣謀叛他兵侵擾災疫起時先淨洗浴著新淨衣食三白食於三七日嚴持道場四角中央置香水瓮於所祈日內外清淨如法供養壇西壇北燒香散花依如法坐誦此陀羅尼真言聲聲莫絕作除災法滿三七日即令國土一切人民得大安隱每日之時加持壇中瓮水灑散一切人上重成擁護災厄罪障自然殄滅若為鬼神卒殃失音者加持白栴檀香泥遍塗心上即還如故若無財寶飲食香花常供養者但誦持之常不間廢亦得除滅一切罪障若令家宅善神護持無災疾者每日當取蓮花一百八莖遍塗酥蜜散白栴檀香末加持護摩每日三時時別一百八枚滿七日已即成擁護除諸災厄若欲衆人而歡喜者加持酥蜜白栴檀香護摩一百八遍則如所願而說頌曰

母陀羅尼伽陀藥　能除種種災障苦　等數當以弭惹耶　那俱利藥柘履尼　乾馱娜俱利翳羅　荷嚐播抳躬矩麼　印捺羅播畢覆迦　乾馱畢剌樣俁藥　多識羅藥斫迦羅　摩訶斫羯烏施羅　苾瑟努羯羅路[illegible]羅尒素難那[illegible]　合治天雨和　作丸丸如酸棗量　首末標界而護持　首末真言遍加持　一千八遍便陰乾　佩時加持一七遍　隨上中下與佩之　上者頭上頂戴之　中者臂上常佩持　下者項上恒佩持　皆得除滅諸災厄　水火毒藥之災厄　種種癥蠱諸呪詛　一切悉不能為害　諸惡鬼神不中害　和香湯浴銷諸障

若有惡風雷雹霹靂數數起者加持白芥子水望彼起處一真言一散一百八遍則便除滅或加持石榴枝望所起處一真言一擬亦得除散世尊此母陀羅尼真言最上之法但常誦持不作壇印依法供養亦得成就若欲成就此陀羅尼真言三昧耶者如法圖畫不空羂索觀世音菩薩如大自在天首戴寶冠冠有化阿弥陀佛被鹿皮衣七寶衣服珠瓔鐶釧種種莊嚴執持器仗以淨黃土瞿摩夷香泥如法塗壇清潔畫彩中置其像幡花莊飾四角中央置香水瓶三白飲食諸菓飲食數獻供養唯除一切殘穢觸食惡律儀家百味飲食五辛酒肉皆不供養餘者盡通請召供養燒沉水香是真言者晝夜精勤如法承事常淨潔浴著淨衣服每時面東燒香散花依法趺坐觀瞻菩薩如法誦持時數不闕每白月八日應當斷食勤懇念誦時觀世音壇中現身真言者見瞻候礼拜乞所求願皆得滿足并以雄黃或安膳那置於壇中真言加持令現三相一者煖相二者煙相三者光相點額點眼點二手掌點二脚掌即證荷暮伽王神通智嚴三摩地諸有事業無不成辦

尒時如來讚觀世音菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子汝能於是天人大衆然大法炬作衆寶炬挽諸有情出衆苦本

尒時淨居天王伊首羅天王摩醯首羅天王大梵天王帝釋天王及諸天王聞說是法皆大歡喜合掌恭敬俱從座起前白佛言世尊後末世時隨在國土一切山林城邑村落若有有情如法書寫讀誦受持此不空羂索心王母陀羅尼真言三昧耶者我等天王各及眷屬晝夜集會常擁護之

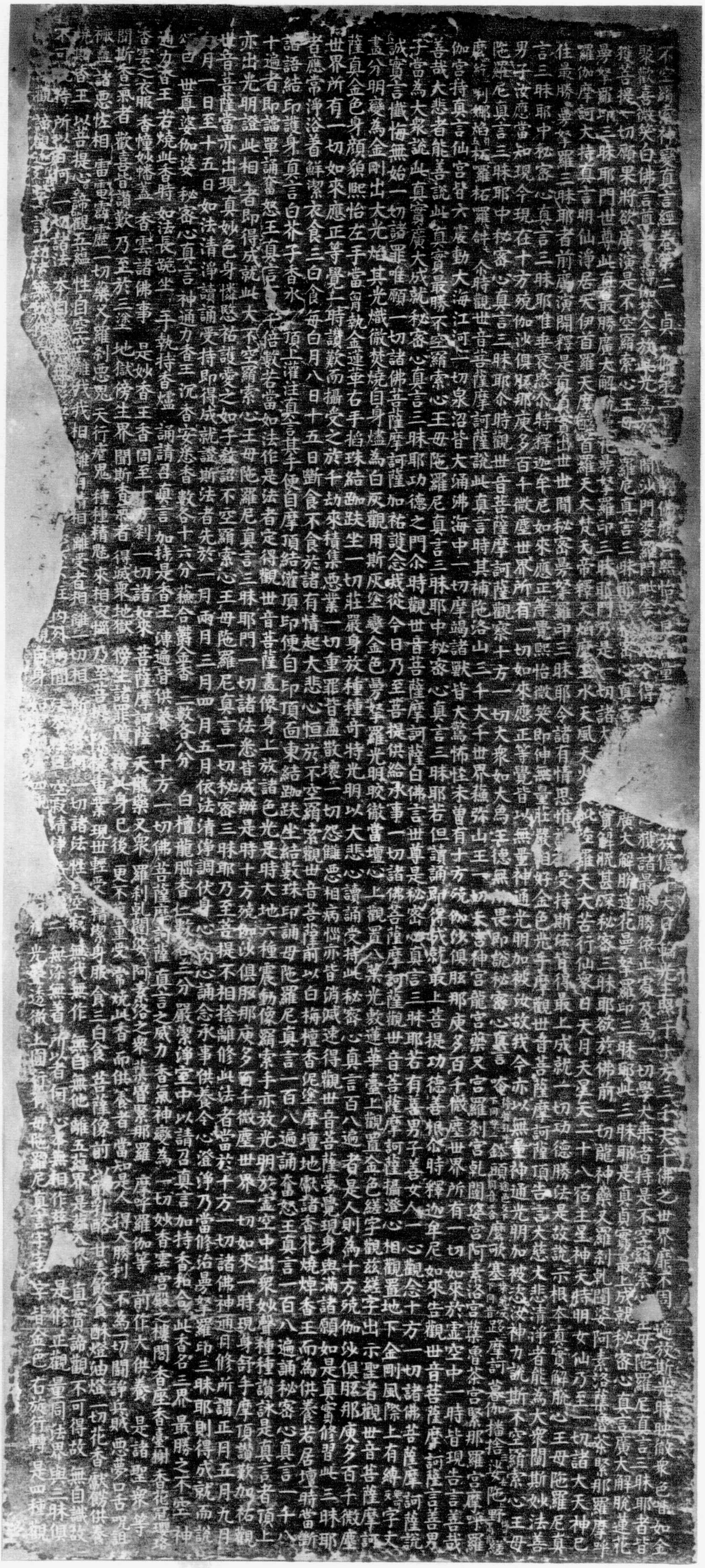
尒時如來告諸天王善哉善哉汝等天王見有方處善男子善女人讀誦受持此陀羅尼真言三昧耶者應當守護而勿放捨使令修學增殖長養一切菩提福蘊善根令得阿耨多羅三藐三菩提尒時諸天聞佛告讚歡喜踴躍恭敬頂戴

不空羂索神變真言經卷第一　終

不空羂索神變真言經卷第二　大唐南天竺三藏菩提流志譯

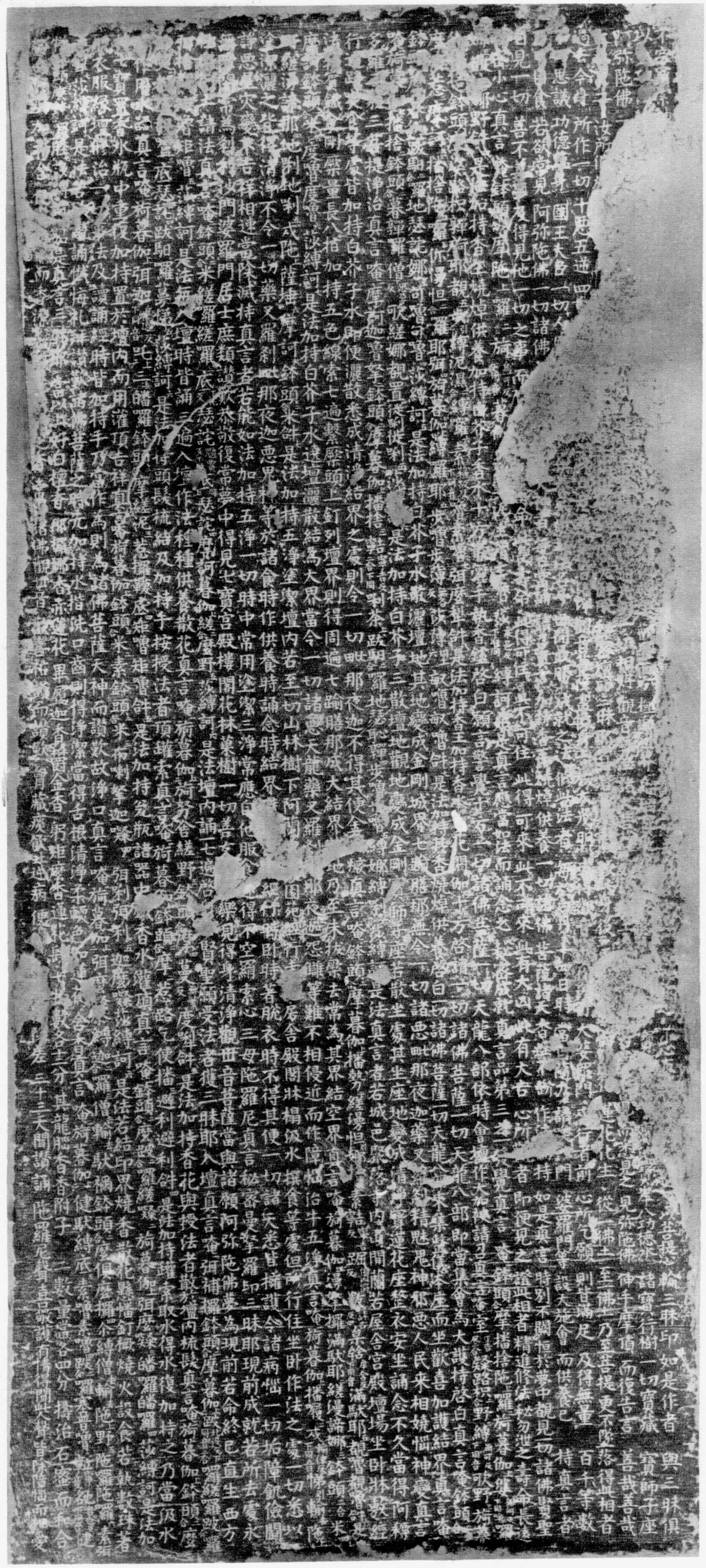
秘密心真言品第二

尒時觀世音菩薩摩訶薩復從座起整理衣服右膝著地合掌

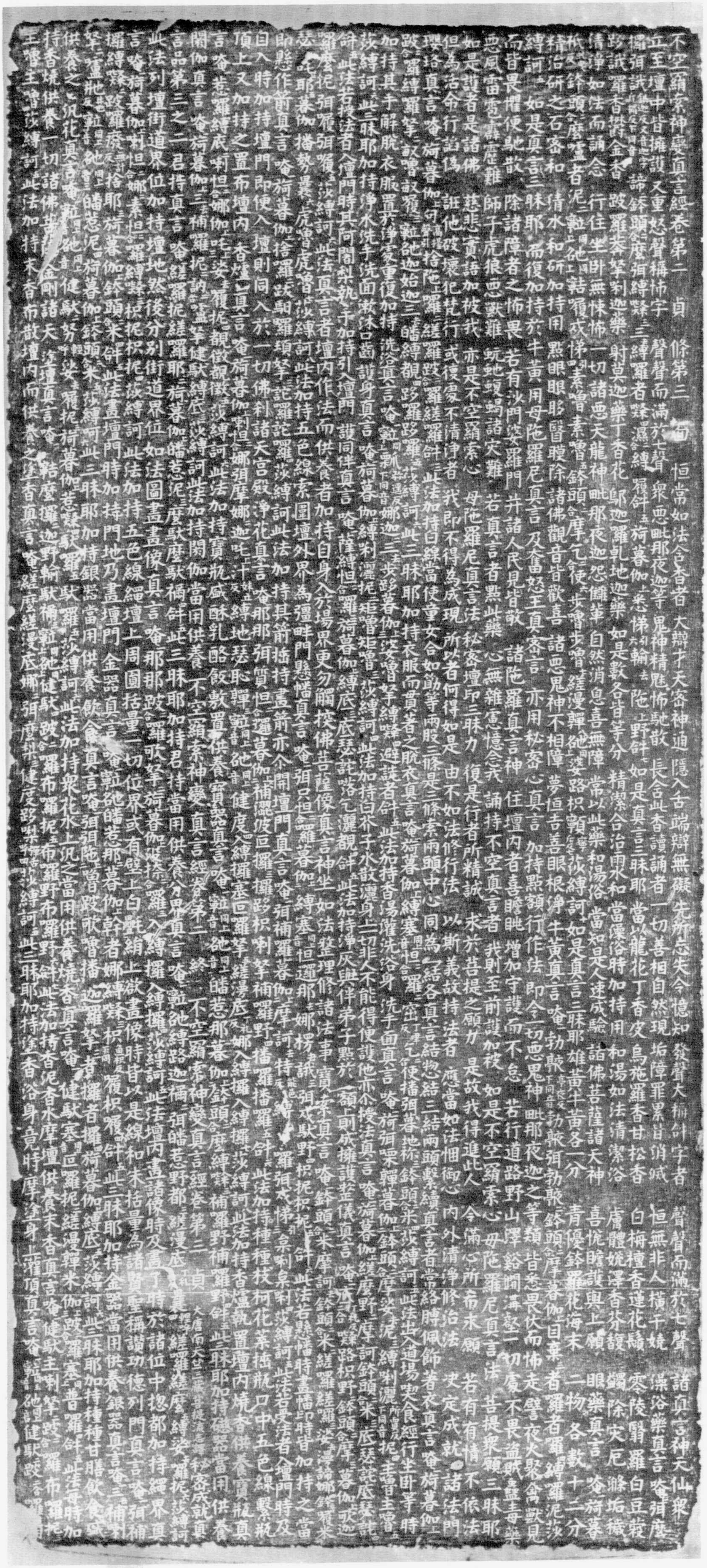


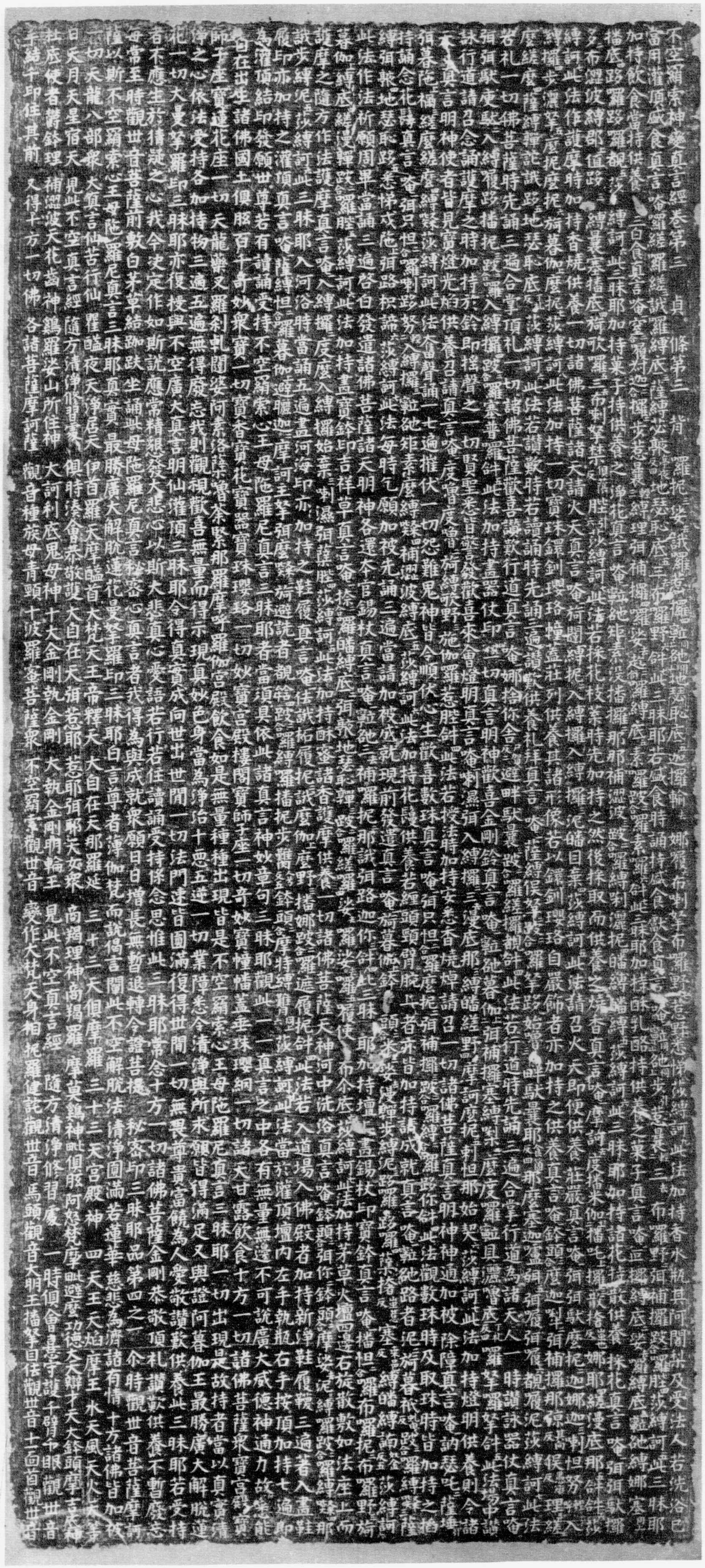
不空羂索神變真言經卷第二 貞[illegible]觀佛[illegible]熙怡[illegible]堂[illegible]放億[illegible]大日[illegible]輪光王照于十方三千大千佛之世界靡不周遍放斯光時映徹
聚歡喜微笑白佛言[illegible]薄伽梵今放此光為[illegible]間沙門婆羅門此會[illegible]得[illegible]獲諸最勝依止處及為一切學大乘者持是不空羂索心王母陀羅尼真言
獲菩提一切願果將欲廣演是不空羂索心王母[illegible]羅尼真言三昧耶[illegible]真言[illegible]廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶此三昧耶是真實最上成就秘密心真言廣
曼拏羅印三昧耶門世尊此真最勝廣大解脫[illegible]花曼拏羅印三昧耶門乃是一切諸大[illegible]寶解脫甚深秘密三昧耶欲於佛前一切龍神藥叉羅剎乾闥婆阿素洛蘖魯荼
羅伽摩訶大持真言明仙淨居天伊首羅天摩醯首羅天大梵天帝釋天焰摩王水天風天人[illegible]陀羅天大苦行仙衆日天月天星天二十八宿主星神天持明女仙乃至一切諸
往最勝曼拏羅三昧耶者前廣演開釋是真實出世世間秘密曼拏羅印三昧耶今諸有情思惟[illegible]受持斯法皆得最上成就一切功德勝法是故說示根本真實解脫心王母
言三昧耶中秘密心真言三昧耶唯垂哀愍爾時釋迦牟尼如來應正等覺熙怡微笑即伸無量莊嚴[illegible]好金色光手摩觀世音菩薩摩訶薩頂告言大慈大悲清淨者能為大衆開
男子汝應當知現今現在十方殑伽沙俱胝那庾多百千微塵世界所有一切如來應正等覺皆以無量神通光明加被汝故我今亦以無量神通光明加被汝汝神力說斯不空羂
陀羅尼真言三昧耶中秘密心真言三昧耶爾時觀世音菩薩摩訶薩觀察十方一切大衆如大鳥王德無[illegible]畏即說秘密心真言唵（[illegible]）鉢頭（[illegible]）摩歌塞（[illegible]）路摩訶慕伽播捨
處紇利娜焰（[illegible]）栝羅栝羅鉢（[illegible]）爾時觀世音菩薩摩訶薩說此真言時其補陀洛山三千大千世界蘇彌山王一切[illegible]未[illegible]神宮龍宮藥叉宮羅剎宮乾闥婆宮阿素洛宮蘖魯荼宮緊那羅
伽宮持真言仙宮皆六震動大海江河一切泉沼皆大涌沸海中一切摩竭諸獸皆大驚怖怯未曾有十方殑伽沙俱胝那庾多百千微塵世界所有一切如來於盡空中一時皆現
善哉大悲者能善說此真實最勝不空羂索心王母陀羅尼真言三昧耶中秘密心真言三昧耶若但讀誦即得成就最上菩提功德善根爾時釋迦牟尼如來告觀世音菩薩摩
子當為大衆說此真實廣大成就秘密心真言三昧耶功德之門爾時觀世音菩薩摩訶薩白佛言世尊是秘密心真言三昧耶若有善男子善女人一心觀念十方一切諸佛菩薩
誠實言懺悔無始一切諸罪唯願一切諸佛菩薩摩訶薩加祐護念我從今日乃至菩提供給承事一切諸佛菩薩摩訶薩攝澄心相觀置地下金剛風際上有
盡分明變為金剛出大光焰其光熾徹焚燒自身燼為白灰觀用斯灰塗變金色曼拏羅光明皎徹當壇心上觀置八葉光數蓮華臺上觀置金色縵字觀兹縵字出示聖者觀世音
薩真金色身顏貌熙怡左手當胷執金蓮華右手掐珠結跏趺坐一切莊嚴身放種種奇特光明以大悲心讀誦受持此秘密心真言百八遍者是人則為十方殑伽沙俱胝那庾多
世界所有一切如來應正等覺一時讚歎而攝受之於千劫來積集惡業一切重罪皆盡散壞一切怨讎惡相病惱亦皆消滅速得觀世音菩薩夢覺現身與滿諸願如是真實修習
者應常淨浴著鮮潔衣食三白食每白月八日十五日斷食不食於諸有情起大悲心恒於不空羂索觀世音菩薩前以白栴檀香泥塗摩壇地獻諸香花燒焯香王而為供養若居
語語結印護身真言白芥子香水[illegible]頂上灌注真言其手便自摩頂結灌頂印便自印頂面東結跏趺坐結數珠印誦母陀羅尼真言一百八遍誦奮怒王真言一百八遍誦秘密心真
十遍者即謡單誦奮怒王真言[illegible]千倍數若當如法作是法者定得觀世音菩薩畫像身上放諸色光是時大地六種震動像羂索手亦放光明於虛空中出衆妙聲種種讚詠是真
亦出光明證此相者即得成就此大不空羂索心王母陀羅尼真言三昧耶門一切諸法悉皆成辦是時十方殑伽沙俱胝那庾多百千微塵世界一切如來一時現身舒手摩頂讚
世音菩薩當亦出現真妙色身憐愍祐護愛之如子敎詔不空羂索心王母陀羅尼真言一切秘密三昧耶乃至菩提不相捨離修此法者當於十方一切諸佛神通月修所謂正月
月一日至十五日如法清淨讀誦受持即得成就證斯法者先於一月兩月三月四月五月依法清淨調伏身心內心誦念承事供養令心澄淨乃當修治曼拏羅印三昧耶則得
曰世尊婆伽婆秘密心真言神通力香王沉香安悉香數各十六分蘇合鬱金香一數各八分白檀龍腦香仁數各三分嚴潔淨室中以請召真言加持香和合此香名三界最勝
通力香王若燒此香時如法長跪坐手執持香爐誦請召真言加持是香王傳遍皆供養十方一切佛菩薩摩訶薩真言之威力香氣神變為一切妙香雲宮殿之樓閣香座香臺樹
香雲之衣服香幢妙幡蓋香雲諸佛事是妙香王香周至十方剎一切諸如來菩薩摩訶薩天龍藥叉衆羅剎乾闥婆阿素洛之衆蘖魯緊那羅摩呼羅伽等前作大供養是諸
聞斯香氣者歡喜讚歎乃至於三塗地獄傍生界聞斯香氣者得滅衆地獄傍生諸罪[illegible]身已後更不[illegible]重受常燒此香而供養者當知是人得大勝利不為一切鬪諍兵賊惡
穢盡諸惡性相雷電霹靂一切藥叉羅剎惡鬼天行瘧鬼種種精魅來相嬈惱乃至菩[illegible]重業現世輕受[illegible]精潔身服食三白食菩薩像前以[illegible]乳酪甘美飲食酥燈油燈一切花
光觀香王以菩提心諦觀五蘊性自空[illegible]離我我相離有相離[illegible]相[illegible]離愛者相離一切相[illegible]一切諸法性[illegible]空寂無我無作無自無他離五蘊界是[illegible]真實諦觀不可得故
不[illegible]持所以者何一切諸法本自[illegible]王內[illegible]切體相[illegible]空寂清淨[illegible]二無染無著所以者何心本無相作[illegible]是修正觀量同法界
[illegible]觀[illegible]諦觀[illegible]言[illegible]光[illegible]遍徹上圍[illegible]母陀羅尼真言字[illegible]字皆金色右旋行轉

九洞八二

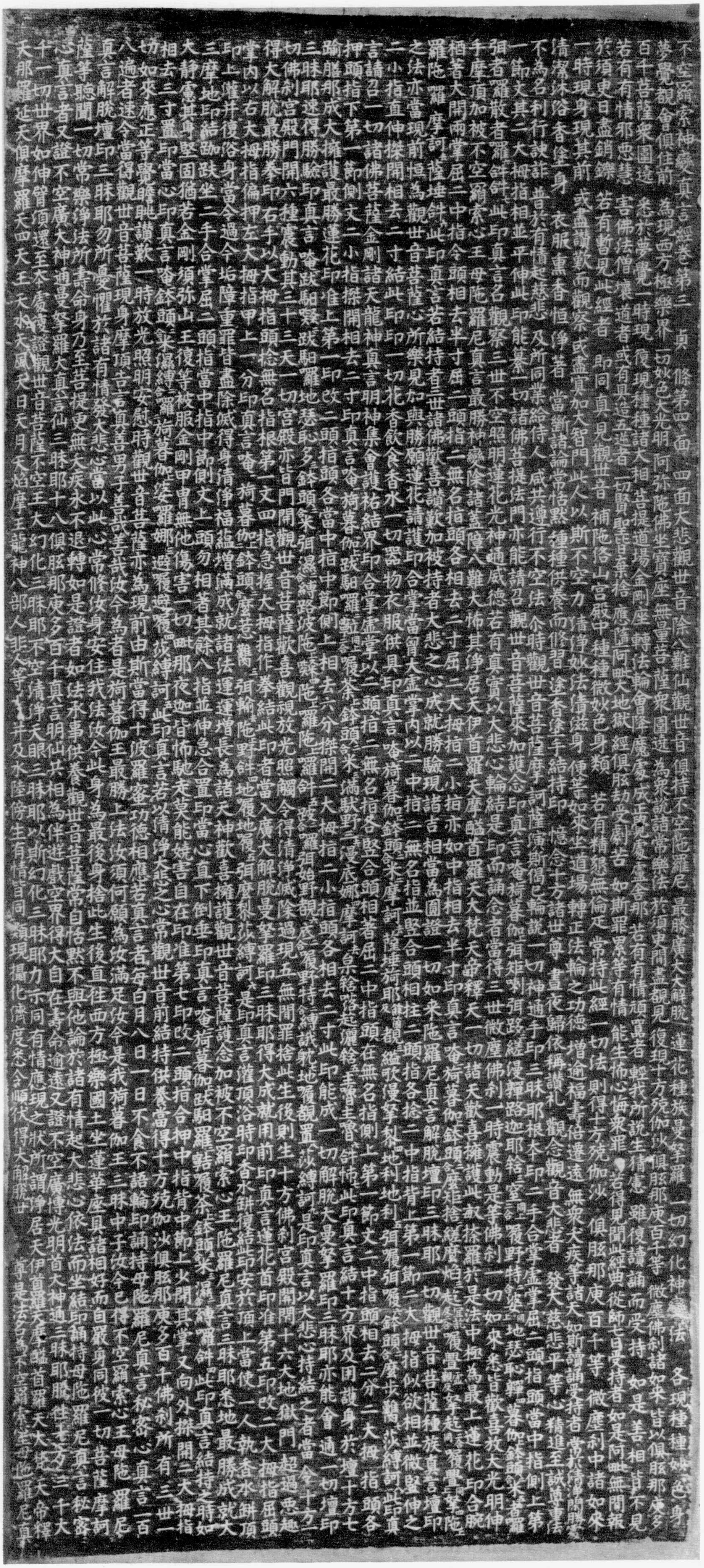


九洞八二





三洞一八三



不空羂索神變真言經卷第三　貞

條第四面四面大悲觀世音除八難仙觀世音俱持不空陀羅尼最勝廣大大解脫蓮花種族曼拏羅一切幻化神變法　各現種種妙色身夢覺觀會俱往前　為現西方極樂界　一切妙色大光明　阿弥陀佛坐寶座　無量菩薩眾圍遶　為眾說諸常樂法　於須臾間盡觀見　復現十方殑伽沙　俱胝那庾百千等　微塵佛剎諸如來　皆以俱胝那庾多百千菩薩眾圍遶　悉於夢覺一時現　復現種種諸大相　菩提道場金剛座　轉法輪會降魔處　成正覺處盧舍那　若有情類罵辱者　輕我所說生猜慮　雖復讀誦而受持　如是善相皆不見　若有有情邪惡慧　害佛法僧壞道者　或有具造五逆者　一切賢聖皆棄捨　應墮阿毗大地獄　經俱胝劫受劇苦　如斯罪累等有情　能生怖心悔眾罪　若得見聞此經典　從師七日受持者　如是阿毗無間報　於須臾日盡銷鑠　若有暫見此經者　即同真見觀世音　補陀洛山宮殿中　種種微妙色身類　若有精懇無倫匹　常持此經一切法　則得十方殑伽沙　俱胝那庾百千等　微塵剎中諸如來　一時現身現其前　或盡讚歎而觀察　或盡冥加大智門　此人以斯不空力　清淨妙法漬滋身　便善如來坐道場　轉正法輪之功德　增逾福壽倍遷遠　無眾大疾等諸天　如斯讀誦受持者　當於淨閣勝[illegible]清潔沐浴香塗身　衣服熏香恒淨著　當斷諸論常悟默　種種供養而修習　塗香塗手結持印　憶念十方諸世尊　晝夜歸依稱讚禮　觀念觀音大悲者　發大慈悲平等心　精進至誠尊重法　不為名利行諂詐　普於有情起慈悲　及所同業給侍人　咸共遵行不空法

尒時觀世音菩薩摩訶薩說斯偈已輪說一切神通手印三昧耶根本印二手合掌虛掌屈二頭指頭當中指側上第一節文其二大拇指相並平伸此印能纂一切諸佛菩提法門亦能請召觀世音菩薩來加護念印真言唵猗暮伽弭矩喇弭路縵禪路迦耶鈴室覆野特婆地瑟恥暮伽鉢頭米囉弭者羅散者羅鉢鉢此印真言名觀察三世不空照明蓮花光神通威德若有真實以大悲心輪結是印而誦念者當得三世微塵佛剎一時震動是等佛剎一切如來悉皆歡喜放大光明伸手摩頂加被不空羂索心王母陀羅尼真言最勝神變除諸蓋障八難大怖其淨居天伊首羅天摩醯首羅天大梵天帝釋天一切諸天歡喜擁護此叙捺羅於是法中極為最上蓮花印合腕栖著大開兩掌屈二中指令頭相去半寸屈二無名指二頭指各相去二寸屈二大拇指二小指亦如中指相去半寸印真言唵猗暮伽鉢頭摩矩捨縊磨焰起覆疊拏起覆疊拏陀羅陀羅摩訶薩埵鉢此印真言若結持者三世諸佛歡喜讚歎加被持者大悲之心成就勝驗現諸吉相當為圓證一切如來陀羅尼真言解脫壇印三昧耶一切觀世音菩薩種族真言壇印之法亦當現前恒為觀世音菩薩心所樂見加與勝願蓮花請護印合掌當胸大虛掌內以二中指二無名指並豎合頭相拄二頭指各捻二中指背上第一節二大拇指似欲相並微豎伸之二小指直伸搩開相去二寸結此印印一切花香飲食香水一切器物衣服供具印真言唵猗暮伽鉢頭米摩訶薩埵猗耶觀縊歌優拏梨㮈地利地利弭囉弭囉鉢頭摩步鷄沙縛訶此印真言請召一切諸佛菩薩金剛諸天龍神真言明神集會護祐結界印合掌虛掌以二頭指二無名指各豎合頭相著屈二中指頭在無名指側上第一節文二中指頭相去二分二大拇指頭各押頭指下第一節側文二小指搩開相去二寸印真言唵跋駟羅覆茶鉢頭米濡駄野漫底娜摩訶皋鈴嗒起灑鈴壽會主會鉢怖此印真言結十方界及閉護身於壇十方七踰膳那成大擁護最勝蓮花印准上第一印改二頭指頭各當中指中節側上相去六分搩開二大拇指二小指頭各相去二寸此印能成一切解脫大曼拏羅印三昧耶亦能會通一切壇印三昧耶迷得大勝驗印真言唵跋駟跋駟羅地瑟恥多鉢頭米縛路跛陀羅陀羅鉢䟦羅弭始野觀底覆野特縛誐軌地覆觀置拔縛訶是印真言以大悲心持結之者當令十方一切佛剎宮殿門開六種震動其三十三天一切宮殿亦皆門開觀世音菩薩歡喜觀視放光照觸令得清淨滅除過現五無間罪捨此生後則生十方佛剎宮殿開闢十六大地獄門超過惡趣得大解脫最勝拳印右手以大拇指頭捻無名指根第一文四指急握大拇指作拳結此印者當入廣大解脫曼拏羅印三昧耶得大成就用前印真言蓮花首印准第五印改二大拇指屈頭掌內以右大拇指偏押左大拇指甲上一分印真言唵猗暮伽鉢頭摩慧囂彌輸陀野鉢地覆地覆彌磨梨拔縛訶是印真言灌頂浴時印香水缾復結此印安於頂上當使一人執香水缾灌頂印上擽并復浴身當令遍令垢障重罪皆盡除滅得身清淨福蘊增滿成就諸法運運增長為諸天神歡喜擁護觀世音菩薩護念加被不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶悉地最勝成就大三摩地印結跏趺坐二手合掌屈二頭指當中指中節側文上頭勿相著其餘八指並伸合置印當心直下倒垂印真言唵猗暮伽跛駟羅鞊覆茶鉢頭米縛羅鉢此印真言結持之時如大靜慮其身堅固猶若金剛須弥山王復等被服金剛甲冑無他傷害一切毗那夜迦皆怖馳走莫能嬈害自在印准第七印改二頭指合押中指背中節上火開其掌又向外搩開二大拇指相去三寸置印當心印真言唵鉢頭米縛羅猗暮伽羅覆避覆拔縛訶此印真言若以清淨大悲之心常觀世音前結持供養當得十方殑伽沙俱胝那庾多百千佛剎所有三世一切如來應正等覺瞻瞻讚歎一時放光照明安慰時觀世音菩薩亦為現前由斯當得十波羅蜜功德相應若真言者每白月八日一日不食不語輪印誦持母陀羅尼真言祕密心真言一百八遍者速令當得觀世音菩薩現身摩頂告言善男子善哉善哉汝今為者是猗暮伽王最勝上法汝須何願為汝滿足汝今是我猗暮伽王三昧中子汝今已得不空羂索心王母陀羅尼真言解脫壇印三昧耶勿所憂懼於諸有情發大悲心當以此心常修汝身安住我法汝今此身為最後身捨此生後直往西方極樂國土坐蓮華座具諸相好而自嚴身同彼一切菩薩摩訶薩等聽聞一切常樂淨法所壽命身乃至菩提更無夭疾永不退轉如是證者如法承事供養觀世音菩薩常自恬默不與他論於諸有情起大悲心依法而坐結印誦持母陀羅尼真言祕密心真言者又證不空廣大神通曼拏羅大真言仙三昧耶十八俱胝那庾多百千真言明仙共相為伴遊戲空界得大自在壽命逾遠又證不空廣博光明首大神通三昧耶騰往十方三千大千一切世界如伸臂須還至本處復證觀世音菩薩不空王大幻化三昧耶不空清淨天眼三昧耶以斯幻化三昧耶力示同有情應現之狀所謂淨居天伊首羅天摩醯首羅天大梵天帝釋天那羅延天俱摩羅天四天王天水天風天日天月天焰摩王龍神八部人非人等并及水陸傍生有情皆同類現攝化濟度悉令順伏得大解脫世尊是法名為不空羂索心王母陀羅尼真

九洞一一〇

不空羂索神變真言經卷第三　貞　修第四　背　言世間成就調伏有情三昧耶復得十方一切佛剎一切如來應正等覺一時現身為授阿耨多羅三藐三菩提記乃至菩提更不退轉如是於諸有情起大悲心觀世音前如法而坐結印誦念者則當不依法坐不結印誦百千万遍為諸如來安慰記別一切慧解六波羅蜜自然成就觀世音菩薩而為現身則為成辦一切諸願衆惡業障一切諸病俱時消滅是故行者應當憶念一切諸佛心不廢乱則令當得最勝成就

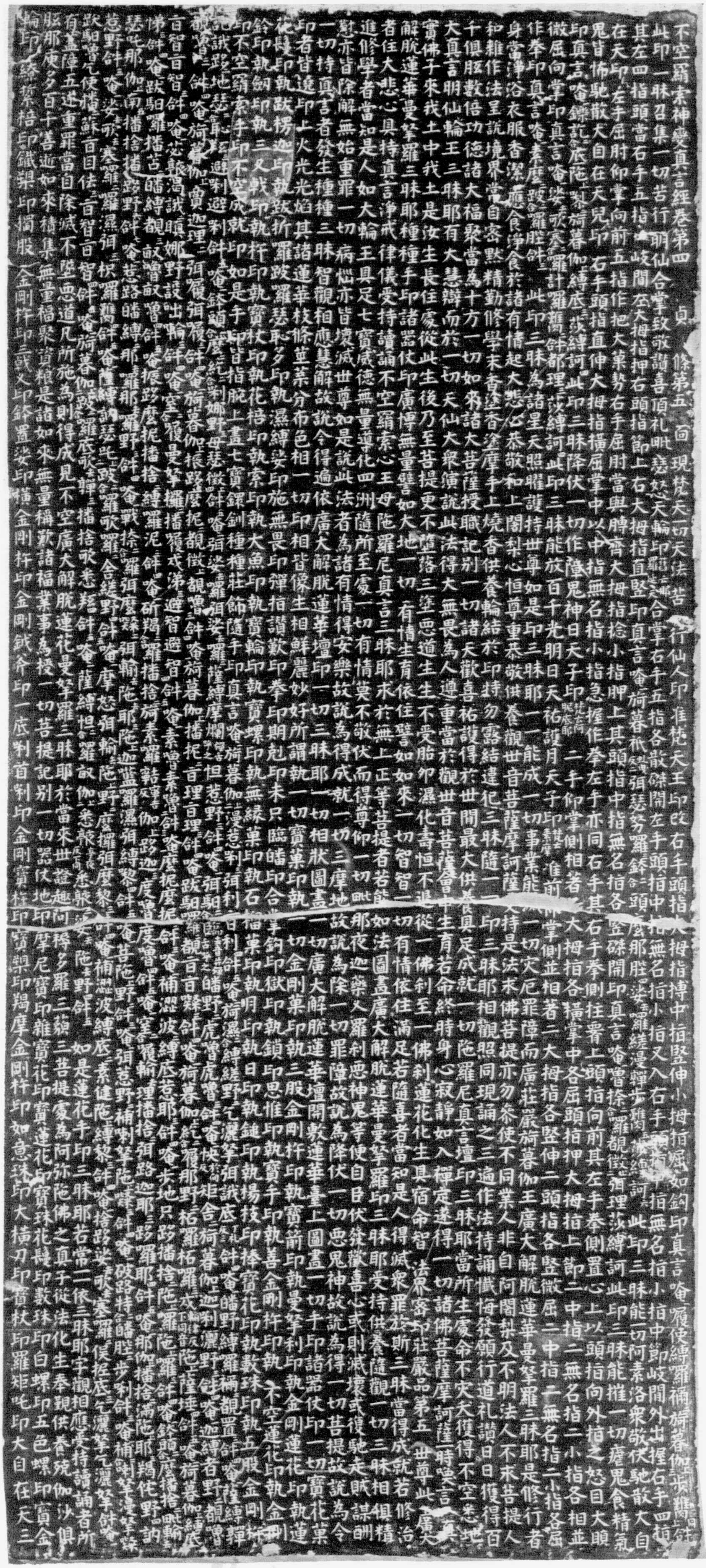
不空羂索神變真言經卷第三　終

不空羂索神變真言經卷第四　貞（大唐南天竺三藏菩提流志譯）

秘密印三昧耶品第四之二

成就印二手合掌大虛掌內二頭指二無名指平屈頭相拄二中指微曲竪合頭出二頭指二無名指頭上一節二大拇指相並微屈竪頭去二頭指側面一寸四分二小指各竪持無名指側相去二寸印真言唵觀嚕觀嚕鉢頭米犄暮伽悉地鉢是印三昧持結之者觀世音菩薩速疾加被犄暮伽王出世間法皆當成就福德增盛為人欣讚一切天神而祐護之金剛蓮花心印覆右手掌仰左手掌其二手背相著右小指叉左大拇指岐間右大拇指叉左小指岐間左右頭指各急屈掌中左右中指無名指各相並伸著手背置印當心端身正坐心如金剛淨念不動印真言唵犄暮伽紇唎娜野鉢頭米陀羅陀羅鉢頭摩陀羅摩訶漫拏攞紇唎娜野鉢此印三昧彼結持者誦秘密心真言一七遍者於諸作法資運成就羂索印覆左手掌當心下大拇指屈向掌頭去掌一寸其頭指中指無名指小指各微屈頭其四指間各相去一寸像蓮花葉右手仰掌當左手背上七寸大拇指屈向掌頭去掌一寸中指屈頭當大拇指甲背相去一寸頭指無名指小指向掌微屈印真言唵播輸播底播捨陀囉捨路娑訶塞囉囉濕弭跛囉底漫抳路迦野犄迦唎灑抳菩陀你菩陀泥步嚕步嚕犄暮伽播捨悉悌鉢此印三昧彼持結者一誦母陀羅尼真言加持印一以右手向外擲之滿於三遍左手定往又誦秘密心真言七遍乃解散印由是則攝阿耨菩提三昧種智住意識中當所生處得大人相一切天神變護瞻眺十方諸佛菩薩憙樂觀視觀世音菩薩摩頂讚歎於無始劫謗讟正法大邪見罪皆得除滅所得福祚如見我身譬須弥山大寶幢印合掌大虛掌內二無名指二小指直竪指並合頭二中指各屈頭押二無名指側上第一文令頭相去二分二頭指屈頭相拄二大拇指各搏頭指側直伸臂上印當頂上印真言唵[illegible]努識路避蹟首都薩縛室履野特婆避驅階鉢頭磨播抳素鉢頭米犄暮祇薩縛鞞訖識路地毖恥諦鉢此印三昧持結之者則同十方一切如來手授灌頂又同觀世音菩薩手授灌頂當所生處諸真言仙大轉輪王三昧耶得此不空王三昧現前煩惱蓋障摧滅除解生處世間福壽無限奮怒王印合腕相著竪開掌二中指二無名指二小指頭各並相著似屈相去半寸二頭指各搏中指側中節上屈如鉤二大拇指各竪伸之相去半寸置印頂上顰眉努目作大瞋怒左顧右視印真言唵矩嚕陀羅惹摩訶暮伽歌那歌那薩縛訥瑟吒鉢此印三昧能摧一切惡天龍神一切惡人惡心迴伏亦能摧壞須弥山王諸惡毗那夜迦一切眷屬皆自允伏一切諸天沙門婆羅門毗舍首陀歡喜致敬成就諸法多羅菩薩印合掌虛掌內二手十指微屈竪合頭相著印真言唵鉢頭磨路疑觀嚕觀嚕鉢此印三昧亦能成就一切事業大白觀世音菩薩印合掌其掌下開一寸二頭指二中指二無名指各竪相並合頭二大拇指各竪持頭指側上相去一寸二小指各竪微屈頭相去八分印真言唵摩訶鉢頭米濕廢當倪虎嚕虎嚕莎縛訶此印三昧能集衆法速證成就毗俱胝菩薩印合掌二中指二無名指二小指各竪相並合頭二頭指各捻在中指無名指岐間頭相拄二大拇指並伸押二中指中節上合口切齒顰眉努眼瞋怒顧視印真言唵毖覆矩胵鉢頭槃路羅路羅鉢此印三昧摧伏一切能滿諸願白身觀世音母菩薩印是白身母印同前大白觀世音印印真言唵鉢頭磨半拏羅縛枲你矩努矩努莎縛訶一切天神印合腕相著二中指平屈頭相拄其餘八指各散磔開岐間相去一寸總微屈頭勿相著印真言唵犄暮祇鉢頭磨縛囉欄悉悉鞞鉢是印三昧召諸天神住會壇內歡喜護持一切使者印合掌虛掌內如未開蓮華印真言唵薩縛怛羅誐弭你犄瞞歌野滂鞊唎抳鉢是印三昧召諸天女藥叉使者皆來會住七多羅天女印合腕相著二大拇指屈入掌中各正捻無名指根第一文各以頭指無名指小指急握大拇指上拳二中指各微屈頭相去半寸印真言唵犄暮祇你路衆跢羅耶鉢頭磨步鶏鉢此印三昧能伏一切衆惡天神祐護壇法馬頭觀世音印合掌虛掌二頭指屈入掌中令背相著二大拇指並伸押二頭指中節上印真言唵度嚕路嚕攞鉢頭米犄暮祇鉢此印三昧於諸法中最為奇勝睹拏縛目佉印合掌虛掌二中指各却挍押頭指上第一節上頭相拄二頭指各拄二無名指側上二大拇指相並邪伸微竪向上印真言唵縛拏縛目谿你犄囒路野訥瑟吒鉢是印三昧能契一切金剛明法能祐一切三昧疾現青項觀世音印合掌虛掌二大拇指屈入掌中二頭指各握大拇指上節二中指二無名指二小指微屈頭相拄印真言唵鉢頭米你攞建制濕縛囉步嚕步嚕鉢此印三昧能祐成就一切三昧十一面觀世音印合腕相著二大拇指各橫屈掌中各以頭指中指無名指小指握大拇指作拳拳面相合面目熙怡發大悲心印真言唵謎娑娜泥跛羅枲娜舍縒野鉢此印三昧能祐成就一切明法無所障礙伊首羅天印合掌虛掌二中指二無名指二小指並竪合頭二頭指各屈押中指側中節上如鉤二大拇指相去四分微邪竪頭去二頭指頭八分印真言唵鉢頭米濕縛履婆陀野鉢此印三昧召集一切伊首羅天皆來會住而為祐護摩醯首羅天印准前印改左頭指竪微屈改二中指頭相拄押二無名指側上第一文印真言唵犄暮祇濕縛履鉢此印三昧治罰一切弊惡鬼神焰摩王印二手八指右押左入掌相叉相鉤指面相著二大拇指各竪磔開微屈相去半寸當先急向頭上後置心上大拇指上下來去印真言唵縒麼履路唎路唎鉢此印三昧召請焰摩王來赴會坐歡喜護祐水天印左手仰掌當左嬭房下五指微屈如蓮花葉右手當心覆掌大拇指小指各竪屈掌中頭指中指無名指各散磔開頭相去一寸微屈印真言唵娜識鉢頭弭你鉢此印三昧乎召一切諸大龍王皆來壇會歡喜護佐毗沙門王指印二手叉背相合二頭指二中指二無名指二小指各反相鉤指面相著直竪二大拇指向外磔開先急右轉後置當心印真言唵藥起灑地鉢底素嚕素嚕鉢此印三昧摧破一切藥叉鬼神惡心撒擲大[illegible]印左手准水天印右手屈肘當與臍齊大拇指微屈向掌頭指微屈去大拇指頭一寸中指無名指小指直竪相並印真言唵犄暮祇沒羅歌麼嚕底鉢此印三昧能

九洞一一〇



塔下四七二二

不空羂索神變真言經卷第四　貞 條第五面現梵天一切天法苦行仙人印准梵天王印改右手頭指大拇指搏中指竪伸小拇指屈如鉤印真言唵㗚履使縛羅禰旖暮伽

此印三昧召集一切苦行明仙合掌致敬讚喜頂礼毗瑟怒天輪印（那羅延天）合掌右手五指各散磔開左手頭指中指無名指小指又入右手頭指中指無名指小指中節岐間外出握右手四指

其左四指頭當右手五指岐間至大拇指押右頭指節上右大拇指直竪印真言唵旖暮祇頌瑟努羅鉢頭麼那膛娑囉縒漫彈步爾縛訶此印三昧能一切阿素洛眾敬伏馳散大自

在天印左手屈肘仰掌向前五指作把大葉勢右手屈肘當與膞齊大拇指捻小指胛上其頭指中指無名指各竪磔開印真言唵嚕捺囉覩徽彌理莎縛訶此印三昧能摧一切瘧鬼食精氣

鬼皆怖馳散大自在天兒印右手頭指直伸大拇指横屈掌中以中指無名指小指急握作拳左手亦同右手其右手拳側柱胸上頭指向前其左手拳側置心上以頭指向外指之怒

印真言唵鑠訖底陀黎旖暮伽縛底菝縛訶此印三昧降伏一切作障鬼神日天子印二手仰掌側相著二大拇指各横掌中各屈頭指押大拇指上節二中指二無名指二小指各竪

徽屈向掌印真言唵娑歌寒羅計囉囊鉢都理菝縛訶此印三昧能放百千光明月天子印准前掌側竝相著二大拇指各横掌中各屈頭指各竪伸二頭指各竪微屈二中指一無名指二小指各

作拳印真言唵素麼跛囉膛鉢此印三昧為諸星天照曜護持世尊如是印三昧耶一能成一切事業能一切災厄罪障而廣莊嚴旖暮伽王廣大解脫蓮華曼拏羅三昧耶是

身當淨浴衣服香潔應食淨食於諸有情起大悲心恭敬和上闍梨心恒尊重恭敬供養觀世音菩薩摩訶薩受持是法求佛菩提亦勿希使不同業人非自阿闍梨及不明法人不求

和雜作法呈說境界當自密默精勤修學末香塗香塗摩手上燒香供養輪結於印持勿露結違犯三昧隨一一印三昧耶相觀照同現誦之三遍作法持誦懺悔發願行道礼讚日日

千俱胝數倍功德諸大福聚當為十方一切如來諸大菩薩授職記別一切諸天歡喜祐護得於世間最大供養具足成就一切陀羅尼真言壇印三昧耶當所生處命不夭獲得不

大真言明仙輪王三昧耶有大慧辯而於一切天仙大眾演說此法得大無畏為人遵重當於觀世音菩薩會中生育若命終時身心寂靜如入禪定遂得一切諸佛菩薩摩訶薩一時

寶佛子來我土中我土是汝生長住處從此生後乃至菩提更不墮落三塗惡道生生不受胎卵濕化壽恒不退從一佛剎至一佛剎蓮花化生具宿命智

法界密印莊嚴品第五

世尊

解脫蓮華曼拏羅三昧耶種種手印諸器仗印廣博無量譬如大地一切有情生育依住譬如如來一切智智一切有情依住滿足若隨喜者當知是人得滅眾罪於斯三昧當得成就

者住大悲心具持真言淨戒律儀受持讀誦不空羂索心王母陀羅尼真言三昧耶求於無上正等菩提者若能如法圖畫廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶受持供養隨觀一切三昧

進修學者當知是人如大輪王具足七寶威德無量導化四洲隨所至處一切有情莫不敬伏而得尊仰一切毗那夜迦藥叉羅剎惡神鬼等使自目伏發歡喜心或則滅壞或復馳走

慰亦皆除解無始重罪一切病惱亦皆壞滅世尊如是說此法者為諸有情得安樂故說為得成就一切三摩地故說為除一切罪障故說為降伏一切惡鬼神故說為得一切菩提故

一切持真言者發生種種三昧智觀相應慧解故說令得遍依廣大解脫蓮華壇印一切三昧耶一切相狀圖畫一切廣大解脫蓮華壇開敷蓮華臺上圖畫一切手印諸器仗印一

印者皆遶印上火光光焰其諸蓮華枝條莖葉分布色相一切印相皆像生相鮮麗妙好所謂執一切寶菓印執一切金剛菓印執三股金剛杵印執寶箭印執曼拏利印執金剛蓮

花鬘印執跋楞迦印執跋折羅跋折羅瑟恥多印執濕縛娑印施無畏印彈指讚歎印拳印期剋印未只臨瞻印合掌鉤印獄印思惟印執寶手印執善金剛杵印執器仗印金剛蓮花

鈴印執劍印執三叉戟印執杵印執寶杖印執花梧印執索印執大魚印執寶輪印執寶螺印執無緣菓印執石榴菓印執明印執鎖印執日印執鏈印執揚枝印執捧寶花印執數珠印執五股

印不空羂索手印不空成就印如是手印皆指腕上畫七寶鐶釧種種莊飾隨手印真言唵旖暮伽漫惹利彌利日利[illegible]縛羅禰觀置鉢唵

記識路地瑟恥避剌避剌鉢唵鉢頭麼紇剌娜野母瑟徽鉢唵[illegible]

觀噜鉢唵旖暮伽[illegible]

百智百智鉢唵[illegible]

佛鉢唵跋駟羅播芑睹縛觀敵噜敵噜鉢唵[illegible]

瑟吒那伽南播捨播捨路野鉢唵惹路[illegible]鉢唵補剌

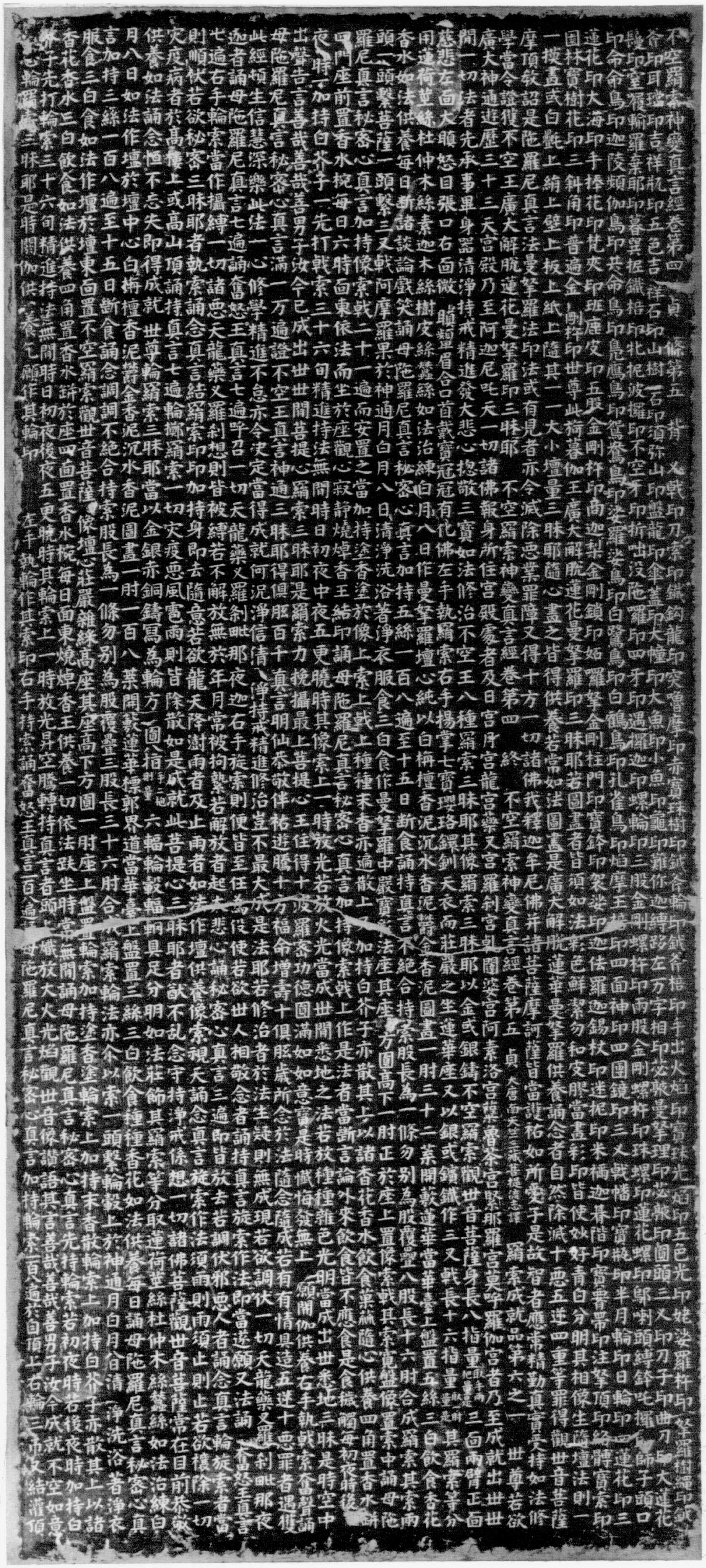
惹野鉢唵婆歌寒羅濕彌枳識羅[illegible]鉢唵捨路娑歌塞羅俱揺底气灑拏气

跋駟噜乞使縛蘇百目佉百智百智鉢唵旖荷暮伽[illegible]如是蓮花手印三昧耶若常二依三昧耶字觀相應受持讀誦者所

有盡障五逆重罪當自除滅不墮惡道凡所施為則得成見不空廣大解脫蓮花曼拏羅三昧耶於當來世證趣阿耨多羅三藐三菩提處為阿彌陀佛之真子從法化生奉覲供養殑

胝那庾多百千善逝如來積集無量福聚資糧是諸如來無量稱歎諸福業事為授一切菩提記別一切器仗地印摩尼寶印雜寶花印寶蓮花印寶珠花鬘印數珠印白螺印五色螺

輪印縧索梧印鐵槊印獨股金剛杵印三戟叉印鈴置娑印横金剛杵印金剛鉞斧印一底剌首剌印金剛寶杵印寶槊印羯摩金剛杵印如意珠印大横刀印寶杖印羅矩吒印大自在天三



不空羂索神變真言經卷第四　貞

偹第五　背火戟印刀索印鐵鉤龍印突嚕摩印赤寶珠樹印鉞斧輪印鉞斧棓印手出火焰印寶珠光焰印五色光印姥娑羅杵印拏羅樹繩印鉞斧印耳璫印吉祥瓶印五色吉祥石印山樹一石印須弥山印盤龍印傘蓋印大幢印大魚印小魚印龜印難你迦縛路左万字相印苾𦫿曼拏理印苾𦫿印圓頭三叉印刀子印曲刀印大蓮花鑁印窒羅襆輸羅棄耶印暮異捉鐵棓印北捉波擺印不空牙印折咄沒陀羅印四牙印遇擺迦印螺輪印三股金剛螺杵印雨股金剛螺杵印珠螺印蓮花螺印鄔喇頭縛鉢吒揮[illegible]師子頭口印命命鳥印迦陵頻伽鳥印共命鳥印鳧鴈鳥印鴛鴦鳥印娑羅娑鳥印白鷺鳥印白鶴鳥印孔雀鳥印焰摩王棓印四面神印四圓鏡印三叉戟幡印寶瓶印半月輪印日輪印[illegible]蓮花印三蓮花印大海印手捧花印梵夾印班鹿皮印五股金剛杵印商迦梨金剛鎖印始羅拏金剛柱門印寶鈴印袈裟印迦佉羅迦錫杖印迸捉印米橘迦春階印寶署帶印注拏頂印絡髆寶索一印園林寶樹花印三鈃角印普遍金剛杵印世尊此荷暮伽王廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶若圖畫者皆須如法彩色鮮潔勿和皮膠當畫彩印皆使妙好青白分明具相像生隨壇法則一一摸畫或白氎上絹上壁上板上紙上隨其一一大小壇量三昧耶隨心畫之皆得供養若常如法圖畫是廣大解脫蓮華曼拏羅供養誦念者自然除滅十惡五逆四重等罪得觀世音菩薩摩頂敎詔是陀羅尼真言法曼拏羅法印法或有見者亦令滅除惡業罪障又得十方一切諸佛我釋迦牟尼佛并諸菩薩摩訶薩皆當護祐如所愛子是故智者應常精勤真實受持如法修學當令證獲不空王廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶

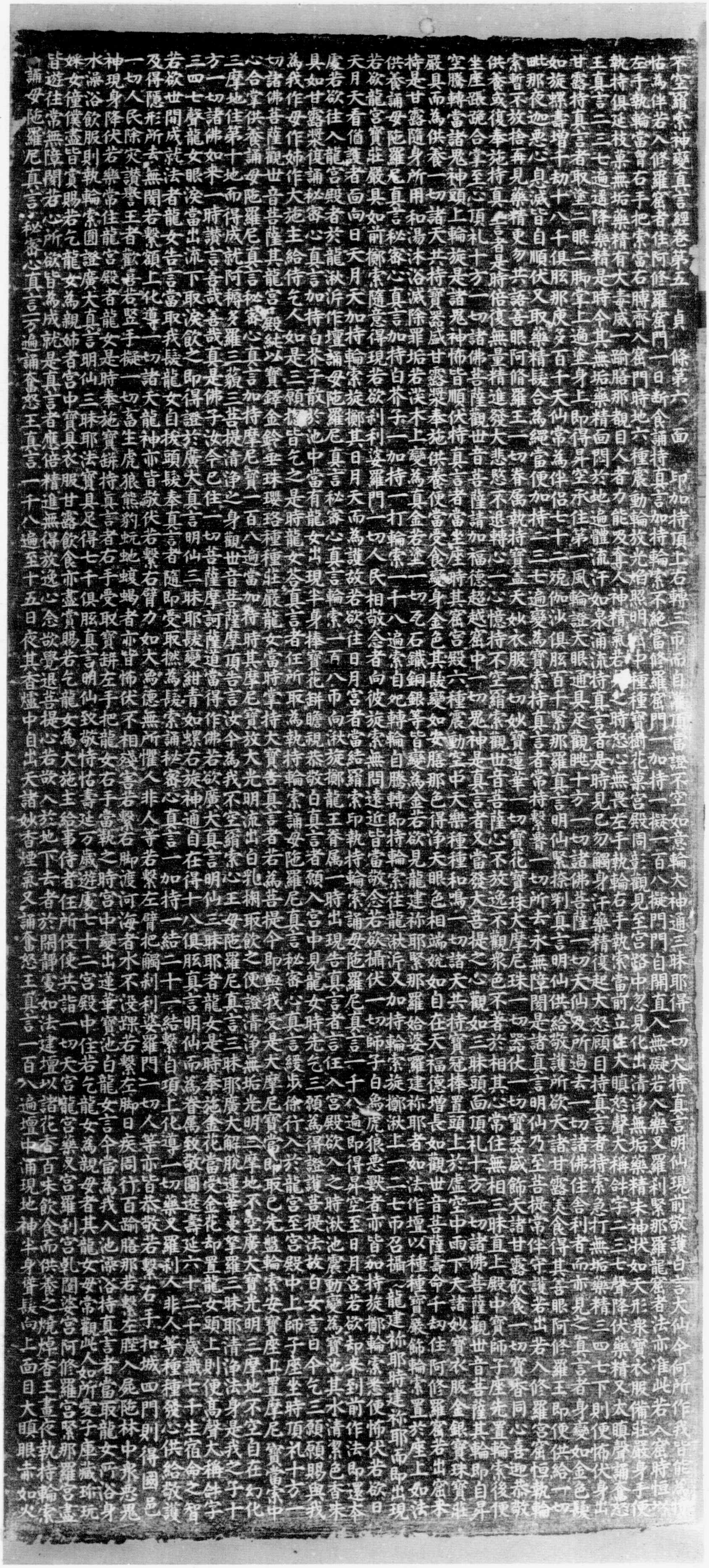
不空羂索神變真言經卷第四　終

不空羂索神變真言經卷第五　貞　（大唐南天竺三藏菩提流志譯）

羂索成就品第六之一

世尊若欲廣大神通遊歷三十三天宮殿乃至阿迦尼吒天一切諸佛報身所住宮殿處者及日宮月宮龍宮藥叉宮羅剎宮乾闥婆宮阿素洛宮蘗嚕茶宮緊那羅宮莫呼羅伽宮者乃至成就出世世間一切法者先承事畢身器清淨持戒精進發大悲心捴敬三寶如法修治不空王八種羂索三昧耶其像羂索三昧耶以金或銀鑄不空羂索觀世音菩薩身長八指量（取手兩把量是）三面兩臂正面慈悲左面大瞋怒目張口右面微顰眉合口首戴寶冠冠有化佛左手執羂索右手揚掌七寶瓔珞鐶釧天衣而莊嚴之坐蓮華座又以銀或鑌鐵作三叉戟長十六指量（取一肘量是）其羂索等分用蓮荷莖絲杜仲木絲素迦木絲樹皮絲蠶絲如法治練白月八日作曼拏羅壇心純以白栴檀香泥沉水香泥欝金香泥圖畫一肘三十二葉開敷蓮華當華臺上盤置五絲三白飲食香花香水如法供養每日斷諸談論戲笑誦母陀羅尼真言秘密心真言加持五絲一百八遍至十五日斷食誦持真言不絕合持索股長為一條勿別為股覆疊八股長十六肘合成羂索其索兩頭一頭繫菩薩一頭繫三叉戟阿摩羅果於神通月白月八日清淨洗浴著淨衣服食三白食作曼拏羅中嚴寶[illegible]法座其座方圓高下一肘正於座上置像索戟其索寬盤像置索中誦母陀羅尼真言秘密心真言加持像索戟二十一遍而安置之當加持塗香塗於像上索上戟上種種末香亦遍散上又加持白芥子亦散其上以諸香花香水飲食菓蓏隨心供養四角置香水餅四門座前置香水椀每日六時面東依法而坐於座觀心寂靜燒焯香王結印誦母陀羅尼真言秘密心真言加持像索戟上作是法者當斷言論外來飲食皆不應食是食穢觸每初夜時後夜時一加持白芥子一先打戟索三十六句精進持法無間時日初夜中夜五更曉時其像索上一時放光若放火光當成世間悉地之法若放種種雜色光明當成出世悉地三昧是時空中出聲告言善哉善哉善男子汝今已成出世世間菩提心羂索三昧耶是羂索力挽攝最上菩提心王任得十波羅蜜功德圓滿如如意寶是時懺悔發無上願閼伽供養右手執戟索奮聲誦母陀羅尼真言秘密心真言滿一万遍證不空王真言神通三昧耶得俱胝百千真言明仙恭敬伴祐遊騰十方福命增壽十俱胝歲所念於法隨念隨成若有有情具造五逆十惡罪者遇獲此經頓生信慧深樂此法一心修學精進不怠亦令決定當得成就何況淨信清淨持戒精進修治豈不最大成是法耶若修治者於法生疑則無成現若欲調伏一切天龍藥叉羅剎毗那夜迦者誦母陀羅尼真言七遍一切誦奮怒王真言七遍呼召一切天龍藥叉羅剎毗那夜迦右手旋索則便皆至任為役使若欲世人相敬念者誦持真言旋索作法即當遂願又法誦奮怒王真言七遍右手輪索當作攝縛一切諸惡天龍藥叉羅剎想則皆被縛若不解放無於年月常被拘繫若解放者起大悲心誦秘密心真言三遍即皆放去若調伏邪惡人者誦念真言輪旋索者當則順伏若欲秘密三昧耶者執索誦念真言結羂索印印加持身即去隨意若欲龍天降澍雨者及止雨者如法作壇供養像索視天誦念真言旋索作法須雨則雨須止則止若欲攘除一切灾疫病者於高樓上或高山頂誦持真言七遍輪擲羂索一切灾疫惡風雹雨則皆除散如是成就此菩提心三昧耶者猷不亂念守持淨戒係想一切諸佛菩薩觀世音菩薩常在目前恭敬供養如法誦念恒不忘失即得成就世尊輪羂索三昧耶當以金銀赤銅鑄寫為輪方圓指（[illegible]）六輻輪轂輞具足分明如法莊飾具羂索等分取蓮荷莖絲杜仲木絲蠶絲如法治練白月八日如法作壇於壇中心白栴檀香泥欝金香泥沉水香泥圖畫一肘一百八葉開敷蓮華標郭界道當華臺上盤置三絲三白飲食種種香花如法供養每日誦母陀羅尼真言秘密心真言加持三絲一百八遍至十五日斷食誦念調調不絕合持索股長為一條勿別為股覆疊三股長三十六肘合成羂索輪法亦介以索一頭繫輪轂上於神通月白月八日清淨洗浴著淨衣服食三白食如法作壇於壇東面置不空羂索觀世音菩薩像壇心莊嚴雜綵高座其座高下方圓一肘座上盤置輪索加持塗香塗輪索上加持末香散輪索上加持白芥子亦散其上以諸香花香水三白飲食如法供養四角置香水餅於座四面置香水椀每日面東燒焯香王供養一切依法趺坐時常無間誦母陀羅尼真言秘密心真言先持輪索若初夜時若後夜時加持白芥子先打輪索三十六句精進持法無間時日初夜後夜五更曉時其輪索上一時放光昇空騰轉持真言者頭上熾放大火光焰觀世音像讚語其言善哉善哉善男子汝今成就不空如意心輪羂索三昧耶是時閼伽供養乞願作其輪印　左手執輪作其索印右手持索誦奮怒王真言一百八遍母陀羅尼真言秘密心真言加持輪索一百八遍於自頂上右輪三帀取結灌頂

塔下四七二二



不空羂索神變真言經卷第五　貞　條第六面印加持頂上右轉三帀而自灌頂當證不空如意輪大神通三昧耶得一切大持真言明仙現前敬護白言大仙今何所作我皆能為

怗為伴若入修羅窟者往阿修羅窟門一日斷食誦持真言加持輪索不絕當修羅窟門一加持一擬一百八擬門門自開直入無礙若入藥叉羅刹緊那羅龍窟者法亦准此若入窟時恒以

左手執輪當胷右手把索當右髆齊入窟門時地六種震動輪放光焰照明窟中種種寶樹花菓宮殿周帀觀見至宮路中忽見化出清淨無垢藥精朱神狀如天形衆寶衣服備莊嚴身手便

執持俱延枝菓無垢藥精有大毒威一踰膳那覩目人者力能及奪人神精氣若[illegible]之時怒心無畏左手執輪右手執索當前立住大瞋怒聲大稱鉢字二三七聲降伏藥精又大瞋聲誦奮怒

王真言二三七遍遍降藥精是時令其無垢藥精面悶於地遍體流汗如泉涌流持真言者是時見已勿觸身汗藥精復起大怒顧目持真言者持索急打無垢藥精三四七下則便怖伏身出

甘露持真言者取塗二眼二脚掌上遍塗身上即得昇空承往第一風輪證天眼通具足觀眺十方一切諸佛菩薩一切天仙及所過去一切諸佛住舍利者而亦見之真言者身變如金色髮

如旋螺壽增千劫十八千俱胝那庾多百千天仙常為伴侶七十二殑伽沙俱胝百千緊那羅真言明仙緊捺剌真言明仙供給敬護所欲天諸甘露美食得其善眼阿修羅王即便供給一切

毗那夜迦惡心息滅皆自順伏又取藥精髮合為繩當便加持二三七遍變為寶索持真言者常持繫髻一切所去永無障閡是諸真言明仙乃至菩提常伴守護若出若入修羅宮窟恒執輪

索暫不放捨再見藥精更勿共語善眼阿修羅王一切眷屬執持寶蓋天妙衣服一切妙寶蓮華一切寶花寶珠大摩尼珠一切器仗一切寶器威飾天諸甘露飲食一切寶香同心喜迎恭敬

供養或復奉施持真言者是時倍復無量精進發大悲慈不退轉心一心憶持不空羂索觀世音菩薩心不放逸不觀衆色不著於相其心常住無相三昧直上殿中寶師子座先置輪索後便

坐座踞跪合掌至心頂礼十方一切諸佛菩薩觀世音菩薩請加福德超越窟中一切鬼神是真言者又當發大菩提之心觀如三昧頭面頂礼十方一切諸佛菩薩觀世音菩薩其輪即自昇

空騰轉當諸鬼神頂上輪旋是諸鬼神怖皆順伏持真言者當坐座時其窟宮殿六種震動空中天樂種種和鳴一切諸天共持寶冠奉置頂上於虛空中雨下天諸妙寶衣服金銀寶珠寶莊

嚴具而為供養一切諸天共持寶器盛甘露漿奉施供養便當受食變身金色其髮變如安膳那色得淨天眼色相端妙如自在天福德增長如觀世音菩薩壽命千劫住阿修羅窟若出窟來

持是甘露隨身所用和湯沐浴滅除罪垢若淡木上變為真金若塗一切瓦石鐵銅銀等皆變為金若欲見龍建祢耶緊那羅始婆羅建祢耶者如法作壇以種種寶嚴飾輪索置於座上如法

供養誦母陀羅尼真言秘密心真言加持白芥子一加持一打輪索一千八遍索自宛轉輪自騰轉即持輪索往龍湫泝又加持輪索旋擲湫上一二七帀召攝龍建祢耶時建祢耶而即出現

若欲龍宮寶莊嚴具如前擲索隨意得現若欲剎利婆羅門一切人民相敬念者向彼旋索無問遠近皆當敬念若欲攝伏一切師子白象虎狼惡獸者亦皆加持旋擲輪索悉便怖伏若欲日

天月天看備護者面向日天月天加持輪索旋擲其日月天而為護故若欲往日月宮者當結羂索印執持輪索誦母陀羅尼真言一千八遍即得昇空至日月宮若欲却來到前作法即還本

處若欲往入龍宮殿者於龍湫泝作壇誦母陀羅尼真言秘密心真言輪索一百八帀向湫旋擲龍王眷屬一時出現告真言者言任入宮殿欲入之時湫池震動變為寶池其水清潔色香未

具如甘露漿復誦秘密心真言加持白芥子散於池中當有龍女出現半身捧寶花鉢瞻視恭敬白真言者願入宮中見龍女時先乞三願為得證護菩提法故白女言白今乞三願願賜與我

為我作母作姊作大施主給侍乞人如是三願擬皆乞之是時龍女答真言者任所取為執持輪索誦母陀羅尼真言秘密心真言緩步徐行入於龍宮至宮殿中上師子座坐時頂礼十方一

切諸佛菩薩觀世音菩薩其龍宮殿純以寶鐸金鈴垂珠瓔珞種種莊嚴龍女當時掌持大寶告真言者若為菩提今即與我受是大摩尼寶當即取已先盤輪索安寶座上置摩尼寶當索中

心合掌供養誦母陀羅尼真言秘密心真言加持摩尼寶一百八遍當加持時其摩尼寶放大光明流出白乳掬取飲之便證清淨無垢光明三摩地不空廣大寶光明三摩地不空自在幻化

三摩地住第十地而得成就阿耨多羅三藐三菩提清淨之身觀世音菩薩摩頂告言汝今為我不空羂索心王母陀羅尼真言三昧耶廣大解脫蓮華曼拏羅三昧耶清淨法身是我之子十

方一切諸佛如來一時讚言善哉善哉真是佛子汝今已住一切菩薩摩訶薩道當得作佛若欲廣大真言明仙三昧耶者龍女是時奉施金花當受金花却置龍女頭上則便高聲大稱鉢字

三四七聲龍女眼淚當出流下取淚飲之即得證於廣大真言明仙三昧耶髮變紺青如螺右旋神通自在得十八俱胝真言明仙而為眷屬致敬圍遶壽延六十二千歲識七千生宿命之智

若欲世間成就法者龍女告言當取我髮龍女自拔頭髮奉真言者隨即受取撚為髮索誦秘密心真言一加持一結二十一結繫自項上化導一切藥叉羅剎人非人等種種發心供給敬護

及得隱形所去無閡若繫頭上化導一切諸天龍神亦皆敬伏若繫右臂力如大象德無所懼人非人等若繫左臂把觸剎利婆羅門一切人等亦皆恭敬若繫右手扣城四門則得國邑

一切人民除災讚譽王者歡喜若竪手擬一切畜生虎狼熊豹蚖蛇蝮蠍者亦皆怖伏不相殘害若繫右脚渡河海者水不沒踝若繫左脚日疾周行百踰膳那若繫左腔入屍陀林中衆惡鬼

神現身降伏若樂常住龍宮殿者龍女是時奉施寶餅持真言者右手受取寶餅左手把龍女右手當執之時宮中變出蓮華寶池白龍女言今當為我入池澡浴持真言者當取龍女所浴身

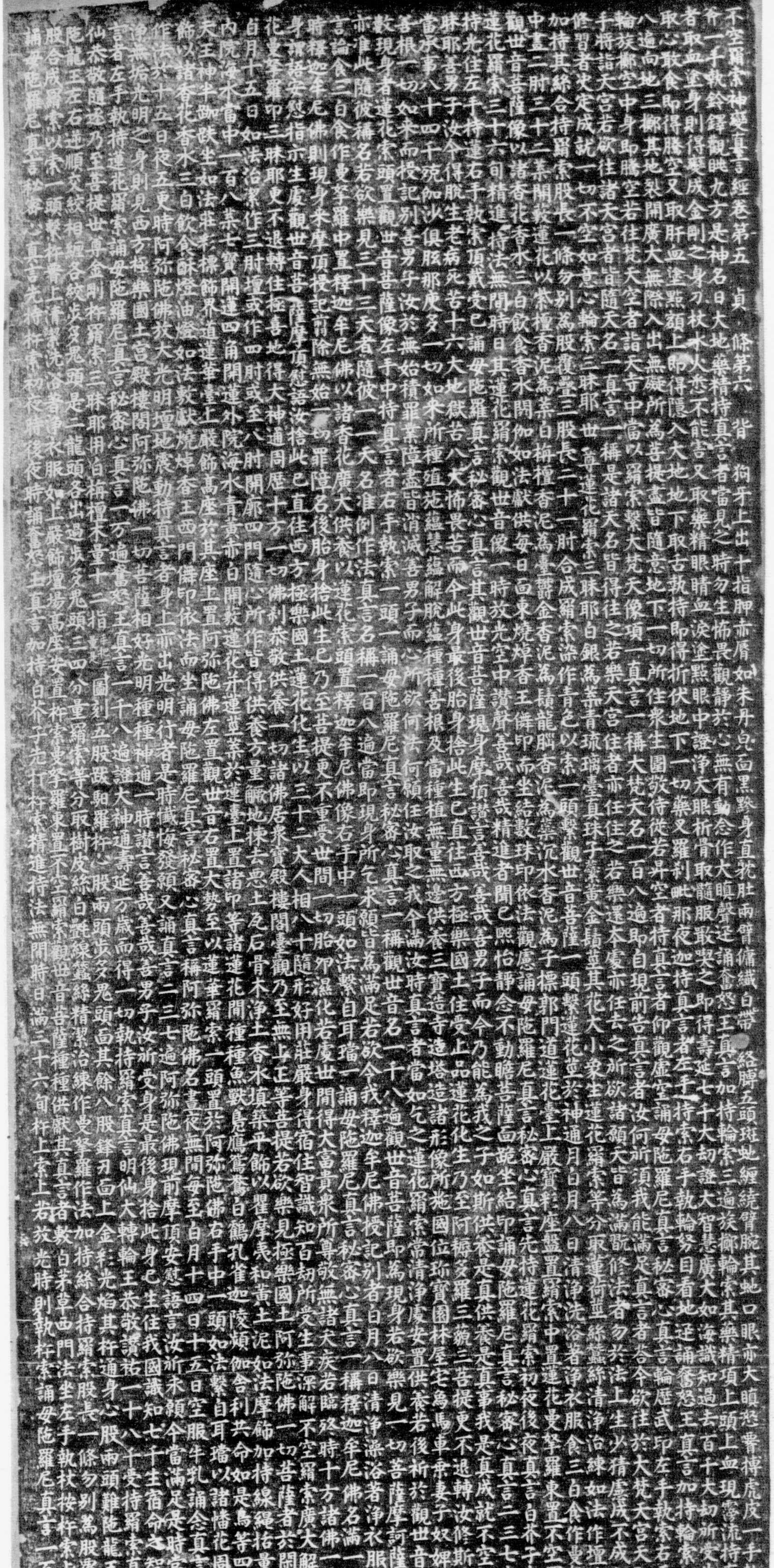
水澡浴飲服則執輪索圓證廣大真言明仙三昧耶法寶具足得七千俱胝真言明仙致敬侍怙壽延万歲遊處七十二宮殿中住若乞龍女為親母者其龍女母常觀此人如所愛子庫藏珍玩

婇女僮僕盡皆賞賜若乞龍女為親姊者宮中寶具衣服甘露飲食亦盡賞賜若乞龍女為大施主給事侍者任所促使共詣一切天宮龍宮藥叉宮羅剎宮乾闥婆宮阿修羅宮緊那羅宮盡

皆遊往常無障閡若心所欲皆為成就是真言者應倍精進無得放逸心念欲覺退菩提心若欲入於地下去者於閑靜處如法建壇以諸花香百味飲食而供養之燒焯香王晝夜執持輪索

誦母陀羅尼真言秘密心真言一万遍誦奮怒王真言一千八遍至十五日夜其香爐中自出天諸妙香煙氣又誦奮怒王真言一百八遍壇中涌現地神半身聳髮向上面目大瞋眼赤如火

九洞一〇二



不空羂索神變真言經卷第五　貞　條第六　背　狗牙上出十指脚赤脣如朱丹皃面黑黲身直豼肚兩臂傭纖白帶絡髆五頭斑虵纏繞臂腕其虵口眼亦大瞋怒嚮搏虎皮一手執鉞
斧一手執鈴鐸觀眺九方是神名曰大地藥精持真言者當見之時勿生怖畏觀靜於心無有動念作大瞋聲逕誦奮怒王真言加持輪索三遍挨擲輪索其藥精項上頭上血現瀝流持真言
者取血塗身則得變成金剛之身刀杖水火悉不能害又取藥精眼睛血淚塗點眼中證淨天眼析骨取髓服噉喫之即得壽延七千大劫證大智慧廣大如海識知過去百千大劫所受生事
取心散食即得騰空又取肝血塗點額上即得隱入大地地下取舌執持即得折伏地下一切藥叉羅剎毗那夜迦持真言者左手一持索右手執輪努目看地逕誦奮怒王真言加持輪索一百
八遍向地三擲其地裂開廣大無際入出無礙所為菩提盡皆隨意地下一切所住眾生圍敬侍從若昇空者持真言者仰觀虛空誦母陀羅尼真言秘密心真言輪歷武印左手執索右手執
輪旋擲空中身即騰空若往梵天空者詣天寺中當以羂索繫大梵天像項一真言一稱大梵天名一百八遍即自現前告真言者汝何所須我能滿足真言者答今欲往於大梵天宮天即執
手將詣天宮若欲往諸天宮者皆隨天名一真言一稱是諸天名皆得往之若樂天宮住者亦任住之若樂還本處亦任去之所欲諸願天皆為滿歆修法者勿於法上生少猜慮成不成心而
修習者決定成就一切不空如意心輪索三昧耶世尊蓮花羂索三昧耶白銀為蓋青瑠璃臺真珠子蘂黃金鬚莖其花大小象生蓮花羂索等分取蓮荷莖絲藕絲清淨治練如法作壇作法
加持其絲合持羂索股長一條分別為股覆疊三股長二十一肘合成羂索染作青色以索一頭繫觀世音菩薩一頭繫蓮花莖於神通月白月八日清淨洗浴著淨衣服食三白食作曼拏羅
中畫二肘三十二蘂開敷蓮花以紫檀香泥為蘂白栴檀香泥為臺欝金香泥為鬚龍腦香泥為藥沉水香泥為子標郭門道蓮花臺上嚴寶彩座盤置羂索中置蓮花曼拏羅東置不空羂索
觀世音菩薩像以諸香花香水三白飲食香水閼伽如法獻供每日向東燒焯香王僻印而坐結數珠印依法觀慮誦母陀羅尼真言秘密心真言先持蓮花羂索初夜後夜真言白芥子先打
蓮花羂索三十六旬精進持法無間時日其蓮花羂索觀世音像一時放光空中讚聲善哉善哉精進者聞已熙怡靜念不動瞻菩薩面跪坐結印誦母陀羅尼真言秘密心真言二三七遍稱
持光往左手持蓮右手執索頂戴受已誦母陀羅真言秘密心真言其觀世音菩薩現身摩頂讚言善哉善哉善男子而今乃能為我之子如斯供養是真供養是真事我是真成就不空王三
昧耶善男子汝今得脫生老病死苦十六大地獄苦八大怖畏苦而今此身最後胎身捨此生已直往西方極樂國土住受上品蓮花化生乃至阿耨多羅三藐三菩提更不退轉汝修斯法便
當承事八十四千殑伽沙俱胝那庾多一切如來所種殖菀蘊慧蘊解脫蘊種種善根及當種植無量無邊供養三寶造寺造塔造諸形像所施國位珍寶園林屋宅象馬車乘妻子奴婢種種
善根一切如來而授記別善男子汝於無始積罪業障盡皆消滅善男子而心所欲何法何願任汝取之我今滿汝時真言者當如乞之蓮花羂索常清淨處安置供養若後祈於觀世音菩薩
數現身者蓮花索頭置觀世音菩薩像左手中持真言者右手執索一頭一誦母陀羅尼真言秘密心真言一稱觀世音名一千八遍觀世音菩薩即為現身若欲樂見一切菩薩摩訶薩者法
亦准此隨彼稱名若欲樂見三十三天者隨彼一一天名准例作法真言名稱一百八遍當即現身所乞求願皆為滿足若欲令我釋迦牟尼佛授記別者白月八日清淨澡浴著淨衣服盡斷
言論食三白食作曼拏羅中置釋迦牟尼佛以諸香花廣大供養以蓮花索頭置釋迦牟尼佛像右手中一頭如法繫自耳璫一誦母陀羅尼真言秘密心真言一稱釋迦牟尼佛名滿一万遍
時釋迦牟尼佛則現身來摩頂授記前除無始一切罪障名後胎身捨此生已乃至菩提更不重受世間一切胎卵濕化若處世間得大富貴眾所尊敬無諸天疾若臨終時十方諸佛一時現
身讚語安慰指示生處觀世音菩薩摩頂慰語汝捨此已直往西方極樂國土蓮花化生以三十二大人相八十隨形好用莊嚴身得宿住智識知百劫所受生事深解不空羂索廣大解脫蓮
花曼拏羅印三昧耶更不退轉住極喜地得大神通周歷十方一切佛剎恭敬供養一切諸佛居眾寶殿樓閣臺觀乃至無上正等菩提若欲樂見極樂國土阿弥陀佛一切菩薩者於閑勝處
白月十五日如法治潔作三肘壇或作四肘或至八肘開廓四門隨心所作皆得供養方量飾地揀去惡土瓦石骨木淨土香水填築平飾以瞿摩夷和黃土泥如法摩飾加持線繩拓量壇界
內院海水當中一百八葉七寶開蓮四角開蓮外院海水青黃赤白開敷蓮花并蓮莖葉於蓮臺上置諸印等諸蓮花間種種魚獸鳧鴈鴛鴦白鶴孔雀迦陵頻伽舍利共命如是鳥等四門四
天王神半跏趺坐如法莊彩標飾界道蓮華臺上嚴飾高座於其座上置阿弥陀佛左置觀世音右置大勢至以蓮華羂索一頭置於阿弥陀佛右手中一頭如法繫自耳璫以諸幡花周帀莊
飾以諸香花香水三白飲食酥燈油燈如法敷獻燒焯香王西門僻印依法而坐誦母陀羅尼真言秘密心真言稱阿弥陀佛名晝夜無間每至白月十四日十五日空服牛乳誦念真言如法
作法於十五日夜五更時阿弥陀佛放大光明壇地震動持真言者身上亦出光明行者是時懺悔發願又誦真言二三七遍阿弥陀佛現前摩頂安慰語言汝所求願今當滿足是時當證清
淨無垢光明之身則見西方極樂國土宮殿樓閣阿弥陀佛一切菩薩相好光明種種神通一時讚言善哉善哉善男子汝所受身是最後身捨此身已生住我國識知七千生宿命之智時真
言者左手執持蓮花羂索誦母陀羅尼真言秘密心真言一万遍奮怒王真言一千八遍證大神通壽延万歲而得一切執持羂索真言明仙大轉輪王恭敬讚祐一十八千受持羂索真言明
仙恭敬隨逐乃至菩提世尊金剛杵羂索三昧耶用白栴檀木量十二指（手把三量度）圖刻五股跋馹羅杵心股兩頭歩多鬼頭面其餘八股鋒刃面上金彩光焰其杵通身一股兩頭難陀龍王䟦難
陀龍王左右逆順交絞相纏各絞歩多鬼頭是二龍頭各出過歩多鬼頭三四分量羂索等分取樹皮絲白氎線藕絲精潔治練作曼拏羅作法加持絲合持羂索股長一條分別為股覆疊三
股合成羂索以索一頭繫杵嚮上清潔洗浴著淨衣服如上嚴飾壇場高座安置杵索曼拏羅東置不空羂索觀世音菩薩種種供獻其真言者數白茅草西門法坐左手執杖按杵索上晝日
誦母陀羅尼真言秘密心真言先持杵索初夜時後夜時誦奮怒王真言加持白芥子先打杵索精進持法無間時日滿三十六旬杵上索上若放光時則執杵索誦母陀羅尼真言一百八遍

九洞一〇二

不空羂索神變真言經卷第五 貞條第七 面誦奮怒王真言一百八遍其如來種族金剛種族摩尼種族蓮花種族一時現前與於神通騰空自在身一狀威力如若金剛一切金剛種族神衆循遶擁護壽延一万二千歲數若欲化導一切天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛緊那羅蘖嚕荼摩呼羅伽者隨彼一一天名稱名誦奮怒王真言輪索杵擬即皆敬伏供敬使護若欲化導一切惡人亦如是作又法黑月十四日十五日於中夜時大瞋怒聲誦奮怒王真言輪索杵擬當作繫縛一切姤魃藥叉羅刹吸精氣鬼意即皆被縛若解放者誦秘密心真言若為鬼神作惱者住其人前執杵擬之其病即差若於屍陁林大瞋怒聲誦奮怒王真言右手輪索杵擬則得安怛陁那見諸鬼神宮殿門開若於阿脩羅窟門加持杵擬門門自開窟中一切鬼神毒龍悉不相害窟路平正入中無畏見於窟中奇妙玩具所欲皆得出入無閡常得安樂應知是大金剛杵索力能發趣世間所有一切事業

不空羂索神變真言經卷第五 終

不空羂索神變真言經卷第六 貞

大唐南天竺三藏菩提流志譯

・羂索成就品第六之二

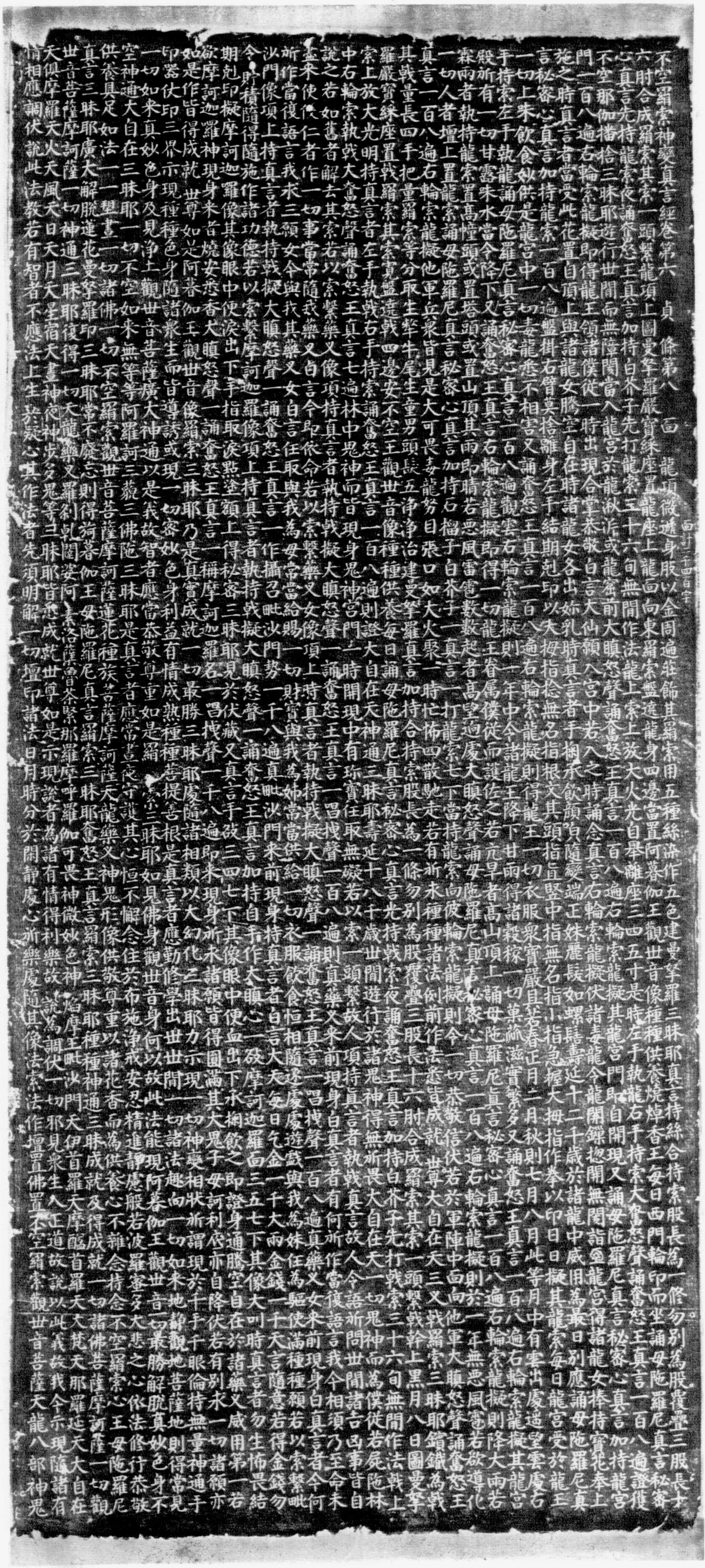
世尊摩尼寶索三昧耶用金剛寶或瑠璃寶或帝青寶或娑頗胝迦寶如是四寶隨得一寶如樹桃等無諸瑕翳或更大者上勝第一如法治磨白銀蓮花其花大小像生蓮花置金剛寶蓮花臺心其蓮花臺真珠莊填紅線羂索唯前作法建曼拏羅加持其線合持索股長為一條勿別為股覆疊三股長二十一肘合成羂索其索兩頭一頭繫蓮花莖一頭繫金剛鉤其鉤金作長手四把量鉤柄寶莊清潔身服作曼拏羅嚴寶絲座座上盤置摩尼寶索蓮花寶鉤置索中心東面置釋迦牟尼佛像阿弥陁佛像觀世音菩薩像以諸香花香水菓蓏三白飲食如法供養燒焯香王斷諸言論外來施食非自饌者皆不應食不應供養食三白食如法趺坐左手持杖按寶索上右手撚珠晝日誦毋陁羅尼真言秘密心真言先持寶索初夜後夜一誦奮怒王真言一加持白芥子先打寶索如是作法無間時日滿三十六旬於十五日初夜時後夜時五更曉時寶上索上觀世音像上行者身上一時放光時真言者闕伽供養左手持索右手執蓮誦奮怒王真言二十一遍於虛空中出大音聲歌唄讚歎觀世音菩薩現身釋迦牟尼佛阿弥陁佛世間觀光王如來一時現身伸手摩頂同聲讚言善哉善哉善男子汝今已成不空清淨摩尼寶索出世世間三昧耶觀世音菩薩告言汝今已得我不空清淨大思惟摩尼寶索成就三昧耶得作世間一切寶衆汝應當作諸神變相如我神變起現種種摩尼寶光明海雲種種無價寶香海雲一切天諸妙花花鬘海雲種種塗香末香海雲種種甘露美膳海雲種種寶幢幡蓋海雲種種天妙衣服海雲種種寶莊嚴具海雲種種雜寶宮殿樓閣臺樹海雲種種微妙天樂海雲種種寶樹花菓海雲供養釋迦牟尼佛阿弥陁佛世間觀光王如來一切菩薩摩訶薩衆復得示濟一切有情皆得解脫捨斯生已即往西方蓮花化生是時誦念奮怒王真言三遍右手執寶索覆疊相盤置二肘裏出垂兩頭尺四五寸索蓮花頭左手中把其索鉤頭置左肘裏外出垂下右手持珠燒香供養於諸有情起大悲心觀是寶內出無量種供養海雲誦毋陁羅尼真言三遍誦秘密心真言二十一遍頂礼歸命一切諸佛菩薩請祐神通誦廣大不空摩尼寶陁羅尼真言曰

娜莫塞（桒紇反下同音）窒（丁結反二合下同音）𠺕野（羯牙反下同音一句）特（能邑反二合）縛（無可反下同音）努識[illegible]跛（二句）跛（二合）羅底（丁以反）瑟恥諦瓢（毗藥反下同音三句）薩縛勃馱菩地薩埵（二合）縛（四句）跛（二合）羅縫没酤剎瓢（入聲五句）娜莫薩縛跛（二合）羅底曳迦（斤邏反下同音）勃馱覆（二合）野（六句）失羅縛迦僧（去）祇（其曳反）瓢（七句）底鞞那（去）識鞞（八句）跛（二合）羅窋（丁以反）半補（奴礼反下同音）瓢（入聲九句）娜莫三（去）藐識跛南（十句）三（去）藐跛（二合）羅底半那南（十一句）娜莫舍羅特縛（二合）底素（下同音）路野（十二句）摩訶（去）麼（去）路曳（十三句）娜莫薾剎野梅窒（二合）剎野跛（二合）羅穆契瓢（十四句）摩訶（去）覩使鞞縛羅（十五句）娑𠻬（吉微反下同音）娜伱縛徒瓢（入聲十六句）娑（去）識努縛𥿄瓢（十七句）娜莫薾剎耶弭鞞𠻬野（十八句）鞞詑識路野（十九句）娑（去）歌素佉縛底（二十句）曼拏攞伱娑（無何反下同音）徒瓢（入聲二十一句）娜謨羅怛那怛羅耶野（二十二句）娜莫薾剎耶（二十三句）縛路枳諦濕（二合）縛羅野（二十四句）菩提薩埵野（二十五句）摩訶薩埵野（二十六句）摩訶迦嚕抳迦野（二十七句）娜莫縊（烏莫反）濕（二合）縛羅（二十八句）摩醯濕縛羅路波縛路枳路野（二十九句）沒（二合）羅歌麼須瑟努（三十句）摩醯濕縛羅（三十一句）矩麼羅跛（二合）羅穆契瓢（三十二句）泥縛跛窒（二合）剎瓢（入聲三十三句）怛跢他（三十四句）唵（三十五句）摩訶（去）鉢（二合）頭麼振路麼抳（三十六句）麼抳麼抳（三十七句）蒱暮伽（上）麼抳（三十八句）素麼抳摩訶（去）摩抳（三十九句）薩縛鞞詑識路耨（去）迦羅（四十句）摩訶（去）暮伽（上）麼抳（四十一句）枯羅枯羅（四十二句）散枯羅（四十三句）聹舍者覆濕（二合）縛羅（四十四句）摩訶鉢（二合）頭麼歩惹縛羅娜（四十五句）摩訶（去）迦嚕抳迦（四十六句）摩訶（去）須濕（二合）縛嚕播陁（上）羅（四十七句）跛（二合）羅縛羅（四十八句）摩訶（去）菩地薩埵（二合）縛（四十九句）鉢（二合）頭麼陁（上）羅（五十句）鉢（二合）頭麼經娜（五十一句）鉢（二合）頭麼矩乇（上）摩羅陁（上）羅（五十二句）鉢（二合）頭麼摩橋羅（五十三句）鉢（二合）頭麼楞訖（二合）覆鞞路縛輕（五十四句）娑（去）歌塞羅歩惹（五十五句）惹耶惹耶（五十六句）捨路縫歌塞羅羅濕須（五十七句）跛（二合）羅底漫抳路舍覆羅（五十八句）睹羅睹羅（五十九句）須只怛（二合）羅睹羅（六十句）峯陁（上）羅（六十一句）摩抳迦娜迦（六十二句）跋駒羅哎柱覆野（六十三句）摩羅迦路印綵（二合）邏（去）伱攞（六十四句）鉢（二合）頭麼邏（去）識（六十五句）弭歩使路舍剎羅（六十六句）一日剎一日剎（六十七句）須只怛（二合）羅柘羅拏（六十八句）摩訶（去）菩地薩埵（二合）縛縛羅娜没（二合）羅歌麼（六十九句）須瑟努摩醯濕（二合）縛羅（七十句）曾播馱羅（七十一句）鉢（二合）頭米（二合）濕縛羅（七十二句）路計濕（二合）縛羅（七十三句）荷灘（去）諦濕（二合）縛羅（七十四句）野麼娑嚕拏（七十五句）覆使識拏（七十六句）矩麼羅細那鉢底䟦（下同音）灑陁（上）羅（七十七句）馱羅馱羅（七十八句）地剎地剎（七十九句）度曾度曾（八十句）摩訶（去）歩路麼灑陁（上）羅（八十一句）薩縛鞞詑識路避使詑鞞（八十二句）娑（去）麼野摩努塞麼羅（八十三句）薄伽（上）畔（八十四句）布羅野荷苫（八十五句）路羅野播薑（八十六句）舍縫野薩端（八十七句）怛惹野（八十八句）訥瑟乇（上八十九句）播鞞野須迭灘（九十句）摩羅野室（二合）剎努灑麼爛（九十一句）絍羅絍羅播帆（九十二句）鈝鈝鈝（九十三句）怖怖怖（九十四句）悉馥（亭夜反下同音）悉馥（九十五句）摩訶（去）振路麼抳（九十六句）荷暮伽（上）播捨娑陁（上）野（九十七句）須補攞悉沉（九十八句）伽伽（上）娜須補攞（九十九句）須麼娜散陁（上）剎捨迦（一百句）勃馱勃馱（一句）菩陁（上）野菩陁（上）野（二句）三菩陁（上）野（三句）摩訶鉢輸（去）鉢底麼灑陁（上）羅（四句）絍漫鞞須詘縛拏（五句）栗陣（途引反）散陁（上）羅捨野覩（六句）觀曾觀曾（七句）鞞羅鞞羅（八句）謨窒（二合）覩底（丁以反）須補攞柰嬢（十一句）矩捨陁（上）羅（十二句）摩訶暮伽（上）悉怖（十三句）鈝鈝（十四句）荷毗詵者覩鈴（十五句）須補攞縊栗底迦剎柰（十六句）唵須補攞縊濕（二合）縛羅摩訶振鞞麼抳荷暮伽悉怖鉢怖莎縛訶（二十一句）荷暮伽須補梨莎縛訶（二十二句）摩訶振鞞麼抳悉怖（二十三句）莎縛訶（二十四句）薩縛悉馥縛羅泥（二十五句）莎縛訶歩莎縛訶歩縛莎縛訶歩没歩縛莎縛訶莎縛訶

誦一百八遍已寶上索上像上行者身上一時放光量虛空際一時溥現種種摩尼寶光海雲種種無價寶香海雲種種妙花花鬘海雲種種塗香末香海雲種種甘露飲食海雲種種寶幢幡蓋海雲種種天妙衣服海雲種種寶莊嚴具海雲種種寶宮殿樓閣臺樹海雲種種衆妙天樂海雲種種寶樹花果海雲溥遍供養釋迦牟尼佛阿弥陁佛世間觀光王如來一切菩薩摩訶薩衆時

三洞二三四

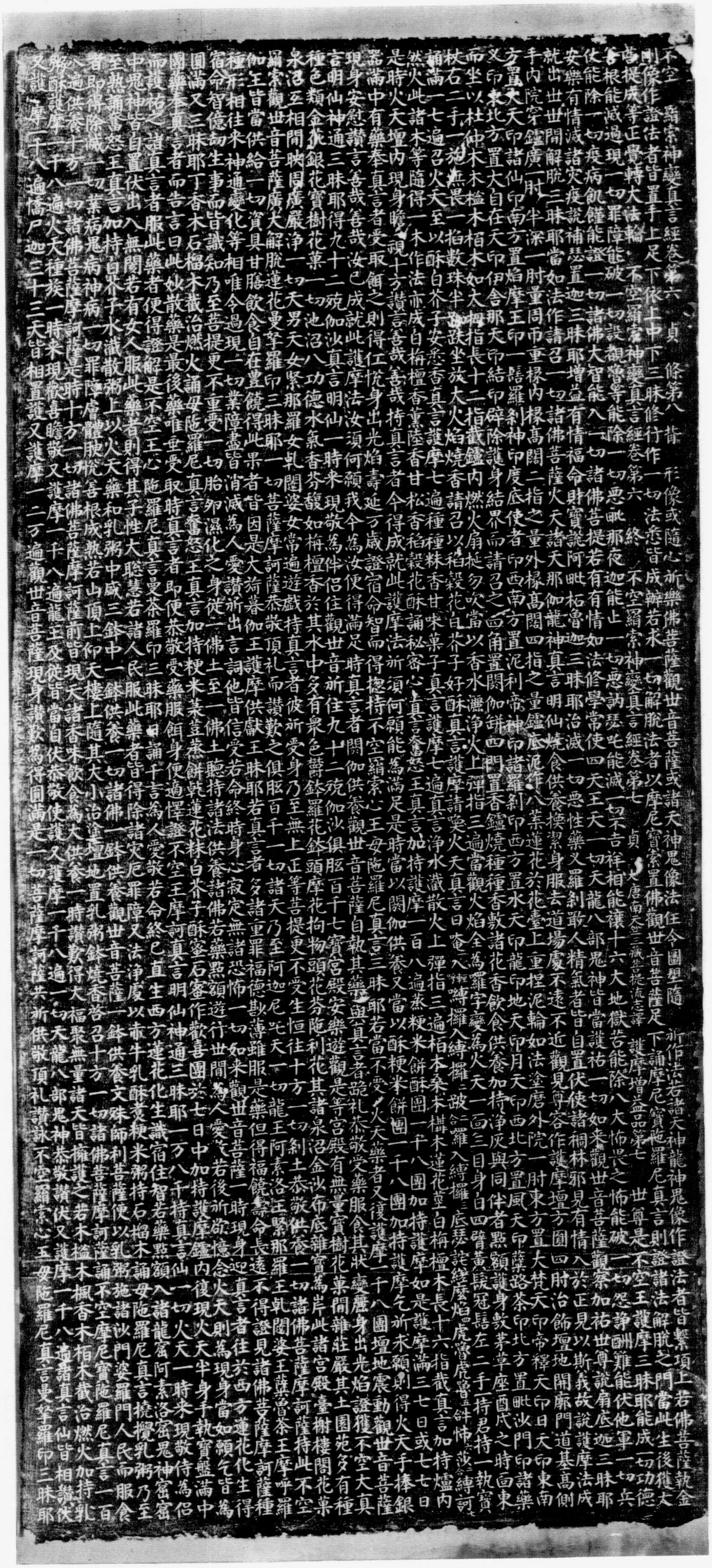
不空羂索神變真言經卷第六 真 條第七 背 真言者獲大神通見釋迦牟尼佛阿弥陁佛世間觀光王如來一切菩薩摩訶薩衆處虛空中一時稱讚不空摩尼一切供養種種海雲爲
供養故持真言者當爲一切真言明仙輪王眷屬敬護讚遠壽命八十千劫号名廣大不空摩尼寶首若住人中壽命万歲時世人民遵伏致敬如若我身無有等侶諸天守護欽敬讚歎一切有
情常愛常畏證解世間甚深辯智洞達無礙當於一切天人大衆演說無礙時真言者當復示現成熟十方一切剎土一切諸佛一切菩薩摩訶薩獨覺聲聞一切天龍八部形相神通功德三昧
耶者恭敬供養瞻仰菩薩合掌頂礼啓請十方一切剎土一切如來一切菩薩摩訶薩種種神力加被護祐如法而坐觀其寶內出現十方一切諸佛一切菩薩摩訶薩獨覺聲聞一切天龍八部
等類形像種種神通一時出現種種色香甘露美膳種種塗香末香種種花鬘瓔珞種種袈裟衣服種種寶蓋幢幡種種寶莊嚴具種種天妙音聲種種如意寶樹花樹菓樹種種香油燈樹種種
七寶宮殿樓閣臺榭海雲一時出現滿量十方一切剎土一切諸佛菩薩摩訶薩衆會供養誦摩尼寶陁羅尼真言七遍輪索七帀應時各於十方一切剎土一切諸佛菩薩摩訶薩會衆中見是
一切諸佛菩薩摩訶薩獨覺聲聞一切天龍八部一切形像種種神通種種供養海雲供養作是供養則當一切香花寶幢幡蓋寶莊嚴具飲食珎寶衣服燈明承事供養十方一切剎土一切諸
佛菩薩摩訶薩無有異也如是日能成淑積聚十方一切剎土一切諸佛菩薩摩訶薩一切神通功德相好念力智力施力戒力精進力威德力福蘊善根十方一切諸佛菩薩摩訶薩觀歎擁護
觀世音菩薩歡喜護祐當知是人獲得觀音廣大福聚功德善根今世當世不爲一切諸惡天龍八部鬼神作諸厄難恐怖災害若有見聞此陁羅尼真言三昧耶者所有罪障則令除滅若有能
於七日七夜斷諸語論讀誦受持此陁羅尼真言者於百千俱胝劫所造四重五逆十惡衆罪一時除滅當定不受阿毗地獄一切罪苦當所生處猶若蓮花不爲塵垢之所染汙以少功行獲安
樂地若常依法持是真言者當得不退菩薩摩訶薩金剛勝定世尊若有日別但誦此陁羅尼真言一百八遍者即當修行一切不空十波羅蜜曼拏攞法圓滿相應一切真言明神常樂擁護若
有衆生億劫具造四重五逆十惡等罪身壞命終墮阿毗獄者若此亡者隨其身分屍骸衣服爲真言者身影映著即得解脫捨所苦身直生淨土世尊此不空摩尼寶陁羅尼真言三昧耶真實
不虛名拔惡趣真實解脫三昧耶門何況淨信苾芻苾芻尼族姓男族姓女以真實心晝夜精勤依法清淨恭敬供養受持讀誦思惟修學自書寫教人書者豈不解脫當得阿耨多羅三藐三
菩提耶是不空摩尼寶陁羅尼真言於諸真言三昧耶中而最第一成就一切廣大功德福聚善根是故智者應當如法受持讀誦恭敬供養書寫解說世尊此經若有見者即名實見觀世音菩
薩真實法身持真言者若以寶索盤挂項上右手把索蓮花左手把索鉤誦念真言則得秘密三昧耶入於一切天龍修羅鬼神山澤窟中住者皆無障閡壽命等於天上歲數一切隨眠煩惱暗
障悉自消滅若欲觀相一切事者白月八日或十四日或十五日或月盡日清淨洗浴著淨衣服作曼拏羅莊嚴法座座上盤置寶索其銀蓮花置索中心於上散花敷設供養沉水香安悉香各
十六分酥合香散折羅娑香二各七分白栴檀香二分和合燒之左手執鉤右手掐珠誦母陁羅尼真言三遍誦秘密心真言一百八遍誦奮怒王真言三遍誦摩尼寶陁羅尼真言二十一遍趺
坐靜念思觀觀世音菩薩來與說相隨意寂住是時則得覩見一切諸佛菩薩天龍八部或見一切作怨害者或見長命短命相或見病相死相或見國王善惡相或見得金銀珎寶種種衣服莊
嚴具相或見種種功巧相或見種種幻化法相或見地下伏藏相或見穀稼豐稔饑饉等相或見作諸事業成不成相或見童男童女相或見持真言成就調伏人民種種法相或見富貴貧賤等
相或見雨時不雨時相或見一切人民畜生災疫相或見種種怖畏相或見他賊逆亂侵國相或見種種求諸事願得圓滿相世尊說此諸相是真實說智者不應而生猜慮若天亢旱執持寶索
於湫池中誦真言湫水則降大雨若霖雨者執持寶索於迥望處視天誦念真言其雨即止若視日天執持寶索誦真言請則得日天觀視擁護若視月天執持寶索誦真言請則得月天觀視擁
護若江河海浙執持寶索誦真言召水中衆寶則當出現取用無礙若深山林執持寶索誦真言呼一切藥精一時現身白真言者我等藥精任當取服若持寶索繫摩訶迦羅像頭誦真言呼摩
訶迦羅領諸族來一時現身誓爲僕從任所驅使若持寶索見諸貴人歡喜愛敬若見民庶亦皆歸敬若有國土災疫起者白月十五日清淨沐浴著淨衣服於諸有情起大悲心仰高樓上或於
塔上或於幢下如法作壇執持寶索誦母陁羅尼真言秘密心真言一百八遍誦奮怒王真言四十九遍誦摩尼寶陁羅尼真言一百八遍觀視九方輪旋寶索願言國土一切災障水旱不調即
當消滅而得除殄能使種種穀稼花菓一切衣服莊嚴具等皆悉豐饒人民安樂無諸怖畏又令一切惡性有情更相憐愛不相殘嬈世尊劍羂索三昧耶鑌鐵爲劍其劍量長一十六指（量于四把）白
銀爲柄劍兩面上金彩火焰羂索等分用杜仲木絲蠶絲樹皮絲精潔治練作曼拏羅加持於絲合持索股長爲一條勿別爲股覆疊三股長十六肘合成羂索其索一頭繫劍柄上作曼拏羅嚴
寶絲座置不空王觀世音像當前如法盤置劍索種種供養燒焯香王盡如法坐面目瞋怒左手執杖按劍索上誦母陁羅尼真言秘密心真言先持劍索夜誦奮怒王真言加持白芥子先打劍
[illegible]三十六旬無間作法劍上索上放大火光時真言者右手持劍左手執索大奮怒聲誦奮怒王真言一百八遍證獲不空王陁羅尼真言神通劍仙三昧耶壽命十八千歲是時一切執劍真言明仙
[illegible]大轉輪王一切秘密劍仙大轉輪王一時現前讚護爲伴神通遊戲若大怒聲誦奮怒王真言七遍當於頂上輪旋劍索則令一切極惡毗那夜迦藥叉羅剎鬼神一時面門沸血流出或自
[illegible]首破若軍陣中大怒聲誦奮怒王真言一百八遍當於頂上輪旋劍索則使他兵四散馳走無能勇敵若屍陁林中大瞋怒聲誦奮王真言七遍當於頂上輪旋劍索則令一切諸惡鬼神惶惶
[illegible]隔絕於地鬼神宮門一時開現若阿修羅窟門龍窟門前大瞋怒聲誦奮怒王真言一百八遍當於頂上輪旋劍索窟門自開窟中鬼神悉皆降伏而爲僕從無敢拒者若求衆願作諸事者
[illegible]如是作無不成辦世尊龍羂索三昧耶其龍[illegible]等分取七寶黃丹雄黃蓮花鬚龍花甘草花淨治精末杜仲木汁如法和治誦秘密心真言加持一万遍圖塑龍王狀如天神頭上出三那伽龍頭



面計二千四百字

不空羂索神變真言經卷第六　貞　條第八　面

龍項微遮身服以金周遍莊飾其羂索用五種絲染作五色建曼拏羅三昧耶真言持絲合持索服長為一修勿。別為服。覆疊三服長十六肘合成羂索其索一頭繫龍項上圖曼拏羅嚴寶綵座置龍座上龍面向東羂索盤遶龍身四邊當置阿暮伽王觀世音像種種供養燒焯香王每日西門輪印而坐誦母陀羅尼真言秘密心真言先持龍索夜誦奮怒王真言加持白芥子先打龍索三十六句無間作法龍上索上放大火光自舉離座三四五寸是時左手執龍右手持索大奮怒聲誦奮怒王真言一百八遍證[illegible]不空那伽播捨三昧耶遊行世間而無障閡當入龍宮於龍湫泊或龍窟前大瞋怒聲誦奮怒王真言一百八遍右輪索龍擬其龍宮門即自開現又誦母陀羅尼真言秘密心真言加持龍[illegible]門一百八遍右輪索龍擬即得龍王領諸僕從一時出現合掌恭敬白言大仙願入宮中若入之時誦念真言右輪索龍擬伏諸毒龍令龍開鑰撼開無閡詣壘龍宮得諸龍女捧持寶花奉[illegible]施之時真言者當受此花置自頂上與諸龍女騰空自在時諸龍女各出姊乳時真言者手掬承飲顏貌隨變端正姝麗長如螺髻壽延十二千歲於諸龍中威用為最日別應誦母陀羅尼[illegible]言秘密心真言加持龍索一百八遍盤掛右臂莫捨離身左手結期剋印以大拇指捻無名指根文其頭指亘竪中指無名指小指急握大拇指作拳以印日日擬其龍索每日龍宮受於龍[illegible]一切上朱飲食妙供是龍宮中一切毒龍悉不相害又誦奮怒王真言一百八遍右輪索龍擬則得龍王一切衣服衆寶嚴具若春正月二月秋則七月八月此等月中有雲出處遙望雲處[illegible]手持索左手執龍誦母陀羅尼真言秘密心真言一百八遍觀雲右輪索龍擬則一年中令諸龍王降下甘雨得諸穀稼一切菓蓏滋實繁多又誦奮怒王真言一百八遍右輪索龍擬其龍[illegible]殿所有一切甘露朱水當令降下又誦奮怒王真言右輪索龍擬即得一切龍王眷屬僕從而護佐之若亢旱者高山頂上誦母陀羅尼真言秘密心真言一百八遍右輪索龍擬則降大雨[illegible]霖雨者執持龍索置高幢頭或置塔頭或置山頂其雨即晴若惡風雷電數數起者高望迥處大瞋怒聲誦母陀羅尼真言秘密心真言一百八遍右輪索龍擬則於一年無惡風雷若欲道[illegible]一切人者壇上置龍索誦母陀羅尼真言秘密心真言加持石榴子白芥子一真言一打龍索七下當持龍索向彼輪索龍擬則令一切恭敬信伏若於軍陣中面向他軍大瞋怒聲誦奮怒[illegible]真言一百八遍右輪索龍擬他軍兵衆皆見是大可畏毒龍努目張口如大火聚一時忙怖四散馳走若有所求種種諸法例前作法悉皆成就世尊大自在天三又戟羂索三昧耶鑌鐵為[illegible]其戟量長四手把量羂索等分取生犛牛尾生童男頭髮五淨淨治建曼拏羅真言加持合持索股長為一條勿別為股覆疊三股長十六肘合成羂索其索一頭繫戟幹上黑月八日圖曼[illegible]羅嚴寶綵座置戟羂索其索覓盤遶戟四邊安不空王觀世音像種種供養每日誦母陀羅尼真言秘密心真言先持戟索夜誦奮怒王真言加持白芥子先打戟索三十六句無間作法戟[illegible]索上放大光明持真言者左手執戟右手持索誦奮怒王真言一百八遍則證大自在天神通三昧耶壽延十八千歲世間遊行於諸鬼神得無所畏大自在天一切鬼神而為僕從若屍陀[illegible]中右輪索執戟大奮怒聲誦奮怒王真言七遍林中鬼神而皆現身鬼神宮門一時開現中有珍寶任取無礙若以索一頭繫故人項持真言者執戟真言故人令語所問世間諸吉凶事皆[illegible]說之若如舊者解去其索若以索繫藥叉像項持真言者執持戟擬大瞋怒聲一誦奮怒王真言一唱攏聲一百八遍則其藥叉來前現身白真言者有何所作當復語言我令相須乃至命[illegible]盡來使從仁者作一切事常常隨我藥叉白言今即依命若以索繫藥叉女像項上持真言者執持戟擬大瞋怒聲一誦奮怒王真言一唱攏聲一百八遍其藥叉女來前現身白真言者今[illegible]所作當復語言我求三顙女令與我其藥叉女白言任取與我為母當給賜一切財寶與我為姊常當供給一切衣服飲食恒相隨遂處處遊戲與我為妹任為軀使滿種種願若以索繫[illegible]沙門像項上持真言者執持戟擬大瞋怒聲一誦奮怒王真言一作攝召毗沙門勢一千八遍其毗沙門來前現身持真言者白言大天每日乞金一千大雨金錢一千天言隨意若得金錢[illegible]令貯積隨得隨施作諸功德若以索繫摩訶迦羅像項上持真言者執持戟擬大瞋怒聲一誦奮怒王真言加持自手作大瞋心一發摩訶迦羅面三五七下其像大叫時真言者勿生怖畏[illegible]期剋印擬摩訶迦羅像其像眼中便淚出下手指取淚點塗額上得秘密三昧耶見於伏藏又真言手發三四七下其像眼中便血出下承掬飲之即證身通騰空自在於諸藥叉威用第一[illegible]欲摩訶迦羅神現身來者燒安悉香大瞋怒聲一誦奮怒王真言一稱摩訶迦羅名一唱攏聲一千八遍即來現身所求諸願皆得圓滿其大鬼子母訶利底亦自降伏若有別求一切諸願[illegible]如是作皆得成就世尊如是阿暮伽王觀世音像羂索三昧耶乃是真實成就一切最勝三昧耶處隨諸相類以大幻化三昧耶力示現一切神變相狀所謂現於千手千眼倫持無量神通[illegible]印器仗印三界示現種種色身隨諸衆生而皆導誘或現一切密妙色身利益有情成熟種種菩提善根是真言者應勤修學出世世間一切諸法趣向一切如來地靜觀地菩薩地則得當[illegible]一切如來真妙色身及見淨土觀世音菩薩廣大神通以是義故智者應當恭敬尊重如是羂索三昧耶如見佛身觀世音身何以故此法能現阿暮伽王觀世音一切最勝解脫真妙色身[illegible]空神通大自在三昧耶一切不空如來無等等阿羅訶三藐三佛陀三昧耶是真言者應常晝夜守護其心恒不懈念住於布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多大悲之心依法修行恭敬供養具足如法一一塑畫一切諸佛一切不空羂索觀世音菩薩摩訶薩蓮花種族菩薩摩訶薩天龍藥叉神鬼形像供敬尊重以諸花香而為供養心不雜念持念不空羂索心王母陀羅尼真言三昧耶廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶常不廢忘則得荷暮伽王母陀羅尼真言羂索三昧耶奮怒王真言羂索三昧耶種種神通三昧成就及得成就一切諸佛菩薩摩訶薩一切觀世音菩薩摩訶薩一切神通三昧耶復得一切天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛蘗嚕茶緊那羅摩呼羅伽可畏神微妙色神焰摩王毗沙門天伊首羅天摩醯首羅天大梵天那羅延天大自在天俱摩羅天火天風天日天月天星宿天晝神夜神步多鬼等三昧耶皆悉成就世尊如是示現說者為諸有情得利樂故說為調伏一切耶見衆生入正道故說以此義故我今示現隨諸有情相應調伏說此法教若有智者不應法上生於疑心其作法者先須明解一切壇印諸法日月時分於閑靜處心所樂處隨其像法索法作壇置佛置不空羂索觀世音菩薩天龍八部神鬼



不空羂索神變真言經卷第六　貞　條第八　背

形像或隨心所樂佛菩薩觀世音菩薩或諸天神鬼像法住令圖塑隨所作法若諸天神龍神鬼像作證法者皆繫項上若佛菩薩執金剛像作證法者皆置手上足下依上中下三昧修行作一切法悉皆成辦若求一切解脫法者以摩尼寶索置佛觀世音菩薩足下誦摩尼寶陁羅尼真言則證諸法解脫之門當此生後獲大菩提成等正覺轉大法輪

不空羂索神變真言經卷第六　終

不空羂索神變真言經卷第七　貞

大唐南天竺三藏菩提流志譯

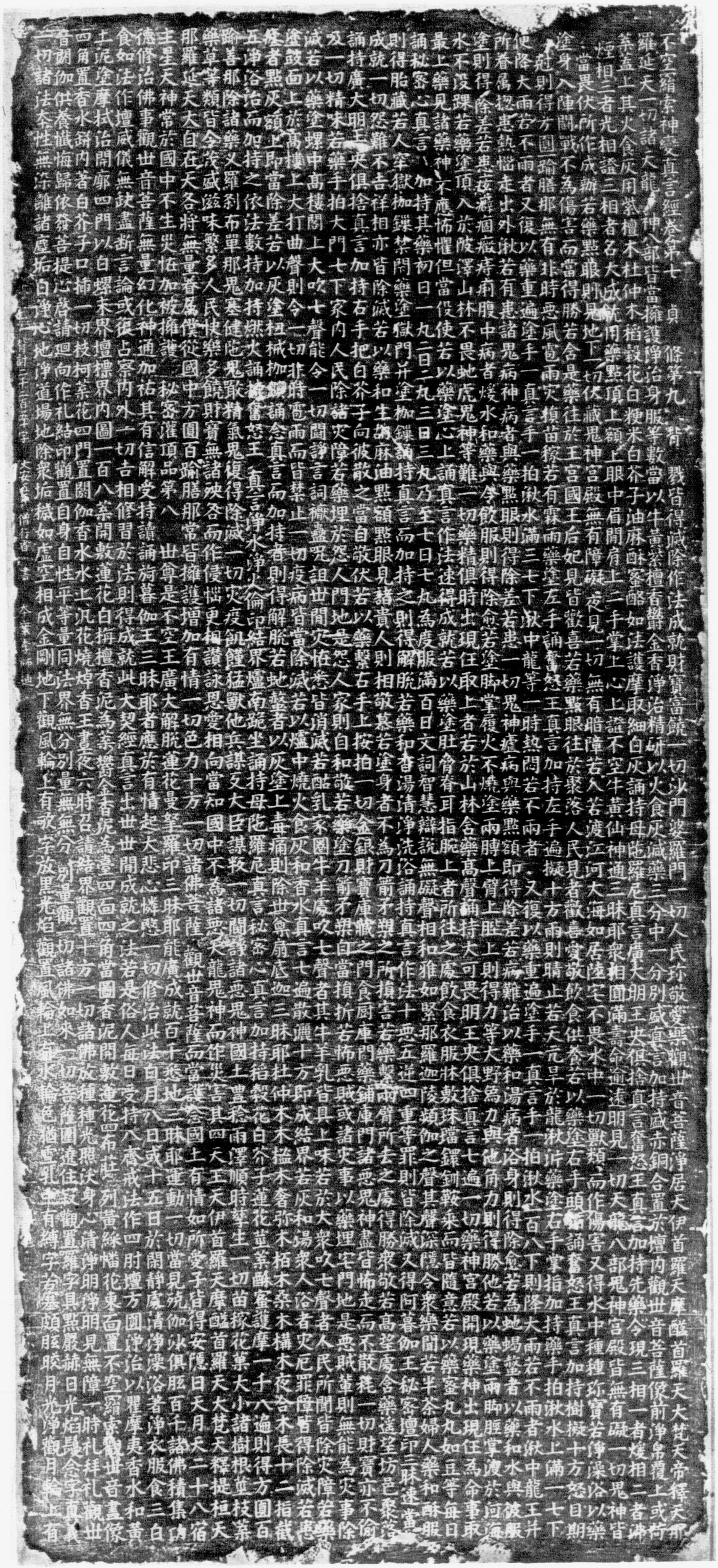
護摩增益品第七

世尊是不空王護摩三昧耶能成一切功德善根能滅過現一切罪障能破一切說觀曾等能除一切惡毗那夜迦能止一切惡訥瑟吒能滅一切不吉祥相能禳十六大地獄若能除八大怖畏之怖能破一切怨諍酬難能伏他軍一切兵仗能除一切疫病飢饉能證一切諸佛大智能入一切諸佛菩提若有有情如法修學常使四天王天一切天龍八部鬼神皆當護祐一切如來觀世音菩薩觀察加祐世尊說扇底迦三昧耶安樂有情滅諸災疫說補瑟置迦三昧耶增益有情福命財寶說阿毗柘魯迦三昧耶治滅一切惡性藥叉羅剎敢人精氣者皆自置伏使諸稠林邪見有情入於正見以斯義故說護摩法成就出世世間解脫三昧耶當如法作請召一切諸佛菩薩火天諸天那伽龍神真言明仙燒食供養擽潔身服去道場處不遠不近觀見尊容作護摩壇方圓四肘治飾壇地開廓門道基高側手內院穿鑪廣一肘半深一肘量周帀重椽內椽高閣二指之量外椽高閣四指之量鑪底泥作八葉蓮花於花臺上重捏泥輪如法塗磨外院一肘東方置大梵天印帝釋天印日天印東南方置火天印諸仙印南方置焰摩王印一髻羅剎神印度底使者印西南方置泥利帝神印諸羅剎印西方置水天印龍印地天印月天印西北方置風天印蘖路荼印北方置毗沙門印諸藥叉印東北方置大自在天印伊舍那天印結印辟除護身結界而請召之四角置閼伽餅四門置香鑪燒種種香敷諸花香飲食供養加持淨灰與同伴者點額護身敷茅草座西氏之時面東而坐以杜仲木木檀木栢木如大拇指長十二指截鑪內燃火扇扡勿吹當以香水灑淨火上彈指三遍當觀火焰全為囉字變為火天一面三目身白四臂黃髮冠髻左二手一持君持一執寶杖右二手一施無畏一掐數珠半跏趺坐放大火焰燒香請召以稻穀花白芥子好酥真言護摩請奠火天真言曰

唵（一）入（呼輕）嚩攞入嚩攞（二）跛（二合）囉入嚩攞（三）底瑟詫縒摩焰（四）虎嚕虎嚕（五）鉢怖（六）莎嚩（二合）訶（七）

誦滿一七遍召火天至以酥白芥子安悉香真言護摩七遍種秫香甘味菓子真言護摩七遍真言淨水灑散火上彈指三遍栢本桑木構木蓮花莖白栴檀木長十六指截真言加持爐內然火此諸木等隨得一木作法亦成白栴檀香薰陸香甘松香稻穀花酥誦祕密心真言奮怒王真言加持護摩一百八遍蒸粳米餅酥團一千八團加持護摩如是護摩滿三七日或七七日是時火天壇內現身瞻視十方讚言善哉善哉持真言者今得成就此護摩法所須何願能為滿足是時當以閼伽供養又當以酥粳米餅團一千八團加持護摩乞所求願則得火天手棒銀器滿中有藥奉真言者受取餌之則得仁悅身出光焰壽延万歲證宿命智而得總持不空羂索心王母陁羅尼真言三昧耶若當不受火天藥者又復護摩一千八團壇地震動觀世音菩薩現身安慰讚言善哉善哉汝已成就此護摩法汝須何願我今為汝便得滿足時真言者閼伽供養觀世音菩薩自執其藥與真言者跪礼恭敬受藥服食其狀變歷身出光焰證獲不空大真言明仙神通三昧耶得九十二殑伽沙真言明仙一時來現敬為伴侶住觀世音所住九十二殑伽沙俱胝百千七寶宮殿安樂遊觀是等宮殿有無量寶樹花菓間雜莊嚴其土園苑多有種種色類金花銀花寶樹花菓一切池沼八功德水氣香芬馥如栴檀香於其水中多有衆色鬱鉢羅花鉢頭摩花拘物頭花芬陁利花其諸泉沼金沙布底雜寶為岸此諸宮殿臺樹樓閣花菓泉沼互相間映周廣嚴淨一切天男天女緊那羅女乾闥婆女常遍遊戲持真言者彼所受身乃至無上正等菩提更不受生恒往十方一切剎土恭敬供養一切諸佛菩薩摩訶薩持此不空羂索觀世音菩薩廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶一切菩薩摩訶薩恭敬頂礼而讚歎之俱胝百千一切諸天乃至阿迦尼吒天一切龍王阿素洛王緊那羅王乾闥婆王蘖嚕荼王摩呼羅伽王皆當供給一切資具甘膳飲食自在豐饒得此果者皆因是大蕎暮伽王護摩供獻王昧耶若真言者多諸重罪福德尠薄雖服是藥但得福饒壽命長遠不得證見諸佛菩薩摩訶薩種種形相往來神通變化等相唯令過現一切業障盡皆消滅為人愛讚所出言詞他皆信受若命終時身心寂定無諸恐怖一切如來觀世音菩薩一時現身迎真言者往於西方蓮花化生得宿命智億劫生事而皆識知乃至菩提更不重受一切胎卵濕化之身從一佛土至一佛土聽持諸法供養諸佛若藥點額遊行世間為人愛乞若後所欲憶念火天則為現身當如願乞皆為圓滿又三昧耶丁香木石榴木截治燃火誦母陁羅尼真言奮怒王真言加持粳米菉荳蒸餅乾蓮花株白芥子酥蜜石蜜作歡喜團於七日中加持護摩鑪內復現火天半身手執寶盤滿中團藥奉真言者而告言曰此妙散藥是最後藥唯垂受取時真言者即便恭敬受藥服餌身便適懌證不空王摩訶真言明仙神通三昧耶一万八千持真言仙一切火天一時來現敬侍為侶而護祐之諸真言者服此藥者便得證解是不空王心陁羅尼真言曼荼羅印三昧耶日誦千言為人愛敬若命終已直生西方蓮花化生識宿住智若藥點額入諸龍宮阿素洛宮鬼神宮宮中鬼神皆自置伏出入無閡若有女人服此藥者則得其子性大聰慧若諸人民服此藥者皆得除諸災厄罪障又法淨處以赤牛乳酥煑粳米粥持石榴木誦母陁羅尼真言撓攪乳粥乃至至熟誦奮怒王真言加持白芥子水灑散粥上以火天藥和乳粥中盛三鉢中一鉢供養一切諸佛一鉢供養觀世音菩薩一鉢供養文殊師利菩薩便以乳粥施諸沙門婆羅門人民而服食者即得除滅一切業病鬼病神病一切罪障膚體腴悅善根成熟若山頂上仰天樓上隨其大小治塗壇地置乳粥鉢燒香啓召十方一切諸佛菩薩摩訶薩誦不空摩尼寶陁羅尼真言一百八遍供養十方一切諸佛菩薩摩訶薩是時十方一切諸佛菩薩摩訶薩前皆現天諸香味飲食為大供養一時讚歎得大福聚無量諸天皆擁護之若木檢木楓香木栢木截治燃火加持乳酪酥護摩一千八遍火天種族一時來現歡喜瞻敬又護摩一千八遍龍王及從皆當自伏恭敬使護又護摩一千八遍一切天龍八部鬼神恭敬讚伏又護摩一千八遍諸真言仙皆相讚伏又護摩一千八遍憍尸迦三十三天皆相置護又護摩一二万遍觀世音菩薩現身讚歎為得圓滿是一切菩薩摩訶薩共所供敬頂礼讚詠不空羂索心王母陁羅尼真言曼拏羅印三昧耶

不空羂索神變真言經卷第七　貞　條第九　面　不空清淨觀三昧耶身若木槛木白栴檀木栢木長十六指截加持爐內燃火作歡喜團一千八團加持護摩爐中出現火天童子手執寶盤滿盛喜團瀉之時真言白芥子打是童子一二七下童子白言今何所求則便報言我求一切菩提大願為我滿足童子是時白真言者受此團藥是藥乃是無上甘露妙藥中藥能即成就是[illegible]首受取捧持告言童子即當共我常為伴侶童子白言諾命為伴隨處作法即應相現應當便以杜仲木截治燃火誦廣大明王央俱捨真言加持白栴檀香安悉香白芥子酥護摩一百八遍供養童子即常為伴不相捨離一七作法皆為成辦又為遮止一切鬼神作障難者當以是藥置獻觀世音菩薩則服是藥便證旃暮伽王神通三昧耶膚狀端麗髮如旋螺[illegible]六[illegible]千[illegible]十八俱胝真言明仙一時來現敬侍為伴若以是藥普施一切沙門婆羅門人民食之皆得住年消除過現諸罪病惱若以是藥塗諸物者皆即變為閻浮檀金若以是藥擲於中者一切龍王皆現置伏任為吏使除遣一切風雨災旱若以是藥打阿素洛宮門其門即開素洛眷屬一時皆現置伏為使若山林中散是藥者則得一切藥精出現任取服餌若於屍陁林中散是藥者即得鬼神宮殿開現鬼神現身置伏為使若新未壞米糶羅香湯洗浴著淨白衣當以是藥置二鉢中加持白芥子用和是藥散故人上則加持問出世世間三世事法占相醫方呪術二[illegible]神通等法皆[illegible]如故者持水灑面拂去其藥若以是藥埋置門地則得除滅人民災病若以是藥置功德天像手中誦奮怒王真言一百八遍即功德天現身給賜種種財寶若以[illegible]淨帛裹之持往[illegible]人目不睹若於河泝大獨樹下埋置是藥誦奮怒王真言七遍一切諸鬼現身置伏任為命事若以是藥置摩訶迦羅像頭上誦奮怒王真言加持白芥子水七遍散[illegible]迦羅像頭上誦[illegible]尼真言七遍一切荼枳尼鬼現身置伏樂為命事若以是藥置摩訶迦羅像臍中者則鬼子母現身置伏任為命使若以是藥置文殊師利菩薩像手鉢中誦奮怒王真言三遍誦摩尼[illegible]尼真言七遍則於十方一切剎土一切諸佛菩薩聲聞前皆有天諸甘露飲食而供養之於時十方一切諸佛一切菩薩一時歌讚又真言水灑灑壇爐爐內燃火當以是藥和白栴檀香[illegible]香白膠香沉水香白芥子酥蜜作歡喜團一百八團加持護摩其火天王爐中涌現告真言者善哉善哉我受此供甚大歡喜今須何願為相滿足是時則乞一切火法入火坐臥之法勅火投水不滅法作壇法處請常現身而相教詔得法滿願　世尊不空光焰摩尼鍋三昧耶如如意寶求諸妙藥皆得如意淨治身服如法清潔塗曼拏羅上好赤銅造摩尼鍋其鍋圓滿圓如珠形黃丹枳[illegible]瑟詫雄黃雌黃白栴檀香曼拏羅內精潔如法等數治末光焰摩尼鍋藥其鍋鑄已置於爐中加持蘇枋木迦羅弭羅木闍伽木捨弭木青竹夜合木羯羅柅迦羅木菩提木栢木桑木榍木跛路訖灑木蘇曼那木軋馱縛利師迦木槛攞木弭惹補羅迦木新度縛羅木瞻蔔迦木苦楝木比主攞漫娜木截治長十六指量如法燃火加持俱物頭花莖葉蓮花莖葉嗢鉢羅花莖葉瞻匐迦花縛攞迦香草白栴檀香沉水香苦得羅迦藥酥誦持母陁羅尼真言奮怒王真言護摩一百八遍加持白芥子稻穀花酥酪白蜜護摩一百八遍單加持白芥子護摩一百八遍并諸香花飲食供養護摩牛乳七遍滅爐內火出鍋治鍛瑩麗莊飾盛持於藥置其壇內誦持母陁羅尼真言一加持白芥子一先打鍋藥誦持奮怒王真言一加持白芥子一先打鍋藥白月八日或十五日初夜後夜五更明時鍋上藥上出大火光得大成就奉持供養有大威德如如意寶若欲飲食鍋置淨處遶鍋置器燒焯香王誦持真言作法呼召經須臾時則有百味甘膳飲食若燒火食置鍋爐前燒火作法速疾成驗若有猛將欲陣敵者淨治身服嚴持器仗頭上戴鍋獨往他陣彼諸兵衆皆見身上出大火光一時臣伏忙怖馳走勇猛無畏若脩羅窟門置鍋作法誦持真言其脩羅衆一時出現樂為命從若龍湫泝置鍋作法誦持真言水盡枯涸龍現置伏又得國王五穀滋茂菓實豐稔無諸災疾能得無量福聚蘊門　世尊不空光明[illegible]藥三昧耶謨弭羅安膳那真言加持泥裹密固置於爐內杜仲木截治燃火夜合花白芥子白栴檀香酥酪蜜誦持母陁羅尼真言廣大明王央俱捨真言護摩一千八遍加持安悉香白[illegible]檀香沉水香白芥子酥酪蜜護摩一千八遍觀世音菩薩語言善哉善哉善男子汝今成就光焰藥法滿所諸願便候火寒乃出取藥以譲弭羅安膳那和龍腦香麝香研合眼藥以雌黃雄黃為點身藥精治別盛置於壇內誦持母陁羅尼真言廣大明王央俱捨真言加持其藥令現煖煙光相乃名成就光焰藥法是時用藥點額點眼點兩肩上二手掌上便證不空光焰藥神通三昧耶壽增千歲不為一切毗那夜迦欲界魔王而作障礙一切人民恭敬供養若入軍陣則當得勝為人供敬不畏世間鬪諍口舌山中災難不患頭痛眼痛耳痛鬼神等病若點摩訶迦羅像眼誦持奮怒王真言其像啼泣令真摩訶迦羅神及其眷屬置伏使祐若點功德天像眼瞬目瞻像誦持母陁羅尼真言令真功德天來相護祐財寶增滿若睡臥時點眼中者則得一切增上善夢觀世音菩薩加祐擁護若點不空羂索觀世音菩薩像眼中者速得觀世音菩薩加被上願若以藥和牛黃點眼中臉上見於國王及王僕從得大歡喜若點大自在天像眼中誦持奮怒王真言七遍則得一切鬼神置伏使祐若點摩訶迦羅像額上誦持奮怒王真言者則得一切藥叉歸伏若沙門乞食去時點藥眼中乞食去者速得淨食若點眼瞼入於一切山林陂澤則當不怖一切精魅虎狼等難若點眼瞼入天祠中努目看鬼子母誦持奮怒王真言者則得鬼子母及所眷屬置伏使祐又法木槛木迦羅惹木根枝葉花菓杜仲木彼攞訖灑木截治燃火粳米稻穀花烏油麻白芥子白穀稻穀大麥小麥大豆小豆麻子酥蜜酪誦持母陁羅尼真言奮怒王真言護摩一千八遍又以安悉香黑芥子相和誦持廣大明王央俱捨真言奮怒王真言護摩一千八遍便求財富隨意豐饒乃至命盡無所乏少摩尼䟦陁神而守護之　世尊不空成就牛黃神通三昧耶化伏世間而最第一入於陂澤入於山林入修羅窟入龍湫龍宮殿室宅入海龍王宮殿室宅入地地下一切神變皆得成辦諸有怖畏種種病苦過現罪障怨難軍陣鬪諍癩蠱符書呪詛諸天鬼神一切瘧病惡星變怪牢獄禁閉枷鏁杻



不空羂索神變真言經卷第七　貞

條第九背

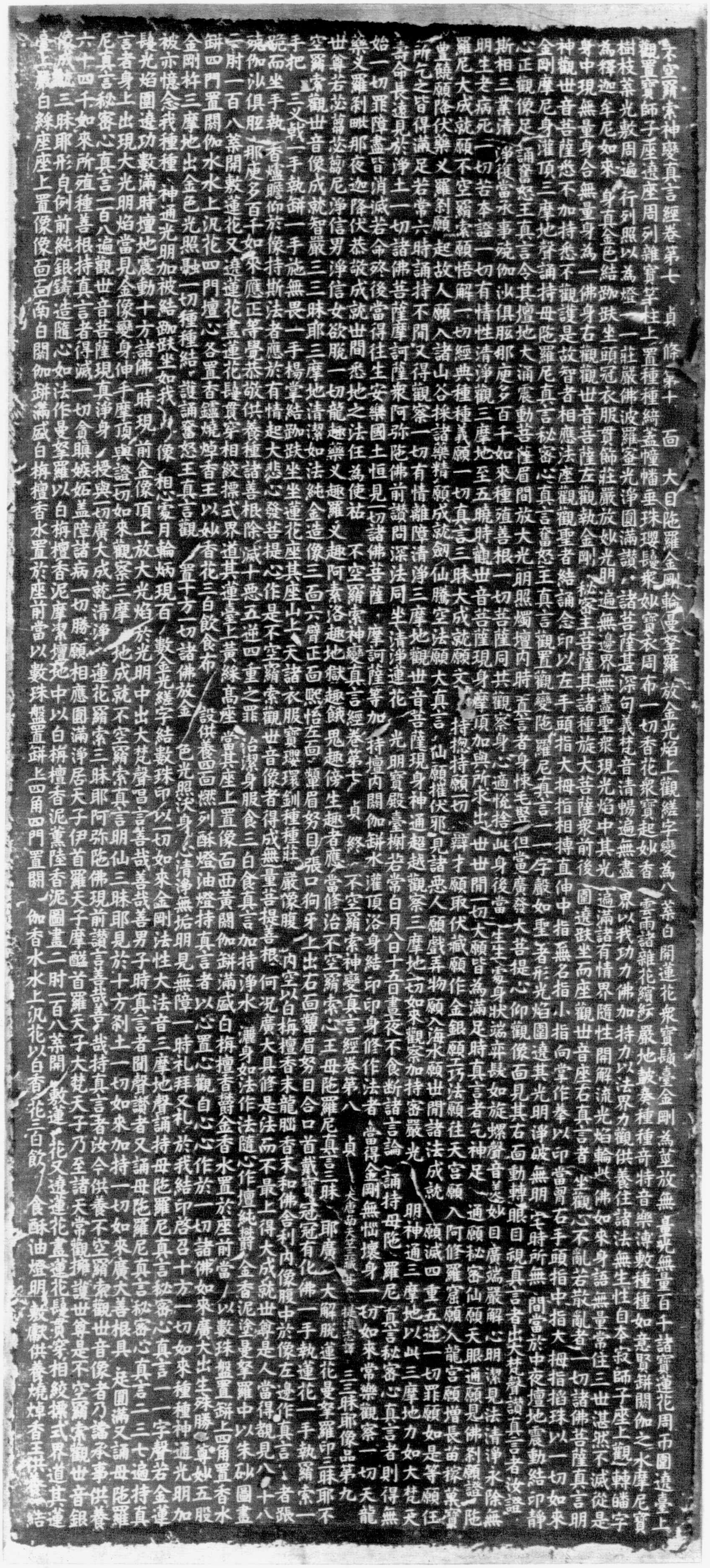
戮皆得滅除作法成就財寶富饒一切沙門婆羅門一切人民稱敬愛樂觀世音菩薩淨居天伊首羅天摩醯首羅天大梵天帝釋天那羅延天一切諸天龍神八部皆當擁護淨治身服等數當以牛黃紫檀香鬱金香淨治精研以火食灰藏藥三分中一分別盛真言加持盛赤銅合置於壇內觀世音菩薩像前淨帛覆上或荷葉蓋上其火食灰用紫檀木杜仲木稻穀花白粳米白芥子油麻酥蜜酪如法護摩取細白灰誦持母陀羅尼真言廣大明王央俱捨真言奮怒王真言加持先藥令現三相一者煖相二者沸煙相三者光相證三相者名大成就用藥點頂上額上眼中眉間肩上二手掌上心上證不空牛黃仙神通三昧耶衆相圓滿壽命延遠明見一切天龍八部鬼神宮殿皆無有礙一切鬼神皆當畏伏所作成辦若藥點眼則見地下一切伏藏鬼神宮殿無有障礙夜見一切無有暗障若入若渡江河大海如居陸宅不畏水中一切獸類而作傷害又得水中種種珍寶若淨澡浴以藥塗身入陣鬪戰不為傷害而當得勝若含是藥往於王宮國王后妃見皆歡喜若藥點眼往於聚落人民見者歡喜愛敬飲食供養若以藥塗右手頭[illegible]誦奮怒王真言加持樹擬十方怒目期尅則得方圓踰膳那無有非時惡風雹雨災損苗稼若有霖雨藥塗左手誦奮怒王真言加持左手遍擬十方雨則晴止若天元旱於龍湫所藥塗右手掌指加持藥手拍湫水上滿一七下使降大雨若不雨者又復以藥重遍塗手一真言手一拍湫水滿三七下湫中龍等一時熱悶若不雨者又復以藥重遍塗手一真言手一拍湫水一百八下則降大雨若不雨者湫中龍王并所眷屬惣患熱惱走出外湫若有患諸鬼病神病者與藥點眼則得除差若患一切鬼神瘧病與藥點額即得除差若病難治以藥和湯病者浴身則得除愈若為虵蝎螫者以藥和水與後服塗則得除差若患疥癬瘡癩痔瘻腹中病者燒水和藥與令飲服則得除愈若塗腳掌履火不燒塗兩膊上臂上脛上則得力等大野鳥力與他角力則得勝他若以藥塗兩腳脛掌渡於河海水不没踝若藥塗頂入於陂澤山林不畏虵虎鬼神等難一切藥精俱時出現任取上者若於山林含藥高聲誦持大可畏明王央俱捨真言七遍一切藥神宮殿開現藥神出現任為命事取最上藥見諸藥神不應怖懼但當役使若以藥塗心上誦真言作法速得成就若以藥塗肚脅耳指腕上者所往之處飲食衣服林敷珠璫鐶釧鞍乘而皆隨意若以藥蜜丸丸如豆等每日誦秘密心真言加持其藥初日一丸二日二丸三日三丸乃至七日七丸為度服滿百日文詞智慧辯說無礙聲相和雅如緊那羅迦陵頻伽之聲其聲深隱令衆樂聞若半荼婦人藥和酥服則得一胎藏若人牢獄枷鎖禁閉藥塗獄門并塗枷鎖誦持真言而加持之則得解脫若藥和香湯清淨洗浴誦持真言作法十惡五逆四重等罪則皆除滅又得阿暮伽王秘密壇印三昧速當成就一切怨難不吉祥相亦皆除滅若以藥和生胡麻油點額點眼見諸貴人則相敬慕若藥塗身者不為刀箭矛槊之所損害若藥繫兩臂所去之處得勝衆敬若高峯處含藥遙望坊邑聚落誦持廣大明王央俱捨真言加持右手把白芥子向彼散之當自敬伏若以藥繫右手上按拍一切金銀財寶庫藏之門食廚庫門藥鋪庫門諸惡鬼神盡皆怖走而不散耗一切財寶亦不偷及一切精味若藥手拍大門七下家內人民除諸災障若藥埋於怨人門地是怨人家則自和敬若藥塗刀箭矛槊自當損折若怖惡賊或諸災事以藥埋宅門地是惡賊輩則無能為災事除滅若以藥塗螺中高樓閣上大吹七聲能令一切闘諍言詞厭蠱呪詛世間災怪惡人皆消滅若酪乳家園牛羊處吹七聲者其牛羊乳皆具上味若於大衆吹七聲者人民所聞皆除災障若藥塗鼓面上於高樓上大打曲聲則令一切非時雹雨而皆禁止一切疫病皆當除滅若以爐中燒火食灰和香水真言七遍散灑十方即成結界若灰和湯衆人浴者災厄罪障皆得除滅若患瘧者點灰額上即當除差若以灰塗杻械枷[illegible]誦念真言而加持者則得解脫若蛇螫者以灰塗上毒痛則除世尊扇底迦三昧耶杜仲木木檻木奢弥木柏木桑木構木夜合木長十二指截五淨浴治而加持之依法數持加持燃火誦[illegible]奮怒王真言淨水淨火倫印結界爐南跪坐誦持母陀羅尼真言秘密心真言加持稻穀花白芥子蓮花莖葉酥蜜護摩一千八遍則得方圓百踰膳那除諸藥叉羅剎布單那鬼塞健陀鬼歐精氣鬼復得除滅一切災疫飢饉猛獸他兵謀反大臣謀叛一切闘諍諸惡鬼神國土豐稔雨澤順時華生一切苗稼花菓大小諸樹根莖枝葉藥草等類皆令茂盛滋味繁多人民快樂多饒財寶無諸殃咎而作侵惱更相讚詠恩愛相向當知國中不為諸惡天龍鬼神而作災害其四天王天伊首羅天摩醯首羅天大梵天釋提桓天那羅延天大自在天各將無量眷屬僕從國中方圓百踰膳那常皆擁護增加有情一切色力十方一切諸佛菩薩觀世音菩薩而當護念國土有情一如所愛子皆得安隱日天月天二十八宿主星天神常於國中不生災怪加被擁護

秘密灌頂品第八

世尊是不空王廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶能廣成就百千悉地三昧耶運動一切當見殑伽沙俱胝百千諸佛積集功德修治佛事觀世音菩薩無量幻化神通加祐其有信解受持讀誦阿暮伽王三昧耶者應於有情起大悲心憐愍一切修治此法白月八日或十五日於閑靜處清淨澡浴著淨衣服食三白食如法作壇威儀無缺盡斷言論或復占察內外一切吉相修習於法則得成就此大契經真言出世世間成就之法若是俗人每日受持八齋戒法作四肘壇方圓淨治以瞿摩夷香水和黃土泥塗摩拭治開廓四門以白螺末界壇標界內圖一百八葉開敷蓮花白栴檀香泥為葉鬱金香泥為臺四面四角當圖香泥開敷蓮花四布莖列黃絲幡花東面置不空羂索觀世音畫像四角置香水餅內著白芥子口插一切枝柯葉花四門置閼伽香水水上汎花燒焯香王晝夜六時召請結界觀置十方一切諸佛放種種光照沃身心清淨明淨明見無障一時礼拜礼觀世音閼伽供養懺悔歸依發菩提心啓請迴向作礼結印觀置自身自性平等量同法界無分別量無無分別量觀一切諸佛如來一切菩薩圍遶往救觀置羅字具點嚴赫日光焰曼念字真義一切諸法本性無染離諸塵垢白淨心地淨道場地除衆垢穢如虛空相成金剛地下觀風輪上有歌字放黑光焰觀置風輪上有水輪色猶雪乳中有縛字若遍頗胝迦月光淨觀月輪上有

[illegible]通計二千二百[illegible]字　大安[illegible]　借行省[illegible]書　本業李師迪

三洞二三五



不空羂索神變真言經卷第七　貞　條第十面

大日陀羅金剛輪曼拏羅放金光焰上觀縒字變為八葉白開蓮花衆寶鬚臺金剛為莖放無量光無量百千諸寶蓮花周帀圍遶臺上觀置寶師子座遶座周列雜寶竿柱上置種種綺蓋幢幡垂珠瓔鬘衆妙寶衣周布一切香花衆寶起妙香雲雨諸雜花繽紛嚴地鼓奏種種音樂溥數種種如意賢缾閼伽之水摩尼寶樹枝葉光敷周遍行列照以為燈一莊嚴佛波羅蜜光淨圓滿讚諸菩薩甚深句義梵音清暢遍無盡界以我功力佛加持力以法界力觀供養住諸法無生性自本寂師子座上觀縒字為釋迦牟尼如來身真金色結跏趺坐頭冠衣服貫飾莊嚴放妙光明遍無邊界無盡聖衆現光焰中其光遍滿諸有情界隨性開解流光焰輪此佛如來身語無量常住三世湛然不滅從是身中現無量身合無量身為一佛身右觀觀世音菩薩左觀執金剛秘密主菩薩其諸種旋大菩薩衆前後圍遶趺坐而座觀世音座右真言者坐觀心不亂若散亂者一切諸佛菩薩真言明神觀世音菩薩悉不加持悉不觀護是故智者相應法座觀觀聖者結誦念印以左手頭指大拇指相捻直伸中指無名指小指向掌作拳以印當胷右手頭指中指大拇指掐珠以一切如來金剛摩尼身灌頂三摩地聲誦持母陀羅尼真言秘密心真言奮怒王真言觀置觀變陀羅尼真言一字嚴如聖者形光焰圍遶其光明淨破無明宅時所無間當於中夜壇地震動結印靜心正觀像足誦奮怒王真言令其壇地大涌震動菩薩眉間放大光明照燭壇內時真言者身悚毛竪但當發大菩提心仰觀像面見其右面動轉眼目視真言者出大梵聲讚真言者汝證斯相三業清淨復當承事殑伽沙俱胝那庾多百千如來種殖善根一切菩薩同共觀察身心適悅捨此身後當生生處身狀端嚴如旋螺音美妙日廣端嚴解心明潔見法清淨永除無明生老病死一切苦本證一切有情性清淨觀三摩地至五曉時觀世音菩薩現身摩頂加與所求出世世間一切大願皆為滿足時真言者乞神足通願秘密仙願天眼通願見佛剎願證陀羅尼大成就願不空羂索願悟解一切經典種種義願一切真言三昧大成就願文持摠持願一切辯才願取伏藏願作金銀願工巧法願往天宮願入阿修羅窟願入龍宮願增長苗稼菓實豐饒願降伏藥叉羅剎願起故人願入諸山谷採諸藥精願成就劍仙騰空法願大真言仙願摧伏邪見諸惡人願戲弄物願入海水願世間諸法成就願滅四重五逆一切罪願如是等願任所乞之皆得滿足若常六時誦持不間又得觀察一切有情離障清淨三摩地觀世音菩薩現身神通超越觀察三摩地一切如來觀察加持密嚴光明神通三摩地以此三摩地力如大梵天壽命長遠見於淨土一切諸佛菩薩摩訶薩衆阿弥陀佛前讚問深法同坐清淨蓮花光明寶殿臺樹若常白月八日十五日晝夜不食斷諸言論誦持母陀羅尼真言秘密心真言者則得無始一切罪障盡皆消滅若命終後當得往生安樂國土恒見一切諸佛菩薩摩訶薩等加持壇內閼伽缾水灌頂浴身結印印身修作法者當得金剛無惱壞身一切如來常樂觀察一切天龍藥叉羅剎毗那夜迦降伏恭敬成就世間悉地之法任為使祐

不空羂索神變真言經卷第七　貞　終

不空羂索神變真言經卷第八　貞

大唐南天竺三藏菩提流志譯

三三昧耶像品第九

世尊若苾蒭苾蒭尼淨信男淨信女欲脫一切龍趣藥叉趣羅叉趣阿素洛趣地獄趣餓鬼趣傍生趣者應當修治不空羂索心王母陀羅尼真言三昧耶廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶不空羂索觀世音像成就智嚴三三昧耶三摩地清潔如法純金造像三面六臂正面熙怡左面顰眉努目張口狗牙上出右面顰眉努目合口首戴寶冠冠有化佛一手執蓮花一手執羂索一手把三叉戟一手執缾一手施無畏一手揚掌結跏趺坐坐蓮花座其座山上天諸衣服寶瓔環釧種種莊嚴像腹內空以白栴檀香末龍腦香末和佛舍利內像腹中於像左邊作真言者張跪而坐手執香鑪瞻仰於像持斯法者應於有情起大悲心發菩提心作是不空羂索觀世音像者得成無量菩提善根何況廣大具修是法而不最上得大成就世尊是人當得覩見八十八殑伽沙俱胝那庾多百千如來應正等覺恭敬供養種諸善根除滅十惡五逆四重之罪治潔身服食三白食真言加持淨水灑身如法作法隨心作壇純鬱金香泥塗曼拏羅中以朱砂圖畫二肘一百八葉開敷蓮花又遶蓮花畫蓮花鬘貫穿相紋摽式界道其蓮臺上黃綵高座當其座上置像面西黃閼伽缾滿盛白栴檀香鬱金香水置於座前當以數珠盤置缾上四角置香水缾四門置閼伽水水上汎花四門壇心各置香鑪燒焯香王以妙香花三白飲食布設供養四面燃列酥燈油燈持真言者以心置心觀自心心作於一切諸佛如來廣大出生殊勝尊妙五股金剛杵三摩地出金色光照融一切種種結護誦奮怒王真言觀置十方一切諸佛放金色光照浹身心清淨無垢明見無障一時礼拜又礼於我結印啓召十方一切如來種種神通光明加被亦憶念我種種神通光明加被結跏趺坐如我像相心處月輪炳現百數金光縒字結數珠印以一切如來金剛法性大法音三摩地聲誦持母陀羅尼真言秘密心真言一一字聲若金蓮鬘光焰圍遶功數滿時壇地震動十方諸佛一時現前金像頂上放大光焰於光明中出大梵聲唱言善哉善哉善男子時真言者聞聲讚者又誦母陀羅尼真言秘密心真言二三七遍持真言者身上出現大光明焰當見金像變身伸手摩頂與證一切如來觀察三摩地成就不空羂索真言明仙三昧耶見於十方剎土一切如來加持一切如來廣大善根具是圓滿又誦母陀羅尼真言秘密心真言一百八遍觀世音菩薩現真淨身授與一切廣大成就清淨蓮花羂索三昧耶阿弥陀佛現前讚言善哉善哉持真言者汝今供養不空羂索觀世音者乃諸承事供養六十四千如來所殖種善根持真言者得滅一切貪瞋嫉妬蓋障諸病一切勝願相應圓滿淨居天子伊首羅天子摩醯首羅天子大梵天子乃至諸天常觀擁護世尊是不空羂索觀世音銀像成就三昧耶形皃例前純銀鑄造隨心如法作曼拏羅以白栴檀香泥摩潔壇地中以白栴檀香泥薰陸香泥圖畫二肘一百八葉開敷蓮花又遶蓮花畫蓮花鬘貫穿相紋摽式界道其蓮臺上敷白綵座座上置像像面西南白閼伽缾滿盛白栴檀香水置於座前當以數珠盤置缾上四角四門置閼伽香水水上汎花以白香花三白飲食酥油燈明數獻供養燒焯香王供養結

塔下二九五四

不空羂索神變真言經卷第八　貞　條第十八　背　界持真言者每時如法當如像觀種種結護誦奮怒王真言觀置十方一切如來放白光明照沃身心清淨無垢明見無障一時礼拜又
礼於我結印啓召十方一切如來種種神通光明加被亦憶念我種種神通光明加被如我像相結跏趺坐心處月輪炳現百數白光縱字結誦念印左手仰當心前五指散伸微屈若開蓮花
右手掐珠以一切如來無上靜慮三摩地聲誦持母陀羅尼真言祕密心真言一字聲若白蓮華光焰圓遶功數滿時壇地震動從於東方空中聲來讚言善哉善哉清淨者持真言者聞聲
之時誦持母陀羅尼真言祕密心真言證獲不空羂索心王母陀羅尼真言三昧耶身心輕適人民恭敬大梵天帝釋天那羅延天大自在天四天王天水天風天火天日天月天乃至諸天焰
摩王娑伽羅龍王難陀龍王優婆難陀龍王一切諸龍皆盡祐護一切人民讚念供養世尊是不空羂索觀世音鍮鉐像成就三昧耶形相像前純赤鍮鉐鑄造莊嚴作曼拏羅白栴檀香泥
摩塗壇地中純紫檀香泥白栴檀香泥圖畫二肘一百八葉開敷蓮華又遶蓮華鬘蓮華鬘貫穿相絞標列界道其蓮臺上嚴置寶座置像面東寶閼伽餅滿盛香水置於座前如上敷飾種種
供養燒焯香王供養結界獻赤香花當如像觀如法結護誦持奮怒王真言觀置十方一切如來放大火光照沃身心明見無閡一時礼拜結印請召十方一切如來種種神通光明加被亦憶
念我種種神通光明加被作是思惟我今此身與一切觀世音菩薩身等同無異又復觀察諸法實性體同無異願諸有情以諸佛法嚴飾身心我今所誦陀羅尼真言音聲光明令諸有情悉
皆得聞滅諸罪垢起大悲心緣念十方一切世界所有一切地獄界一切餓鬼界一切傍生界所有一切受苦有情以一切如來無上清淨調伏煩惱三摩地聲誦母陀羅尼真言祕密心真言
一一字聲若日光暉照觸一切朗徹十方一切世界一切苦趣功數滿時壇地震動空中出聲讚言善哉善哉清淨者證不空王溥遍出生光明三摩地是時十方一切世界一切地獄趣一切
餓鬼趣一切傍生趣一時震動遇大光明出大吼聲除滅彼諸一切有情種種罪苦一時解脫捨惡趣身則得生天乃至菩提不墜惡趣如是由是持真言者所有罪各應受地獄種種苦者自
眾消滅得身口意內外清淨復請十方一切諸佛菩薩金剛種種神通光明加被又請我一切神通光明加被廣發弘願起大悲心誦持母陀羅尼真言祕密心真言一一字聲光明照徹地下
十方一切黑闇世界滿一百八遍以真言力能令地下十方一切黑闇世界一切有情遇大光明一時捨於無明業身生觀世音七寶宮殿同證溥遍出生光明三摩地壽命無量終至菩提
世尊是不空羂索觀世音香像成就三昧耶等數當以白栴檀香泥水香鬱金香甘松香龍腦香麝香一切諸香相和末治等數當以薰陸香白膠香乾闥羅娑香和煎取汁和合香末真言加
持百八遍又重搗治圖塑不空羂索觀世音菩薩一面四臂面目熙怡首戴寶冠冠有化佛一手執蓮花一手持羂索一手執三叉戟一手揚掌結跏趺坐天諸衣服珠瓔鐶釧而莊嚴之披
鹿皮衣右多羅菩薩熙怡瞻仰左手執持青優鉢羅花右手仰伸膝上中指大拇指頭相捻半跏趺坐左無垢慧菩薩熙怡瞻仰左右仰伸臍下右手揚掌半跏趺坐座下右邊不空奮怒王一
面四臂面目瞋怒首戴月冠冠有化佛一手持羂索一手把劍一手執三叉戟一手執蓮花半跏趺坐頂上阿弥陀佛作說法相結跏趺坐各以天諸七寶冠衣珠瓔鐶釧種種莊嚴佩通身光
同坐金銅蓮花樹座其樹枝葉蓮花如法莊嚴作五肘曼拏羅香泥摩飾開廓院界內院中心四方四維開敷蓮花東面蓮臺置不空羂索神執持羂索合掌瞻仰跪跽而坐餘蓮臺上當置諸
印外院東門置摩醯首羅天南門置焰摩王西門置水天北門置伊首羅天皆半跏坐須弥寶座四面四維置諸印相標式界道置像面東種種幡花而莊飾之以五色線作五股羂索長十六
肘合法同上一頭繫金環一頭繫真珠環如法盤置不空羂索神前以塗香末香塗散索上淨帛蓋上其院四門四維像前置閼伽香水燒焯香王以諸香花三白飲食如法奉獻四面燃獻酥
燈油燈東門作法結護一切誦持奮怒王真言觀置十方一切如來放眾色光照沃身心明見無閡一時礼拜起大悲心以一切如來無上菩提金剛論三摩地聲誦持母陀羅尼真言祕密心
真言一一字聲若金光暉先持像索或真言加持白芥子先打索上功數滿時其羂索上便放眾光光中出聲讚言善哉善哉持真言者今得成就不空如意羂索三昧耶是索能成出世世間
一切三昧耶持真言者閼伽供養發無上願左手執索右手指珠誦持母陀羅尼真言祕密心真言滿一百八遍觀世音像上放大香雲周徹一踰膳那諸有有情聞香氣者皆滅過現種種障
惱持真言者身出火光證旃暮伽王身口意淨神通三昧耶當捨身已而為一切真言明仙最中之最生安樂國乃至無上正等菩提更不退轉是像羂索盛淨篋中置清淨處每日以諸香花
供養若有有情觸斯人者便得除滅一切垢障若有有情覩斯像者亦令除滅一切罪障真言加持酥曼那花擲獻菩薩一百八遍一切人民讚歎供養若有國土刀兵競起驚亂不安應當如
法作曼拏羅圖畫像印中置香像以諸香水香花三白飲食敷設供獻燒焯香王供養誦持奮怒王真言加持白芥子散為結界結奮怒王印面目瞋怒誦持母陀羅尼真言祕密心真言滿七
日夜或三七日或五七日國中刀兵自然散壞是法亦能破壞阿素洛軍何況世間兵賊謀叛而不散壞若加持蓮華稱天帝釋名供養菩薩一千八莖杜仲木燃火加持白芥子安悉香稱天
帝釋名燒焯供養一千八遍其天帝釋將諸眷屬一時現身若見之時當如願乞惟除自位若加持安悉香稱那羅延天名燒焯供養菩薩一千八遍并加持白芥子水散那羅延天像頭上則
得現身若見之時當乞一切幻化法門時那羅延天則與授諸幻化法門即得變身如那羅延身若加持香水香花供養大自在天像側觀大自在天像面於右耳邊真言加持稱大自在天名
一千八遍像目動搖出聲唱言善哉善哉其大自在天將諸眷屬一時現身時真言者當如願乞皆得滿足若摩訶迦羅像前加持安悉香稱摩訶迦羅名燒一千八遍并以嚕地羅置前供養
并加持白芥子散於像上則得摩訶迦羅鬼子母藥叉羅剎一時現身而作使護若十六日初夜中夜後夜於諸天像前加持安悉香稱羅室履禰薄多神名一千八遍則得夜天神藥叉羅

九洞四二

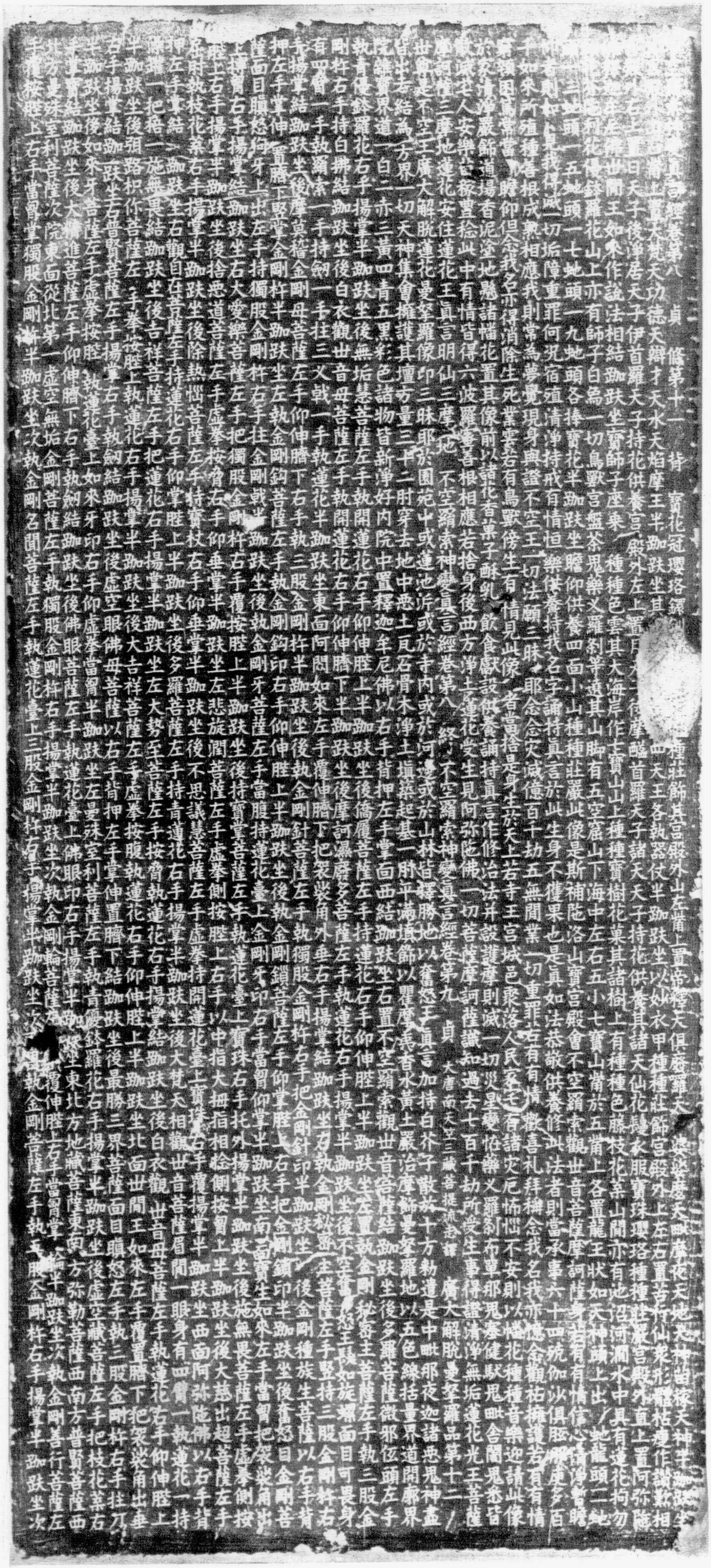
不空羂索神變真言經卷第八　貞　條第十一面乾闥婆緊那羅摩呼羅伽一切非人一時現身各持其物奉真言者任為命事作一切法夜當祐護修此法者常淨浴身著淨衣服恒不譏謗世間言論但發悲心憐愍有情每日如法誦念觀持所作成就

護摩安隱品第十

世尊是不空王護摩三昧耶與諸有情作大安隱降伏一切擁護有情除諸災障若護宅者當以蓮花一千八莖一一塗黑芥子油誦持母陀羅尼真言秘密心真言奮怒王真言加持護摩即除宅中一切災疾一切天神觀世音菩薩而擁護之又加持白芥子安悉香牛酥於七日中護摩之者則得擁護城邑聚落一切人民若白月十五日加持白花畢里陽愚藥多識羅藥黑芥子油護摩一百八遍一切貴人敬而喜之若加持牛膝草白花酥酪蜜護摩一百八遍供養菩薩見諸人民愛而敬之若白月八日加持酥蜜塗蓮花上護摩供養獻我之者滿七日夜則得財寶若以法陀羅木燃火加持蓮花柔莖拘物頭花白芥子酥護摩一百八遍不為一切妬害魔障毗那夜迦而相嬈惱若白月八日加持白栴檀香畢履陽愚花子稻穀花白芥子酥護摩一千八遍供養菩薩至十五日夜其藥訖使尼捧持銀錢五百相惠若黑月八日於河岸邊淨浴身服於初夜時加持木爪木截治燃火加持木瓜花酥蜜護摩稱藥訖使尼名燒焯祀滿一千八遍至月盡日晝夜不食如法護摩其藥訖使尼瓔珞嚴身現身而來捧持寶箱而相奉施若見之時特勿受取亦勿共語瞻視他好當自政心瞋怒奮聲誦持真言便棄寶箱合掌礼拜白真言者願施歡喜持真言者是時奮聲誦持奮怒王真言二十一遍便自不現後若須者當於半夜一誦真言一稱藥訖使尼名滿一百八遍則自現前任為使直若黑月十四日於伏藏處如法置像以諸香花三白飲食敷設供養加持蘇曼那花蓮花荷葉白芥子酥護摩一千八遍又加持白芥子水右手擲持散伏藏地上滿一千八遍伏藏寶物則便相現真言者取分為三分一分給施一切三寶一分自用又加持稻穀糠鹽護摩一百八遍見諸外道歡喜供養若白月十五日一日一夜不食不語以諸花香敷設獻我加持白栴檀香蓮花酥蜜護摩一千八遍夜夜當得金錢百文唯通供養一切三寶若加持波羅奢木木槵木栢木截治燃火加持沉水香白栴檀香稻穀花酥蜜護摩万遍得金万兩分為三分一分供養一切三寶一分寫經造像一分自用布施貧窮孤老病人特莫貯積若貯積者則不復得若白月十五日一日一夜不食不語入東流河中水當至臂面東瞋怒加持白芥子打水中一百八遍則於水中現一童女拱持七寶而相奉惠當則受取分為三分一分供養觀世音菩薩一切三寶一分自用一分布施貧下之人又白月十五日以諸香花飲食敷獻供養觀世音菩薩加持牛膝草白膠香酥蜜自稱己名護摩一千八遍則除一切病惱怨難又杜仲木燃火加持白芥子安悉香酥護摩一千八遍則得消滅十惡五逆一切災障又加持稻穀花白栴檀香白芥子酥乳護摩一千八遍當得財寶而自豐饒又黑月八日加持棘針木截治燃火加持擲躅花藍根黑芥子油護摩一千八遍則得阿毗栝嚕迦調伏成就又加持蓮花白栴檀香白芥子酥護摩一千八遍則得大雨溥洽充足若霖雨者加持祈雨火食灰遍散十方雨則晴止又加持祈雨灰散於十方則成結界又加持祈雨灰逆風散者一風則止息又龍窟前藥叉窟前加持蘇枋木塗酥護摩一千八遍窟門自開入無障礙若深山中加持拘物頭花多識羅藥白芥子酥護摩一千八遍其諸藥精現身而來任所採取又加持木瓜木截治燃火加持胡椒酥護摩一千八遍其大梵天帝釋天那羅延天大自在天現身護念當見之時而乞諸願悉皆滿足又加持蘇曼那花揭抳迦羅花優鉢羅花酥護摩一千八遍其日天月天時現前放大光明照祐加被得大神通又加持皂莢木截治燃火加持茴香子天門冬蘇枋木末白栴檀香末白芥子大麥牛酥護摩七日得帝剎王族僕從悉除障苦又加持白芥子粳米藍根護摩千遍得諸藥叉羅剎擁護順伏如上等法所欲作者皆結不空羂索印奮怒王印誦母陀羅尼真言秘密心真言奮怒王真言奮[illegible]護用則得成就

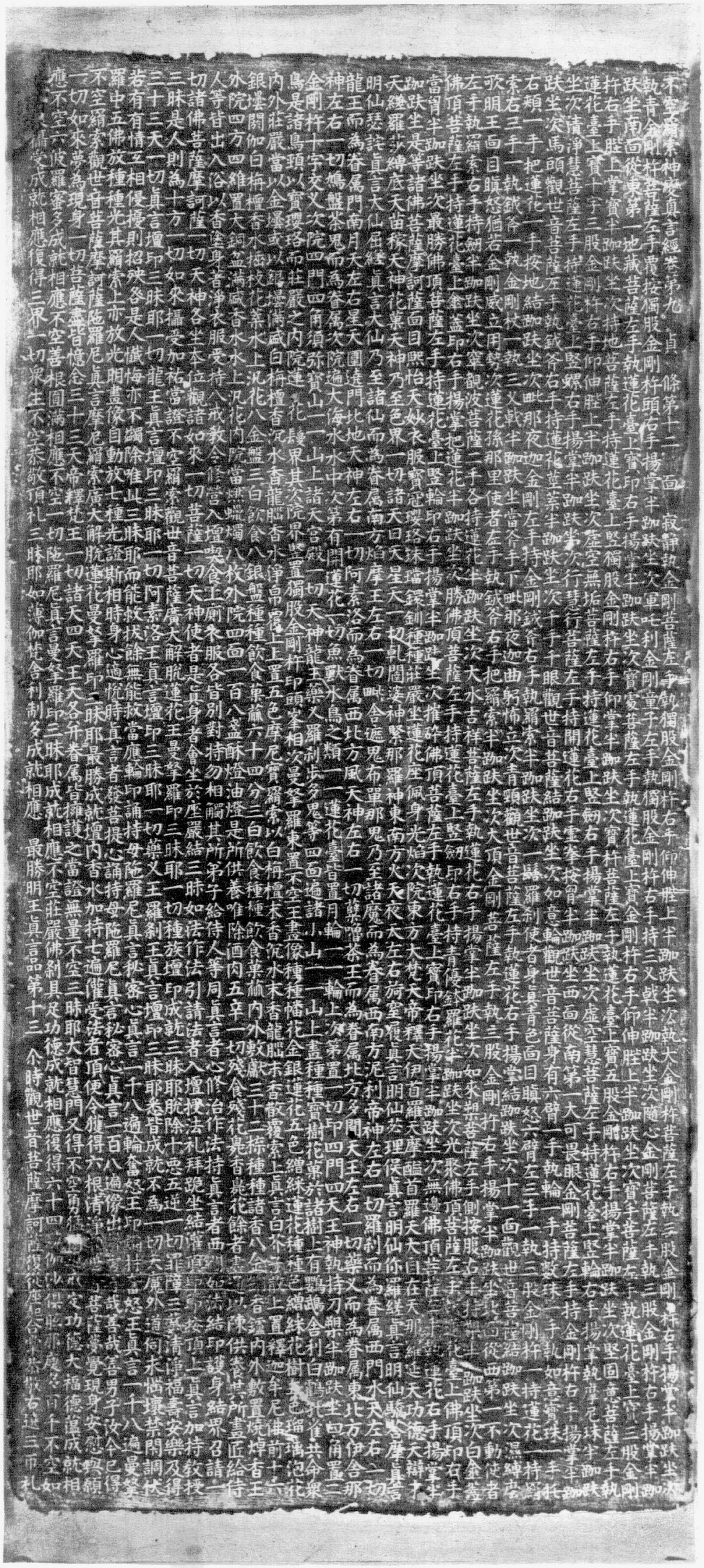
清淨無垢蓮華王品第十一

世尊是不空王像三昧耶當以白氎或細布上或復絹上方圓四肘或方八肘畫匠畫時一出一浴以香塗身著淨衣服食三白食寂然斷語受八齋戒以筆彩色皆令淨好勿用皮膠調和彩色當中畫七寶補陀洛山其山峯像須弥山峯山巔九峯猶若蓮花當中峯狀如蓮花臺山上畫諸寶樹花菓一切藥草山下大海水中魚獸水鳥之類當中峯上七寶宮殿種種莊飾其宮殿地眾寶所成殿中置寶蓮花師子座其上不空羂索觀世音菩薩一面三目一十八臂身真金色結跏趺坐面貌熙怡首戴寶冠冠有化佛二手當胸合掌二手當臍倒垂合掌以二大拇指雙屈掌中二手心下合腕左手五指各散微屈像開蓮花右手大拇指與中指頭相捻其頭指無名指小指各散微屈二手臍下結羂索印一手把三叉戟一手執寶幢一手持開蓮花一手執不空梵甲一手把羂索一手執金剛鉤一手施無畏一手執君持一手持寶缾一手掌寶花盤披鹿皮衣七寶瓔珞天諸衣服寶珠鐶釧而莊飾之佩身光焰不空羂索觀世音右多羅菩薩左手仰掌臍下執青優鉢羅花右手揚掌微邪仰頭半跏趺坐後毗俱胝觀世音菩薩眉間一目身有四臂一手把開蓮花一手執澡罐一手臍下仰掌一手把數珠半跏趺坐後大白身觀世音菩薩左手把開蓮花右手臍下仰掌半跏趺坐後度底使者青身瞋怒狗牙上出首戴髑髏半跏八臂左一執三股金剛杵一持青蓮花一執三叉戟一手揚掌右一手執劍一執鉞斧一執曲刀一執羂索瞻仰菩薩不空羂索觀世音左無垢慧菩薩左手執蓮花右手揚掌半跏趺坐後真言者蹋跪瞻仰手執香鑪後不空奮怒王面目瞋怒身有四臂一手把羂索一手執劍一手拄三叉戟一手執蓮花半跏趺坐髮如旋螺後白衣觀世音母菩薩左手搏脅腔上仰掌執不開蓮花右手側揚掌半跏趺坐後一髻羅剎女使者青身瞋怒蚝攖牙出首戴髑髏半跏六臂左一把三股金剛杵一持蓮花一持羂索右一執鉞斧一執金剛杖一執三叉戟瞻仰菩薩不空羂索觀世音座下左置大何金剛左手把三股金剛杵右手胸側揚掌結跏趺坐後阿室理真言明仙苾理俣真言明仙你羅縒真言明仙各手執花於荷葉上長跪而坐瞻仰供養不空羂索觀世音座下右置執金剛秘密主菩薩左手執獨股金剛杵右手把白拂結跏趺坐後度登真言明仙瑟誐真言明仙驕答摩真言明仙各手執花於荷葉上長跪而坐瞻仰供養其諸菩薩顏貌熙怡坐蓮花座七



[illegible]真言經卷第八 貞 脩第十一 背 寶花冠瓔珞鐶釧[illegible]種莊飾其宮殿外山左崙上置帝釋天俱摩羅天[illegible]摩天毗摩夜天地天神[illegible]天神半跏趺坐
[illegible]上置大梵天功德天辯才天水天焰摩王半跏趺坐其[illegible]四天王各執器仗半跏趺坐以妙衣甲種種莊飾宮殿外上左右置苦行仙衆形羸枯瘦作讚歎相
[illegible]日天子後淨居天子伊首羅天子持花供養宮殿外左上置月天[illegible]摩醯首羅天子諸天天子持花供養其諸天仙花鬘衣服寶珠瓔珞種種莊嚴宮殿外直上置阿弥陁
[illegible]世間王如來作說法相結跏趺坐寶師子座乘一種種色雲其大海岸作七寶山山上種種寶樹花菓其諸樹上有種種色藤枝花菓山間亦有池沼河澗水中具有蓮花拘勿
[illegible]利花優鉢羅花山上亦有師子白象一切鳥獸宮盤荼鬼藥叉羅剎等遶其山脚有五空窟山下海中左右五小七寶山崙於五崙上各置龍王狀如天神頭上出一蛇龍頭二蛇
[illegible]三頭一五蛇頭一七蛇頭一九蛇頭各捧寶花半跏趺坐瞻仰供養四面小山種種莊嚴此像是斯補陁洛山寶宮殿會不空羂索觀世音菩薩摩訶薩身若有有情信心清淨暫睹
[illegible]則恒身見我得滅一切垢障重罪何況宿殖清淨持戒有情恒樂供養持我名字誦持真言於此生身不獲果也是真如法恭敬供養修此法者則當承事六十四殑伽以俱胝那庾多百
千如來所殖種善根成熟相應我則常為夢覺現身與證不空王一切法願三昧耶念念灾滅億百千劫五無間業一切重罪若有有情歡喜礼拜稱念我名我亦憶念觀祐擁護若有有情
有[illegible]圍[illegible]常當瞻仰俱念我名亦得消除生死業雲若有鳥獸傍生有情見此像者當捨是身生於天上若寺王宮城邑聚落人民家宅有諸灾厄怖惱不安則以幡花種種音樂迎請此像
於家清淨嚴飾道場香泥塗地懸諸幡花置其像前以諸花香菓子酥乳飲食獻設供養誦持真言作修治法并設護摩則滅一切災星變怪藥叉羅剎布單那鬼塞健馱鬼毗舍闍鬼悉皆
[illegible]城老人安樂苗稼豐稔此中有情皆得六波羅蜜善根相應若捨身後西方淨土蓮花受生見阿弥陁佛一切菩薩摩訶薩識知過去七百千劫所受生事得證清淨無垢蓮花光王菩薩
摩訶薩三摩地蓮花安住蓮花王真言明仙三摩地不空羂索神變真言經卷第八 終 不空羂索神變真言經卷第九 貞 大唐南天竺三藏菩提流志譯 廣大解脫曼拏羅品第十二
世尊是不空王廣大解脫蓮花曼拏羅像印三昧耶於園苑中或蓮池沂或於寺內或於河邊或於山林皆得勝地以奮怒王真言加持白芥子散於十方勅遣是中毗那夜迦諸惡鬼神盡
皆出去結為一方界一切天神集會擁護其壇方量三十二肘穿去地中惡土瓦石骨木淨土填築起基一肘平滿填飾以瞿摩夷香水黃土嚴治摩飾曼拏羅地以五色線括量界道開廓界
院鋪寶界道一白二赤三黃四青五黑彩色諸物皆新淨好內院中置釋迦牟尼佛以右手背押左手掌面西結跏趺坐右置不空羂索觀世音菩薩結跏趺坐後多羅菩薩微那伭頭左手
執青優鉢羅花右手揚掌半跏趺坐後無垢慧菩薩左手執開蓮花右手仰伸腟上半跏趺坐後憍履菩薩左手持蓮花右手仰伸腟上半跏趺坐左置執金剛秘密主菩薩左手執三股金
剛杵右手持白拂結跏趺坐後白衣觀世音母菩薩左手執開蓮花右手仰伸腨下半跏趺坐後摩訶濕廢多菩薩左手執蓮花右手揚掌半跏趺坐後不空奮怒王髮如旋螺面目可畏身
有四臂一手執羂索一手持劍一手拄三叉戟一手執蓮花半跏趺坐東面阿閦如來左手覆伸腨下把袈裟角外垂右手揚掌結跏趺坐右執金剛秘密主菩薩左手竪持三股金剛杵右
手揚掌結跏趺坐後摩莫稽金剛母菩薩左手仰伸腨下右手執三股金剛杵半跏趺坐後執金剛針菩薩左手執獨股金剛杵右手把金剛針印半跏趺坐後金剛種族生菩薩以右手背
押左手掌伸置臍下竪掌金剛杵半跏趺坐左執金剛鉤菩薩左手執金剛鉤印右手仰伸腟上半跏趺坐後執金剛鎖菩薩左手仰掌腟上右手把金剛鎖印半跏趺坐後奮怒目金剛菩
薩面目瞋怒狗牙上出左手持獨股金剛杵右手拄金剛戟半跏趺坐後執金剛牙菩薩左手當腹持蓮花臺上金剛牙印右手當胷仰掌半跏趺坐南面寶生如來左手當胷把袈裟角出
上持寶右手揚掌結跏趺坐右大愛樂菩薩左手把獨股金剛杵右手覆按腟上半跏趺坐後持寶掌菩薩左手執蓮花臺上寶珠右手托外揚掌半跏趺坐後施無畏菩薩左手虛拳側按
腟上右手揚掌半跏趺坐後捨惡道菩薩左手虛拳按胷右手仰垂掌半跏趺坐左悲旋潤菩薩左手虛拳側按腟上右手以中指大拇指相捻側按胷上半跏趺坐後大慈出超菩薩左手
屈肘執枝花菓右手揚掌半跏趺坐後除熱惱菩薩左手持寶杖右手仰垂掌半跏趺坐後不思議慧菩薩左手虛拳持開蓮花臺上寶珠右手覆揚掌半跏趺坐西面阿弥陁佛以右手背
押左手掌結跏趺坐右觀自在菩薩左手持蓮花右手仰掌腟上半跏趺坐後多羅菩薩左手持青蓮花右手揚掌半跏趺坐後大梵天相觀世音菩薩眉間一眼身有四臂一執蓮花一持
[illegible]羅一把梧一施無畏結跏趺坐後吉祥菩薩左手把蓮花右手揚掌半跏趺坐左大勢至菩薩左手按胷執蓮花右手揚掌結跏趺坐後白衣觀世音母菩薩左手執蓮花右手仰伸腟上
半跏趺坐後頸路枳作菩薩左手拳按腟上執蓮花右手揚掌半跏趺坐後大吉祥菩薩左手虛拳按腹執蓮花右手仰伸腟上半跏趺坐北面世間王如來左手覆置臍下把袈裟角出垂
右手揚掌結跏趺坐右普賢菩薩左手揚掌右手執劍結跏趺坐後虛空眼佛母菩薩以右手背押左手掌伸置臍下結跏趺坐後最勝三界菩薩面目瞋怒左手執三股金剛杵右手拄刃
半跏趺坐後如來牙菩薩左手虛拳按腟執蓮花臺上如來牙印右手仰虛拳當胷半跏趺坐左曼殊室利菩薩左手執青優鉢羅花右手揚掌半跏趺坐後虛空藏菩薩左手把枝花菓右
手[illegible]寶結跏趺坐後大精進菩薩左手仰伸臍下右手執劍結跏趺坐後佛眼菩薩左手執蓮花臺上佛眼印右手揚掌半跏趺坐東北方地藏菩薩東南方弥勒菩薩西南方普賢菩薩西
北方曼殊室利菩薩次院東面從北第一虛空無垢金剛菩薩左手執獨股金剛杵右手揚掌半跏趺坐次執金剛輪菩薩左[illegible]覆伸腟上右手當胷掌輪半跏趺坐次執金剛善行菩薩左
手覆按腟上右手當胷掌獨股金剛杵半跏趺坐次執金剛名聞菩薩左手執蓮花臺上三股金剛杵右手揚掌半跏趺坐次[illegible]執金剛菩薩左手執五股金剛杵右手揚掌半跏趺坐次

九洞四二



不空羂索神變真言經卷第九

貞 條第十二面寂靜執金剛菩薩左手執獨股金剛杵右手仰伸脛上半跏趺坐次執大金剛杵菩薩左手執三股金剛杵右[illegible]

執青金剛杵菩薩左手覆按獨股金剛杵頭右手揚掌半跏趺坐次軍吒利金剛童子左手執獨股金剛杵右手持三叉戟半跏趺坐次隨心金剛菩薩左手執三股金[illegible]

趺坐南面從東第一地藏菩薩左手執蓮花臺上寶印右手揚掌半跏趺坐次寶處菩薩左手執蓮花臺上寶金剛杵右手仰伸脛上半跏趺坐次寶手菩薩左手執[illegible]

杵右手脛上掌寶半跏趺坐次持地菩薩左手持蓮花臺上豎獨股金剛杵右手仰掌半跏趺坐次寶杵菩薩左手執蓮花臺上寶五股金剛杵右手揚掌半跏趺坐次[illegible]

蓮花臺上寶十字三股金剛杵右手仰伸脛上半跏趺坐次虛空無垢菩薩左手持蓮花臺上豎劍右手揚掌半跏趺坐次虛空慧菩薩左手持蓮花臺上豎輪[illegible]

坐次清淨慧菩薩左手持蓮花臺上豎螺右手揚掌半跏趺坐次行慧行菩薩左手持開蓮花右手壘拳按胷半跏趺坐西面從南第一大可畏眼金剛菩薩左手[illegible]

趺坐次馬頭觀世音菩薩左手執鉞斧右手持蓮花莖蘂半跏趺坐次千手千眼觀世音菩薩結跏趺坐次如意輪觀世音菩薩身有六臂一手執輪一手持數珠一[illegible]

右頰一手把蓮花一手按地結跏趺坐次毗那夜迦金剛左手持金剛鉞斧右手執羂索半跏趺坐次一髻羅剎使者身真青色面目瞋怒六臂左三手一執三股金[illegible]

索右三手一執鉞斧一執金剛杖一執三叉戟半跏趺坐當斧手下毗那夜迦曲躬怖立次青頸觀世音菩薩左手執蓮花右手揚掌結跏趺坐次十一面觀世音菩薩[illegible]

歌明王面目瞋怒猶若金剛威立用勢次蓮花孫那里使者左手執鉞斧右手把羂索半跏趺坐次大頂金剛菩薩左手執三股金剛杵右手揚掌半跏趺坐[illegible]

左手執羂索右手持劍半跏趺坐次窣覩波菩薩二手各持蓮花半跏趺坐次大水吉祥菩薩左手執蓮花右手揚掌半跏趺坐次如來[illegible]菩薩左手側按腹[illegible]

佛頂菩薩左手持蓮花臺上金盞印右手揚掌把蓮花半跏趺坐次勝佛頂菩薩左手執蓮花臺上豎劍印右手持青優鉢羅花半跏趺坐次光聚佛頂菩薩左手[illegible]

當胷半跏趺坐次最勝佛頂菩薩左手持蓮花臺上豎輪印右手揚掌半跏趺坐次摧碎佛頂菩薩左手執蓮花臺上寶印右手揚掌半跏趺坐次無邊佛頂菩[illegible]

跏趺坐是等諸佛菩薩摩訶薩面目熙怡天妙衣服寶冠瓔珞珠璫鐶釧種種莊嚴坐蓮花座佩身光焰次院東方大梵天帝釋天伊首羅天摩醯首羅天大自在天那[illegible]

天縺羅步縛底天苗稼天神花菓天神乃至色界一切諸天日天星天一切乾闥婆神緊那羅神東南方火天夜天太左右荷窒履真言明仙苾理俁真言明仙你羅縒真[illegible]

明仙瑟詫真言大仙屈縒真言大仙乃至諸仙而為眷屬南方焰摩王左右一切毗舍遮鬼布單那鬼乃至諸魔而為眷屬西南方泥剎帝神左右一切羅剎而為眷屬[illegible]

龍王而為一切眷屬門南月天左右星天圍遶門北地天左右一切阿素洛而為眷屬西北方風天神左右一切蘖嚕荼王而為眷屬北方多聞天王左右一切藥叉而為[illegible]

神左右一切鳩盤荼鬼而為眷屬次院遍大海水水中次第有開蓮花一切魚獸水鳥之類一一蓮花臺皆置月輪一一輪上次第置一切印四門四天王神執持刀槊[illegible]

金剛杵十字交叉次院四門四角須彌寶山一一山上諸天宮殿一切天神龍王藥叉羅剎步多鬼等四面遍諸小山一一山上畫種種寶樹花菓於諸樹上有鸚鵡舍[illegible]

鳥是諸鳥頭以寶瓔珞而莊嚴之內院蓮花鬘界其次院界豎置獨股金剛杵印頭安峯相次曼拏羅東置不空王畫像種種幡花金銀蓮花五色繒綵連花種種色繒綵[illegible]

內外莊嚴當以金壇或以銀壇滿盛白栴檀香沉水香龍腦香水淨帛覆上上置五色摩尼寶羂索以白栴檀末香沉水末香龍腦末香散覆索上真言白芥子散上置[illegible]

銀壇閼伽白栴檀香水搖枝花葉水上汎花八金盤三白飲食八銀盤種種飲食菓蓏六十四分三白飲食種種飲食菓蓏內外數獻三十二檫種種諸香八金香鑪[illegible]

外院四方四維置大銅盆滿盛香水水上汎花內院當燃蠟燭八枚外院四面一百八盞酥燈油燈是所供養唯除酒肉五辛一切殘食殘花[illegible]香[illegible]花餘者盡[illegible]

人等皆出入浴以香塗身著淨衣服受持八戒教令修営入壇喫食上廁衣服各皆別對持勿相觸其所弟子給侍人等同真言者心修治作法持真言者面[illegible]

切諸佛菩薩摩訶薩一切天神各坐本位觀諸如來一切菩薩一切天神使者是真身者會坐於座嚴結三昧如法作法引請法者入壇授法禮拜跪坐結[illegible]

三昧是人則為十方一切如來攝受加祐當證不空羂索觀世音菩薩廣大解脫蓮花王曼拏羅印三昧耶一切種族壇印成就三昧耶脫除十惡五逆一切罪障[illegible]

三十三天一切真言壇印三昧耶一切龍王真言壇印三昧耶一切阿素洛王真言壇印三昧耶一切藥叉王羅剎王真言壇印三昧耶悉皆成就不為一切天魔外道[illegible]

若有有情互相侵擾則招殃咎是人懺悔亦不蠲除唯此三昧耶而能救拔餘無能救當應輪印誦持母陀羅尼真言祕密心真言一千八遍輪奮怒王印[illegible]

羅中五佛放種種光其羂索上亦放光明畫像自動放七種光證斯相時身心適悅時真言者發菩提心誦持母陀羅尼真言祕密心真言一百八遍像出[illegible]

不空羂索觀世音菩薩摩訶薩陀羅尼真言摩尼羂索廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶最勝成就壇內香水加持七遍灌受法者頂便令獲得六根清淨[illegible]

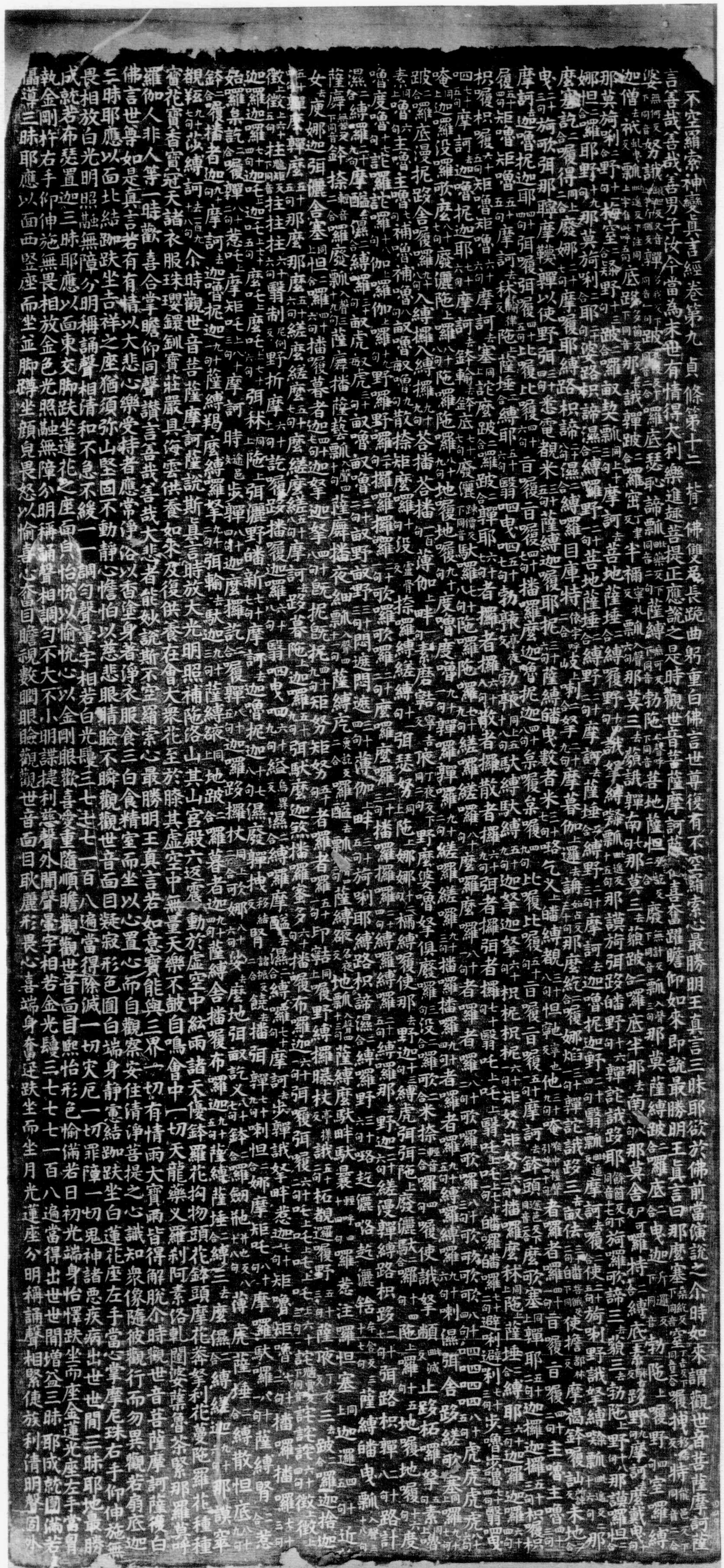
一切如來夢為現身一切菩薩盡皆憶念三十三天帝釋梵王一切諸天四天王天各并眷屬皆擁護之當證無量不空三昧耶大智慧門又得不空勇[illegible]

應不空六波羅蜜多成就相應不空善根圓滿相應不空一切陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶成就相應不空莊嚴佛剎具足功德成就相應復得六十四[illegible]

[illegible]備受成就相應復得三界一切眾生不空恭敬頂禮三昧耶如薄伽梵舍利制多成就相應

最勝明王真言品第十三

尒時觀世音菩薩摩訶[illegible]復從座起合[illegible]右遶三帀



不空羂索神變真言經卷第九　貞　條第十二　肯佛儼長跪曲躬重白佛言世尊復有不空羂索心最勝明王真言三昧耶欲於佛前當演說之尒時如來謂觀世音菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子汝今當為末世有情得大利樂進趣菩提正應說之是時觀世音菩薩摩訶薩[illegible]喜奮躍瞻仰如來即說最勝明王真言曰

那麼塞（桑紇反下同音）窒（丁吉反下同音）囉拽特（二合）娑（無何反下同音）努誐嚲（多我反下同音一句）跛（二合）囉底瑟恥（二合）諦瓢（二句）薩嚩（無可反下同音）勃陁（上聲呼下同音）菩地薩怛（二合）嚩廢（無計反下同音）瓢（入聲三句）那莫薩嚩跛（二合）囉底曳（二合）迦（斤邏反下同音）勃陁（上）嚩野（四句）室囉嚩迦（去）僧祇瓢（上字作此呼五句）底路那誐嚲跛（二合）囉窒半禰瓢（入聲六句）那莫三（去）藐誐嚲南（七句）那莫三（去）藐跛（二合）囉底半那（去）南（八句）那莫舍囉持嚩底素路野（九句）摩訶戴曳（十句）那莫旃喇（二合）野（十一句）梅窒（二合）隸野（十三句）跛（二合）囉敢契瓢（同上十四句）摩訶（去）菩地薩埵（二合）嚩嚲野誐拏嚩嚩瓢（十五句）那謨旃弭路嚩野（十六句）韓詑誐路耶（十七句）旃囉歌諦三（去）藐三（去）勃陁野（十八句）那謨囉怛（二合）娜怛（二合）囉耶野（十九句）那莫阿哩耶（二十句）婆路枳諦濕（二合）嚩囉野（二十一句）菩地薩埵（二合）嚩野（二十二句）摩訶（去）薩埵嚩野（二十三句）摩訶（去）迦嚕抳迦野（二十四句）翳瓢摩訶覆使（二十五句）旃喇野誐拏嚩嚩瓢（二十六句）那麼賽訖（二合）囉得麼娜摩囉耶嚩路枳諦濕（二合）嚩囉目庫特岐喇拏摩暮伽邏諦那麼紇囉娜焰韓詑誐路三敵佉嚕使擔摩揭鉢曬訕末地那曳旖歌弭那聹摩韈嚲以使野弭悉電觀米薩嚩迦曬耶抳薩嚩鍺曳數者米嚕乞叉曬縛觀怛範他唵者曬者曬主嚕主嚕[illegible]

唵迦囉沒囉歌麼廢灑陁（上）囉陁囉陁囉地囉地囉度嚕度嚕縒囉縒囉[illegible]跛（二合）囉底漫抳路舍囉入嚩攞入嚩攞荅播荅播（一百句）薄伽（上）畔素磨結依野麼婆嚕[illegible]

徵徵（上六十五句）拄（竹矩反下同音）拄拄拄（六十六句）翳制野折摩詑囉跛播囉[illegible]迦囉迦囉迦吒迦吒（上）麼吒麼吒（上）弭林（上同）陁（上）弭灑野睹新摩訶（去）迦嚕抳迦[illegible]始囉梟訖（二合）囉嚩惹吒（上）摩矩吒（上）摩訶時步韈[illegible]鉢（二合）囉播者迦摩訶（去）迦嚕抳迦[illegible]莎嚩訶（去一百九句）

尒時觀世音菩薩摩訶薩說斯真言時放大光明照補陁洛山其山宮殿六返震動於虛空中紛雨諸天優鉢羅花拘物頭花鉢頭摩花奔拏利花曼陁羅花種種寶花寶香寶冠天諸衣服珠瓔鐶釧寶莊嚴具海雲供養如來及復供養在會大眾花至於膝其虛空中無量天樂不鼓自鳴會中一切天龍藥叉羅刹阿素洛乾闥婆蘗嚕荼緊那羅莫呼羅伽人非人等一時歡喜合掌瞻仰同聲讚言善哉善哉大悲者能妙說斯不空羂索心最勝明王真言若如意寶能與三界一切有情雨大寶雨皆得解脫尒時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊如是真言若有有情以大悲心樂受持者應常淨浴以香塗身著淨衣服食三白食精室而坐以心置心而自觀察安住清淨菩提之心識知眾像隨彼觀行而勿異觀若扇底迦三昧耶應以面北結跏趺坐吉祥之座猶須弥山堅固不動靜心憺怕以慈悲眼睛瞼不瞬觀觀世音面目疑寂形色圓白端身靜憲結跏趺坐白蓮花座左手當心掌摩尼珠右手仰伸施無畏相放白光明照融無障分明稱誦聲相清和不急不緩一一調勻聲韋字相若白光鬘三七迮七一百八遍當得除滅一切災厄一切罪障一切鬼神諸惡疾病出世世間三昧耶地最勝成就若布瑟置迦三昧耶應以面東交脚趺坐蓮花之座面皃怡悅以愉悅心以金剛眼歡喜愛重隨順瞻觀觀世音面目熙怡形色愉備若日初光端身怡懌趺坐而座金蓮光座左手當胷執金剛杵右手仰伸施無畏相放金色光照融無障分明稱誦聲相調勻不大不小明諜捷利慈聲外聞聲韋字相若金光鬘三七七七一百八遍當得出世世間增益三昧耶成就圓滿若嚕迦三昧耶應以面西竪座而坐並脚蹲坐顏皃畏怒以愉喜心奮目瞻覩數瞤眼瞼觀觀世音面目耿麗形畏心喜端身奮迮趺坐而坐月光蓮座分明稱誦聲相緊使族利清明聲固外

不空羂索神變真言經卷第九　貞　條第十三　面　最勝明王真言品第十三　閻磬暈字相若月光騰三七七一百八遍當得出世世間攝伏三昧耶地成就圓滿若犄毗[illegible]迦三昧耶應以面南跛剌彈里拏立右腳釘頭左腳釘尾逐左斜曲或嗢俱吒坐以右腳踏左腳上坐臀不至地顏皃瞋怒以嗡㤭心雙目斜怒瞻視武略觀奮怒王面目瞋吼狗牙上出形畏青大蹲踞虛坐青蓮光座左手執俱茶右手持渴伽放大火焰甚可怖畏分明稱誦奮怒吼護桂風訶黠畏聲遠聞磬暈字相若火光騰三七七一百八遍當得降伏一切鬼神走逝皆怖走不相災擾任處自在若白月十五日觀音像側置功德天像每日以淨飲食雜花獻設供養真言加持白芥子稱功德天名打功德天像滿三七日則現身來奉施珍寶如與勝願觀世音菩薩夢覺現身而為消災除五無間罪真言加持白芥子火食灰隨心結界護身逐諸鬼神真言加持紫檀木橛繫五色線圍釘結界若患瘧者取五色線童女合之真言加持三七結與繫頸上則得除差若熱風病者以牛酥烏麻油乾蓮花鬚䔢蓮實穰煎以為膏真言加持一百八遍服及塗摩若數灌鼻則得除差若癥蠱病者以酥和膏真言加持穰塗身上後加持乾麵遍擭搯取担癥蠱者形加持鑌鐵刀截之七段則得除差若為鬼神相恐怖者以五色線真言加持一百八結佩帶身上則得除差若患腹痛真言加持紅鹽湯服之即差若毒虫螫者真言加持黃土泥塗所螫處則得除差若患喉腫真言華茇末蜜服之得差若患眼痛加持甘草水龍腦香水數數洗之則得除差若患耳疼加持胡麻油茴香子煎數瀝耳中則得除差若常晨朝加持水漱口洗面恒得吉相若宅中有一切災怪以酥塗蓮花一千八莖加持燒獻亦并日日三時加持水散灑宅中則得除滅若諸惡風雹雨災者於高山頂真言加持石榴枝二十一遍左手搯珠右手把杖又一加持一擲惡風雹雨遣令空野大山間下一百八遍則得除散若毗那夜迦相嬈惱者當以胡油麻末和水加持供養毗那夜迦則得歡喜不相障惱若除[illegible]尼者於一七日當以淨瓮滿盛香水置菩薩前加持一百八遍如法燒之灌頂浴身得除滅若諸鬼神相障惱者以胡油麻粳米相和一加持一燒一百八遍則得除滅者[illegible]病者真言水服則得除差若有短命多病有情能自每日觀世音像前燒焯香王誦最勝明王真言一百八遍滿一百日則得轉其夭壽之業令得增壽若枷杻枷鎖獄縛於身但令至誠日夜誦持最勝明王真言無限遍數則得解脫若加持右手摩面所去見者歡喜若加持孔雀尾病者拂身則得除差若加持塵塵末燒灰又復加持散於十方則成結界若常觀像結印誦持最勝明王真言恒不間斷是人當證百千三摩地若有苾芻苾芻尼族姓男族姓女樂令圓滿六波羅蜜而相應者作曼拏羅以瞿摩夷和黃土泥如法摩塗以白栴檀香甘松香欝金香龍腦香麝香泥調治塗飾畫蓮花鬘中嚴其座置般若波羅蜜經置不空羂索觀世音像般若菩薩像列諸幡花獻諸香花香水白食菓子燈明燒焯香王淨治身服護身結界誦持最勝明王真言稱般若菩薩名滿一万遍誦持奮怒王真言稱般若菩薩名滿一万遍則得般若菩薩現身讚歎加與六波羅蜜相應圓滿旖暮伽王無上善根相應圓滿當與有情為大導師若降天魔高山頂上面東趺坐右手執金剛杵左手搯珠誦最勝明王真言一百八遍又輪結印誦奮怒王真言一百八遍則得一切天魔鬼神而皆順伏若常白月八日十五日食三白食寂斷言論像前面東趺坐輪印誦持最勝明王真言一百八遍則得旖暮伽王真言一切諸法一切心願悉皆圓滿若自灌頂者以白瓷瓮滿盛白栴檀香甘松香龍腦香水置壇中心結灌頂印真言加持加持自頂亦印水瓮一百八遍灌頂浴身則當一切諸佛菩薩摩訶薩現前成就而為灌頂若舍利像前入如來相三摩地一誦持最勝明王真言一請如來十力神通加祐擁護一百八遍當得如來功德相應若以右手按不空王像足發弘誓願誦持最勝明王真言一百八遍當得不空王功德相應又燒安悉香以右手按執金剛秘密主菩薩像足一誦持最勝明王真言一稱執金剛秘密主菩薩名一百八遍當得執金剛秘密主菩薩功德相應如是修治最勝明王真言奮怒王真言結界灌頂印護身者應當常發四無量心建得諸法疾疾相應觀世音菩薩加祐善相福德增長膚色充潔及得十方諸佛菩薩大灌頂印甲冑之身一切最勝明王真言法自成辦當證不空王陀羅尼真言一切三昧耶

不空羂索神變真言經卷第九　終

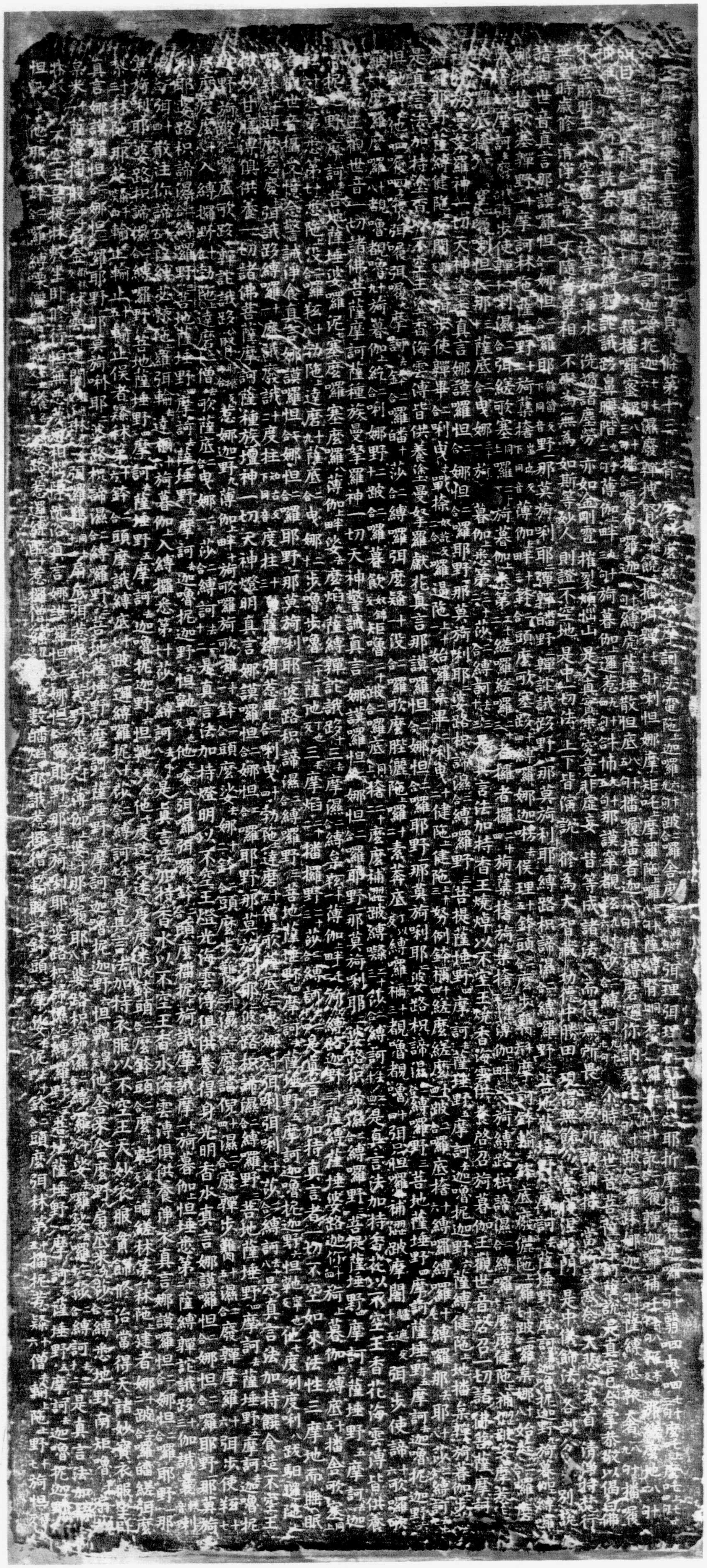
不空羂索神變真言經卷第十　貞

大唐南天竺三藏菩提流志譯

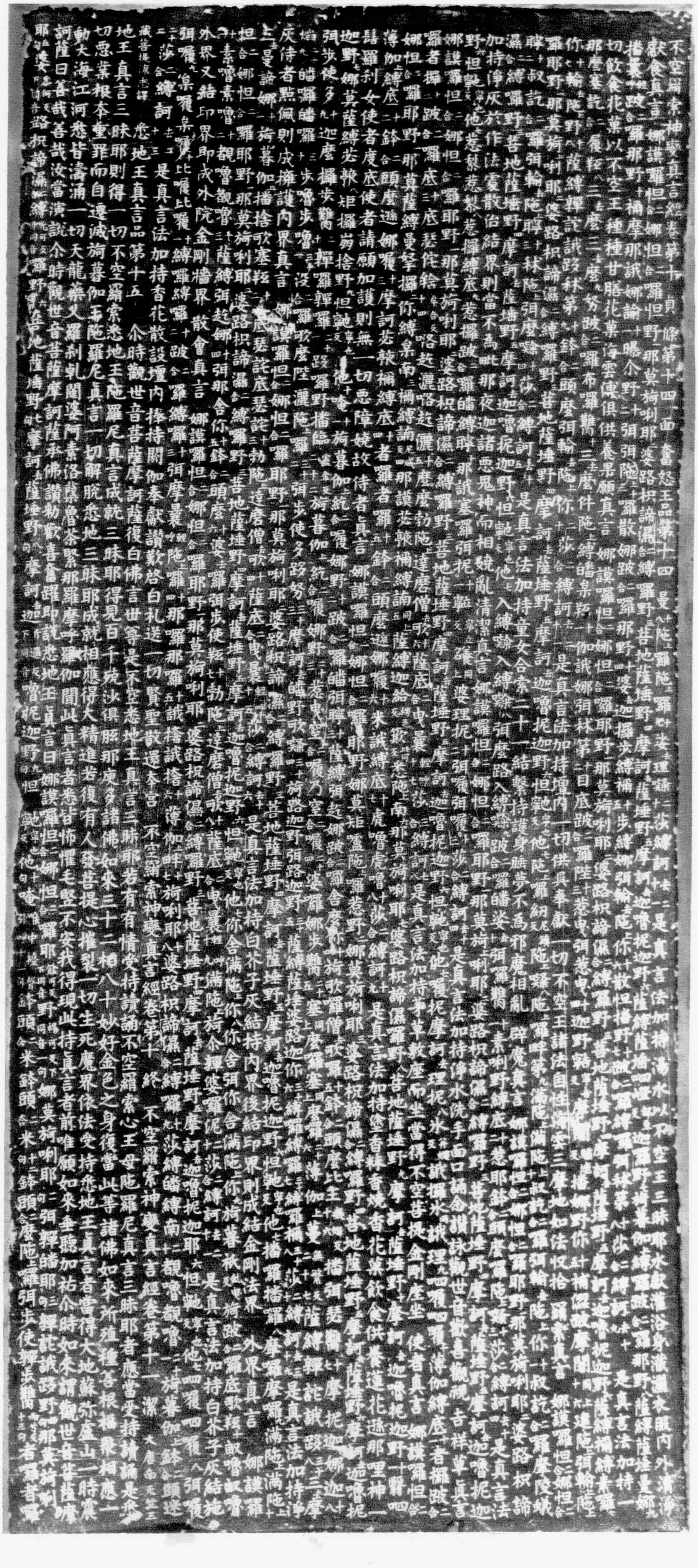
奮怒王品第十四

尒時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊是最上不空王奮怒王真言如諸佛說常淨洗浴以香塗身著淨衣服具大理智善依本法則得成就即說奮怒王真言曰

娜麼薩縛（無可反下同音）䘕訖誐（銀迦反下同音）[illegible]路枳諦濕（二合）縛（無可反下同音）囉[illegible]跋駠囉陁（上）嚩瓢（毗藥反三句）唵（一）[illegible]柘囉柘囉（四）止嚧止嚧（五）主嚕主嚕（六）摩訶（去）迦（斤邐反下同音）嚕抳迦（七句）止嚧止嚧（八）弭嚧弭嚧（九句）摩訶（去）鉢頭（二合）麼[illegible]鞞（十）迦攞迦攞（十一句）枳理枳理（十二）[illegible]矩嚕（十三句）摩訶（去）塞（二合）詑（下同音）麼跛囉跛跢（十四句）者囉者囉（十五）者者囉（十六句）弥答柘濕（二合）縛囉（十七句）翳呬曳呬（十八句）悉皽悉皽（十九）勃皽勃皽（二十）[illegible]捶（二十三句）迦囉迦囉（二十四句）枳嚩枳嚩（二十五句）矩嚕矩嚕（二十六句）摩訶鉢輸[illegible]底灑（下同音）陁（上）囉（二十七句）歌歌呬呬虎虎（二十八句）唵（上同音）迦囉（二十九句）沒[illegible]剌濕（二合）弭舍彈[illegible]塞（二合）囉（三十三句）跛（二合）囉底曼抳彈舍嚩囉[illegible]入嚩攞入嚩攞（三十五句）答播答播（三十六句）薄伽（上）畔[illegible]摩訐地（三十八句）野麼婆嚕拏[illegible]囉（三十九句）[illegible]歌迷[illegible]捺（二合）囉（四十句）履使稱[illegible]縛誐拏（上四十一句）顐[illegible]言彈柘囉拏（四十二句）素嚕素嚕（四十三句）斂嚕斂嚕（四十四句）散捺矩麼囉（四十五句）沒[illegible]捺（二合）囉縛縒縛（四十六句）陁（上）[illegible]娜（四十七句）[illegible]使那野迦（四十八句）縛虎弭弭[illegible]陁（上）囉（四十九句）麼灑陁（上）囉（五十句）陁（上）囉陁（上）囉（五十一句）縒曼多（上）婆路枳彈（五十二句）弭路枳彈路計濕（二合）縛囉（五十三句）摩[illegible]濕（二合）縛囉（五十四句）敏耶敏耶（五十五句）闍遮闍遮（五十六句）[illegible]陁（上）[illegible]陁（上）娜（五十七句）彈拏（上）娜囉[illegible]寫迦[illegible]近女（去）庾那迦（五十九句）弭灑（二合）[illegible]怛（登訖反二合）囉（六十句）[illegible]者迦[illegible]迦拏迦拏（六十一句）縛[illegible]曝扶[illegible]析覩[illegible]野[illegible]三跛（二合）囉[illegible]迦（六十五句）彈麼彈麼（六十六句）縒麼縒麼（六十七句）



九洞一一一



不空羂索神變真言經卷第十（貞）條第十四面奮怒王品第十四曼（八十）陀（上）羅陀（上）羅（七十）娑（去）理蘇（十二）莎縛訶（去十二）是真言法加持湯水以不空王三昧耶水獻灌沐浴身灑灌衣服內外清淨獻食真言娜謨囉怛（二合）娜怛（二合）囉怛野（一）那莫𭧂唎耶（二）婆路枳諦濕（二合）縛囉野（三）菩地薩埵野（四）摩訶（去）薩埵野（五）摩訶（去）迦嚕抳迦野（六）[illegible]播曩（去）跛（二合）囉那野（十）補摩那誐娜論（十一）曝介野（二十）弭陀（上十）囉散娜跛（二合）囉那野（四十）婆（去）迦攞步縛補（五十）步縛娜弭輪（去）陀（上）你（六十）散怛播野（七十）[illegible]（八十）莎（二合）縛訶（去）是真言法加持一切飲食花菓以不空王種種甘膳花菓海雲傳俱供養果願真言娜謨囉怛（二合）娜怛（二合）囉耶野（一）那莫𭧂唎耶（二）婆路枳諦濕（二合）縛囉野（三）菩地薩埵野（四）摩訶（去）薩埵野（五）摩訶（去）迦嚕抳迦野（六）[illegible]那摩塞訖（二合）履鉢（八）三（去）麼三（去）麼（九）努跛（二合）囉布囉㘕（十三）麼件陀（上）縛𣝣枲拏（一十）伽誐娜弭秫第（二十）目底跛（二合）囉陸（三十）惹曳弭惹曳（四十）[illegible]你（七十）輪（去）陀（上）野（八十）薩縛𣝣訖誐路秫第（九十）鉢（二合）頭麼弭輪（去）陀（上）你（二十）莎（二合）縛訶（去）是真言法加持壇內一切供具奉獻一切不空王諸法自性[illegible]三摩地如法收拾羂索真言娜謨囉怛（二合）娜怛（二合）囉耶野（一）那莫𭧂唎耶（二）婆路枳諦濕（二合）縛囉野（三）菩地薩埵野（四）摩訶（去）薩埵野（五）摩訶（去）迦嚕抳迦野（六）怛姪（也）他（七）陀（上）囉紉（尼反）[illegible]陀（上）叔訖（二合）囉弭輪（去）陀（上）你（一十）叔訖（二合）囉摩陵蟻（二合）瞬（二十）叔訖（二合）囉弭輪（去）陀（上）瞬（三十）秫陀（上）弭麼㘕（四十）莎（二合）縛訶（五十）是真言法加持童女合索二十一結繫持護身睡夢不為邪魔相亂辟魔真言娜謨囉怛（二合）娜怛（二合）囉耶野（一）那莫𭧂唎耶（二）婆路枳諦濕（二合）縛囉野（三）菩地薩埵野（四）摩訶（去）薩埵野（五）摩訶（去）迦嚕抳迦野（六）怛姪（也）他（七）入縛攞入縛攞（八）[illegible]素唎野縛底（二十）惹耶鉢（二合）頭麼陀（上）囉（三十）莎（二合）縛訶（四十）是真言法加持淨灰於作法處散佁結界則當不為毗那夜迦諸惡鬼神而相嬈亂清潔真言娜謨囉怛（二合）娜怛（二合）囉耶野（一）那莫𭧂唎耶（二）婆路枳諦濕（二合）縛囉野（三）菩地薩埵野（四）摩訶（去）薩埵野（五）摩訶（去）迦嚕抳迦野（六）怛姪（也）他（七）惹（上）黎惹黎（八）惹攞縛底（九）惹攞跛（二合）囉縛囉[illegible]莎（二合）縛訶（去十）是真言法加持淨水洗手面口誦念讚詠觀世音歎喜觀視吉祥草真言娜謨囉怛（二合）娜怛（二合）囉耶野（一）那莫𭧂唎耶（二）婆路枳諦濕（二合）縛囉野（三）菩地薩埵野（四）摩訶（去）薩埵野（五）摩訶（去）迦嚕抳迦野（六）怛姪（也）他（七）[illegible]莎（二合）縛訶（八）是真言法加持茅草敷座而坐當得不空菩提金剛座坐使者真言娜謨囉怛（二合）[illegible]南（六）那莫𭧂唎耶（七）婆路枳諦濕（二合）縛囉野（八）菩地薩埵野（九）摩訶（去）薩埵野（十）摩訶（去）迦嚕抳迦野（十一）[illegible]薄伽縛底（二十）鉢（二合）頭麼遜娜嚩（三十）摩訶[illegible]縛底（四十）者囉者囉（五十）鉢（二合）頭麼遜娜嚩（六十）米誐縛底（七十）虎嚕虎嚕（八十）莎（二合）縛訶（九十）是真言法加持塗香粖香燒香花菓飲食供養蓮花遜那哩神一囍羅剎女使者度底使者請願加護則無一切惡障嬈故侍者真言娜謨囉怛（二合）娜怛（二合）囉耶野（一）[illegible]迦野（七）娜莫薩縛[illegible]矩攞崩捨野（九）怛姪（也）他（十）唵（一十）旃暮伽[illegible]弭步使多（九十）迦麼攞步鸛[illegible]皤羅皤羅（十三）步嚕步嚕[illegible]灰侍者點佩則成擁護內界真言娜謨囉怛（二合）娜怛（二合）囉耶野（一）[illegible]曼諦[illegible]旃暮伽播捨歌塞羅[illegible]怛（二合）娜怛（二合）囉耶野（一）那莫𭧂唎耶（二）婆路枳諦濕（二合）縛囉野（三）菩地薩埵野（四）[illegible]素嚕素嚕觀嚕觀嚕（二十）薩縛弭趣娜（四十）弭那舍你（五十）鉢（二合）頭麼（六十）婆（去）囉弭步使[illegible]外界又結印界即成外院金剛牆界散會真言娜謨囉怛（二合）娜怛（二合）囉耶野（一）[illegible]弭嚩（九）枲嚩枲嚩（十）比嚩比嚩（一十）縛囉縛囉（二十）跛（二合）囉縛囉（三十）弭摩曩[illegible]莎（二合）縛訶（去十三）是真言法加持香花散設壇內捧持閼伽奉獻讚歎啓白礼送一切賢聖散還本宮

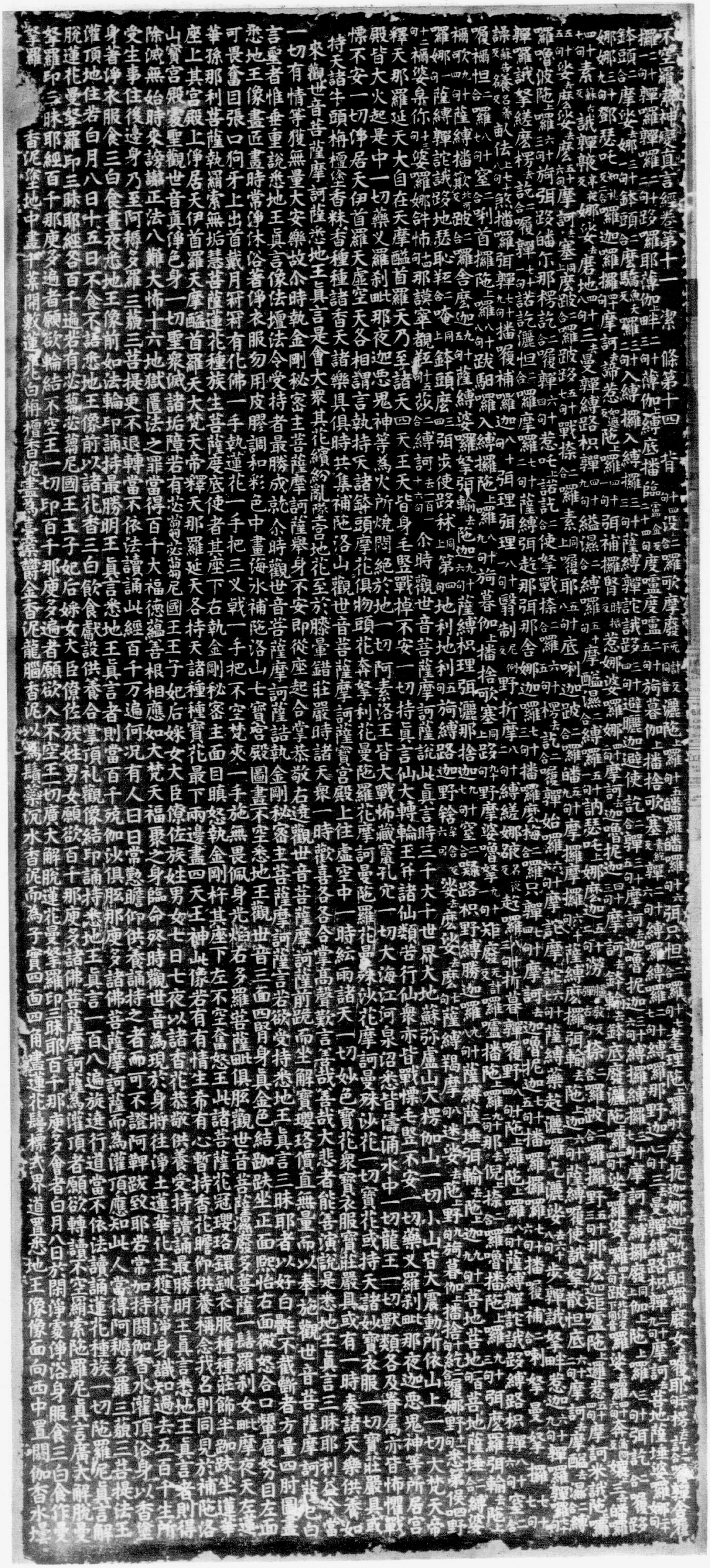
不空羂索神變真言經卷第十　終

不空羂索神變真言經卷第十一　潔　（大唐南天竺三藏菩提流志譯）

悉地王真言品第十五

介時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊是不空悉地王真言三昧耶若有有情受持讀誦不空羂索心王母陀羅尼真言三昧耶者應當受持讀誦是悉地王真言三昧耶則得一切不空羂索悉地王陀羅尼真言成就三昧耶得見百千殑伽沙俱胝那庾多諸佛如來三十二相八十妙好金色之身復當此等諸佛如來所殖種善根播殖相應一切惡業根本重罪而自邊滅旃暮伽王陀羅尼真言一切解脫悉地三昧耶成就相應得大精進若復有人發菩提心摧裂一切生死魔界依法受持悉地王真言者當得大地蘇弥盧山一時震動大海江河悉皆濤涌一切天龍藥叉羅剎乾闥婆阿素洛蘗嚕荼緊那羅摩呼羅伽聞此真言者悉皆怖懼毛竪不安我得現此持真言者前唯願如來垂聽加祐介時如來讚觀世音菩薩摩訶薩曰善哉善哉汝當演說介時觀世音菩薩摩訶薩承佛讚勅歡喜奮躍即說悉地王真言曰娜謨囉怛（二合）娜怛（二合）囉耶野（一句）那莫𭧂唎耶（二句）[illegible]耶（五句）婆路枳諦濕縛囉野（六句）菩地薩埵野（七句）摩訶（去）薩埵野（八句）摩訶（去）迦嚕抳迦野（九句）怛姪（也）他（十句）唵[illegible]鉢頭（二合）米（十一句）鉢頭（二合）米（十二句）鉢頭（二合）麼陀（上）囉弭步使[illegible]（十三句）者囉者囉

塔下四七三七



不空羂索神變真言經卷第十一　潔條第十四背（十四句）設（二合）囉歌摩孍（元計反下同音）灑陀（上）囉（十五句）瞻囉瞻囉（十六句）弭只怛（二合）囉（十七句）耄理陀（上）囉（十八句）摩抳迦娜迦（十九句）跋駟囉廢女（去）囉耶（二十句）楞訖（二合）囉舍囉

攞（二十一句）鞞囉鞞囉（二十二句）跢囉耶薄伽（上）畔（二十三句）薄伽（上）縛底播臨（盧金反二十四句）度嚧度嚧（二十五句）旃暮伽（上）播捨歌塞（上）鞞（二十六句）縛囉（二合）囉（二十七句）縛攞縛攞那野迦（二十八句）摩訶（去）曼鞞縛路枳鞞（二十九句）摩訶（去）菩地薩埵婆囉娜

[illegible]

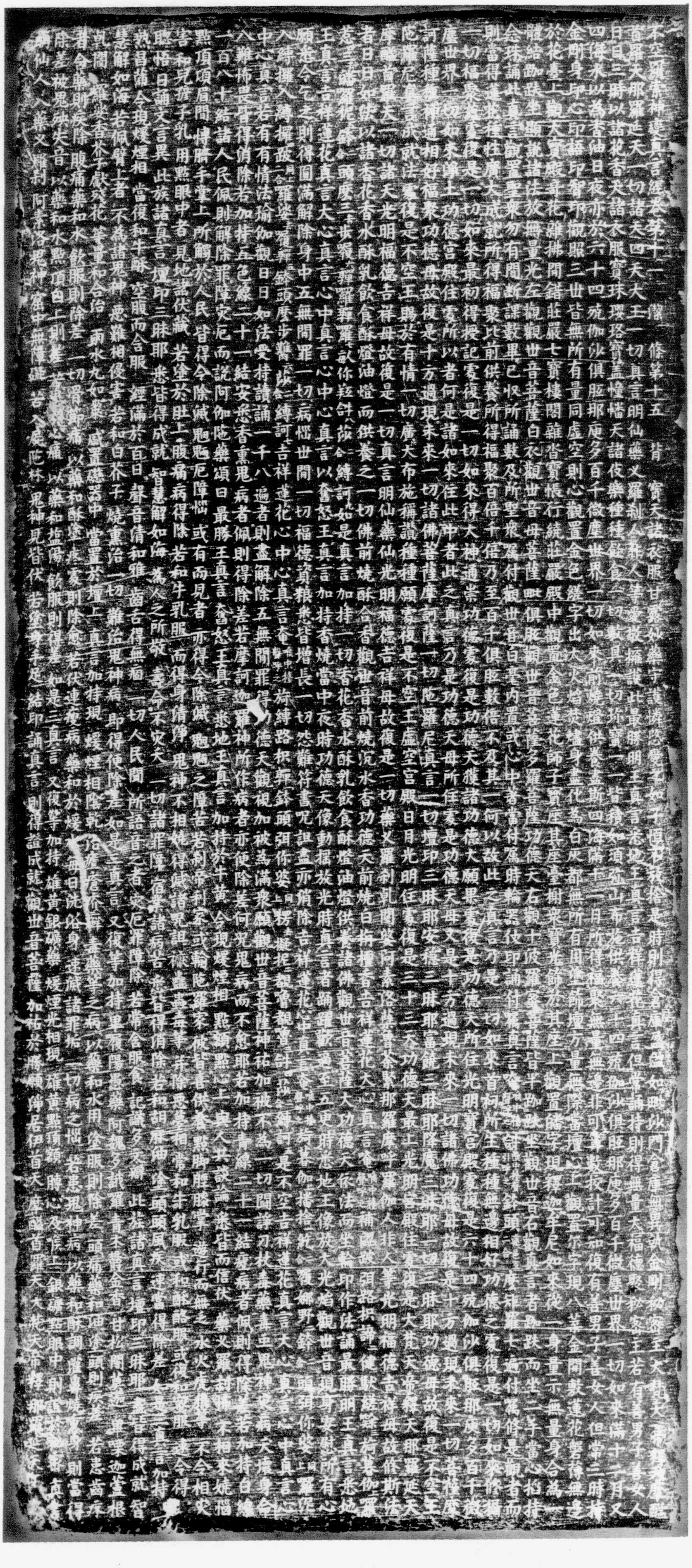
（十二句）禰婆梟你（十三句）婆囉娜鉢怖（十四句）那謨窣覩羝（十五句）莎縛訶（去一百十六句）爾時觀世音菩薩摩訶薩說此真言時三千大千世界大地蘇彌盧山大楞伽山一切小山皆大震動所依山上一切大梵天帝釋天那羅延天大自在天摩醯首羅天乃至諸天四天王天皆身毛竪戰掉不安一切持真言仙大轉輪王并諸仙類苦行仙衆亦皆戰慄毛竪不安一切藥叉羅剎毗那夜迦惡鬼神等所居宮殿皆大火起是中一切藥叉羅剎毗那夜迦惡鬼神等為火所燒悶絕於地一切阿素洛王皆大戰怖藏竄孔穴一切大海江河泉沼悉皆濤涌水中一切龍王一切獸類各及眷屬亦皆怖懼戰慄不安一切淨居天伊首羅天虛空天各相謂言執持天諸鉢頭摩花俱物頭花奔拏利花曼陀羅花摩訶曼陀羅花曼殊沙花摩訶曼殊沙花一切寶花或持天諸妙寶衣服一切寶莊嚴具或持天諸牛頭栴檀塗香抹香種種諸香天諸樂具俱時共集補陀洛山觀世音菩薩摩訶薩寶宮殿上住虛空中一時紛雨諸天一切妙色寶花衆寶衣服寶莊嚴具或有一時奏諸天樂供養如來觀世音菩薩摩訶薩悉地王真言是會大衆其花繽紛亂墜宮地花至於膝暈錯莊嚴時諸天衆一時歡喜各各合掌高聲歎言善哉善哉大悲者能善演說是悉地王真言三昧耶利益今當一切有情等獲無量大安樂故爾時執金剛秘密主菩薩摩訶薩舉身不安即從座起合掌恭敬右遶觀世音菩薩摩訶薩前跪而坐解寶瓔珞價直無量而以奉施觀世音菩薩摩訶薩花白言聖者惟垂重說悉地王真言像法壇法令受持者最勝成就爾時觀世音菩薩摩訶薩語執金剛秘密主菩薩摩訶薩言若欲受持悉地王真言三昧耶者以好白疊不截斷者方量四肘圖畫悉地王像畫匠畫時常淨沐浴著淨衣服勿用皮膠調和彩色中畫海水補陀洛山七寶宮殿圖畫不空悉地王觀世音三面四臂身真金色結跏趺坐正面熙怡右面微怒合口顰眉努目左面可畏奮目張口狗牙上出首戴月冠冠有化佛一手執蓮花一手把三叉戟一手把不空梵夾一手施無畏佩身光焰右多羅菩薩毗俱胝觀世音菩薩濕廢多菩薩一髻羅剎女毗摩夜天左邊華孫那利菩薩執羂索無垢慧菩薩蓮花種族生菩薩度底使者其座下右執金剛秘密主面目瞋怒執金剛杵其座下左不空奮怒王此諸菩薩花冠瓔珞鐶釧衣服種種莊飾半跏趺坐蓮華座上其宮殿上淨居天伊首羅天摩醯首羅天大梵天帝釋天那羅延天各持天諸種種寶花最下兩邊畫四天王神此像若有有情生希有心暫持香花瞻仰供養稱念我名則同見於補陀洛山寶宮殿處聖觀世音真淨色身一切聖衆滅諸垢障若有苾芻苾芻尼國王王子妃后婇女大臣僚佐族姓男女七日七夜以諸香花恭敬供養受持讀誦最勝明王真言悉地王真言者則得除滅無始時來謗讟正法八難大怖十六地獄匱法之罪當得百千大福德蘊善根相應如大梵天福聚之身臨命終時觀世音為現於身將往淨土蓮華化生獲得淨身識知過去五百千生所受生事往後邊身乃至阿耨多羅三藐三菩提更不退轉當不依法讀誦此經百千万遍何況有人日日常懃瞻仰供養誦持之者而可不證阿鞞跋致耶若常加持閼伽香水灌頂浴身以香塗身著淨衣服食三白食晝夜悉地王像前如法輪印誦持最勝明王真言悉地王真言者則當百千殑伽沙俱胝那庾多諸佛菩薩摩訶薩而為灌頂應知此人當得阿耨多羅三藐三菩提法王灌頂地住若白月八日十五日不食不語悉地王像前以諸花香三白飲食獻設供養合掌頂禮觀像結印誦持悉地王真言一百八遍旋遶行道當不依法讀誦蓮花種族一切陀羅尼真言解脫蓮花曼拏羅印三昧耶經各百千遍若有苾芻苾芻尼國王王子妃后婇女大臣僚佐族姓男女願欲百千那庾多諸佛菩薩摩訶薩為灌頂者願欲轉讀不空羂索陀羅尼真言廣大解脫曼拏羅印三昧耶經百千那庾多過者願欲輪結不空王一切印百千那庾多過者願欲入不空王一切廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶百千那庾多會者白月八日於閑淨處淨浴身服食三白食作曼

香泥塗地中畫千葉開敷蓮花白栴檀香泥畫為臺蘂鬱金香泥龍腦香泥以為鬚蘂沉水香泥而為子實四面四角畫蓮花鬘標式界道置悉地王像像面向西中置閼伽香水壇

塔下四七三七

不空羂索神變真言經卷第十一　深　條第十五面悉地王真言品第十五淨帛覆上布諸花鬘二十一箇秋糖石蜜三白飲食八盤白[illegible]稻香飯[illegible]香龍腦香[illegible]
香亦皆布獻四門四角閼伽香水四門香爐燒煙香王燈三十二盞誦持奮怒王真言加持香水灑淨壇上淨灑身服每日清潔造新淨食而供養之於諸有情起大悲心斷諸語論晝夜[illegible]
結手印誦持最勝明王真言悉地王真言滿千万遍白月十五日夜悉地王像頭上放七色光普照一切右旋三帀還入額耳是光入時壇地震動無畏手指頭出甘露羂索手三叉戟手於大光[illegible]
光手中蓮花而自動搖二足指中流出白乳於虛空中出聲語言善哉善哉善男子汝今得證不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶一切最上無上菩提相應成就時真言者身毛[illegible]誦悉地[illegible]
王真言一百八遍觀世音壇中現身加祐與證出世一切無上無等菩提證三昧耶心神適悅顏貌熙怡證斯法者則名等得十方一切諸佛菩薩摩訶薩而為灌頂亦等讚誦不空羂索陀羅尼
直言廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶經百千那庾多遍亦等輪結不空王一切印百千那庾多遍亦名等入不空王一切廣大解脫蓮華曼拏羅印三昧耶百千那庾多會亦名證不空悉地王
光明地住復當承事六十四殑伽沙俱胝那庾多百千如來應正等覺種殖善根復當念此一切如來一一名号復當見此一切如來功德報身阿鼻地獄一切重罪自然燼滅不墮八難不生無
趣生諸佛剎具宿命智執金剛祕密王此名不空悉地王真言成就三昧耶若加持一一蓮花供養觀世音一百八箇王者歡喜則得如願若加持蘇曼那花獻觀世音却收取花施諸人者則得[illegible]
除滅罪障灾厄便令歡喜若以花施病者佩之則得除諸鬼病神病滅諸罪障若以花散門底地者人所見花滅治灾障若以花散塚墓上者是所亡者若在地獄若在餓鬼若在畜生當得解脫
上生天界若以花置臥頭上者睡夢吉祥若以花置天像頭上誦悉地王真言稱天之名一千八遍則得天神隨為使者若以右手乙悉地王像右髆誦持悉地王真言一千八遍則當誦持一切
陀羅尼真言各千万遍得諸天神而擁護之若乙像左髆誦悉地王真言一千八遍一切天龍藥叉羅剎來儀擁護樂為命者若乙像髆誦悉地王真言一千八遍是贍部洲普降大雨若悉地王
像左右耳邊誦持悉地王真言各一千八遍心所念事悉皆成就若乙像頭誦持悉地王真言一千八遍大梵天衆樂為命護若乙像足誦持悉地王真言一千八遍則得地下一切鬼神冥符使
袮若遶蓮荷池誦持悉地王真言一百八遍當得蓮花滋盛生長若真言灰水散一切花果苗稼上者果實滋茂不被灾損修此法者內外清潔淨無瑕穢如法修行無諸廢障先護於外[illegible]
食諸佛菩薩金剛天神法僧國王一切官僚人民鬼神毗那夜迦殘食穢食酒肉葷辛皆不應食亦不應往一切田獵捕魚見戲外道婬女邪見之家賣凶具家屠煞賣肉家看畜人家初産[illegible]
新死喪家賣經像家惡律儀家與相交往受他供養亦不形影互相敦觸何以故以觸觸令諸鬼神伺得其便而作嬈害壞三昧耶亦不與諸邪命諂曲嫉妒惡律不淨人等暫為其伴同住[illegible]
法亦不與不男人躁卒暴人無慕菩提修道分人同住修法亦不與他對坐言語傳器共食亦不得著垢穢衣服常所住處遊往諸處悉令清淨所以者何如是等人悉居魔界壞菩提法言內護
者一常如經想歸於心不自讚毀善不善業亦不譏謗一切出家在家人有過無過二者意恒清淨以無偏心不念世間雜染惡法思諸名利三者守持布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
既離其心於諸有情起大悲心日日如法受持讀誦隨心供養常不斷絕如是修行當滿千日則得成就阿暮伽王一切真言曼拏羅印三昧耶出世世間一切神通三摩地又法以錫鑞造功德
天像半跏趺坐手執蓮花衣服鐶釧七寶瓔珞而莊嚴之當置此像悉地王像側誦持最勝明王真言加持花鬘置功德天頭上以諸花香如法供養晝夜誦持最勝明王真言加持白栴檀香[illegible]
稱功德天名燒焯供養滿十万遍誦持悉地王真言加持白芥子稱功德天名打功德天像滿十万遍其像身上額上放大光明是時燒香閼伽供養又誦悉地王真言加持白芥子打功德天像
二千八遍其功德天將諸眷屬著天衣服瓔珞鐶釧空中現身雨於珎寶遍滿壇上壇內供物盡變為金當取之時分為二分一分每日為功德天供養觀世音一分自用作諸功德證斯相時身
毛竦豎戰掉不安特勿怖懼即如法誦吉祥蓮花真言耶謨羅怛（二合）娜怛（二合）羅耶野（一）耶莫荷剌耶婆（無何反）路枳諦濕（二合）縛（下同音）囉野（三）菩地薩埵野（四）摩訶（去）薩埵野（五）摩訶（去）迦嚕抳迦野（六）摩訶（去）暮伽（上）縛囉那野（七）怛地他
他（嚕上）鉢（二合）頭弭你（七）鉢（二合）頭弭你（十）室（二合）穫鉢（二合）頭枳（去）儞（十一）（魚枳反）鉢（二合）頭摩陀（上）踰（十二）鉢（二合）頭摩縛底（十三）鉢（二合）頭摩畢囉（二合）穫曳（十四）鉢（二合）頭摩驕（魚矣反）穫（十五）鉢（二合）頭摩鼓（二合）（北伐反）羅陛（十六）鉢（二合）頭摩婆（去）娜（十七）鼓（二合）羅底瑟恥[illegible]路畢（二合）剎曳[illegible]縛
羅泥[illegible]羅耶以你（十二）跛（二合）（同上）囉臬娜跛（二合）（同上）囉臬娜野（二十）矩嚕矩嚕（二十）旃剌耶（二十）縛路枳路縛羅泥（四二十）虎嚕虎嚕（五二十）婆（上同）囉[illegible]你（六二十）者攞者攞者攞（七二十）補嚕敵弭步使彈（八二十）鉢（二合）頭摩畢剌曳（九二十）弭（去）旦
（二合）羅頭摩娜陀（上）踰（十三）醯囉醯囉（三）（去）醯囉塞（又）麼囉婆（去）麼嗢（二十）旃剌耶（二十）婆（上同）路枳諦濕（二合）縛囉野（三十）婆（去）麼曳（十）薩地（又）地瑟恥泥（去）弭（五三十）荷暮伽（上）播捨婆（上同）羅泥[illegible]縛訶
聽仰遺數大功德天乞請摩頂其功德天歡喜摩頂語言善哉善哉善男子汝今得是不空羂索最勝明王真言悉地王真言吉祥蓮花真言悉皆成就汝應從我向我宮殿任汝所住用諸珎寶
是時當誦與一切願真言耶謨羅怛（二合）娜怛（二合）羅耶野（一）耶莫荷剌耶婆路枳諦濕（二合）縛囉野（三）菩地薩埵野（四）摩訶（去）薩埵野（五）摩訶（去）迦嚕抳迦野（六）唵[illegible]伽（上）縛底[illegible]
路枳路婆（上同）羅泥（十）乞使理抳塞（二合）（同上）羅縛[illegible]（十）暗縛暗縛（二十）弭補攞枳剌底迦[illegible]（三十）[illegible]羅婆（上同）羅[illegible]（十四）荷暮伽（上）播捨歌塞（上同）羅（五十）繳（二合）縛訶（六十）如是真言見功德天摩頂讚時誦乞諸願其[illegible]
天雨手出乳與真言者當承飲之獲大神通變身光麗髮如旋螺目若青蓮辯才無礙音聲[illegible]者樂聞得證不空大摩尼海清淨吉祥蓮花觀三昧耶壽命万歲宮殿逐身隨往西方[illegible]
佛前聽聞深法得授記別名不空大摩尼海清淨吉祥蓮花觀王又復授名不空羂索觀世音[illegible]法王之子又復授名一切諸佛法之長子并得十方一切如來出世世間甚深[illegible]
印之法悉皆成就遊往一切天龍藥叉羅剎人非人等宮殿無閡所遇一切天龍八部鬼神人等皆[illegible]敬若[illegible]世間諸[illegible]太福聚與[illegible]一切剎土其功德[illegible]及所[illegible]恒常[illegible]

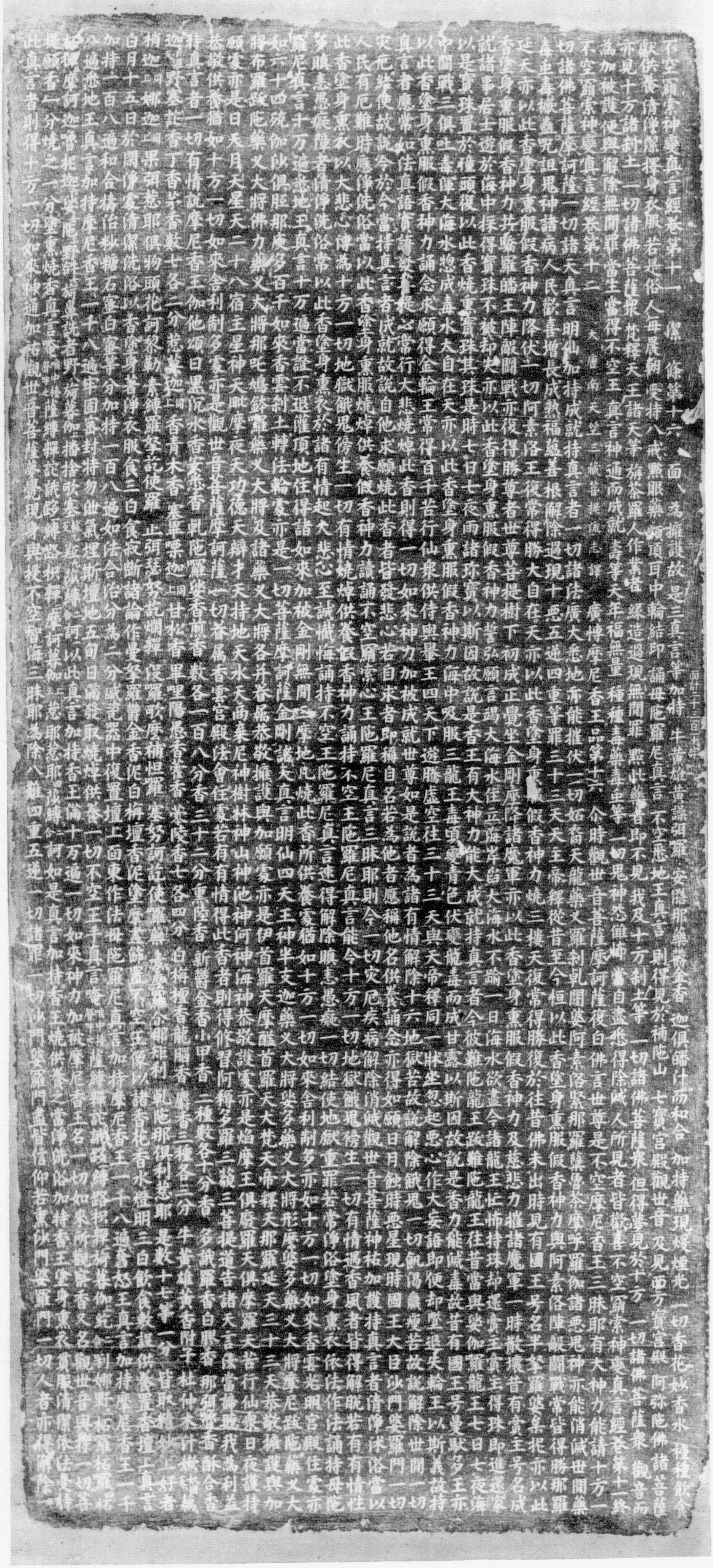
九洞一〇〇



不空羂索神變真言經卷第十一　儴條第十五　背

寶天諸衣服甘露妙藥守護憐愍如子恒不捨是時則得倉庫盈溢如毗沙門倉庫無異執金剛秘密主大梵天帝釋天摩醯首羅天那羅延天一切諸天四天大王一切真言明仙藥叉羅剎人非人等愛敬擁護此最勝明王真言悉地王真言吉祥蓮花真言但當誦持則得無量大福德聚秘密王若有善男子善女人日日三時以諸花香天諸衣服寶珠瓔珞寶蓋幢幡天諸伎樂種種飲食一切數具一切珍寶一皆積如須彌山布施供養六十四殑伽沙俱胝那庾多百千微塵世界一切如來滿十二月又四海水以為香油日夜亦於六十四殑伽沙俱胝那庾多百千微塵世界一切如來前燒燈供養盡斯四海滿十二月所得福聚無量無邊非可算數校計可知復有善男子善女人但常三時結金剛身印心印語印智印觀照三世皆無所有量同虛空則心觀置金色[illegible]字出大火焰焚燈身盡化為白灰都無所有用塗飾壇方量無除當壇心上觀置尓字現八善金闡數蓮花臺[illegible]無邊於花臺上觀天寶殿香花雜佛間錯莊嚴七寶樓閣雜沓寶帳行繞莊嚴殿中觀置金色蓮花師子寶座其座臺樹衆寶光飾於其座上觀置[illegible]字現釋迦牟尼如來從一身量示無量身合為一體結跏趺坐顯說諸法放無量光左觀觀世音菩薩白衣觀世音母菩薩毗俱胝觀世音菩薩多羅菩薩功德天右觀十波羅蜜菩薩皆半跏趺坐觀世音右觀真言者跏趺而坐二手當心掐持念珠誦此真言觀置聖衆勿有間斷課數畢已收所誦數及所聖衆屬付觀世音白毫內置或心中者當付屬時輪器仗印誦付屬真言[illegible]鉢頭[illegible]麼祥羅七遍付囑修是觀者而則當得[illegible]住廣大成就所得福聚比前供養所得福聚百倍千倍乃至百千俱胝數倍不及其一何以故此之真言乃是一切如來首柯所生種種無邊相好功德之處復是一切如來修獨一切福聚[illegible]復是一切如來最初得授記處復是一切如來得大神通崇功德處復是功德天獲諸功德大願果處復是功德天所住光明寶宮殿處復是六十四殑伽沙俱胝那庾多百千微塵世界一切如來淨土功德宮殿住處所以者何是諸如來住此中者此之真言乃是功德天母所住處是功德天母又是十方過現未來一切諸佛功德母故復是十方過現未來一切菩薩摩訶薩種種神通相好福聚功德母故復是十方過現未來一切諸佛菩薩摩訶薩一切陀羅尼真言一切壇印三昧耶安處三昧耶富饒三昧耶降魔三昧耶一切三昧耶功德母故復是不空王陀羅尼真言成就法處復是不空王賜於有情一切廣大布施稱讚種種願處復是不空王虛空宮殿日月光明住處復是三十三天功德天最上光明宮殿住處復是大梵天帝釋天那羅延天摩醯首羅天一切諸天光明福德吉祥母故復是一切真言明仙藥仙光明福德吉祥母故復是一切藥叉羅剎乾闥婆阿素洛蘗嚕荼緊那羅摩呼羅伽人非人等光明福德吉祥母故修斯法者日日如法以諸香花香水酥乳飲食酥燈油燈而供養之一切佛前燒酥合香觀世音前燒沉水香功德天前燒白栴檀香吉祥蓮花大心真言唵（喉中擡聲呼之）補[illegible]弭路枳諦健馱縒[illegible]暮伽羅惹三鉢羅花鉢（二合）頭麼三步嚲攞羅攞羅[illegible]你[illegible]鉢䥫（二合）縛訶如是真言加持一切香花香水酥乳飲食酥燈油燈供養諸佛觀世音菩薩大功德天依法而坐輪印作法誦最勝明王真言悉地王真言吉祥蓮花真言大心真言心中真言心中心真言以奮怒王真言加持香燒當中夜時功德天像動搖放光時真言者踊躍歡過至五更時悉地王像放大光焰觀世音現身安慰所有心願速令乞之則得圓滿解除身中五無間罪一切病惱世間一切福德資糧悉皆增長一切怨難符書呪詛盡亦消除吉祥蓮花心中真言唵（喉中擡聲呼之）旃耆伽播捨統（二合）嚩娜野鉢（二合）頭弭你娑（上同）羅泥入縛攞入縛攞發（二合）羅娑嚲鉢頭麼步嚲跛（二合）縛訶吉祥蓮花心中心真言唵（喉中擡聲呼之）旃縛路枳羅鉢頭弭你娑（上同）嚩攞擬捉覩嚕覩嚕訃（二合）縛訶是不空吉祥蓮花真言大心真言心中真言心中心真言若有有情法瑜伽觀日日如法受持讀誦一千八遍者則盡解除五無間罪得功德天觀視加被為滿衆願觀世音菩薩神祐加被不為一切鬪諍刀杖毒藥毒虫鬼神[illegible]病夭壞身命八難怖畏皆得消除若加持五色線二十一結安悉香熏鬼病者佩則得除差若摩訶迦羅神所作病者亦便除差何況鬼病而不愈耶若加持青線二十一結瘧病者佩則得除差若加持白線一百八十結諸人民佩則解除罪障災厄而說阿伽陀藥頌曰最勝王真言奮怒王真言悉地王真言加持於牛黃令現煖煙相點額點心上與人共談論悉皆而信伏藥叉羅剎[illegible]不相來嬈惱點頂頂眉間髆腨手掌上所觸於人民皆得令除滅魍魎厄障惱或有而見者亦得令除滅魍魎之障若剎帝利家或輸陀羅家被[illegible]供養點腳腨膝掌遊行而無之水火虎狼等不令相害和兒孩子乳用點眼中者見地諸伏藏若塗於肚上腹痛病得除若和牛乳服而得身清淨鬼神不相嬈得滅諸呪詛厭蠱毒等并除惡[illegible]相常和牛乳服或和酥酪服或復和蜜服[illegible]令得聰悟日誦文言異此族諸真言壇印三昧耶悉皆得成就智慧解如海為人之所敬壽命不灾夭一切諸罪障宿業諸病悉皆得消除若和胡麻油塗頭頭風疾速當得除差又[illegible]三真言加持[illegible]熱昌蒲令現煖煙相當復和牛酥空腹而合服經滿於百日聲音清和雅齒舌得無瘡一切人民聞所語音之者災厄罪障除若常含服食記識多又稱此族諸真言壇印三昧耶悉皆得成就智慧解如海若佩臂上者不為諸鬼神惡難相侵害若和白芥子燒熏治一切難治鬼神病即得便除差如是三真言又復等加持畢履陽愚藥阿魏多識羅青木香鬱金香甘松閣莫迦畢栗迦薑根乾闥[illegible]羅婆香芥子獻殘花等量和合治兩水丸如棗盛置磁器中當置於壇上真言加持現煖煙相陰乾[illegible]治瘧瘡疥癬毒藥等之病以藥和水用塗服則除差頭痛藥和油塗頭則疾差若患齒疼者含藥則疾除腹痛藥和水飲服則除差一切骨節痛以藥和酥塗疼處則除愈若伏連瘦病藥和於煖[illegible]每日洗浴身速滅諸罪垢一切病之惱若患鬼神病以藥和酥調[illegible]鼻[illegible]身則當得除差被鬼殃失音以藥和水點頂囟上則差若[illegible]心痛以藥和塩陽飲服則得差如是三真言又復等加持雄黃銀礦藥煖煙光相現雄黃點頸額髆心及喉上銀礦點眼中則[illegible]真言[illegible]仙人入藥叉羅剎阿素洛鬼神窟中無障礙若入屍陀林鬼神見皆伏若塗身手足結印誦真言則得諸成就觀世音菩薩加祐於勝願[illegible]居伊首天摩醯首羅天大梵天帝釋那羅延[illegible]

九洞一〇〇



不空羂索神變真言經卷第十一　潔條第十六面為擁護故是三真言等加持牛黃雄黃謀弭羅安膳那藥黃金香迦俱瞞什而和合加持藥現煖煙光一切香花妙香水種種飲食

面計二千三百十字

獻供養清淨潔擇身衣服若是俗人每晨朝受持八戒點眼藥頂耳中輪結印誦毋陀羅尼真言不空悉地王真言則得見於補陀山七寶宮殿觀世音及見西方寶宮殿阿弥陀佛諸菩薩亦見十方諸刹土一切諸佛菩薩衆梵釋天王諸天等旃荼羅人作業者緣造過現無間罪點此藥者即不見我及十方刹土等一切諸佛菩薩衆但得夢見於十方一切諸佛菩薩衆觀音而為加被護使與解除無間罪當生當得不空王真言神通而成就壽等天年福無量種種毒藥毒虫等一切鬼神怨雠嫉常自盡悉得除滅人所見者皆歡喜

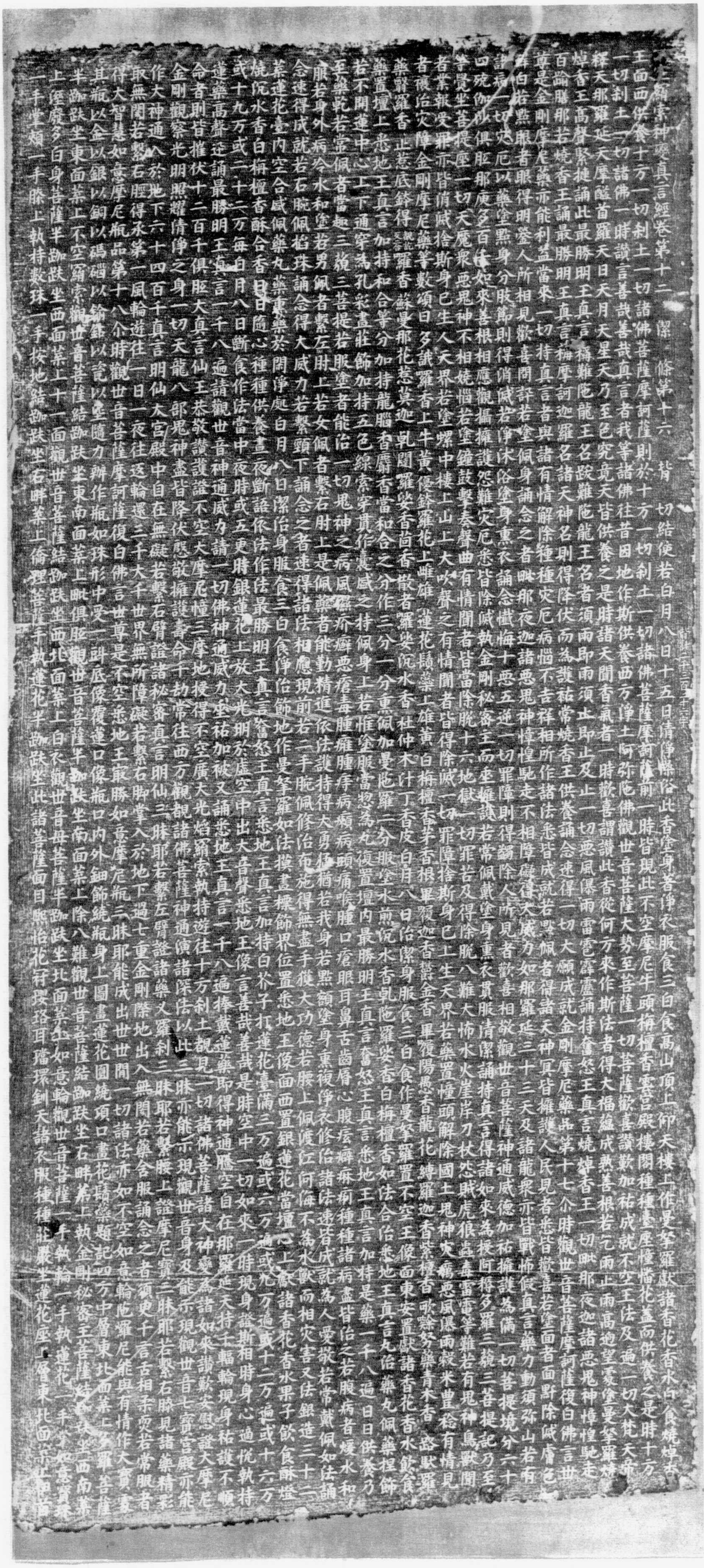
不空羂索神變真言經卷第十一終

不空羂索神變真言經卷第十二

大唐南天竺三藏菩提流志譯

廣博摩尼香王品第十六

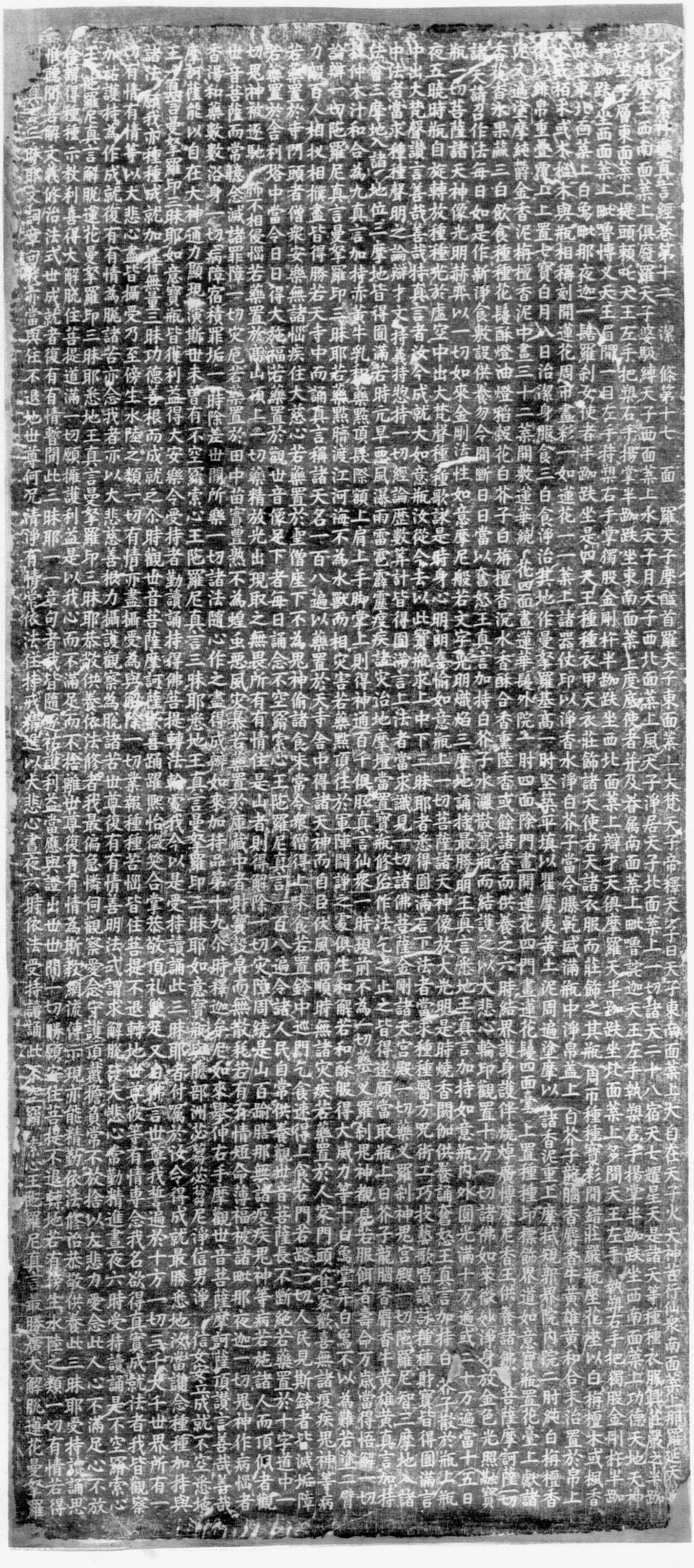
尒時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊是不空摩尼香王三昧耶有大神力能請十方一切諸佛菩薩摩訶薩一切諸天真言明仙加持成就持真言者一切諸法廣大悉地亦能摧伏一切妬鬪天龍藥叉羅剎乾闥婆阿素洛緊那羅蘖魯荼摩呼羅伽諸惡鬼神亦能消滅世間藥毒虫毒蠛蠱呪詛鬼神諸病人民歡喜增長成熟福蘊善根解除過現十惡五逆四重等罪三十三天天主帝釋從昔至今恒以此香塗身熏服假香神力與阿素洛陣敵闘戰常皆得勝那羅延天亦以此香塗身熏服假香神力降伏一切阿素洛王復常得勝大自在天亦以此香塗身熏服假香神力燒三樓天復常得勝復於往昔佛未出時見有國王号名半拏羅娑梟犯亦以此香塗身熏服假香神力共驗羅睺王陣敵闘戰亦復得勝尊者世尊菩提樹下初成正覺坐金剛座降諸魔軍亦以此香塗身熏服假香神力及慈悲力摧諸魔軍一時散壞昔有賣主号名成就諸事居士遊於海中採得寶珠不被劫奪亦以此香塗身熏服假香神力誓弘願言竭大海水往立海岸留大海水不踰一日海水欲盡今諸龍王忙怖持珠却還賣主賣主得珠即進還家以是寶珠置於幢頭復以此香燒熏寶珠其珠是時七日七夜雨諸珍寶以斯因故說是香王有大神力能大成就持真言者今彼難陀龍王跋難陀龍王往昔當與娑伽羅龍王七日七夜海沖闘戰三俱吐毒陣大海水惣成毒水大自在天亦以此香塗身熏服假香神力海中吸服三龍王毒頭變青色伏變龍毒而成甘露以斯因故說是香力能滅毒故昔有國王号曼馱多王亦以此香塗身熏服假香神力誦念求願得金輪王常得百千苦行仙衆供侍與舉王四天下遊騰虛空往三十三天與天帝釋同一牀坐忽起惡心作大妄語即便却墜退失輪王以斯義故持真言者應常如法真語實語發菩提心常行大悲燒焯此香則得一切如來神力加被成就世尊如是說者為諸有情解除十六地獄苦故說解除餓鬼一切飢渴羸瘦苦故說解除世間一切灾厄結使故說今於今當持真言者成就故說自他求願燒此香者皆發悲心若自求者即稱自名若為他者應稱他名供養誦念亦得如願日月蝕時惡星現時國王大臣沙門婆羅門一切人民有厄難時應淨洗浴當以此香塗身熏服燒焯供養假香神力讀誦不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶則令一切灾厄疾病解除消滅觀世音菩薩神祐加護持真言者清淨沐浴當以此香塗身熏衣以大悲心傳為十方一切地獄餓鬼傍生一切有情燒焯供養假香神力誦持不空王陀羅尼真言能令十方一切地獄餓鬼傍生一切有情遇香風者皆得解脫若有有情性多瞋恚愚癡障者清淨洗浴常以此香塗身熏衣於諸有情起大悲心至誠懺悔誦持不空王陀羅尼真言速得解除瞋恚愚癡一切結使地獄重罪若常淨浴塗身熏衣依法作法誦持毋陀羅尼真言十万遍悉地王真言十万遍當證不退薩頂地住得諸如來加被金剛無間三摩地凡燒此香所供養處猶如十方一切如來舍利制多亦如十方一切如來香雲光明宮殿住處亦如六十四殑伽沙俱胝那庾多百千如來香雲剎土轉法輪處亦是一切菩薩摩訶薩金剛諸天真言明仙四天王神半支迦藥叉大將娑多藥叉大將形摩娑多藥叉大將摩尼跋陀藥叉大將布羅跋陀藥叉大將佛力藥叉大將那吒鴝鉢羅藥叉大將及諸藥叉大將各并眷屬恭敬擁護與加願處亦是伊首羅天摩醯首羅天大梵天帝釋天那羅延天三十三天恭敬擁護與加願處亦是日天月天星天二十八宿主星神天毗摩夜天功德天辯才天持地天水天商棄尼神樹林神山神陀神河神海神恭敬護處亦是焰摩王俱廢羅天俱摩羅天苦行仙衆日夜護持恭敬供養猶如十方一切如來舍利制多處亦是觀世音菩薩摩訶薩一切眷屬香雲宮殿法會住處若有有情得此香者則得修習阿耨多羅三藐三菩提道告諸天言汝當諦聽我為利益持真言者一切有情說摩尼香王伽他頌曰黑沉水香安悉香乾陀羅娑香煎香數各一百八分香三十二分熏陸香新鬱金香小甲香二種數各十分香多識羅香白膠香那弭[illegible]香酥合香迦（二合）野娑訖香丁香苏香數七各二分惹茶迦（上同）香青木香塞畢嘌迦（上同）甘松香畢哩陽愚香藿香蓽陵香七各四分白栴檀香龍腦香麝香三種各三分牛黃雄黃香附子杜仲木計纖[illegible]稍迦（上同）娜迦（上同）果弭惹耶俱物頭花訶棃勒素縛羅拏訖使羅止弭瑟努訖爛鞞役羅歌摩補怛羅塞努訶訖使羅藥[illegible]（二合）那[illegible]利乾陀那俱利惹耶是數十七等一分皆取精妙上好者白月十五日於閑淨處清潔洗浴以香塗身著淨衣服食三白食寂斷諸論作曼拏羅鬱金香泥白栴檀香泥塗摩畫飾置不空王像以諸香花香水燈明三白飲食數設供養置香壇上真言加持一百八遍和合擣治粆糖石蜜白蜜等分加持一百八遍如法合治分為二分盛瓷器中復置壇上面東作法毋陀羅尼真言加持摩尼香王一千八遍奮怒王真言加持摩尼香王一千八遍悉地王真言加持摩尼香王一千八遍牢固密封特勿泄氣埋斯壇地五旬日滿發取燒焯供養一切不空王手真言唵（喉中轉舌呼之）薩縛羅訖識路縛路枳擇旖眷伽（上）紇（二合）唎娜野柘羅柘羅攞摩訶迦嚕抳迦娑陀野鉢頭弭者野（入）旖眷伽（上）播捨歌塞縛（二合）訶（一）以此真言加持香王滿十万遍一切如來神力加被摩尼香王名一切如來所觀察香又名觀世音與持一切菩提願香一分燒之一分塗熏燒香真言唵（喉中轉舌呼之）薩縛羅訖識路縛路枳擇摩訶眷伽（上）惹耶惹耶（四）縛（二合）訶如是真言加持香王燒供養之當淨洗浴加持香王塗身熏衣貴服清潔依法受持此真言者則得十方一切如來神通加祐觀世音菩薩夢覺現身與授不空智海三昧耶為除八難四重五逆一切諸罪一切沙門婆羅門盡皆信仰若熏沙門婆羅門一切人者亦得解除一



[illegible]羂索神變真言經卷第十二　傑　條第十六

皆切結使若白月八日十五日清淨澡浴此香塗身著淨衣服食三白食高山頂上仰天樓上作曼拏羅獻諸香花香水白食燒焯香王面西供養十方一切刹土一切諸佛菩薩摩訶薩則於十方一切刹土一切諸佛菩薩摩訶薩前一時皆現此不空摩尼牛頭栴檀香雲宮殿樓閣種種臺座幢幡花蓋而供養之是時十方一切刹土一切諸佛一時讚言善哉善哉真言者我等諸佛往昔因地作斯供養西方淨土阿弥陀佛觀世音菩薩大勢至菩薩一切菩薩歡喜讚歎加祐成就不空王法及遍一切大梵天帝釋天那羅延天摩醯首羅天日天月天星天乃至色究竟天皆供養之是時諸天聞香氣者一時歡喜讚此香從何方來作斯法者得大福蘊成熟善根若乞雨止雨高迥望處塗曼拏羅燒焯香王高聲緊揵誦此最勝明王真言稱難陀龍王名跋難陀龍王名者須雨即雨須止即止及止一切惡風暴雨雷電霹靂誦持奮怒王真言燒焯香王一切毗那夜迦諸惡鬼神悼惶馳走百踰膳那若燒香王誦最勝明王真言稱摩訶迦羅名諸天神名則得降伏而為護祐常燒香王供養誦念速得一切大願成就金剛摩尼藥品第十七尒時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊是金剛摩尼藥亦能利益當來一切持真言者與諸有情解除種種災厄病惱不吉祥相所作諸法悉皆成就若豎佩者得諸天神冥皆擁護人民見者悉皆歡喜若塗面者面點除滅膚色[illegible]白若點眼者眼得明瑩人所相見歡喜問訊若塗佩身誦念之者毗那夜迦諸惡鬼神悼惶馳走不相障礙得大威力如那羅延三十三天及諸龍眾亦皆戰怖假真言藥力動須弥山若有諸病一切災厄以藥塗點身分肢節則得消滅若淨沐浴塗身熏衣誦念懺悔十惡五逆一切罪障則得蠲除人所見者歡喜相敬觀世音菩薩神通威德加祐擁護為備一切菩提境分六十四殑伽沙俱胝那庾多百千如來善根相應觀攝擁護怨難災厄悉皆除滅執金剛秘密主而垂擁護若常佩戴塗身熏衣貫服清潔誦持真言得諸如來為授阿耨多羅三藐三菩提記乃至等覺坐菩提座一切天魔眾惡鬼神不相嬈惱若塗鐘鼓擊奏聲曲有情聞者皆當除脫十六地獄一切罪苦及得除脫八難大怖水火崖岸刀杖怨賊虎狼蟲毒雷電等難若有鬼神鳥獸聞者業報受罪亦皆消滅捨斯身已生人天界若塗螺中樓上山上大吹聲之有情聞者皆得除滅一切罪障捨斯身已上生天界若藥置幢頭解除國土鬼神災癘惡風暴雨穀米豐稔有情見者穰治災障金剛摩尼藥等數須曰多誐羅香上牛黃優鉢羅花上雌雄蓮花鬚藥上雄黃白栴檀香茅香根畢撥迦香鬱金香畢撥陽愚香龍花縛羅迦香紫檀香歌努藥青木香路獸羅藥醫羅香止惹底鉢得（誐訖二合）羅香蘇曼那花惹莫迦乳闥羅娑香茴香散者羅娑沉水香杜仲木汁丁香皮白月八日治潔身服食三白食作曼拏羅置不空王像面東安置獻諸香花香水飲食藥置壇上悉地王真言加持和合等分加持龍腦香麝香當和合之分作三分一分熏佩加曼陀羅二分服塗水煎沉水香乳陀羅娑香白栴檀香如法合治悉地王真言丸治藥丸佩藥捏飾若不開蓮中心上下通穿為孔彩畫莊飾加持五色線索穿貫作囊盛之持佩身上若惟塗服當揔為丸復置壇內最勝明王真言奮怒王真言悉地王真言加持是藥一千八遍日日供養乃至藥乾若當佩者當趣三藐三菩提若服塗者能治一切鬼神之病風癲疥癬惡瘡毒腫癰腫痔病癩病頭痛喉腫口瘡眼耳鼻舌齒脣心腹痃癖痳痢種種諸病盡皆治之若腹病者煖水和服若身外病冷水和塗若男佩者繫左肘上若女佩者繫右肘上是佩藥者能勤精進依法護持得大勇猛猶若我身若點額塗身熏複淨衣修治諸法速皆成就為人愛敬若常戴佩如法誦念速得成就若右腕佩稽珠誦念得大威力若繫頸下誦念之者速得諸法相應現前若二手腕佩修治布施得無盡手獲大功德若腰上佩渡江河海不為水獸而相災害又法銀造三十二葉蓮花臺內空合盛佩藥丸藥熏藥於閑淨處白月八日潔治身服食三白食淨治飾地作曼拏羅如法摸畫標飾界位置悉地王像面西置銀蓮花當壇心上獻諸香花香水果子飲食酥燈燒沉水香白栴檀香酥合香日日隨心種種供養晝夜斷語依法作法最勝明王真言奮怒王真言悉地王真言加持白芥子打蓮花臺滿三万遍或六万遍或九万遍或十二万遍或十六万或十九万或二十二万每白月八日斷食作法當中夜時或五更時銀蓮花上放大光明於虛空中出大音聲悉地王像言善哉善哉是時空中一切如來一時現身讚斯相時身心適悅執持蓮藥高聲逕誦最勝明王真言一千八遍請觀世音神通威力請一切佛神通威力垂祐加被又誦悉地王真言一千八遍捧戴蓮藥即得神通騰空自在那羅延天持千輻輪現身祐護不順命者則皆摧伏十二百千俱胝大真言仙王恭敬讚護證不空大摩尼幢三摩地授得不空廣大光焰羂索執持遊往十方刹土觀見一切諸佛菩薩諸大神變為諸如來讚歎安慰證大摩尼金剛觀察光明照耀清淨之身一切天龍八部鬼神盡皆降伏愍敬擁護壽命千劫常往西方觀覲諸佛菩薩神通演諸深法以此三昧亦能示現觀世音身及能示現觀世音七寶宮殿亦能作大神通入於地下六十四百千真言明仙大宮殿中自在無礙若繫右臂證諸秘密真言明仙三昧耶若繫左臂證諸藥叉羅剎三昧耶若繫腰上證摩尼寶三昧耶若繫右脇見諸藥精彩取無閡若繫右脛得承第一風輪遊往一日一夜往逐輪還三千大千世界無所障礙若繫右腳掌入於地下過七重金剛際地出入無閡若藥含服誦念之者須臾千唇舌相柔耎若常服者得大智慧如意摩尼瓶品第十八尒時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊是不空悉地王最勝如意摩尼瓶三昧耶能成出世世間一切諸法亦如不空如意輪陀羅尼能與有情作大寶藏其瓶以金以銀以銅以碼碯以鍮鉐以瓷以坚隨力辦作瓶如珠形中受一斗底像覆蓮口像瓶口內外鈿飾繞瓶身上圖畫蓮花圍繞項口畫花鬚藥題記四方中層東北面葉上[illegible]羅菩薩半跏趺坐東面葉上不空羂索觀世音菩薩結跏趺坐東南面葉上毗俱胝觀世音菩薩半跏趺坐南面葉上除八難觀世音菩薩結跏趺坐右畔葉上執金剛秘密主菩薩結跏趺坐西南面葉上[illegible]多白身菩薩半跏趺坐西面葉上十一面觀世音菩薩結跏趺坐西北面葉上白衣觀世音母菩薩半跏趺坐北面葉上如意輪觀世音菩薩一手執輪一手執蓮花一手[illegible]如意寶珠一手掌頰一手膝上執持數珠一手按地結跏趺坐右畔葉上倫理菩薩手執蓮花半跏趺坐此諸菩薩面目熙怡花冠瓔珞耳璫環釧天諸衣服種種莊嚴坐蓮花座上層東北面[illegible]

（前計二千三百三十六字）



九洞一五〇

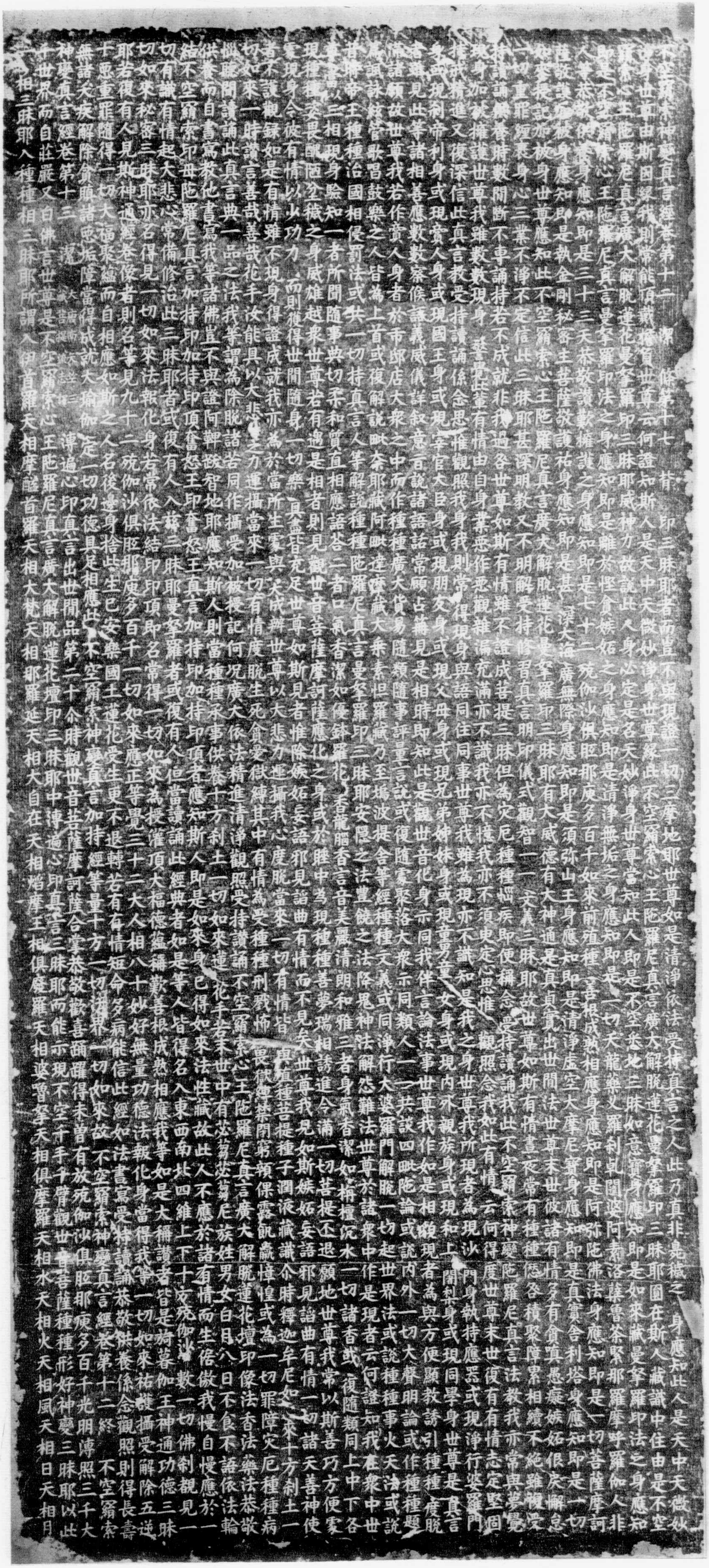
不空羂索神變真言經卷第十二

潔 條第十七

面 羅天子摩醯首羅天子東面菓上大梵天子帝釋天子日天子東南面菓上大自在天子火天神苦行仙衆南面菓上那羅延天子焰摩王西南面菓上俱廢羅天子婆駁縛天子西面菓上水天子月天子西北面菓上風天子淨居天子北面菓上一切諸天二十八宿天七耀星天是諸天等種種衣服鎧莊嚴之半跏趺坐于層東面菓上提頭賴吒天王左手把槊右手揚掌半跏趺坐東南面菓上度底使者并及眷屬南面菓上毗嚕荼迦天王左手執槊右手揚掌半跏趺坐西南面菓上功德天地天神半跏趺坐西面菓上毗嚕博叉天王眉間一目左手持槊右手掌獨股金剛杵半跏趺坐西北面菓上辯才天俱摩羅天半跏趺坐北面菓上多聞天王左手執槊右手把獨股金剛杵半跏趺坐東北面菓上白象毗那夜迦一髻羅剎女使者半跏趺坐是四天王種種衣甲天衣莊飾諸天使者天諸衣服而莊飾之其瓶周帀種種寶彩間錯莊嚴瓶座花座以白梅檀木或楓香[illegible]稻禾或木檀木與瓶相稱刻開蓮花周帀畫彩一如蓮花一一菓上諸器仗印以淨香水淨白芥子當令勝乾咸滿瓶中淨帛蓋上白芥子龍腦香麝香牛黃雄黃和合末治置於帛上以繒帛重疊覆上上置七寶白月八日治潔身服食三白食淨治其地作曼拏羅基高一肘堅築平填以瞿摩夷黃土泥周遍塗摩以諸香泥重上摩拭視鄧界院內院二肘純白梅檀香泥入遍塗摩純鬱金香泥梅檀香泥中畫三十二菓開敷蓮華繞花四面畫蓮華鬘外院二肘四面除門畫開蓮花四門畫蓮花鬘四面臺上置種種印標飾界道如意寶瓶置花臺上獻諸香水果蓏三白飲食種種花鬘酥燈油燈稻穀花白芥子白旃檀香沉水香酥合香薰陸香或餘諸香而供養之六時結界護身護伴燒摩尼香王供養諸佛 菩薩摩訶薩一切諸天請召作法每日如是作新淨食數設供養勿令間斷日日當以奮怒王真言加持白芥子水灑散寶瓶而結護之以大悲心輪印觀置十方一切諸佛如來微妙淨身放金色光照觸寶瓶一切菩薩諸天神像光明赫奕以一切如來金剛法性如意摩尼般若文字光明熾焰三摩地誦持最勝明王真言悉地王真言加持如意瓶內外圓光滿十方遍或二十万遍當十五日夜五曉時瓶自旋轉放種種光於虛空中出大梵聲種種歌詠是時身心明朗喜愉如意瓶上一切菩薩諸天神像放大光明是時燒香閼伽供養誦奮怒王真言加持白芥子散於瓶上瓶中出大梵聲讚言善哉善哉特真言者汝今成就大如意瓶汝從今去以此寶瓶求上中下三昧耶者悉得圓滿若下法者當求種種醫方呪術工巧技藝歌唱讚詠種種財寶皆得圓滿言中法者當求種種聲明之論辯才文持義持惣持一切經論歷數筭計皆得圓滿言上法者當求識見一切諸佛菩薩金剛諸天宮殿一切藥叉羅剎神鬼宮殿一切陁羅尼智三摩地入諸法會三摩地入諸地位三摩地皆得圓滿若時元旱惡風瀑雨雷雹霹靂瘦疾諸災治地摩壇當置寶瓶修治作法乞之止之皆得遂願當取瓶上白芥子龍腦香麝香牛黃雄黃真言加持秘仲木汁和合為九真言加持赤黃牛乳和藥點頂髮際額上肩上手脚掌上則得神通百千俱胝真言仙衆一時現前不為一切藥叉羅剎鬼神觀見若服餌者壽命万歲當得悟解一切論辯一切陁羅尼真言曼拏羅印三昧耶若藥點膊渡江河海不為水獸而相災害若藥點頂往於軍陣鬪諍之處俱生和解若和酥服得大威力等十白烏掌弄白烏不以為難若塗三臂力敵百人相杖相攢盡皆得勝若天寺中而誦真言稱諸天名一百八遍以藥置於天寺舍中得諸天神而自臣伏風雨順時無諸災疾若藥置於人家門頭其家歡喜無諸瘦疾鬼神等病若藥置於寺門頭者僧衆安樂無諸惱疾住大慈心若藥置於聖僧座下不為鬼神偷諸食味常令衆僧得上味若藥置鉢中巡門乞食速得上食若門若路三一切人民見斯鉢者皆滅垢障若藥置於舍利塔中當令日日得大施福若藥置於觀世音像足下者每日誦念不空羂索心王陁羅尼真言一百八遍令諸人民自常供養觀世音菩薩長不斷絕若藥置於十字道中一切鬼神被逐馳怖不相侵惱若藥置於山頂上一切藥精放光出現取之無畏所有有情住是山者則得解除一切災障周繞是山百踰膳那無諸疾疫鬼神等病若施諸人而頂佩者觀世音菩薩而常聽念滅諸罪障一切災厄若藥置於田中苗實豐熟不為蝗虫惡風災暴若藥置於庫藏中者財寶穀帛而無散耗若有有情短命薄福被諸毗那夜迦一切鬼神作病惱者香湯和藥數數浴身一切病障宿積罪垢一時除差世間所樂一切諸法隨心作之盡得成辦

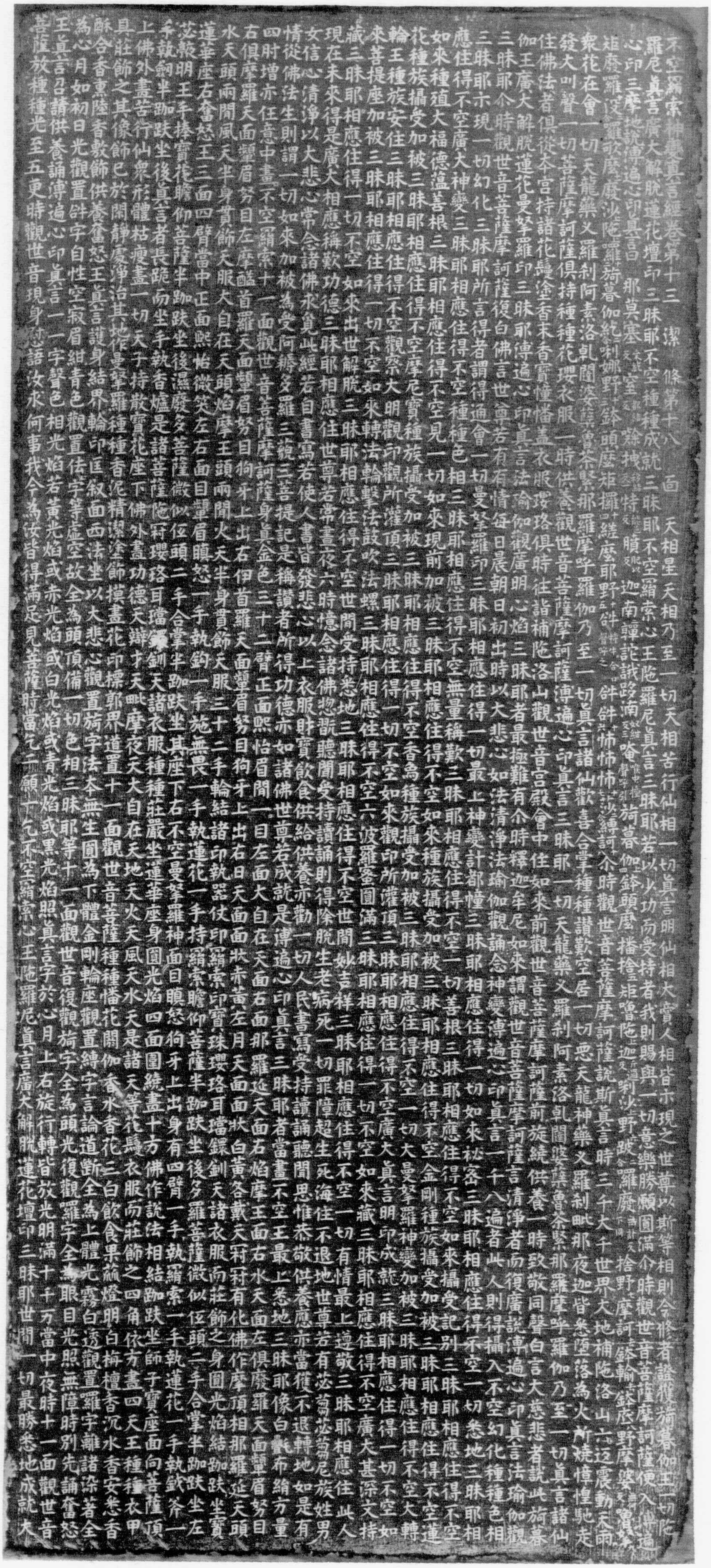
如來加持品第十九

尒時釋迦牟尼如來舉伸右手摩觀世音菩薩摩訶薩頂讚言善哉善哉摩訶薩能以自在大神通力顯現演斯世未曾有不空羂索心王陁羅尼真言三昧耶悉地王真言曼拏羅印三昧耶如意寶瓶與贍部洲苾芻苾芻尼淨信男淨信女安立成就不空悉地王真言曼拏羅印三昧耶如意寶瓶皆獲利益得大安樂令受持者勤讀誦持得佛菩提轉法輪處我今以是受持讀誦此三昧耶者付囑於汝令得成就最勝悉地汝當護念種種加持與諸法願我亦種種成就加持無量三昧功德善根而成就之尒時觀世音菩薩摩訶薩歡喜踊躍熙怡微笑合掌恭敬頂礼雙足又白佛言世尊我誓遍於十方一切三千大千世界所有一切有情有情等以大悲心盡皆攝受乃至傍生水陸之類一切有情亦盡攝受為與解除一切業報種種苦惱皆住菩提不退轉地世尊彼等有情專念我名欲得真實成就法者我皆觀察加被護持為作成就復有有情為脫諸苦亦念我者亦以大悲慈善根力攝護觀察為脫諸苦世尊復有有情善明法式謂求解脫諸苦大悲心命勤精進晝夜六時受持讀誦是不空羂索心王陁羅尼真言解脫蓮花曼拏羅印三昧耶悉地王真言曼拏羅印三昧耶恭敬供養依法修者我最偏急憐伺觀察愛念守護頂戴擔負常不放捨以大悲力愛念此人心不滿足心不放捨讀得種種示教利喜得大解脫住菩提道滿一切願擁護利益是以我心而不滿足而不捨離世尊復有有情為斯教稱流傳示現亦能精勤依法修治恭敬供養此三昧耶受持讀誦思惟聽聞善解文義修治法式世成就者復有有情暫聞此三昧耶一章句者我皆隨逐衛護利益當應與證出世世間一切勝願當住菩提不退轉地若有傍生水陸之類一切有情若得[illegible]三昧耶受詞章句義亦當與任不退地世尊何況清淨有情常依法住持戒精進以大悲心晝夜六時依法受持讀誦此不空羂索心王陁羅尼真言最勝廣大解脫蓮花曼拏羅



不空羂索神變真言經卷第十二　潔　脩第十七　背　印三昧耶者而豈不與現證一切三摩地耶世尊如是清淨依法受持真言之人此乃真非臭穢之身應知此人是天中天微妙
[illegible]世尊由斯因緣我則常能頂戴擔負世尊云何證知斯人是天中天微妙淨身世尊緣此不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶圓在斯人藏識中住由是不空
羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶威神力故說此人身必定是名天妙淨身世尊當知此人即是不空悉地三昧如意寶身應知即是如來藏曼拏羅印法之身應知
即是不空羂索心王陀羅尼真言曼拏羅印法之身應知即是雖於慳貪嫉妬之身應知即是清淨無垢之身應知即是一切天龍藥叉羅剎乾闥婆阿素洛蘖嚕荼緊那羅摩呼羅伽人非
人等恭敬供養身應知即是三十三天恭敬讚歎擁護之身應知即是七十二殑伽沙俱胝那庾多百千如來前殖種善根成熟相應身應知即是阿弥陀佛法身應知即是一切菩薩摩訶
薩[illegible]讚加被身應知即是執金剛秘密主菩薩敬護祐身應知即是甚深大海廣無際身應知即是須弥山王身應知即是清淨虛空大摩尼寶身應知即是真實舍利塔身應知即是一切
[illegible]記加被身世尊應知此不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶有大威德有大神通是真貞實出世間法世尊末世彼諸有情多有貪瞋癡嫉妬很戾懈怠
一切重罪纏裹身心三業不淨不定信此三昧耶甚深明教又不明解受持修習真言明印儀式觀智一一文義三昧耶故世尊如斯有情晝夜常有種種愆咎積聚障累相續不絕雖覆受
持讀誦[illegible]時數間斷不專誦持若不成就非我過咎世尊如斯有情雖不證成菩提三昧但為災厄種種疾即便稱念思受持讀誦我此不空羂索神變陀羅尼真言法教我亦常與夢覺
現身加被擁護世尊我雖數數現身警覺此輩有情由自身業惡作惡觀雜遍充滿亦不識我亦不憶我亦不須臾定心思惟觀照念我如此有情云何得度世尊末世復有有情志定堅固
攝我精進又復深信此真言教受持讀誦係念思惟觀照我身我則常得現身與語同住同事世尊我雖為現亦不識知是我之身世尊我所現者為現沙門身執持應器或現淨行婆羅門
身或現剎帝利身或現商人身或現國王身或現宰官大臣身或現朋友身或現父母身或現兄弟姊妹身或現童男童女身或現內外親族身或現和上闍梨身或現同學身世尊是真言
者若見此等諸相善應數數察候誦義威儀詳敘意言說諸語話常顧占籌見是相時即知此是觀世音化身示同我伴言論法事世尊我作如是相貌現者為與方便顯教誘引種種度脫
滿諸願故世尊我若作商人身者於市郎店大眾之中而作種種廣大貨易隨類隨事評量言說或復隨處聚落大眾示同類人一一共說四吠陀論或說內外一切大聲明論或作種種題
為誦詠絃管歌唱鼓樂之人皆為上首或復解說毘奈耶藏阿毘達摩藏大乘素怛羅藏乃至嗚波提舍等經種種文義或同淨行大婆羅門解脫一切起世界法或說種種事火天法或說
昔騎帝王種種治國相侵罰法或共一切持真言人等解說種種陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶安隱之法豐饒之法降鬼神法解恐難法世尊於諸眾中作是現者云何證知我在眾中世
尊[illegible]以三相現身驗知一者所聞隨事典切柔和質直相應語答二者口氣香潔如優鉢羅花香龍腦香言音美嚴清朗和雅三者身氣香潔如栴檀沉水一切諸香或復隨類同上中下各
現種種姿畏醜陋坌穢之身威雄越眾世尊若有遍是相者則見觀世音菩薩摩訶薩應化之身或於睡中為現種種善夢瑞相誘進令滿一切菩提還退願地世尊我常以斯善巧方便處
處現身令彼有情以此功力而則獲得世間隨身一切樂具盡皆充足世尊如斯見者惟除嫉妬妄語邪見諂曲有情而不見矣世尊我見如斯嫉妬妄語邪見諂曲有情一切諸天善神使
者不讀觀錄如是有情雖不現身得證成就我亦為於當所生處與天成辦世尊以大悲力運攝我心度脫當來一切有情皆與殖種菩提種子潤滅藏識尒時釋迦牟尼如來十方剎土一
切如來一時讚言善哉善哉花手汝能具以大悲之力運攝當來一切有情度脫生死貪愛獄縛其中有情為受種種刑戮怖畏獄縛禁閉窮頹保露飢羸慞惶或為一切罪障災厄種種病
惱聽聞讀誦此真言典一品之法我等謂為除脫諸苦同作攝受加被授記何況廣大依法精進清淨觀照受持讀誦不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮花壇印像法香法藥法恭敬
供養而自書寫教他書寫我等諸佛豈不與證阿鞞跋智地耶應知斯人則當種種承事供養十方剎土一切如來蓮花手若未世中有苾蒭苾蒭尼族姓男女白月八日不食不語依法輪
結不空羂索印母陀羅尼真言加持印加持印頂奮怒王印奮怒王真言加持印加持印頂者應知斯人即是如來身已得如來法性藏故此人不應於諸有情而生倨傲我慢自慢應於一
切有識有情起大悲心常備修治此三昧耶者或復有人入[illegible]三昧耶曼拏羅者或復有人但當讀誦此經典者如是等人皆得名入東西南北四維上下十方殑伽沙數一切佛剎觀見一
切如來秘密三昧耶亦名得見一切如來法報化身若常依法結印印頂即名常得一切如來為授灌頂大福德蘊稱歎善根成熟相應我等如是大稱讚者皆是阿暮伽王神通功德三昧
耶若復有人見斯神通經卷像者則名等見九十二殑伽沙俱胝那庾多百千一切如來應正等覺三十二大人相八十妙好無量功德法報化身當得我等一切如來祐護攝受解除五逆
十惡重罪隨得一切大福聚蘊而自相應如斯之人名後邊身捨此生已安樂國土蓮花受生更不退轉若有有情短命多病能信此經如法書寫受持讀誦恭敬供養係念觀照則得長壽
無諸炎疾解除貪瞋諸惡[illegible]障當得成就大瑜伽定一切功德具足相應此不空羂索神變真言加持經等量十方一切[illegible]界一切如來故不空羂索神變真言經卷第十二終　不空羂索
神變真言經卷第十三　（大唐南天竺三藏菩提流志譯）溥遍心印真言出世間品第二十尒時觀世音菩薩摩訶薩合掌恭敬歡喜踊躍得未曾有放殑伽沙俱胝那庾多百千光明溥照三千大
千世界而自莊嚴又白佛言世尊是不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮花壇印三昧耶中溥遍心印真言三昧耶而能示現不空千手千臂觀世音菩薩種種形好神變三昧耶以此
一相三昧耶入種種相三昧耶所謂入伊首羅天相摩醯首羅天相大梵天相那羅延天相大自在天相焰摩王相俱摩羅天相婆嚕拏天相俱摩羅天相水天相火天相風天相日天相月

九洞一五〇



不空羂索神變真言經卷第十三　潔　條第十八　面

天相星天相乃至一切天相苦行仙相一切真言明仙相大實人相皆示現之世尊以斯等相則令修者證獲荷暮伽王一切陀羅尼真言廣大解脫蓮花壇印三昧耶不空種種成就三昧耶不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶若以少功而受持者我則賜與一切意樂勝願圓滿尒時觀世音菩薩摩訶薩便入溥遍心印三摩地說溥遍心印真言曰

那莫塞（[illegible]）窒（[illegible]）蟒拽（[illegible]）特（[illegible]）瞋（肥以反）迦南韓詑識路南（奴紺反三）唵（喉中擡聲呼引）荷暮伽（上四）鉢頭麼播捨（五）炬嚕陀（上）迦（[illegible]）剌沙（上）野（六）跛（二合）囉麼捨野（七）摩訶鉢輸鉢底（八）野摩婆[illegible]矩麼羅沒羅歌麼麼（上）沙陀（上）羅荷暮伽紇（二合）唎娜野鉢頭麼炬攞（十四）緒麼耶野（十五）件（件牛合口聲呼之）件件（十六）咈咈咈（十七）沙（二合）縛訶（十八）

尒時觀世音菩薩摩訶薩說斯真言時三千大千世界大地補陀洛山六返震動天雨衆花在會一切天龍藥叉羅剎阿素洛乾闥婆蘗嚕荼緊那羅摩呼羅伽乃至一切真言諸仙歡喜合掌種種讚歎空居一切惡天龍神藥叉羅剎毗那夜迦皆悉墮落為火所燒憧惶馳走發大叫聲一切菩薩摩訶薩俱持種種花瓔衣服一時供養觀世音菩薩摩訶薩溥遍心印真言三昧耶一切天龍藥叉羅剎阿素洛乾闥婆蘗嚕荼緊那羅摩呼羅伽乃至一切真言諸仙住佛法者俱從本宮持諸花鬘塗香末香寶幢幡蓋衣服瓔珞俱時往詣補陀洛山觀世音宮殿會中住如來前觀世音菩薩摩訶薩前旋繞供養一時致敬同聲白言大慈悲者說此荷暮伽王廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶溥遍心印真言法瑜伽觀廣明心焰三昧耶者最極難有尒時釋迦牟尼如來讚觀世音菩薩摩訶薩言清淨者而復廣說溥遍心印真言法瑜伽觀三昧耶尒時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊若有有情每日晨朝日初出時以大悲心如法清淨法瑜伽觀誦念神變溥遍心印真言一千八遍者此人則得攝入不空幻化種種色相三昧耶示現一切幻化三昧耶所言得者謂得通會一切曼拏羅印三昧耶相應住得一切最上神變計都幢三昧耶相應住得一切如來祕密三昧耶相應住得不空一切悉地三昧耶相應住得不空廣大神變三昧耶相應住得不空種種色相三昧耶相應住得不空無量稱歎三昧耶相應住得一切善根三昧耶相應住得不空如來攝受記別三昧耶相應住得不空如來種殖大福德蘊善根三昧耶相應住得不空見一切如來現前加被三昧耶相應住得不空如來種族攝受加被三昧耶相應住得不空金剛種族攝受加被三昧耶相應住得不空蓮花種族攝受加被三昧耶相應住得不空摩尼寶種族攝受加被三昧耶相應住得不空香為種族攝受加被三昧耶相應住得不空一切大曼拏羅神變加被三昧耶相應住得不空大轉輪王種族安住三昧耶相應住得不空觀察大明觀印觀所灌頂三昧耶相應住得一切不空如來觀印所灌頂三昧耶相應住得不空廣大真言明印成就三昧耶相應住得不空大甚深文持如來菩提座加被三昧耶相應住得一切不空如來轉法輪擊法鼓吹法螺三昧耶相應住得一切不空如來六波羅蜜圓滿三昧耶相應住得一切不空如來藏三昧耶相應住得一切不空如來藏三昧耶相應住得一切不空如來出世解脫三昧耶相應住得不空世間受持悉地三昧耶相應住得不空世間妙吉祥三昧耶相應住得一切有情最上遵敬三昧耶相應住此人現在未來得是廣大相應稱歎功德三昧耶相應住世尊若常晝夜六時憶念諸佛惣歡聽聞受持讀誦則得除脫生老病死一切罪障超生死海住不退地世尊若有苾蒭苾蒭尼族姓男女信心清淨以大悲心常念諸佛求覓此經若自書寫若使人書皆發悲心以上衣服財寶飲食供給供養亦勸一切人民書寫受持讀誦聽聞思惟恭敬供養應當獲不退轉地如是有情從佛法生則謂一切如來加被為受阿耨多羅三藐三菩提記是稱讚者所得功德亦如諸佛世尊若成就是溥遍心印真言三昧耶者當畫不空王最上悉地三昧耶像白氎布絹方量四肘增亦任意中畫不空羂索十一面觀世音菩薩摩訶薩身真金色三十二臂正面熙怡眉間一目左面大自在天面右面那羅延天面右焰摩王面右水天面左俱廢羅天面顰眉努目右俱摩羅天面顰眉努目左摩醯首羅天面顰眉努目狗牙上出右伊首羅天面顰眉努目狗牙上出右日天面面狀赤黃左月天面面狀白黃各戴天冠冠有化佛作摩頂相那羅延天頭水天頭兩間風天半身貫飾天服大自在天頭焰摩王頭兩間火天半身貫飾天服三十二手輪結諸印執器仗印羂索印寶珠瓔珞耳璫鐶釧天諸衣服而莊飾之身圓光焰結跏趺坐寶蓮華座右奮怒王三面四臂當中正面熙怡微笑左右面目顰眉瞋怒一手執鉤一手施無畏一手執蓮花一手持羂索瞻仰菩薩半跏趺坐後多羅菩薩微似低頭二手合掌半跏趺坐左苾蒭明王手捧寶花瞻仰菩薩半跏趺坐後濕廢多菩薩微似低頭二手合掌半跏趺坐其座下右不空曼拏羅神面目瞋怒狗牙上出身有四臂一手執羂索一手執蓮花一手執鉞斧一手執鉤半跏趺坐後真言者長跪而坐手執香爐是諸菩薩陀冠瓔珞耳璫鐶釧天諸衣服種種莊嚴坐蓮華座身圓光焰四面圍繞畫十方佛作說法相結跏趺坐師子寶座面向菩薩頂上佛外畫苦行仙衆形體枯瘦畫一切天子持散寶花座下佛外畫功德天辯才天毗摩夜天大自在天地天火天風天水天是諸天等花鬘衣服而莊飾之四角依方畫四天王種種衣甲具莊飾之其像飾已於閑靜處淨治其地作曼拏羅種種香泥精潔塗飾摸畫花印標郭界道置十一面觀世音菩薩種種幡花閼伽香水香花三白飲食果蓏燈明白梅檀香沉水香安悉香酥合香熏陸香數飾供養奮怒王真言護身結界輪印匡叙面西法坐以大悲心觀置荷字法本無生圓為下體金剛輪座觀置縛字言論道斷全為上體光霧白透觀置囉字離諸染著全為心月如初日光觀置件字自性空寂眉紺青色觀置佉字等虛空故全為頭頂備一切色相三昧耶等十一面觀世音復觀荷字全為頭光復觀囉字全為眼目光照無障時別先誦奮怒王真言召請供養誦溥遍心印真言一一字聲色相光焰若黃光焰或赤光焰或白光焰或青光焰或黑光焰照真言字於心月上右旋行轉皆放光明滿十千万當中夜時十一面觀世音菩薩放種種光至五更時觀世音現身慰語汝求何事我今為汝皆得滿足見菩薩時當乞二願十乞一不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮花壇印三昧耶世間一切最勝悉地成就大

三洞一九〇

不空羂索神變真言經卷第十三　潔條第十八　背　顧亦如我身種種自在變閑工巧法自在秘密法神通法入阿素洛窟法天宮龍宮緊那羅宮法履水法入火法入一切山林法作金銀法乞雨法止雨法降伏一切藥叉羅剎法採伏藏法渡江海法占象玄象歷數筭法一切真言法種種醫法長年藥法殺諸物法化諸邪見傲誕人法如是世間種種之法悉得自在二乞出世間法時觀世音伸手摩頂解除一切垢障重罪身器清淨如蛇脫皮證獲不空清淨神通三昧耶身往諸淨土坐蓮花上證百千俱胝生宿命智阿弥陁佛為授阿耨多羅三藐三菩提記住不退地證不空無量百千神變三摩地十方剎土一切諸佛菩薩摩訶薩一切天神悉皆讚歎擁念觀察當擁護持應知如是溥遍心印真言有大神通能成世間無量無邊一切諸法所謂召譴一切鬼神占相一切壽命長短吉凶之相療治一切癩病風病瘡疥癬病瘧病腹病六根等病滅除一切罪障灾厄怨難符書厭禱呪詛法亦得成就出世間法觀世音菩薩現身讚語善哉善哉真言者汝今已入不空羂索心王陁羅尼真言廣大解脫蓮花壇印法中溥遍心印真言悉地成就手持蓮花施真言者當受花時即證神通一切諸法騰往十方一切佛剎自在無礙得諸如來記別匡護

溥遍心印真言世間品第二十一

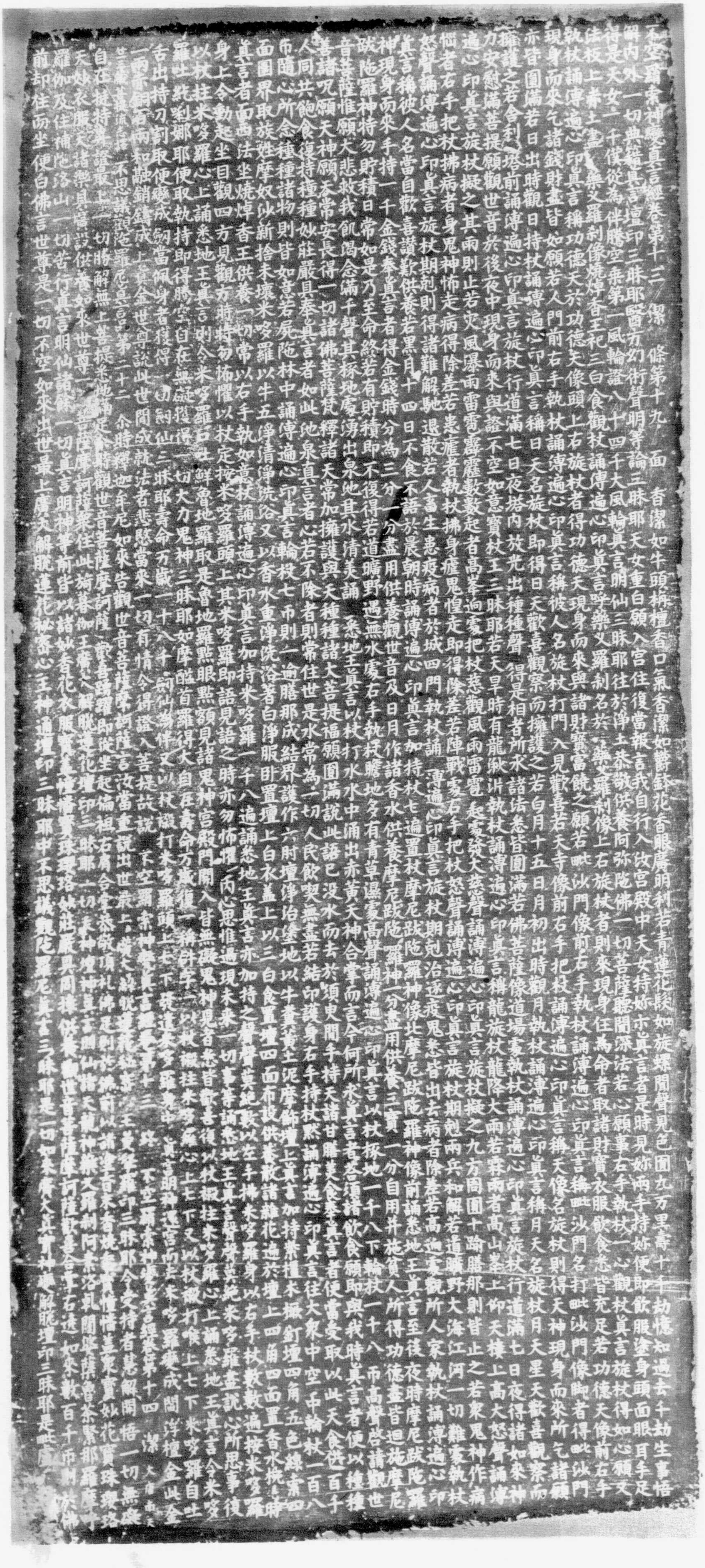
世尊若蓮池洲作護摩壇加持木檻木杜仲木然火加持蓮花并幹葉截和酥蜜如法護摩滿七日夜得功德天現身而來靜心勿怖供養閼伽時功德天謂真言者今何所須答言施我無盡寶藏功德天言如真言者意說此語已則便不現從此已後伏藏逐身供給費用得寶藏者常增供養觀世音功德天一切三寶恒勿斷絶持勿積貯若積貯者即不復得白月八日酥白芥子塗蓮花臺葉像前護摩一千八遍諸天世人遵敬讚歎若琉璃瓶盛欝金香水赤色香花摩尼跋陁羅神前每日三時讚歎供養無名指按摩尼跋陁羅神誦持溥遍心印真言滿三七日現身而來日別給奉金錢一百文盡用供養三寶勿貯若貯聚者即不復得若舍利塔前置像面西截紫檀木上塗酥蜜每日三時護摩一千八遍滿三七日夜得銀錢一十千文此護摩法通會餘諸真言明法亦得成就又法當以菩提樹葉方布壇上上置雄黃香花供養依法加持令現三相一相點額所願人民歡喜信仰讚樂供養二相點額騰身離地六尺而行日行三千踰膳那見聞三千踰膳那諸聲色法壽命千歲不為諸仙而相率伏常見十方一切諸佛三相點額則得神通攝持同伴去地三千踰膳那里騰空自在壽二十千歲當證一切雄黃真言明仙三昧耶復以蓮荷葉方布壇上以赤黃牛酥洗治牛黃置荷葉上香花供養真言加持令現三相一相點額一切藥叉羅剎諸惡鬼神悉皆降伏任為使者取諸財物二相點額則與一切秘密真言明仙蹈一風輪騰空自在日行二十千踰膳那壽六万歲見聞二十千踰膳那諸色聲法三相點額攝持同伴騰空自在當證一切牛黃真言明仙三昧耶壽一俱胝歲溥遍心印真言阿伽陁藥頌曰

應以雄黃蜜陁僧　緊侯瑟詑欝金香　旖叔迦花上雌黃　杜仲樹汁上牛黃　惹慕娜娜紫磨金　菩提樹汁赤牛乳　素韈羅拏乞使羅　半努（奴古反）捺羅弭耶藥　塞（僧乞反）努歌乞使羅藥　毗瑟努羯摩使羅

等數精治白月十五日淨治塗地嚴曼拏羅置十一面觀世音像置藥壇上以諸香花香水飲食燈明隨力供養廣大悲心憶念三寶觀世音菩薩唯求無上阿耨多羅三藐三菩提燒香供養溥遍心印真言加持其藥當和合治加持赤蜜石蜜和合盛赤銅合復置壇上結印作法奮怒王真言加持供物悉地王真言溥遍心印真言加持藥現熛相煙相光相時真言者身出光焰壇地震動應自歡喜證驗藥成藥和沒羅歌麼補怛羅迦油（唐云梵天児油）塗摩身上手足等上身如金剛一切刀杖水火毒藥皆不能害攝持百人以為眷屬騰空自在若藥一兩點化赤銅百兩成金若服餌者和牛乳酥煎治為膏三日先服黃牛酥乳當服此藥和牛乳服滿經六月膚色鮮澤猶如蓮花聲音清雅髮如旋螺壽十万歲一切刀杖水火毒藥藥叉羅剎鬼神惡人皆不能害服滿一年得諸天人樂為伴侶福壽如天若藥和胡麻油塗頭則髮香馥若點眼額則見一切藥叉羅剎鬼神宮殿門開入中無礙世人敬愛若和牛乳石蜜服滿三年證諸真言明仙王三昧耶壽一大劫劫中有佛一一皆見菩提樹下成等正覺得此諸佛為授記別往梵天宮應稱唵（揩替反）字大梵天眾一時迎逆乃至當往阿迦尼吒天宮為後邊身溥遍心蓮花阿伽陁藥頌曰

復以蓮花鬚　素路亘惹娜　牛黃龍花鬚　銀礦沉水香　嗢韈麼迦羅　石蜜青蓮花　瞻蔔迦花鬚　計得枳花鬚　上白栴檀香　上韈誐羅香　訶䐗野跛抳　酥合香油和

白月十五日作曼拏羅置十一面觀世音等數淨治置藥壇上獻諸香花香水飲食果蓏燈明合和其藥盛銀合中以銀藥合盛白栴檀木合中置於像前奮怒王真言加持供物廣大悲心儞印治護坐茅草座左手執杖按藥合上悉地王真言溥遍心印真言先持藥合動現三相閼伽供養至五曉時頂礼十方一切諸佛捧藥供養持真言者及伴服藥一時同證隱行真言明仙三昧耶空行自在壽一万歲口氣香潔如優鉢花香膚色充婉獲得一切隱行大仙三昧耶溥遍心印真言加持白芥子灰十方結界一切藥叉羅剎不能為障若紫檀木然火白芥子安悉香黑芥子蒀蔓菁油護摩一切毗那夜迦并及種族一時馳走不能為障若苦楝木然火毒藥黑芥子七種穀子白芥子面向他軍如法護摩令彼兵眾且自退住又重護摩彼諸兵眾不復來敵又重護摩彼諸兵眾皆怱退散若以佉他羅木量長二肘如法制治寶彩寶杖作曼拏羅置十一面觀世音當壇心上竪置寶杖隨力辦諸香花香水果蓏飲食燈明供養奮怒王真言加持供物悉地王真言溥遍心印真言加持寶杖上放光明是時空中告聲謂言汝今已得不空成就如意寶杖是時燒香閼伽供養右手持杖頂戴受持誦溥遍心印真言加持寶杖一百八遍頭上右旋一百八帀持杖曠野平坦地處方量一百杖地為界可其界內心欲地下宮殿房舍臥具衣服飲食湯藥僕從人民一切珎寶妙莊嚴具一時現者誦溥遍心印真言加持寶杖可界東西南北四維中心掾地一千八下即見地下七寶宮殿見一天女捧持寶瓶當宮門立白真言者願入宮中真言者答今此宮殿非是堅固真實之法天女白言願受寶瓶得大富貴怒聲報言此非淨物何令我受天女則便涕淚雙下見時承取遍塗身上頭面等上徹點眼耳身如金色氣穀



不空羂索神變真言經卷第十三 傑 條第十九面香潔如牛頭栴檀香口氣香潔如鬱鉢花香眼廣明利若青蓮花髮如旋螺闇聲見色圓九万里壽十千劫憶知過去千劫生事悟解內外一切典籍具言壇印三昧耶醫方幻術聲明等論三昧耶天女重白願入宮住復當報言我自行入汝宮殿中天女持妳亦真言者是時見妳兩手持妳便即飲服塗身頭面眼耳手足得是天女二千僕從為伴騰空乘第一風輪證八十四千大風輪真言明仙三昧耶往於淨土恭敬供養阿弥陀佛一切菩薩聽聞深法若心願事右手執杖一心觀杖真言旋杖得如心願又法杖上耆土畫藥叉羅剎像燒焯香王祀三白食觀杖誦溥遍心印真言呼藥叉羅剎名於藥叉羅剎像上右旋杖者則來現身任為命者取諸財寶衣服飲食悉皆充足若功德天像前右手執杖誦溥遍心印真言稱功德天於功德天像頭上右旋杖者得功德天現身而來與諸財寶富饒之願若毗沙門像前右手執杖誦溥遍心印真言稱毗沙門名打毗沙門像腳者得毗沙門現身而來乞諸錢財盡皆如願若人門前右手執杖誦溥遍心印真言稱彼人名旋杖打門入見歡喜若天寺像前右手把杖誦溥遍心印真言稱天像名旋杖則得天神現身而來所乞諸願亦皆圓滿若日出時觀日持杖誦溥遍心印真言稱日天名旋杖即得日天歡喜觀察而擁護之若白月十五日月初出時觀月執杖誦溥遍心印真言稱月天名旋杖月天星天歡喜觀察而擁護之若舍利塔前誦溥遍心印真言旋杖行道滿七日夜塔內放光出種種聲得是相者所求諸法悉皆圓滿若佛菩薩像道場處執杖誦溥遍心印真言旋杖行道滿七日夜得諸如來神力安慰滿菩提願觀世音於後夜中現身而來與證不空如意寶杖王三昧耶若天旱時有龍湫所執杖誦溥遍心印真言稱龍旋杖龍降大雨若霖雨者高山峯上仰天棒上高大怒聲誦溥遍心印真言旋杖擬之其雨則止若災風暴雨雷雹霹靂數數起者高峯迴處把杖慈觀風雨雷雹起處發大慈聲誦溥遍心印真言旋杖擬之九方周圓十踰膳那則皆止之若衆鬼神作病惱者右手把杖拂病者身鬼神怖走病得除差若患瘧者執杖拂身瘧鬼惶走即得除差若陣戰處右手把杖怒聲誦溥遍心印真言旋杖期剋兩兵和解若道曠野大海江河一切難處執杖怒聲誦溥遍心印真言旋杖期剋則得諸難解馳退散若人畜生患疫病者於城四門執杖誦溥遍心印真言旋杖期剋治逐疫鬼悉皆出去病者除差若高迴處觀所人家執杖誦溥遍心印真言稱彼人名當自歡喜讚歎供養若黑月十四日不食不語於晨朝時誦溥遍心印真言加持杖七遍置杖摩尼跋陀羅神像北摩尼跋陀羅神像前誦悉地王真言至後夜時摩尼跋陀羅神現身而來手持一千金錢奉真言者得金錢時分為三分一分盡用供養觀世音及日月作諸香水供養摩尼跋陀羅神一分盡用供養三寶一分自用并施貧人所得功德盡皆迴施摩尼跋陀羅神持勿貯積日常如是乃至命終若有貯積即不復得若道曠野遇無水處右手執杖曠地多有青草濕處高聲誦溥遍心印真言以杖椓地一千八下輪杖一千八帀高聲啓請觀世音菩薩惟願大悲救我飢渴念滿千聲其椓地處湧出泉池其水清美誦悉地王真言以杖打水水中涌出赤黃天神合掌而言今何所求真言者答須諸飲食願即與我時真言者便以種種善諸呪願天神願乞常安長得一切諸佛菩薩梵釋諸天常加擁護與天種種諸大菩提福願圓滿說此語已沒水而去於須臾間手持天諸甘膳美食奉真言者便當受取以此天食供百千人同共飽食復持種種妙莊嚴具奉真言者如此池泉真言者心若不除者則常住世是水常為一切人民飲喫無盡若結印護身右手持杖默誦溥遍心印真言往大衆中空中輪杖一百八帀隨心所念種種諸物則皆如意若屍陀林中誦溥遍心印真言輪杖七帀則一踰膳那成結界護作六肘壇淨治塗地以牛糞黃土泥摩飾壇上真言加持紫檀木橛釘壇四角五色線索四面圍界取旋惹摩奴仙新捨未壞米哆羅以牛五淨清淨洗浴又以香水重淨洗浴著白淨服卧置壇上白衣蓋上以三白食置壇四面布設供養散諸雜花遍於壇上四角四面置香水燒香時真言者面西法坐燒焯香王供養一切常以右手執如意杖誦溥遍心印真言加持米哆羅一千八遍誦悉地王真言亦加持之聲聲莫絕數以左手拂米哆羅身以右手杖數數遍按米哆羅身上令動起坐目觀四方見觀方時特勿怖懼以杖定按米哆羅頭上其米哆羅即語見語之時亦勿怖懼一內心思惟過現未來一切事等誦悉地王真言聲聲莫絕米哆羅盡說心所思事復以杖拄米哆羅心上誦悉地王真言則令米哆羅口吐鮮魯地羅取是魯地羅點眼點額見諸鬼神宮殿門闢入皆無礙鬼神見者悉皆歡喜復以杖擬拄米哆羅心上誦悉地王真言令米哆羅吐紇劉娜耶便取執持即得騰空自在無礙獲得一切大力鬼神三昧耶如摩醯首羅得大自在壽命万歲復一稱𤙖字一以杖擬拄米哆羅心上七下又以杖擬打喉上七下米哆羅自吐舌出持刀割取便變成劍當佩身者獲得一切劍仙三昧耶壽命万歲一十八千劍仙為伴又以杖擬打米哆羅頭上七下發遣米哆羅鬼神真言明神還宮而去米哆羅變成閻浮檀金此金一兩當銅百兩和融銷鑄成上真金世尊說此世間成就法者悲愍當來一切有情令得證入菩提故說

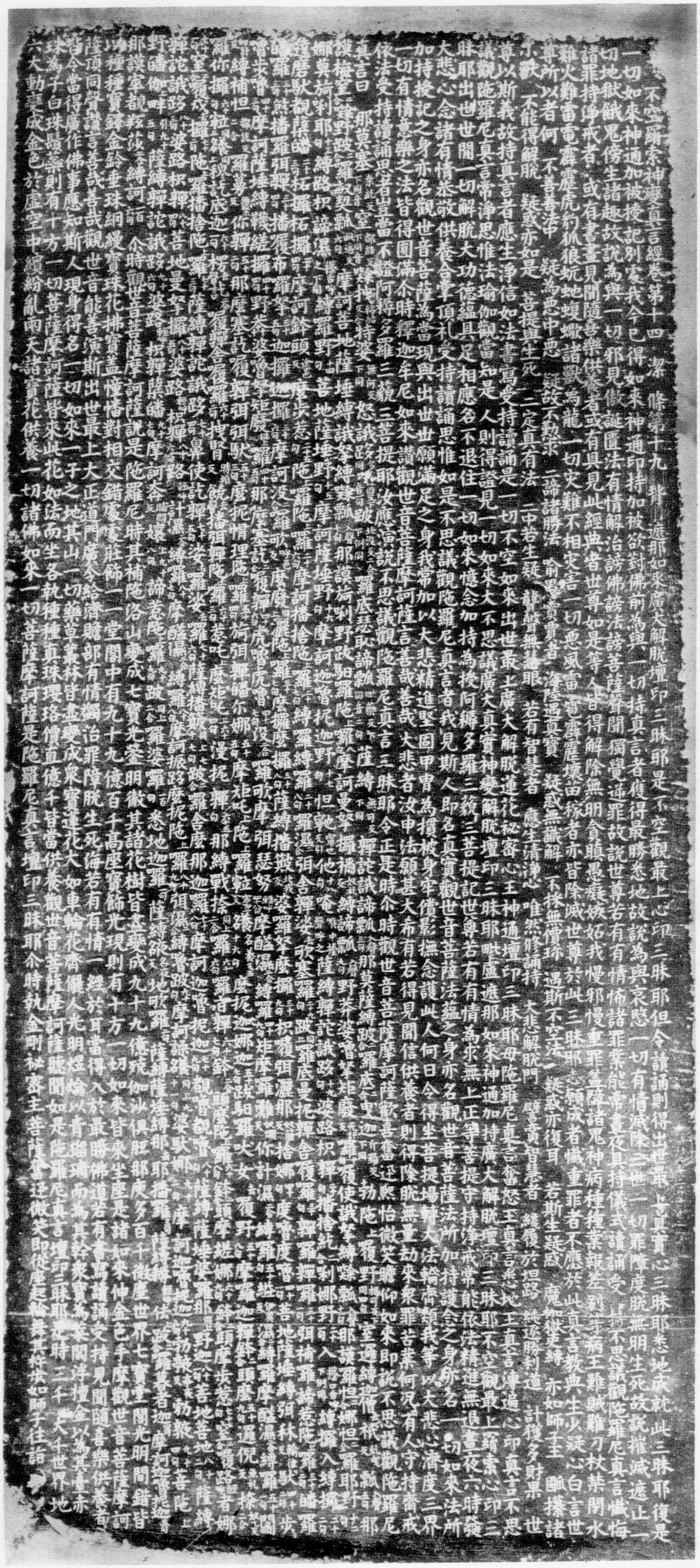
不空羂索神變真言經卷第十三 路

不空羂索神變真言經卷第十四 潔 （大唐南天竺三藏菩提流志譯）

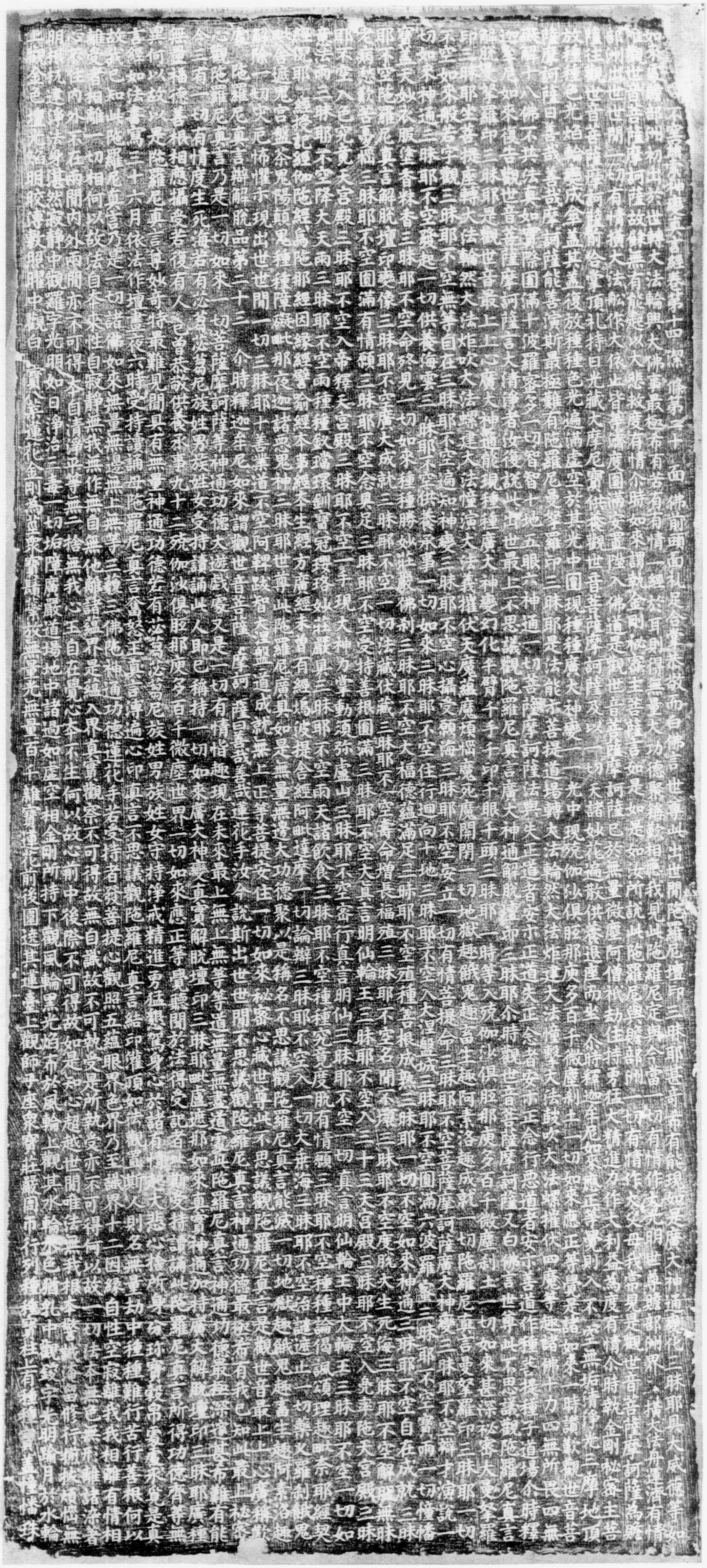
不思議觀陀羅尼真言品第二十二

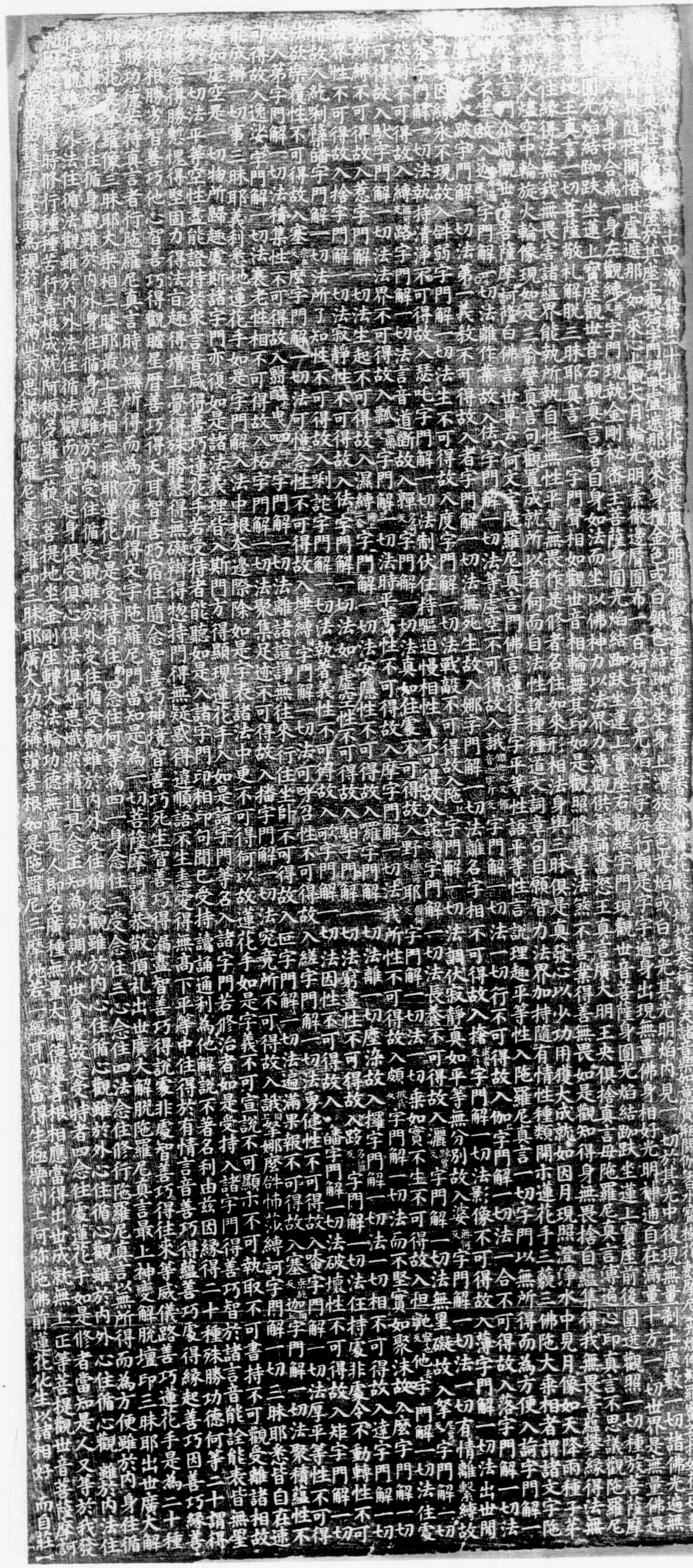
尒時釋迦牟尼如來告觀世音菩薩摩訶薩言汝當重說出世最上廣大解脫蓮花壇王曼拏羅印三昧耶令受持者悉解開悟一切無礙自在提持證最上一切勝解無上菩提悉地滿足尒時觀世音菩薩摩訶薩歡喜踊躍即從坐起偏袒右肩合掌恭敬頂禮佛足右繞[illegible]於佛前以諸塗香末香燒香[illegible]幢幡蓋衆寶妙花寶珠瓔珞天妙衣服天諸樂具廣設供養如來世尊一切菩薩摩訶薩衆住此旃暮伽王[illegible]解脫蓮花壇印三昧耶一切天神壇神真言明仙諸天龍神藥叉羅剎阿素洛乹闥婆蘗嚕茶緊那羅摩呼羅伽及住補陀洛山一切若干真言明仙諸[illegible]一切真言明神等亦皆以諸妙香花衣服寶[illegible]幢幡寶珠瓔珞妙莊嚴具周[illegible]供養觀世音菩薩摩訶薩歡喜合掌右遶如來數百千帀[illegible]於佛前抑住而坐便白佛言世尊是一切不空如來出世最上廣大解脫蓮花秘密心王神通壇印三昧耶中不思議觀陀羅尼真言三昧耶是一切如來廣大出世[illegible]解脫壇印三昧耶是[illegible]

塔下四七七六



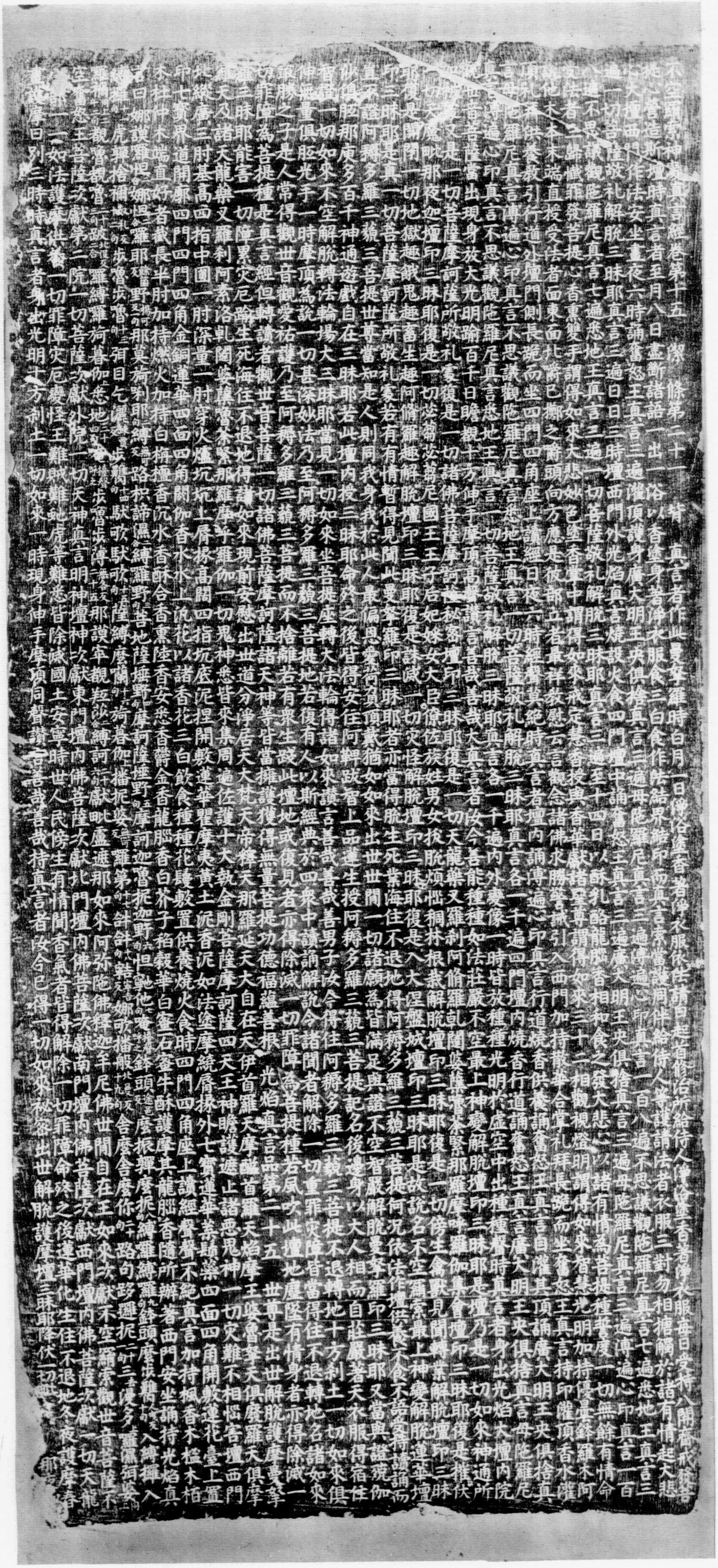
塔下四七七六





三洞一九一

不空羂索神變真言經卷第十四　潔　條第二十一　面嚴一切經法真言壇印三昧耶等悉皆證現六根清淨具宿住智得五神通是故智者晝夜精勤受持讀誦真令懺悔秘授
於法應起平等大悲愍心為諸有情而廣敷演是陀羅尼壇印三昧耶傳得見聞書寫修學讀誦受持令得出世若有有情諂偽嫉妬讀誦受持或有有情怕懼種種恐怖災厄讀誦受持
如是等人亦得無量大福聚蘊何況有人以菩提心書寫讀誦受持供養而豈不證菩薩十地神通功德　不空羂索神變真言經卷第十四　終　不空羂索神變真言經卷第十五
潔（大唐天竺三藏菩提流志譯）最上神變解脫壇品第二十四　尒時觀世音菩薩摩訶薩白佛言世尊若有修是最上廣大解脫蓮華曼拏羅三昧耶者當於閑淨泉沼河邊或於園林[illegible]所
選處縱廣三十二肘或十六肘可界方圓穿深五尺以本出土簡去一切惡土瓦石骨木虫蟻便却如法填築平治其本出土若不欠勝得名上地謂諸如來稱讚此地當知是地堪諸如
來坐菩提場轉法輪地堪作諸佛舍利制底若本出土填有欠勝是地下惡不堪作壇若得上地以瞿摩夷黃土泥如法泥飾又諸香泥周潔塗摩畫大海水內院中畫七寶蓮華臺上寶
殿中毗盧遮那如來右手作摩頂相面西結跏趺坐師子寶座左阿弥陀佛右手作摩頂相面西結跏趺坐師子寶座右釋迦牟尼佛右手作摩頂相面西結跏趺坐師子寶座釋迦牟尼
佛前不空羂索觀世音菩薩一面三目熙怡微笑身有四臂左一手執蓮華右一手把羂索二手合掌首戴寶冠冠有化佛種種莊嚴坐華座上曲躬瞻仰其阿弥陀佛前不空奮怒王三
面四臂面別三目當中正面熙怡微笑左右面目顰眉瞋怒左手執鉤右手持索二手捧寶華盤首戴寶冠冠有化佛種種莊嚴坐華座上曲躬瞻仰次院東面觀自在菩薩手執蓮華結
跏趺坐濕廢多菩薩手執俱勿頭華半跏趺坐蓮華遜那利菩薩手把蓮華半跏趺坐多羅菩薩手執青優鉢羅華半跏趺坐毗俱胝菩薩半跏趺坐北面白衣觀世音菩薩手執蓮花結
跏趺坐德大勢至菩薩手執蓮華結跏趺坐僑理菩薩手執蓮華半跏趺坐頸路枳你菩薩手執蓮華半跏趺坐吉祥菩薩手執蓮華半跏趺坐南面大吉祥菩薩手執蓮華結跏趺坐大
水吉祥菩薩手執蓮華結跏趺坐落訖瑟頸菩薩手執蓮花半跏趺坐華觀彼大吉祥菩薩手執蓮華半跏趺坐曝識婆底菩薩手執蓮華半跏趺坐西面白身觀世音母菩薩手執蓮華
結跏趺坐無垢慧菩薩手執蓮華半跏趺坐始縛麼歌明王手執蓮華半跏趺坐耶輪沫底菩薩手執蓮華半跏趺坐馬頭觀世音菩薩手執蓮華半跏趺坐東門無能勝金剛面目瞋怒
左手執杵結跏趺坐南門計理积攞金剛面目瞋怒左手執杵半跏趺坐西門冰識羅金剛面目瞋怒左手執杵半跏趺坐北門尼蘇鉢皤金剛面目瞋怒左手持杵半跏趺坐此諸菩薩
華冠瓔珞耳璫鐶釧天諸衣服種種莊嚴坐蓮華座身圓光焰次院四面除門置淨居天伊首羅天摩醯首羅天那羅延天大梵天大自在天焰摩王水天帝釋天俱摩羅天他化自在天
兜率陀天阿迦尼吒天乃至諸天是諸天等或但置印所謂轉法輪印金剛杵印羂索印鉞斧印那羅延輪印三叉戟印鉢置娑印鎚印金剛鬘印蓮華鬘印輪印鏍印揺印與印寶瓶印
寶鏡印優鉢羅華印根本蓮華印寶幢印傘蓋印如意珠幢印摩尼金剛印金剛鉞斧印四股金剛杵印難你迦犧多印錫杖印君持印慈陵識羅瓶印黑鹿皮印絡髑寶瓔珞印五色雲
印日天印月天印星天印乃至諸印繞火光焰東門殑伽河南門梟多河西門娑屈數河北門戰捺羅皤伽河四角四天王神執持器仗東門右摩尼跋陀羅神執持寶珠右夜摩天無善
[illegible]天各持寶華東門左布嚕拏跋陀羅神執持寶珠左功德天手持蓮華南門右皤攞称皤力天神持刃右地天神苗稼天神火天神各執持華南門左半支迦藥叉大將神左樂天神持
華西門右難陀龍王捧持寶華右鞞才天毗摩夜天持華西門左跋難陀龍王持華左一髻羅刹女度底使者金剛商迦利女毗俱胝羅利女皆面目瞋怒半跏趺坐北門左無邊龍王手
持數華左華面神持華北門右訶利諦神尚棄尼神此等天神華纓衣服種種莊嚴半跏趺坐內院界上種種色摩尼寶珠次院界上蓮華鬘外院界上獨股金剛杵頭頭相次內外彩色
物等皆新好者修是法時常淨澡浴著淨衣服食三白食不食熏辛酒肉殘食如法圖飾五色線索圓遶界畔其壇院外作六肘院淨治平填瞿摩夷黃土泥周遍塗摩種種香泥重遍塗
摩五色彩粉摸畫外界當開四門六十四金剛欒量長九寸釘壇外界五色線索圖壇外界赤銅蓮華八金銅蓮華八白銀蓮華八金壇四銀壇四赤銅壞四盛諸香水七寶口插寶華果
樹銀寶壇四盛諸香水七寶淨帛蓋口金香鑪四銀香鑪四龍腦香沉水香鬱金香白栴檀香金疊四銀疊四盛斯香獻種種色絲寶幢四頭置寶冠金器八銀器八盛沉水香水水上依
華金器八銀器八別盛諸香金器八銀器八別盛諸華金器八銀器八盛三白食如法數獻白瓷壇六十四盛諸香水口插諸華枝華白瓷香鑪六十四燒種種香赤銅壇四盛諸香水五
色繒絲繫其須上三白飲食六十四分種種飲食果蓏六十四分雜色華鬘一百二十二白色華鬘六十四赤色華鬘三十二蠟燭八燈樹八如法數獻外院四面然酥燈油燈一百六[illegible]
四盞是供飲食唯除五辛酒肉盧龍生菜殘食穢食勿供養之餘者盡通外院四門四角敷置高座以諸繒帛如法莊嚴四角座上轉讀此神變真言經四門座上轉讀般若波羅[illegible]
經之聲清幡大麗是讀經人淨浴塗香著淨衣服食三白食入壇陛座種種幡華鈴帶珮帶二百六十四道內外莊嚴復於其外作十肘院淨治塗地當壇西門八肘圖壇基[illegible]
圖畫唯開東門種種幡華數別莊飾中置淨土阿弥陀佛變面東以諸華香飲食香水布獻供養當壇北門八肘方壇基高二肘如法圖畫唯開南門種種幡華數置莊嚴中[illegible]
佛變地藏菩薩變弥勒菩薩變不空奮怒王變面南以諸華香飲食香水布獻供養當壇東門八肘方壇基高二肘如法圖畫唯開西門種種幡花數列莊嚴中置釋迦牟尼[illegible]
秘密主菩薩[illegible]不空[illegible]羂索悉地王變不空大奮怒王變面西以諸花香飲食香水布獻供養當壇南門八肘方壇基高三肘壇外四面作飾山形如法圖畫唯開北門種種幡華[illegible]
中置不空羂索觀世音菩薩變世間王如來變曼殊室利菩薩變除一切障菩薩像面北以諸香花飲食香水白栴檀香沉水香酥合香龍腦香鬱金香數獻供養燒焯香土[illegible]一切[illegible]



不空羂索神變真言經卷第十五　隊條第二十一　背　真言者作此曼拏羅時白月一日傳浴塗香著淨衣服依法請白起首修治所給侍人僮俗塗香著淨衣服每日當持八關齋戒發語

施心皆造斯壇時真言者至月八日盡斷諸語一出一浴以香塗身著淨衣服食三白食作佉結界結印而真言索當護同伴給侍人等護請法者衣服三對勿相搪觸於諸有情起大悲

上大壇西門作法安坐晝夜六時誦奮怒王真言三遍灌頂護身廣大明王央俱捨真言三遍母陀羅尼真言三遍傳遍心印真言一百八遍不思議觀陀羅尼真言七遍悉地王真言三

遍一切菩薩敬禮解脫三昧耶真言三遍日日三時壇西門外光焰真言燒設火食四門壇中誦奮怒王真言三遍廣大明王央俱捨真言三遍母陀羅尼真言三遍傳遍心印真言一百

八遍不思議觀陀羅尼真言七遍悉地王真言三遍一切菩薩敬禮解脫三昧耶真言三遍至十四日以酥乳酪龍腦香相和食之發大悲心以諸有情為菩提種普度一切無餘有情命

受法者三歸懺罪發菩提心香熏雙手謂得如來大悲妙色塗香掌中謂得如來戒定慧香授與香華獻諸聖尊謂得如來三十二相觀視燈明謂得如來智慧光明加持優曇鉢羅木阿

佉他木本末端直授受法者面東面北嚼已擲之齒頭向方應是彼部立者最祥教慰云言觀念諸佛求勝誓誡引入西門加持散華合掌禮拜長跪而坐奮怒王真言持印灌頂香水灌

頂禮承供養教引行道外壇門側長跪而坐四門四角座上讀經日夜六時經聲莫絕時真言者壇內誦傳遍心印真言行道燒香供養誦奮怒王真言自灌其頂誦廣大明王央俱捨真

言母陀羅尼真言傳遍心印真言不思議觀陀羅尼真言悉地王真言一切菩薩敬禮解脫三昧耶真言各一千遍四門壇內燒香行道誦奮怒王真言廣大明王央俱捨真言母陀羅尼

真言傳遍心印真言不思議觀陀羅尼真言悉地王真言一切菩薩敬禮解脫三昧耶真言各一千遍內外變像一時皆放種種光明於虛空中出種種聲時真言者身出光焰大壇內院

世音菩薩當出現身放大光明踰百千日瞻觀十方伸手摩頂高聲讚言善哉善哉大真言者汝今善能種種如法莊嚴不空最上神變解脫壇印三昧耶是壇乃是一切如來神通所

[illegible]又是一切菩薩摩訶薩所敬禮處復是一切諸佛菩薩摩訶薩秘密壇印三昧耶復是一切天龍藥叉羅剎阿脩羅乾闥婆蘖嚕荼緊那羅摩呼羅伽集會壇印三昧耶復是摧伏

一切天魔毗那夜迦壇印三昧耶復是一切苾芻苾芻尼國王王子后妃婇女大臣僚佐族姓男女拔脫煩惱稠林根栽解脫壇印三昧耶復是一切傍生禽獸見聞轉業三昧

耶復是闡閉一切地獄趣餓鬼趣畜生趣阿脩羅趣解脫壇印三昧耶復是誅滅一切災怪解脫壇印三昧耶復是入大涅槃城壇印三昧耶是故說名不空羂索最上神變解脫壇

印三昧耶是真一切菩薩摩訶薩所敬禮處若有有情暫得見聞此曼拏羅印三昧耶者亦當得脫生死業海一住不退地得阿耨多羅三藐三菩提何況依法作壇供養不食不語常持誦

直又證阿耨多羅三藐三菩提世尊當知是人則同我身我於此人最偏恩愛荷負頂戴猶如如來出世世間一切諸願為皆滿足與證不空智嚴解脫曼拏羅印三昧耶又當與證[illegible]伽

妙[illegible]一胝那庾多百千神通遊戲自在三昧耶若此壇內授三昧耶命終之後皆得安住阿鞞跋智上品蓮生授阿耨多羅三藐三菩提記名後邊身以大人相而自莊嚴著天衣服得宿住

智諦一切如來不空解脫轉法輪一揚大三昧耶當見一切如來坐菩提座轉大法輪得諸如來讚言善哉善哉善男子汝今得住阿耨多羅三藐三菩提不退轉地十方剎土一切如來俱

伸無量俱胝光手一時摩頂為說一切甚深妙法乃至阿耨多羅三藐三菩提地若復有人以斯經典於四眾中讀誦解說令諸聞者解除一切重罪災障皆當得住不退轉地名諸如來

最勝之子是人常得觀世音觀愛祐護乃至阿耨多羅三藐三菩提而不捨離若有眾生践此壇地或復見者亦得除滅一切罪障為菩提種若風吹此壇地塵墜有情身者亦得除滅一

切罪障為菩提種是真言經但轉讀者觀世音菩薩一切諸佛菩薩摩訶薩諸天神等皆當擁護獲得無量菩提功德福蘊善根　光焰真言品第二十五　世尊是出世解脫護摩曼拏

羅三昧耶能害一切障累災厄踰生死海住不退地得諸如來現前安慰出世道分淨居天大梵天帝釋天那羅延天大自在天伊首羅天摩醯首羅天焰摩王娑嚕拏天俱廢羅天俱摩

羅天及諸天龍藥叉羅剎阿素洛乾闥婆蘖嚕荼緊那羅摩呼羅伽一切鬼神悉皆來集周遍佐護十大執金剛菩薩摩訶薩四天王神瞻護遮止諸惡鬼神一切災難不相惱害壇西門

地縱廣三肘基高四指中圓一肘深量一肘穿火爐坑坑上唇緣高闊四指坑底泥捏開敷蓮華瞿摩夷黃土泥香泥如法塗摩繞唇緣外七寶蓮華蘂顯藥四面四角開敷蓮花臺上置

印七寶界道開廓四門四門四角金銅蓮華四面四角閼伽香水水上泛花以諸香花三白飲食種種花鬘敷置供養燒火食時四門四角座上讀經聲聲不絕真言加持楓香木榿木栢

木杜仲木端直好者截長半肘加持燃火加持白栴檀香沉水香酥合香熏陸香安悉香鬱金香龍腦香白芥子稻穀華白蜜石蜜牛酥護摩其龍腦香隨所辦著西門安坐誦持光焰真

言曰娜謨囉怛娜怛囉夜耶（一）娜莫阿野（二）縛路枳諦濕縛囉野（三）菩地薩埵野（四）摩訶薩埵野（五）摩訶迦嚕抳迦野（六）怛姪他（七）唵（八）鉢頭摩振縛羅縛羅（九）鉢頭摩步雞（十）入縛攞入

縛羅（十一）虎嚕虎嚕（十二）步嚕步嚕（十三）弭目乞灑（十四）步鶴駄歌駄歌（十五）薩縛麼蘭（十六）旖暮伽播捉娑羅第（十七）鉢鉢（十八）䩭娜歌播般（十九）舍麼舍麼你（二十）路路邏捉（二十一）三優多羅隰弭娑

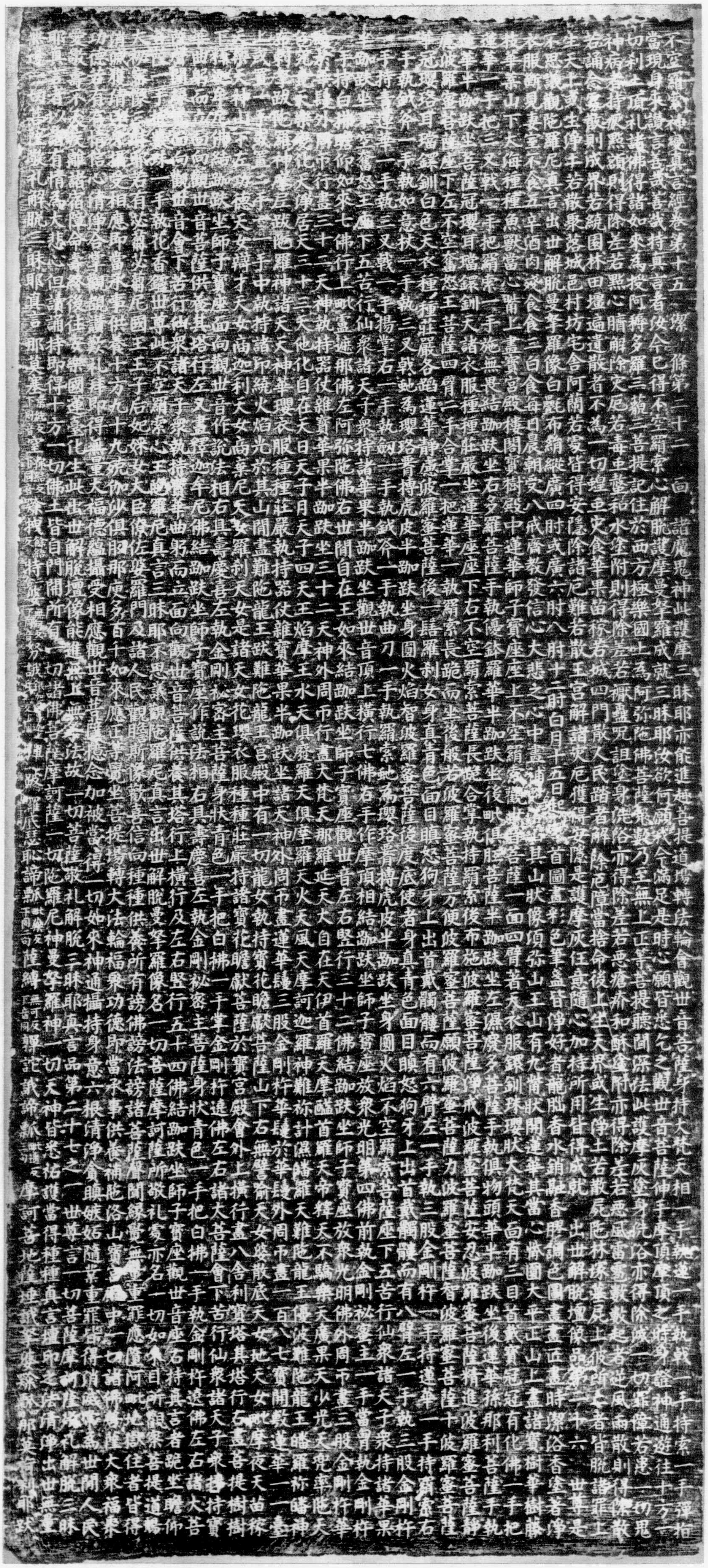
羅禰觀嚕觀嚕跛羅縛羅荷暮伽悉地步嚕步嚕娜謨窣覩紐縛訶（二十六）獻毗盧遮那如來阿弥陀佛釋迦牟尼佛世間自在王如來次獻不空羂索觀世音菩薩不

空奮怒王菩薩次獻第二院一切菩薩次獻外院一切天神真言明神壇神次獻東門壇內佛菩薩次獻北門壇內佛菩薩次獻南門壇內佛菩薩次獻西門壇內佛菩薩次獻一切天龍

部一一如法護摩供養一切罪障災厄變怪王難賊難蛇虎等難悉皆除滅國土安寧時世人民傍生有情聞香氣者皆得解除一切罪障命終之後蓮華化生住不退地冬夜護摩春

晝護摩日別三時時真言者身出光明十方剎土一切如來一時現身伸手摩頂同聲讚言善哉善哉持真言者汝今已得一切如來秘密出世解脫護摩壇三昧耶降伏一切魍魎[illegible]

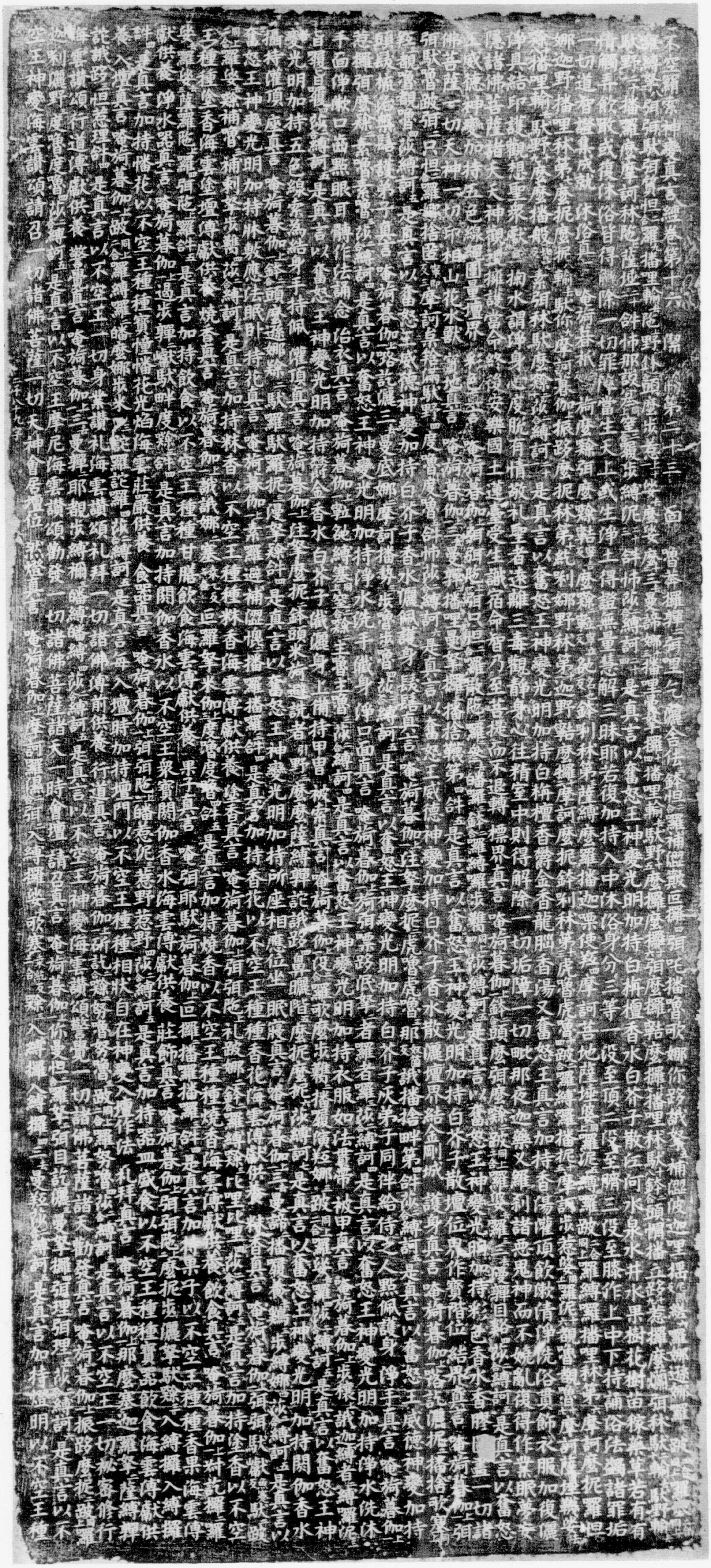
三洞一九一



不空羂索神變真言經卷第十五　燦條第二十二　面諸魔鬼神此護摩三昧耶亦能進趣菩提道場轉法輪會觀世音菩薩身持大梵天相一手執蓮一手執戟一手持索一手彈指
當現身來讚言善哉善哉持真言者汝今已得不空羂索心解脫護摩曼拏羅成就三昧耶汝欲何願我令滿足是時心願皆悉乞之觀世音菩薩伸手摩頂摩頂之時身證神通遊往十方一
切刹土頂礼諸佛則得諸如來為授阿耨多羅三藐三菩提記往於西方極樂國土為阿弥陀佛菩薩眷數乃至無上正等菩提聽聞深法此護摩灰塗身浣浴亦得除滅一切罪障若患一切鬼
神病者持灰點額則得除差若點心臍解除灾厄若三毒重蠱和水塗附則得除差若癩蠱呪詛塗身浣浴亦得除差若惡瘡疥和酥塗附亦得除差若惡風雷雹數數起者逆風雨散則得除散
若誦念安散則成界若繞園林田壇遍遺散者不為一切蝗虫灾食華果苗稼若城四門散人民踏者解除厄障當捨命後上生天界或生淨土若散屍陀林塚墓屍上彼所亡者皆脫諸罪上
生天上或生淨土若散聚落城邑村坊宅舍阿蘭若處皆得安隱除諸厄難若散王宮解諸灾厄獲得安隱是護摩灰任意隨心加持所用皆得成就　出世解脫壇像品第二十六　世尊是
不思議觀陀羅尼真言出世解脫曼拏羅像白氎布絹縱廣四肘或廣六肘八肘十二肘白月十五日起首圖畫彩色筆盞皆淨好者龍腦香水銷融香膠調色圖畫畫匠畫時燦浴香塗著淨
衣服斷見妻室不食五辛酒肉殘食食三白食每日晨朝受八戒齋教發信心大悲之心中畫補[illegible]其山狀像須弥山王山有九峯狀開蓮華其當心畫圖大平正山上畫諸寶樹華樹勝
枝華菓山下大海種種魚獸當心峯上畫寶宮殿樓閣寶樹殿中蓮華師子寶座座上不空羂索觀世音菩薩一面四臂著天衣服鐶釧珠瓔狀大梵天面有三目首戴寶冠冠有化佛一手把
蓮華一手把三叉戟一手把羂索一手施無畏結跏趺坐右多羅菩薩手執優鉢羅華半跏趺坐後毗俱胝菩薩半跏趺坐左濕廢多菩薩手執俱物頭華半跏趺坐後蓮華孫那利菩薩手執
[illegible]華半跏趺坐菩薩冠環耳璫鐶釧天諸衣服種種莊嚴坐蓮華座座下右不空羂索菩薩長跪合掌執持羂索後布施波羅蜜菩薩淨戒波羅蜜菩薩安忍波羅蜜菩薩精進波羅蜜菩薩靜
慮波羅蜜菩薩座下左不空奮怒王菩薩四臂二手合掌一把蓮華一執羂索長跪而坐後般若波羅蜜菩薩方便波羅蜜菩薩願波羅蜜菩薩力波羅蜜菩薩智波羅蜜菩薩十波羅蜜菩薩
華冠環珞耳璫鐶釧白色天衣種種莊嚴各蹈蓮華靜慮波羅蜜菩薩後一髻羅刹女身真青色面目瞋怒狗牙上出首戴髑髏而有六臂左一手執三股金剛杵一手持蓮華一手持羂索右
一手執鉞斧一手執如意杖一手執三叉戟虵為瓔珞胄摶虎皮半跏趺坐身圓火焰智波羅蜜菩薩後度底使者身真青色面目瞋怒狗牙上出首戴髑髏而有八臂左一手執三股金剛杵
[illegible]手持青蓮華一手執三叉戟一手揚掌右一手執劍一手執鉞斧一手執曲刀一手執羂索虵為瓔珞胄摶虎皮半跏趺坐身圓火焰不空羂索菩薩座下五苦行仙衆諸天子衆持諸華果
半跏趺坐[illegible]空奮怒王座下五苦行仙衆諸天子衆持諸華果半跏趺坐觀世音頂上橫行七佛右手作摩頂相結跏趺坐師子寶座放衆光明第四佛前執金剛祕蜜主一手當胷執金剛杵
[illegible]手持白拂[illegible]仰如來七佛行上毗盧遮那佛左阿弥陀佛右世間自在王如來結跏趺坐師子寶座觀世音左右竪行三十二佛結跏趺坐師子寶座放衆光明佛外周帀畫三股金剛杵華
[illegible]帀行畫三十二天神執持器仗雜寶華果半跏趺坐三十二天神外周帀行畫大梵天那羅延天大自在天伊首羅天摩醯首羅天帝釋天不驕樂天廣果天少光天兜率陀天
[illegible]化天淨居天三十三天他化自在天日天子月天子四天王焰摩王水天俱廢羅天俱摩羅天火天風天摩訶迦羅神難祢計濕皤羅天難陀龍王優波難陀龍王瞻羅祢瞻神
[illegible]神[illegible]尼跋陀羅神諸天天神華瓔衣服種種莊嚴執持器仗雜寶華果半跏趺坐諸天神外周帀畫蓮華鬘三股金剛杵華鬘於華鬘外周帀畫一百八七寶開敷蓮華一一臺
[illegible]二手一一手中執持諸印繞火焰光於其山間畫難陀龍王跋難陀龍王宮殿中有一切龍女執持寶花瞻獻菩薩山下右無譬喻天女婆散底天女地天女毗摩夜天苗稼
[illegible]左功德天女辯才天女商迦利天女商棄尼天女羅刹天女是諸天女花瓔衣服種種莊嚴持諸寶花瞻獻菩薩於寶宮殿會外上橫行畫八舍利寶塔其塔行右畫菩提樹樹
[illegible]跏趺坐師子寶座面向觀世音作說法相右具壽慶喜左執金剛祕密主菩薩身狀青色一手把白拂一手掌金剛杵遶佛左右諸大菩薩會下苦行仙衆諸天子衆持寶
[illegible]世音菩薩供養其塔行左又畫釋迦牟尼佛結跏趺坐師子寶座作說法相右具壽慶喜左執金剛祕密主菩薩身狀青色一手把白拂一手執金剛杵遶佛左右諸大菩
[illegible]世音會下苦行仙衆諸天子衆執持寶華曲躬而立面向觀世音菩薩供養其塔行上橫行及左右竪行五十四佛結跏趺坐師子寶座觀世音座右持真言者跪坐瞻佛
[illegible]一手執花香鑪[illegible]毗不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶不思議觀陀羅尼真言出世解脫曼拏羅像名一切菩薩摩訶薩所敬礼處亦名一切如來目所觀察菩提道場
[illegible]若有苾芻苾芻尼國王王子后妃婇女大臣僚佐婆羅門及諸人民觀瞻斯像歡喜信向種種供養所有謗佛謗法謗諸菩薩聲聞緣覺無[illegible]重罪應墮阿毗地獄住者皆得
[illegible]受相應即當承事供養十方九十九殑伽沙俱胝那庾多百千如來應正等覺坐菩提場轉大法輪福衆功德即當承事供養補陀洛山寶[illegible]中一切諸佛[illegible]薩大衆福聚
功德者有[illegible]信心清淨合掌瞻[illegible]讚歎礼拜即得無量大福德蘊攝受相應觀世音菩薩憶念加被當得一切如來神通攝持身意六根清淨貪瞋嫉妬隨業重罪皆得消[illegible]爲世間人民
愛敬壽不[illegible]離諸宿障命[illegible]後往安樂國蓮臺化生此出世解脫壇像能進無上[illegible]法故一切菩薩敬礼解脫三昧耶真言品第二十七之一世尊言一切菩薩摩訶薩[illegible]礼解脫三昧
耶[illegible]有以[illegible]有情為大悲心但讀誦持即得十方一切佛土皆自門開所有一切諸佛菩薩摩訶薩一切陀羅尼神曼拏羅神一切天神皆悉祐護當得種種真言壇印之法清淨出世無量
無[illegible]敬礼解脫三昧耶真言那莫塞（下鼻音同上）室（同上音文）㗚拽（文餘結反）特（二合）婆（無可反下同音）努誐（鉛迦反上）[illegible]嚩跛羅底瑟恥諦瓢（毗藥反下同二句）薩縛（無可反下音同）𡅖詑誐諦瓢（毗遮反三句）摩訶菩地薩埵誐挐婆嫁瓢（四句）那莫[illegible]利耶趺

九洞一一二

九洞 一一二

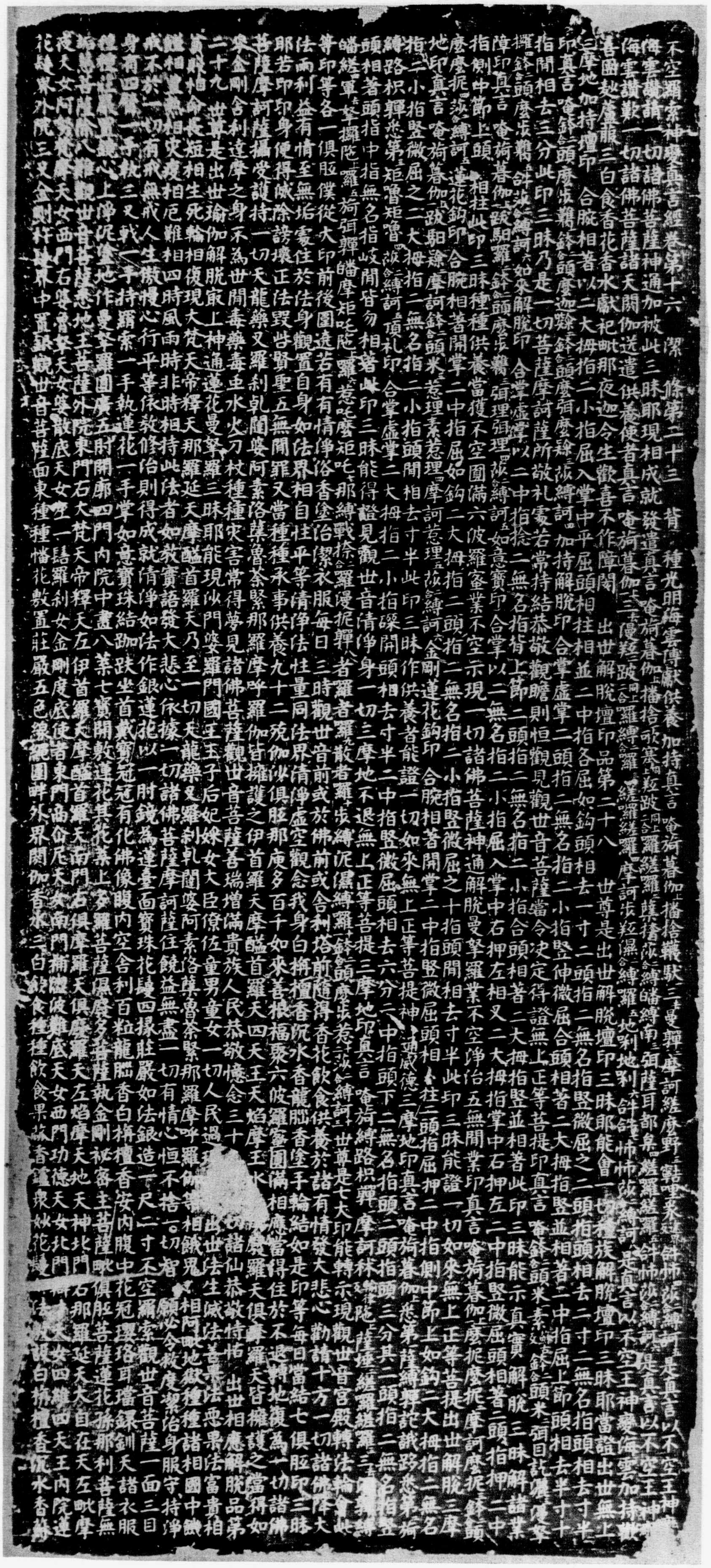


不空羂索神變真言經卷第十六　[illegible]品第二十三

嚕奔攞禪弭哩乞灑舍怯鉢怛囉補嚧戲叵攞弭陀播嚕歌娜你路戢娑補嚧波迦哩[illegible]難縛娑弭弭馱弭頻怛囉播哩輸陀野[illegible]播哩輸馱野麼攞麼攞[illegible]鉢頭帽播立路惹攞麼攞弭秣馱[illegible]馱野播羅麼摩訶林陀薩埵一鉢怖那設麼窒鑁步縛泥鉢怖弥縛訶是真言以奮怒王神變光明加持白栴檀香水白芥子散江河水泉水井水果樹花樹苗稼藥草若有情觸弄飲歌或復沐浴皆得除一切罪障當生天上或生淨土得證無量慧解三昧耶若復加持入中沐浴身分三等一役至頂二役至臍三役至膝作上中下持誦浴法滌諸罪垢一切道智證集成就沐浴真言　唵旖暮伽[illegible]娜迦野播哩輸第麼抳麼抳[illegible]是真言以奮怒王神變光明加持白栴檀香鬱金香龍腦香湯又奮怒王真言加持香湯灌頂飲嗽清淨洗浴貫飾衣服加復安[illegible]淨具結印護觀想聖眾獻掬水謂淨身心度脫有情敬禮聖者遠離三毒觀靜身心往精室中則得解除一切垢障一切毗那夜迦藥叉羅剎諸惡鬼神而不嬈亂復得作業眠夢安隱諸佛菩薩諸天天神觀護擁護當命終後安樂國土蓮臺受生識宿命智乃至菩提而不退轉　標界真言　唵旖暮伽鉢頭麼弭麼蘇跛羅婆羅三曼彈目給跛縛訶是真言以奮怒王威德神變加持五色線綖圖量壇界　彩色真言　唵旖暮伽弭弭陀弭只怛羅散陀羅[illegible]步鶴跛縛訶是真言以奮怒王神變光明加持彩色香水香膠[illegible]畫一切諸佛菩薩一切天神一切印相山花水獸　寶地真言　唵旖暮伽[illegible]鉢是真言以奮怒王神變光明加持白芥子散壇位界作寶階位　結界真言　唵旖暮伽[illegible]弭馱嚕嚕跛弭只怛羅[illegible]捨醫摩訶梟鈴偏馱野度嚕度嚕鉢怖弥縛訶是真言以奮怒王威德神變加持白芥子香水散灑壇界結金剛城　護身真言　唵旖暮伽路訖灑抳播捨[illegible]經觀嚕觀嚕跛縛訶是真言以奮怒王威德神變加持白芥子香水灑佩護身　鬢髻真言　唵旖暮伽娃拏麼抳虎嚕虎嚕那識播捨畔第鉢跛縛訶是真言以奮怒王威德神變加持頭髮梳治縈髻　護弟子真言　唵旖暮伽路訖灑三曼娜摩訶播勢步嚕步嚕跛縛訶是真言以奮怒王神變光明加持白芥子灰弟子同伴給侍之人點佩護身　淨手真言　唵旖暮伽[illegible]跛縛訶是真言以奮怒王神變光明加持淨水洗手　淨口面真言　唵旖暮伽漂路泯拏者羅者羅跛縛訶是真言以奮怒王神變光明加持淨水洗沐手面淨漱口齒點眼耳髆作法誦念　治衣真言　唵旖暮伽[illegible]主嚕主嚕跛縛訶是真言以奮怒王神變光明加持衣服如法貫帶　被甲真言　唵旖暮伽步穰識迦縛者縛羅泯[illegible]旨攞旨攞跛縛訶是真言以奮怒王神變光明加持鬱金香水白芥子熾灑身上備持甲冑　被索真言　唵旖暮伽[illegible]播羅嬪娜跛羅縛羅跛縛訶是真言以奮怒王神變光明加持五色線索為結身手持佩　灌頂真言　唵旖暮伽娃拏麼抳鉢頭米[illegible]說者野麼麼薩縛[illegible]麼抳麼抳跛縛訶是真言以奮怒王神變光明加持閼伽香水攝持灌頂　座真言　唵旖暮伽鉢頭麼遊娜穌駄羅駄羅抳[illegible]鉢是真言以奮怒王神變光明加持所座相應位坐　眠寢真言　唵旖暮伽三曼諦播羅養鷄步縛娜跛縛訶是真言以奮怒王神變光明加持麻數應法眠臥　持花真言　唵旖暮伽素羅[illegible]播羅播羅鉢是真言加持香花以不空王種種香花海雲傳獻供養　椒香真言　唵旖暮伽[illegible]羅婆穌補嚕補剌拏步鶴跛縛訶是真言加持椒香以不空王種種椒香海雲傳獻供養　塗香真言　唵旖暮伽弭弭陀禮跛娜鉢羅縛羅比哩比哩跛縛訶是真言加持塗香以不空王種種塗香海雲塗壇傳獻供養　燒香真言　唵旖暮伽誐誐娜[illegible]巨羅拏米伽度嚕度嚕鉢是真言加持燒香以不空王種種燒香海雲傳獻供養　飲食真言　唵旖暮伽紂訖羅羅婆羅婆薩羅陀羅弭陀羅鉢是真言加持飲食以不空王種種甘膳飲食海雲傳獻供養　果子真言　唵彌耶馱旖暮伽巨羅播羅播羅鉢是真言加持果子以不空王種種香果海雲傳獻供養　淨水器真言　唵旖暮伽遏步鞞[illegible]馱畔度麼鉢是真言加持閼伽香水以不空王眾寶閼伽香水海雲傳獻供養　莊飾真言　唵旖暮伽弭弭陀麼抳[illegible]鉢是真言加持幡花以不空王種種寶幢幡花光焰海雲莊嚴供養　食器真言　唵旖暮伽彌彌陀[illegible]惹野惹野[illegible]縛訶是真言加持器皿盛食以不空王種種寶器飲食海雲傳獻供養　入壇真言　唵旖暮伽跛羅縛羅[illegible]說羅說羅跛縛訶是真言每入壇時加持壇門以不空王種種相狀自在神變入壇作法　禮拜真言　唵旖暮伽那麼塞迦羅[illegible]訖識路怛惹理鉢是真言以不空王一切身業讚禮海雲讚頌禮拜一切諸佛傳前供養　行道真言　唵旖暮伽所訖羅努嚕努嚕[illegible]是真言以不空王一切秘密修行海雲讚頌行道傳獻供養　警覺真言　唵旖暮伽三曼[illegible]縛訶是真言以不空王神變海雲讚頌警覺一切諸佛菩薩諸天　勸發真言　唵旖暮伽振路麼抳[illegible]迦剌儞野度嚕度嚕跛縛訶是真言以不空王摩尼海雲讚頌勸發一切諸佛菩薩諸天一時會壇　請召真言　唵旖暮伽你曳怛羅拏弭目訖灑曼娑拏攞彌理彌理跛縛訶是真言以不空王神變海雲讚頌請召一切諸佛菩薩一切天神會居壇位　發燈真言　唵旖暮伽摩訶羅遏羅彌入縛攞[illegible]入縛攞入縛攞三曼[illegible]跛縛訶是真言加持燈明以不空王種

（二千八十九字）

三洞二四一



不空羂索神變真言經卷第十六 潔條第二十三 背 種光明海雲傳獻供養加持真言 唵旖暮伽（上）播捨轢馱（三）曼皽（上）摩訶縒麼野（三）黠哩𡅏鉢怖（四）䟦（二合）縛訶（五）是真言以不空王神

海雲燈請一切諸佛菩薩神通加被此三昧耶現相成就發遣真言 唵旖暮伽（上）播捨弢寒（上）粒跛（二合）囉縒囉（二）韈播䟦（二合）縛𡅏縛南（三）弭薩耳部烏（四）縒囉縒囉（五）鉢怖鉢怖䟦（二合）縛訶（六）是真言以不空王神

海雲讚歎一切諸佛菩薩諸天閼伽送遣供養使者真言 唵旖暮伽（上）（三）優粒（二）跛（二合）囉縛（二合）囉（三）縒囉縒囉（四）摩訶歩粒濕（二合）縛囉（五）地刕地刕（六）鉢怖鉢怖（七）䟦（二合）縛訶（八）是真言以不空王神變海雲加持讚

香圖麨蘆菔三白食香花香水獻祀毗那夜迦令生歡喜不作障閡 出世解脫壇印品第二十八 世尊是出世解脫壇印三昧耶能會一切種族解脫壇印三昧耶當證出世無上

三摩地加持壇印 合腕相著以二大拇指二小指屈入掌中平屈頭相拄相並二中指各屈如鉤頭相去一寸二頭指二無名指竪微屈之二頭指頭相去二寸二無名指頭相去寸半

印真言 唵鉢（二合）頭麼歩鸛鉢（二合）頭麼迦𩙿（三）鉢（二合）頭麼弭麼𥫗（三）䟦（二合）縛訶（四） 加持解脫印 合掌虛掌二頭指二無名指二小指竪伸微屈合頭相著二大拇指竪並相著二中指屈上節頭相去半寸十

指間相去三分此印三昧乃是一切菩薩摩訶薩所敬礼處若常持結恭敬觀瞻則恒覿見觀世音菩薩當令決定得證無上正等菩提印真言 唵鉢（二合）頭米（一）素[illegible]鉢（二合）頭米（三）弭曰訖[illegible]

攞（四）鉢（二合）頭麼歩鸛（三）鉢䟦（二合）縛訶（六） 如來解脫印 合掌虛掌以二中指捻二無名指背上節二頭指二無名指二小指合頭相著二大拇指竪並相著此印三昧能示真實解脫三昧解諸業

障印真言 唵旖暮伽（上）跛馹囉（三）鉢（二合）頭麼歩鸛（三）弭理弭理（四）䟦（二合）縛訶（五） 如意寶印 合掌以二無名指二小指屈入掌中右押左相叉二大拇指掌中右押左二中指竪微屈頭相著二頭指押二中

指側中節上頭相拄此印三昧種種供養當獲不空圓滿六波羅蜜業不空示現一切諸佛菩薩神通解脫曼拏羅業不空淨治五無間業印真言 唵旖暮伽（上）麼抳麼抳（二）摩訶麼抳鉢頭

麼麼抳（四）䟦（二合）縛訶（五） 蓮花鉤印 合腕相著開掌二中指屈如鉤二大拇指二頭指二無名指二小指竪微屈之十指頭間相去寸半此印三昧能證一切如來無上正等菩提出世解脫三摩

地印真言 唵旖暮伽（上）跛馹𩙿摩訶鉢（二合）頭米（三）惹理素惹理（四）摩訶惹理（五）䟦（二合）縛訶（六） 金剛蓮花鉤印 合腕相著開掌二中指竪微屈頭相拄二頭指屈押二中指側中節上如鉤二大拇指二無名

指二小指竪微屈之二大拇指二無名指二小指頭間相去寸半此印三昧作供養者能證一切如來無上正等菩提神通威德三摩地印真言 唵旖暮伽（上）悉第（二）薩縛𩙿訖識路（三）悉第旖

縛路枳𩙿悉第（三）矩嚕矩嚕（四）䟦（二合）縛訶（五） 頂礼印 合掌虛掌二大拇指二小指磔開頭相去寸半二中指竪微屈頭相去六分二中指頭下二無名指頭二頭指頭三分共二頭指二無名指竪

頭相著頭指中指無名指岐間皆勿相著此印三昧能得證見觀世音清淨身一切三摩地不退無上正等菩提三摩地印真言 唵旖縛路枳𩙿（一）摩訶秫[illegible]陀（上）薩埵（二）縒囉縒囉（三）[illegible]

皤縒軍（去）拏攞陀（上）囉（五）旖弭𩙿皤摩矩吒陀（上）囉（六）惹吒麼矩吒（七）那縛戰捺（二合）囉漫抳𩙿（八）者囉者囉（九）散者囉（十）歩縛泥濕縛囉（十一）鉢（二合）頭麼歩惹（十二）䟦（二合）縛訶（十三） 世尊是七大印能轉示現觀世音宮殿轉法輪會此

等印等各一俱胝僕從大印前後圍遶若有有情淨浴香塗治潔衣服每日三時觀世音前或於佛前或舍利塔前隨得香花飲食供養於諸有情發大悲心勸請十方一切諸佛降大

法雨利益有情至無垢處住於法身觀置自身如法界相自性平等清淨法性量同法界清淨虛空觀念我身白栴檀香沉水香龍腦香塗手輪結如是印等每日當結七俱胝印三昧

那若印印身便得滅除謗壞正法毀呰賢聖五無間罪又當種種承事供養九十二殑伽沙俱胝那庾多百千如來善根福聚六波羅蜜圓滿相應當得住於不退轉地復為一切諸佛

菩薩摩訶薩攝受護持一切天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛蘗嚕荼緊那羅摩呼羅伽皆擁護之伊首羅天摩醯首羅天四天王天焰摩王水[illegible]摩羅天俱摩羅天皆擁護之當得如

來金剛舍利達摩之身不為世間毒藥毒虫水火刀杖種種災害常得夢見諸佛菩薩觀世音菩薩善瑞增滿貴族人民恭敬憶念三十[illegible]切諸仙恭敬侍祐出世相應解脫品第

二十九 世尊是出世瑜伽解脫寂上神通蓮花曼拏羅三昧耶能現沙門婆羅門國王王子后妃婇女大臣僚佐童男童女一切人民過[illegible]出世法生滅法善果法惡果法富貴相

貧賤相命長短相生死輪相復現大梵天帝釋天那羅延天摩醯首羅天乃至一切天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛蘗嚕荼緊那羅摩呼羅伽等相餓鬼[illegible]相阿毗地獄種種諸相國中饑

饉相豐熟相災疫相厄難相四時風雨時非時相持此法者如教實語發大悲心依據一切諸佛菩薩摩訶薩饒益無盡一切有情心恒不捨一切智[illegible]願必令救度潔治身服守持淨

戒不於一切有戒無戒人生微慢心行平等依教修治則得成就清淨如法作銀蓮花以一肘鏡為蓮臺面寶珠花鬘四緣莊嚴如法銀造一尺二寸不空羂索觀世音菩薩一面三目

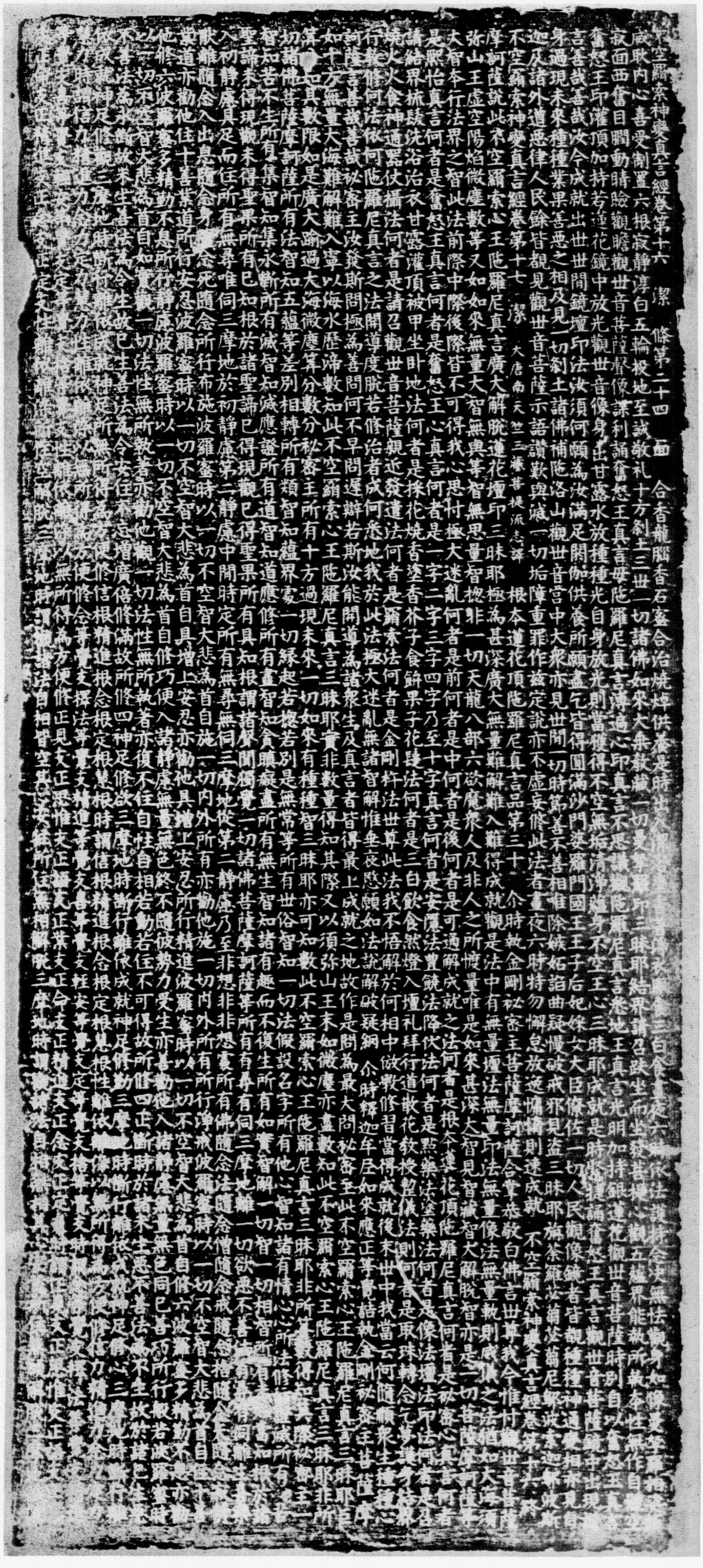
身有四臂一手執三叉戟一手持羂索一手執蓮花一手掌如意寶珠結跏趺坐首戴寶冠冠有化佛像腹內空舍利百粒龍腦香白栴檀香安內腹中花冠瓔珞耳璫鐶釧天諸衣服

種種莊嚴置鏡心上淨泥塗地作曼拏羅圓廣五肘開廓四門內院中畫八葉七寶開敷蓮花其花葉上多羅菩薩濕廢多菩薩執金剛祕密主菩薩毗俱胝菩薩蓮花孫那利菩薩無

垢慧菩薩除八難觀世音菩薩慈地王菩薩外院東門右大梵天帝釋天左伊首羅天摩醯首羅天南門右俱摩羅天俱摩羅天左焰摩天地天神北門右那羅延天大自在天左毗摩

[illegible]天女阿[illegible]覺摩天女西門右嬰嚕拏天女娑散底天女左一髻羅刹女金剛度底使者東門西命尼天女南門補瑟彼難底天女西門功德天女北門[illegible]天女四維四天王內院蓮

花鬘界外院三叉金剛杵橛界中置鏡觀世音菩薩面東種種幡花敷置莊嚴五色線繩圍畔外界閼伽香水三白飲食種種飲食果蓏香鑪燒妙花鬘[illegible]白栴檀香沉水香蘇



不空羂索神變真言經卷第十六　潔　條第二十四　面

合香龍腦香石蜜合冶燒焯供養是時[illegible]三白食晝夜六時依法護持念決無怯觀身如像炎空[illegible]咸耿內心喜受制置六根寂靜淳白五輪投地至誠敬礼十方剎土三世一切諸佛如來大乘教藏一切[illegible]印三昧耶結界請召趺坐命坐發菩提心觀五蘊界能執所執本性無作自[illegible]寂面西奮目瞤動睛瞼觀瞻觀世音菩薩聲像謀利誦奮怒王真言母陁羅尼真言溥遍心印真言不思[illegible]陁羅尼真言悉地王真言光明加持銀蓮花觀世音菩薩時別自以奮怒王[illegible]奮怒王印灌頂加持若蓮花鏡中放光觀世音像身出甘露水放種種光自身放光則當獲得不空無垢清淨[illegible]身不空王心三昧耶成就是時[illegible]獲誦奮怒王真言觀世音菩薩鏡中出現[illegible]言善哉善哉汝今成就出世世間鏡壇印法汝須何願為汝滿足閼伽供養所願盡乞皆得圓滿沙門婆羅門國王王子后妃婇女大臣僚佐一切人民觀像鏡者皆覩種種神通變相[illegible]見自身過現未來種種業果善惡之相及見一切剎土諸佛補陁洛山觀世音宮中大衆亦見世間一切時節善不善相唯除嫉妬謟曲疑慢破戒邪見盜三昧耶旃荼羅苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦及諸外道惡律人民餘皆覩見觀世音菩薩示語讚歎與滅一切垢障重罪作茲定說亦不虛妄修此法者晝夜六時特勿懈怠放逸懈惰則速成就

不空羂索神變真言經卷第十六　潔

不空羂索神變真言經卷第十七　潔

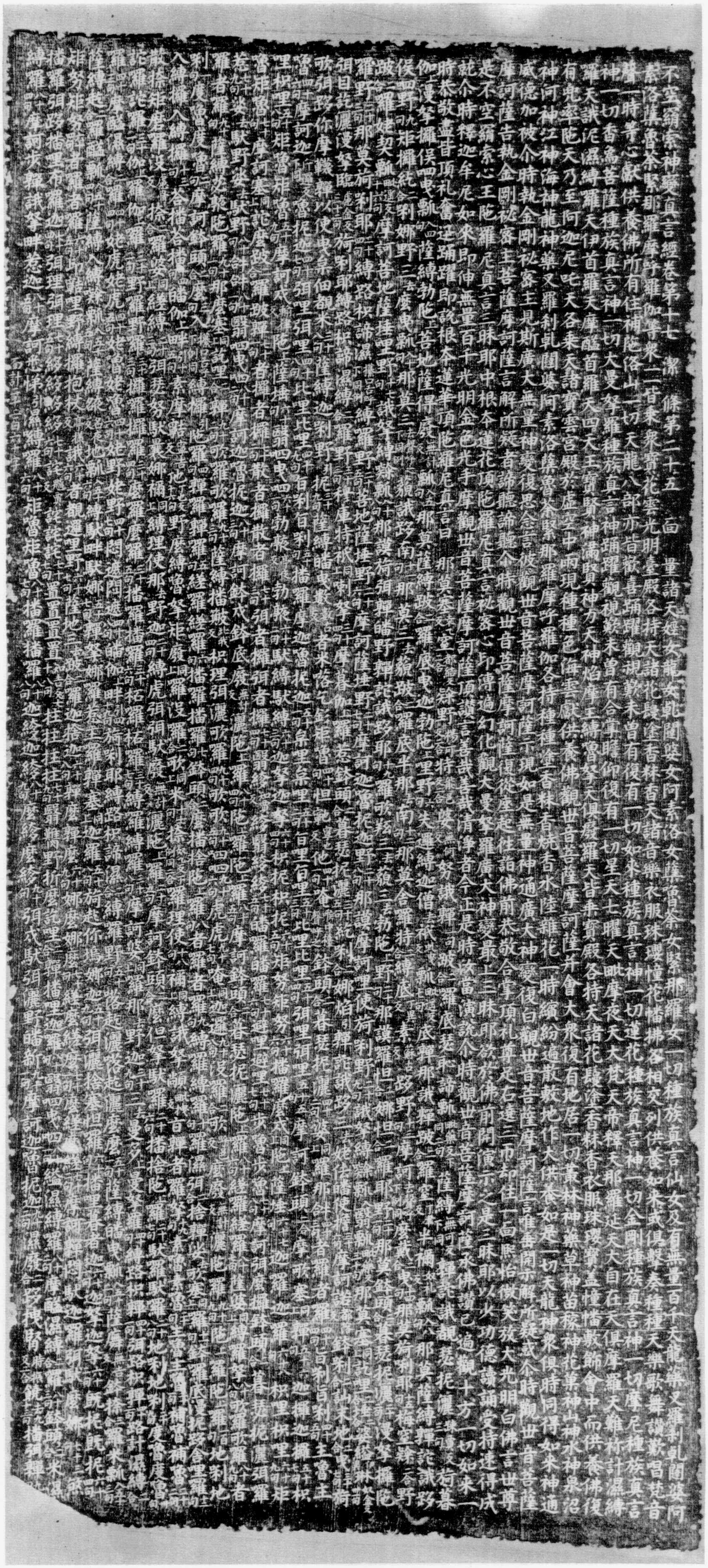
大唐南天竺三藏菩提流志譯

根本蓮花頂陁羅尼真言品第三十

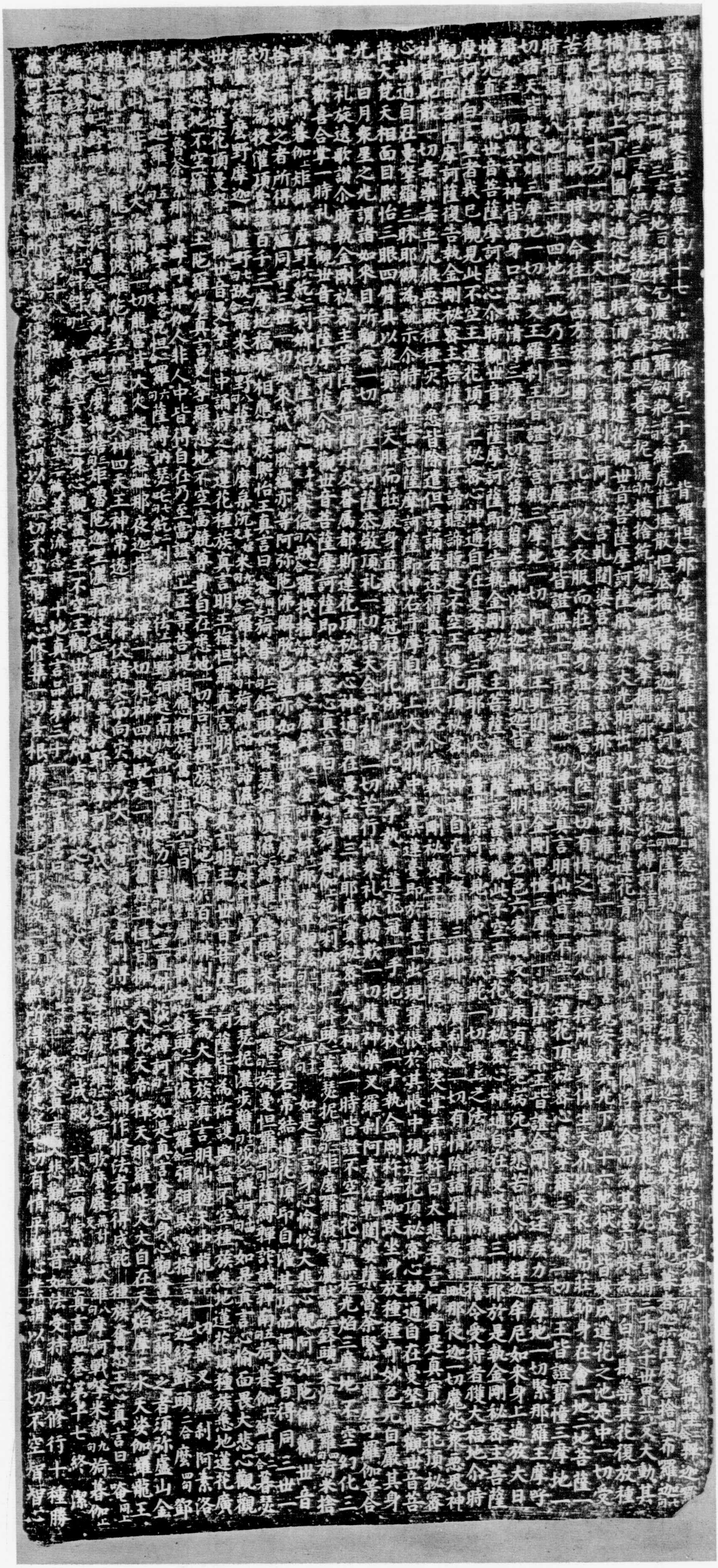
尒時執金剛祕密主菩薩摩訶薩合掌恭敬白佛言世尊我今惟忖[illegible]世音菩薩摩訶薩說此不空羂索心王陁羅尼真言廣大解脫蓮花壇印三昧耶極為甚深廣大無量難解難入難得成就觀是法中有無量壇法無量印法無量像法無量軌則威儀之法猶如大海須弥山王虛空陽焰微塵數等又如如來無量大智無與等智無思量智總非一切天龍八部六欲魔衆人及非人之所憶量唯是如來甚深大智見智藏智大解脫智亦是一切菩薩摩訶薩大智本行法界之智此法前際中際後際皆不可得我心思忖極大迷亂何者是前何者是中何者是後何者是可通解成就之法何者是根本蓮花頂陁羅尼真言何者是祕密心真言何者是熙怡真言何者是奮怒王真言何者是奮怒王心真言何者是一字二字三字四字乃至十字真言何者是安隱法豐饒法降伏法何者是點藥法塗藥法何者是像法壇法印法何者[illegible]請結界梳髮洗浴治衣甘露灌頂被甲坐卧地法何者是採花燒香塗香芥子食餅果子花髮法何者是三白飲食然燈入壇礼拜行道散花教授盟儀法則何者是取珠轉念乞夢法何者[illegible]燒火火食神通器仗攝法何者是請召觀世音菩薩親近發遣法何者是羂索法何者是金剛杵法世尊此法我不悟解於何相中做教修習當得成就後末世中我當云何隨顧衆生[illegible]行教修何法依何陁羅尼真言之法開導度脫若修治者成何悉地我於此法極大迷亂無諸智解惟垂哀愍願如法說解破疑網　尒時釋迦牟尼如來應正等覺告執金剛祕密主菩薩摩訶薩言善哉善哉祕密主汝發斯問極為善問何不早問遲辯若斯汝能開導為諸衆生及真言者皆得最上成就之地故作是問為最大問祕密主此不空羂索心王陁羅尼真言三昧耶[illegible]如十方無量大海難解難入寧以海水歷渧數知此不空羂索心王陁羅尼真言三昧耶實非數量得知其際又以須弥山王末如微塵亦盡數知此不空羂索心王陁羅尼真言三昧耶非所算[illegible]知具數限如是廣大踰過大海微塵算分數分祕密主所有十方過現未來一切如來有種種智三昧耶亦可知數此不空羂索心王陁羅尼真言三昧耶非所算數得知其際祕密主[illegible]切諸佛菩薩摩訶薩所有法智知五蘊等差別相轉所有類智知蘊界處一切緣起若總若別是無常等所有世俗智知一切法假設名字所有他心智知諸有情心心所法修[illegible]智知苦不生所有集智知集永斷所有滅智知滅應證所有道智知道應修所有盡智知貪瞋癡盡所有無生智知諸有趣而不復生所有如實智解一切智一切相智所[illegible]聖諦未得現觀未得聖果所有已知根於諸聖諦已得現觀已得聖果所有具知根謂諸聲聞獨覺一切諸佛菩薩摩訶薩等所有有尋有伺三摩地離一切欲惡不善[illegible]入初靜慮具足而住所有無尋唯伺三摩地於初靜慮第二靜慮中間時定所有無尋無伺三摩地從第二靜慮乃至非想非非想處所有佛隨念法隨念僧隨念戒隨念捨隨念天隨念[illegible]離隨念入出息隨念身[illegible]念死隨念所行布施波羅蜜時以一切不空智大悲為首自施一切內外所有亦勸他施一切內外所有所行淨戒波羅蜜時以一切不空智大悲為首自[illegible]道亦勸他住十善業道所行安忍波羅蜜時以一切不空智大悲為首自具增上安忍亦勸他具增上安忍所行精進波羅蜜時以一切不空智大悲為首自修六波羅蜜多精勤不息亦勸他修六波羅蜜多精勤不息所行靜慮波羅蜜時以一切不空智大悲為首自修巧便入諸靜慮無量無色終不隨彼勢力受生亦善勸他入諸靜慮無量無色同已善巧所行般若波羅蜜時以一切不空智大悲為首自如實觀一切法性無所執著亦勸他觀一切法性無所執著亦復不住自性自相若動若住不可得故所修四正斷時於諸未生惡不善法為不生故於諸已生[illegible]不善法為永斷故未生善法為令生故已生善法為令安住不忘增廣倍修滿故所修四神足修欲三摩地時斷行離依成就神足修勤三摩地時斷行離依成就神足修心三摩地時[illegible]依[illegible]就神足修觀三摩地時斷行離依成就神足[illegible]無所得為方便修信根精進根念根定根慧根時謂信根精進根念根定根慧根性離依[illegible]修以無所得為方便修信力精進力念力[illegible]力時謂信力[illegible]力念力定力慧力性離依[illegible]以無所得為方便修念等覺支擇法等覺支精進等覺支喜等覺支輕安等覺支定等覺支捨等覺支時[illegible]支住[illegible]依[illegible]以無所得為方便修正見支正思惟支正語支正業支正命支正精進支正念支正定支[illegible]所住空解脫三摩地時謂[illegible]諸法自相皆空其心安住所住無相解脫三摩地時[illegible]

九洞一四四

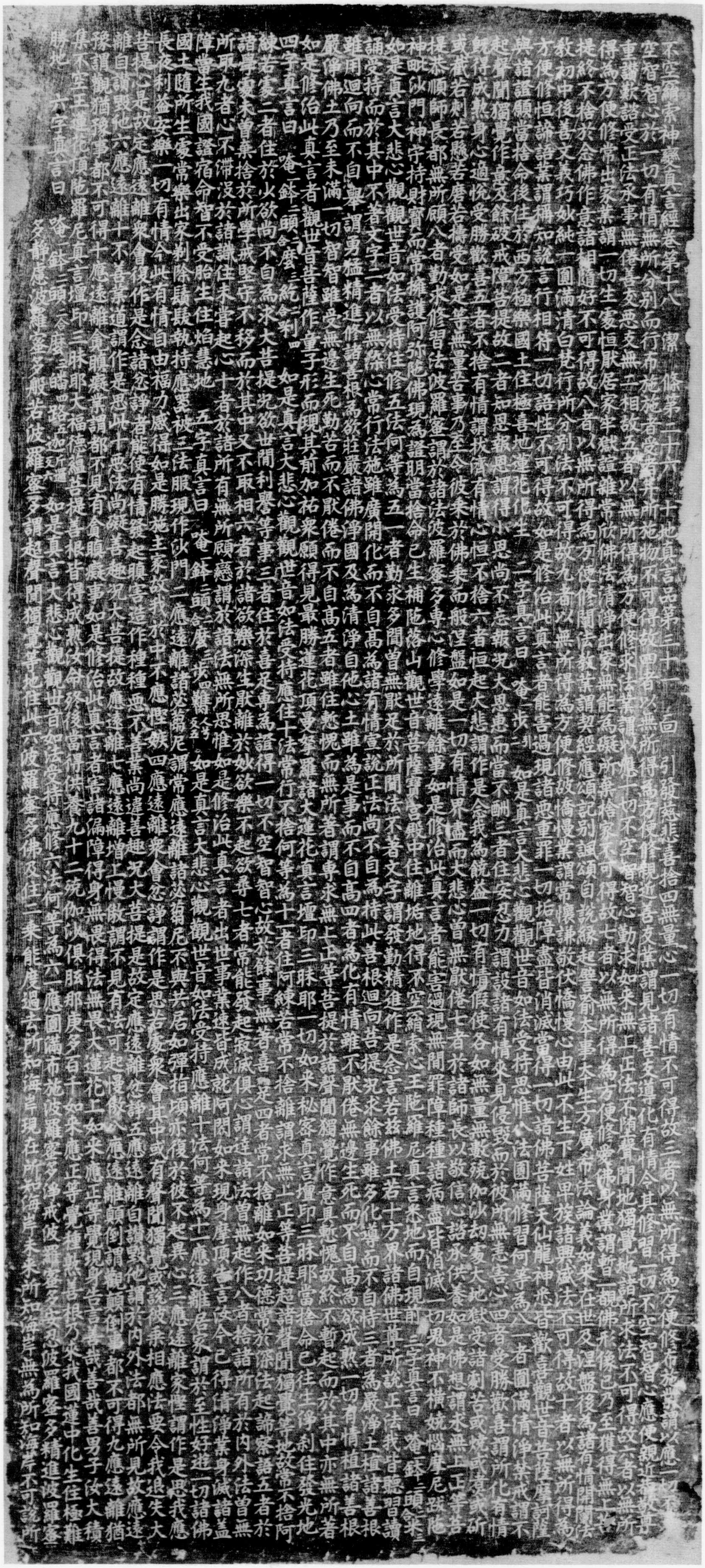
九洞一四四



九洞一五一

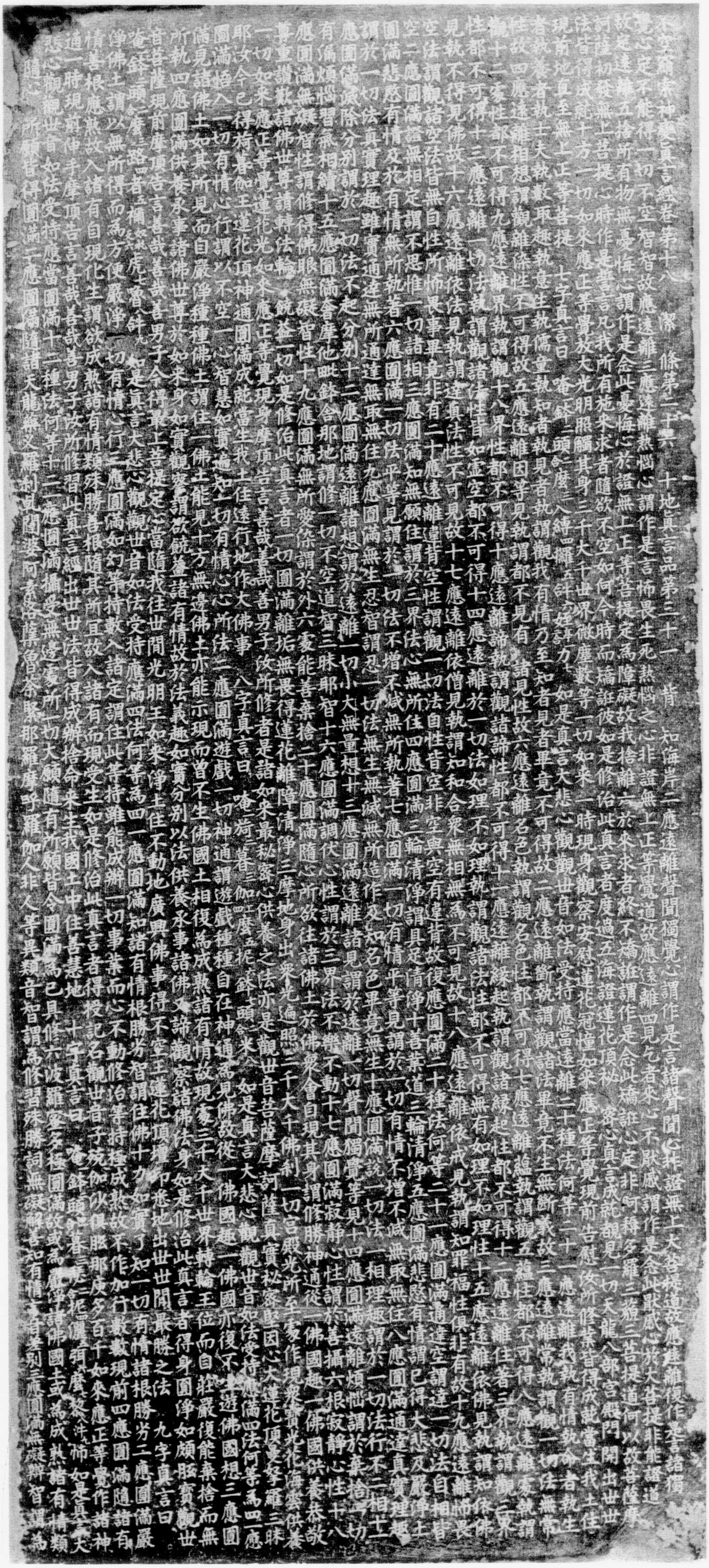


九洞一五一



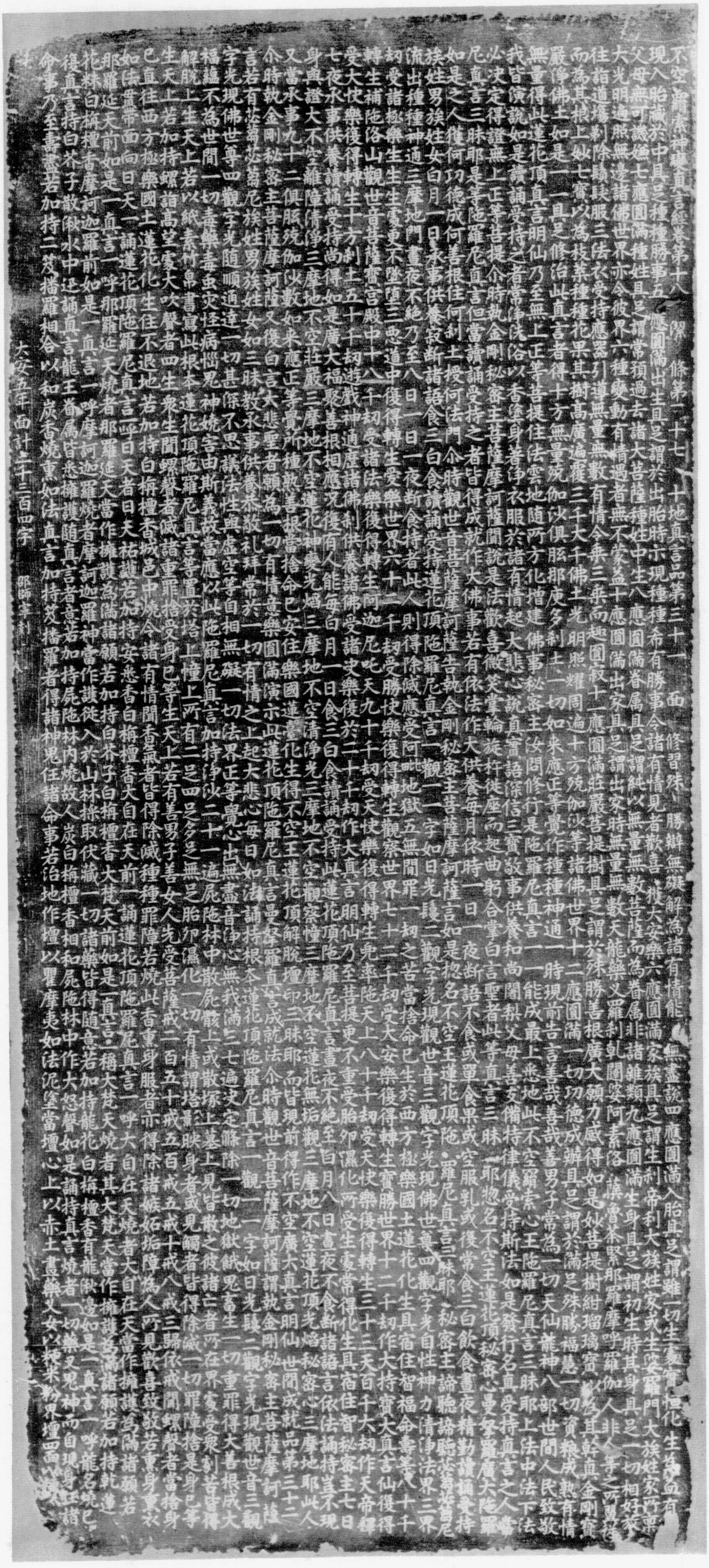
不空羂索神變真言經卷第十八 傫條第二十六 十地真言品第三十一 向 引發慈悲喜捨四無量心一切有情不可得故三者以無所得為方便修布施業謂以應一切不
空智智心於一切有情無所分別而行布施施者受者及所施物不可得故四者以無所得為方便修親近善友謂見諸善友導化有情令其修習一切不空智智心應便親近承事恭敬尊
重讚歎諮受正法承事無倦善友惡友無二相故五者以無所得為方便修求法業謂以應一切不空智智心勤求如來無上正法不墮聲聞地獨覺地諸所求法不可得故六者以無所
得為方便修常出家業謂一切生處恒厭居家牢獄諠雜常欣佛法清淨出家無能為礙所棄捨家不可得故七者以無所得為方便修愛佛身業謂暫一覩佛形像已乃至獲得無上菩
提終不捨於念佛作意諸相隨好不可得故八者以無所得為方便修闡法教業謂契經應頌記別諷頌自說緣起譬喻本事本生方廣希法論義如來在世及涅槃後為諸有情開闡法
教初中後善文義巧妙純一圓滿清白梵行所分別法不可得故九者以無所得為方便修破憍慢業謂常懷謙敬伏憍慢心由此不生下姓卑族諸興盛法不可得故十者以無所得為
方便修恒諦語業謂稱知說言行相符一切語性不可得故如是修治此真言者能害過現諸惡重罪一切垢障盡皆消滅當得一切諸佛菩薩天仙龍神悉皆歡喜觀世音菩薩摩訶薩
與諸證願當捨命後往於西方極樂國土住極喜地蓮花化生 一字真言曰 唵（一）步（二引） 如是真言大悲心觀觀世音如法受持思惟八法圓滿修習何等為八一者圓滿清淨禁戒謂不
起聲聞獨覺作意及餘破戒障菩提故二者知恩報恩謂得小恩尚不忘報況大恩惠而當不酬三者住安忍力謂設諸有情來見侵毀而於彼所無恚害心四者受勝歡喜謂所化有情
既得成熟身心適悅受勝歡喜五者不捨有情謂拔濟有情心恒不捨六者恒起大悲謂作是念我為饒益一切有情假使各如無量無數殑伽沙劫處大地獄受諸劇苦或燒或煮或斫
或截若刺若懸若磨若擣受如是等無量苦事乃至令彼乘於佛乘而般涅槃如是一切有情界盡而大悲心曾無厭倦七者於諸師長以敬信心諮承供養如是佛想謂求無上正等菩
提恭順師長都無所顧八者勤求修習法波羅蜜謂於諸法波羅蜜多專心修學遠離餘事如是修治此真言者能害過現無間罪障種種諸病盡皆消滅一切鬼神不橫嬈惱摩尼跋陁
神毗沙門神守持財寶而常擁護阿弥陀佛現為證明當捨命已生補陁落山觀世音菩薩寶宮殿中住離垢地得不空羂索心王陁羅尼真言悉地而自現前 三字真言曰 唵（一）鉢（二）頭（二合）米（三）
如是真言大悲心觀觀世音如法受持住修五法何等為五一者勤求多聞曾無厭足於所聞法不著文字謂發勤精進作是念言若茲佛土若十方界諸佛世尊所說正法我皆聽習讀
誦受持而於其中不著文字二者以無染心常行法施雖廣開化而不自高為諸有情宣說正法尚不自為持此善根迴向菩提況求餘事雖多化導而不自恃三者為嚴淨土植諸善根
雖用迴向而不自舉謂勇猛精進修諸善根為欲莊嚴諸佛淨國及為清淨自他心土雖為是事而不自高四者為化有情雖不厭倦無邊生死而不自高為欲成熟一切有情植諸善根
嚴淨佛土乃至未滿一切智智雖受無邊生死勤苦而不厭倦而不自高五者雖住慚愧而無所著謂專求無上正等菩提於諸聲聞獨覺作意具慚愧故終不暫起而於其中亦無所著
如是修治此真言者觀世音菩薩作童子形而現其前加祐衆願得見最勝蓮花頂曼拏羅諸大蓮花真言壇印三昧耶一切如來秘密真言壇印三昧耶當捨命已往生淨剎住發光地
四字真言曰 唵（一）鉢（二）頭（二合）麼（三）紇（二合）唎（四） 如是真言大悲心觀觀世音如法受持應住十法常行不捨何等為十一者住阿練若常不捨離謂求無上正等菩提超諸聲聞獨覺等地故常不捨阿
練若處二者住於少欲尚不自為求大菩提況欲世間利譽等事三者住於喜足專為證得一切不空智智心故於餘事無著喜足四者常不捨離如來功德常於深法起諦察語五者於
諸學處未曾棄捨於所學戒堅守不移而於其中又不取相六者於諸欲樂深生厭離於妙欲樂不起欲尋七者常能發起寂滅俱心謂達諸法曾無起作八者捨諸所有於內外法曾無
所取九者心不滞没於諸識住未嘗起心十者於諸所有無所顧戀謂於諸法無所思惟如是修治此真言者出世事業速皆成就阿閦如來現身摩頂告言汝今已得清淨業身滅諸蓋
障當生我國證宿命智不受胎生住焰慧地 五字真言曰 唵（一）鉢（二）頭（二合）麼（三）步（四）韈（入）（五） 如是真言大悲心觀觀世音如法受持應離十法何等為十一應遠離居家謂於至性好進一切諸佛
國土隨所生處常樂出家剃除鬚髮執持應器被三法服現作沙門二應遠離諸苾芻尼謂常應遠離諸苾芻尼不與共居如彈指頃亦復於彼不起異心三應遠離家慳謂作是思我應
長夜利益安樂一切有情令此有情自由福力感得如是勝施主家故我於中不應慳嫉四應遠離衆會忿諍謂作是思若處衆會其中或有聲聞獨覺或說彼乘相應法要令我退失大
菩提心是故定應遠離衆會復作是念諸忿諍者能使有情發起瞋害造作種種惡不善業尚違善趣況大菩提是故定應遠離忿諍五應遠離自讚毀他謂於內外法都無所見故應遠
離自讚毀他六應遠離十不善業道謂作是思此十惡法尚礙善趣況大菩提故應遠離七應遠離增上慢傲謂不見有法可起慢傲八應遠離顛倒謂觀顛倒事都不可得九應遠離猶
豫謂觀猶豫事都不可得十應遠離貪瞋癡業謂都不見有貪瞋癡事如是修治此真言者害諸偏障得身無畏得法無畏大蓮花上如來應正等覺現身告言善哉善哉善男子汝大積
集不空王蓮花頂陁羅尼真言壇印三昧耶大福德蘊菩提善根皆得成熟汝命終後當得供養九十二殑伽沙俱胝那庾多百千如來應正等覺種熟善根乃來我國蓮中化生住極難
勝地 六字真言曰 唵（一）鉢（二）頭（二合）麼（三）鑰（四）路（五）迦（又六）（所邏） 如是真言大悲心觀觀世音如法受持應修六法何等為六一應圓滿布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜
多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多謂超聲聞獨覺等地住此六波羅蜜多佛及住二乘能度過去所知海岸現在所知海岸未來所知海岸無為所知海岸不可說所

九洞一〇八



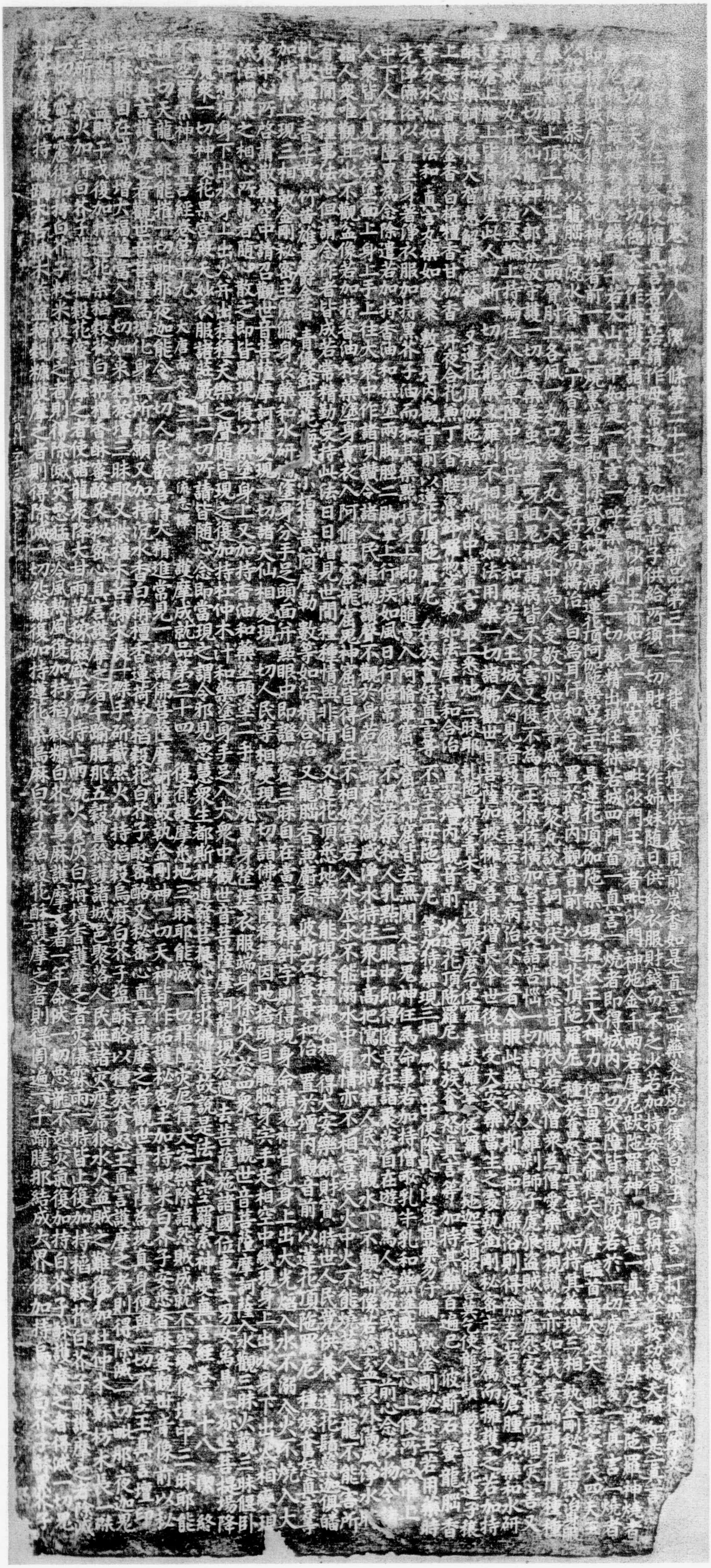
不空羂索神變真言經卷第十八　係　條第二十六　十地真言品第三十一　背　知海岸二應遠離聲聞獨覺心謂作是言諸聲聞心非證無上大菩提道故應遠離復作是
覺心定不能得一切不空智智故應遠離三應遠離熱惱心謂作是言怖畏生死熱惱之心非證無上正等覺道故應遠離四見乞者來心不厭感謂作是念此厭感心於大菩提非
故定遠離五捨所有物無憂悔心謂作是念此憂悔心於證無上正等菩提定為障礙故我捨離六於來求者終不矯誑謂作是念此矯誑心定非阿耨多羅三藐三菩提道何以
訶薩初發無上菩提心時作是誓言凡我所有施來求者隨欲不空如何今時而矯誑彼如是修治此真言者度過五海證蓮花頂秘密心真言成就觀見一切天龍八部宮殿門
法皆得成就十方一切如來應正等覺放大光明照觸其身三千大千世界微塵數等一切如來一時現身觀察安慰蓮花冠幢如來應正等覺現前告慰汝所修業皆得成就當
現前地直至無上正等菩提七字真言曰唵（一）鉢頭（二合）摩（三）入縛（四）囉（五）鉢（六）娑力（二合七）如是真言大悲心觀觀世音如法受持應當遠離二十種法何等二十一應遠離我執有情執
者執養者執士夫執數取趣執意生執儒童執知者執見者執謂觀我有情乃至知者見者畢竟不可得故二應遠離斷執謂觀諸法畢竟不生無斷義故三應遠離常執謂觀一
性故四應遠離相想謂觀離諸性不可得故五應遠離因等見執謂都不見有諸見性故六應遠離名色執謂觀名色性都不可得七應遠離蘊執謂觀五蘊性都不可得八應遠
觀十二處性都不可得九應遠離界執謂觀十八界性都不可得十應遠離諦執謂觀諸諦性都不可得十一應遠離緣起執謂觀諸緣起性都不可得十二應遠離住著三界執
性都不可得十三應遠離一切法執謂觀諸法性皆如虛空都不可得十四應遠離於一切法如理不如理執謂觀諸法性都不可得無有如理不如理性十五應遠離依佛見執
見執不得見佛故十六應遠離依法見執謂達真法性不可見故十七應遠離依僧見執謂知和合衆無相無為不可見故十八應遠離依戒見執謂知罪福性俱非有故十九應
空法謂觀諸空法皆無自性所怖畏事畢竟非有二十應遠離違背空性謂觀一切法自性皆空非空與空有違背故復應圓滿二十種法何等二十一應圓滿通達空謂達一切
空二應圓滿證無相定謂不思惟一切諸相三應圓滿知無願住謂於三界法心無所住四應圓滿三輪清淨謂具足清淨十善業道三輪清淨五應圓滿悲愍有情謂已得大悲
圓滿二悲愍有情及於有情無所執著六應圓滿一切法平等見謂於一切法不增不減無所執著七應圓滿一切有情平等見謂於一切有情不增不減無取無住八應圓滿通
謂於一切法真實理趣雖實通達無所通達無取無住九應圓滿無生忍智謂忍一切法無生無滅無所造作及知名色畢竟無生十應圓滿說一切法一相理趣謂於一切法
應圓滿滅除分別謂於一切法不起分別十二應圓滿遠離諸想謂於遠離一切小大無量想十三應圓滿遠離諸見謂於遠離一切聲聞獨覺等見十四應圓滿遠離煩惱謂於
有漏煩惱習氣相續十五應圓滿奢摩他毗鉢舍那地謂修一切不空道智三昧耶智十六應圓滿調伏心性謂於三界法不樂不動十七應圓滿寂靜心性謂於善攝六根寂靜
應圓滿無礙智性謂修得佛眼無礙智性十九應圓滿無所愛條謂於外六處能善棄捨二十應圓滿隨心所欲往諸佛土於佛衆會自現其身謂修勝神通從一佛國趣一佛國
尊重讚歎諸佛世尊請轉法輪饒益一切如是修治此真言者一切圓滿離垢無畏得蓮花離障清淨三摩地身出衆光遍照三千大千佛剎一切宮殿光所至處作現衆寶光
一切如來應正等覺蓮花光如來應正等覺現身摩頂告言善哉善哉善男子汝所修者是諸如來最秘密心供養之法亦是觀世音菩薩摩訶薩真實秘密堅固心大蓮花頂
耶汝今已得荷暮伽王蓮花頂神通圓滿成就當生我土住遠行地作大佛事八字真言曰唵（一）荷（二）暮（三）伽（四）摩（五）抳（六）鉢頭（合七）米（八）如是真言大悲心觀觀世音如法受持應滿四法
圓滿悟入一切有情心行謂以不空一心智慧如實遍知一切有情心心所法二應圓滿遊戲一切神通謂遊戲種種自在神通為見佛故從一佛國趣一佛國亦復不[illegible]遊佛國
備見諸佛土如其所見而自嚴淨種種佛土謂住一佛土能見十方無邊佛土亦能示現而曾不生佛國土相復為成熟諸有情故現處三千大千世界轉輪王位而自莊嚴復
所執四應圓滿供養承事諸佛世尊於如來身如實觀察謂欲饒益諸有情故於法義趣如實分別以法供養承事諸佛又諦觀察諸佛法身如是修治此真言者得身圓淨如
音菩薩現前摩頂告言善哉善哉善男子今得最上菩提定心當隨我往世間光明王如來淨土住不動地廣興佛事得不空王蓮花頂壇印迷地出世世間最勝之法九
唵（一）鉢頭（二合）摩（三）路（四）者（五）抳（六）虎（七）嚕（八）鉢（九）如是真言大悲心觀觀世音如法受持應滿四法何等為四一應圓滿知諸有情根勝劣智謂住佛十力如實了知一切有情諸根勝劣
淨佛土謂以無所得而為方便嚴淨一切有情心行三應圓滿如幻等持數入諸定謂住此等持雖能成辦一切事業而心不動修治等持極成熟故不作加行數數現前四應
情善根應熟故入諸有自現化生謂欲成熟諸有情類殊勝善根隨其所宜故入諸有而現受生如是修治此真言者得授記名觀世音子殑伽沙俱胝那庾多百千如來應正
通一時現前伸手摩頂告言善哉善哉善男子汝所修習此真言經出世世法皆得成辦捨命來生我國土中住善慧地十字真言曰唵（一）鉢頭（二合）暮（三）[illegible]（二合）抳（四）儞（五）彌（六）麼（七）黎（八）泮（九）
悲心觀觀世音如法受持應當圓滿十二種法何等十二一應圓滿攝受無邊處所一切大願隨有所願皆令圓滿為已具修六波羅蜜多極圓滿故或為嚴淨諸佛國土或為成
隨心所願皆得圓滿二應圓滿隨諸天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛揭路荼緊那羅摩呼羅伽人非人等異類音智謂為修習殊勝詞無礙解善知有情言音差別三應圓滿無

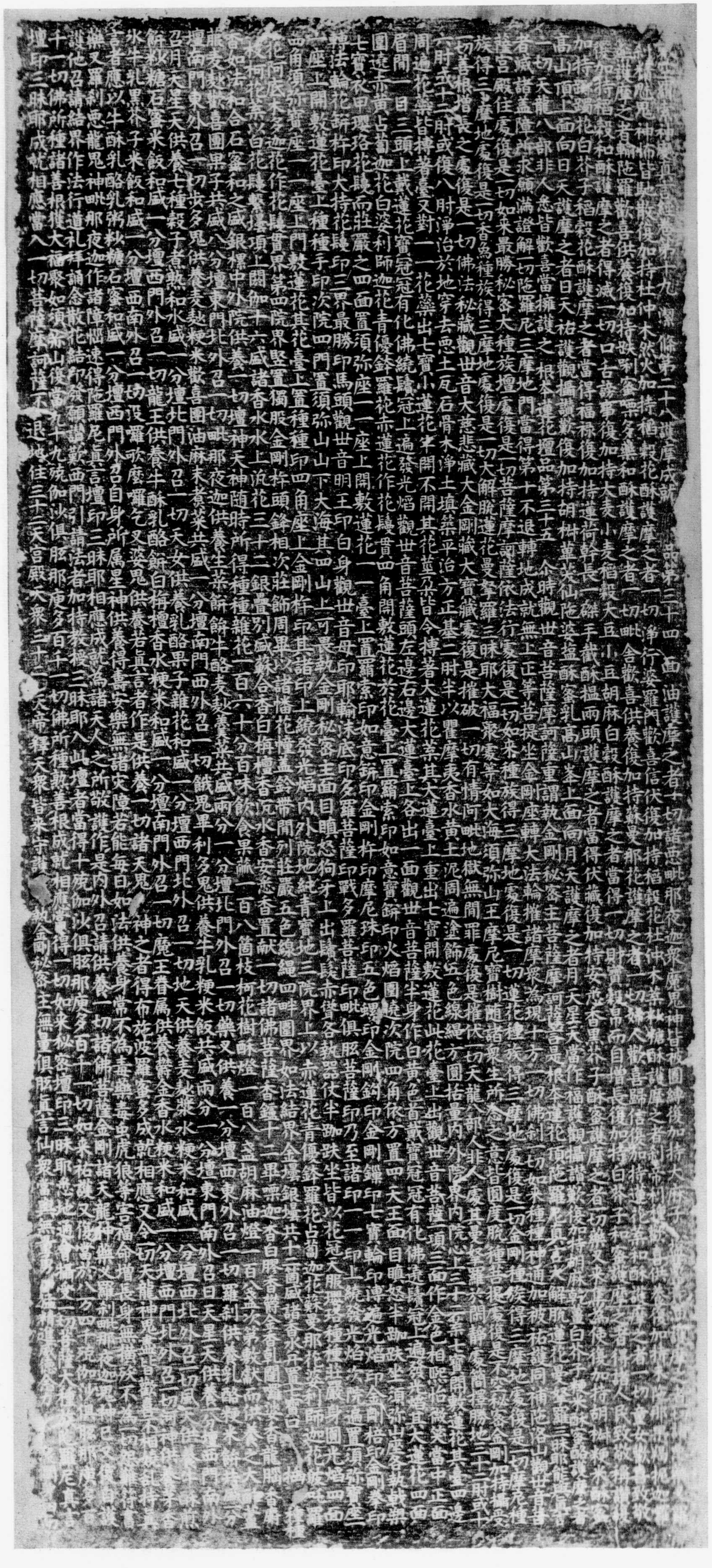
九洞一〇八



不空羂索神變真言經卷第十八　隱　條第二十七　十地真言品第三十一　面修習殊勝辯無礙解為諸有情能無盡說四應圓滿入胎具足謂雖一切生處實恒化生為益有
現入胎藏於中具足種種勝事五應圓滿出生具足謂於出胎時示現種種希有勝事令諸有情見者歡喜獲大安樂六應圓滿家族具足謂生刹帝利大族姓家或生婆羅門大族姓家所稟
父母無可譏嫌七應圓滿種姓具足謂常預過去諸大菩薩種姓中生八應圓滿眷屬具足謂純以無量無數菩薩而為眷屬非諸雜類九應圓滿生身具足謂初生時其身具足一切相好莊
大光明遍照無邊諸佛世界亦令彼界六種變動有情遇者無不蒙益十應圓滿出家具足謂出家時無量無數天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛蘗嚕荼緊那羅摩呼羅伽人非人等之所導從
往詣道場剃除鬚髮服三法衣受持應器引導無量無數有情令乘三乘而趣圓寂十一應圓滿莊嚴菩提樹具足謂於殊勝菩提樹紺瑠璃寶以為其幹真金剛寶
而為其根上妙七寶以為枝葉種種花果其樹高廣遍覆三千大千佛土光明照耀周遍十方殑伽沙等諸佛世界十二應圓滿一切功德成辦具足謂於滿足殊勝福慧一切資糧成熟有情
嚴淨佛土如是一一具足修治此真言者得十方無量殑伽沙俱胝那庾多剎土一切如來應正等覺作種種神通一時現前吉言善哉善哉善男子常為一切天仙龍神八部世間人民致敬
無量得此蓮花頂真言明仙乃至無上正等菩提住法雲地隨所方化增建佛事秘密主汝問修行是陀羅尼真言一一能成最上悉地此不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶上法中法下法
我皆演說如是讀誦受持之者常淨洗浴以香塗身著淨衣服於諸有情起大悲心說真實語深信三寶敬事供養和尚闍梨父母善友備持律儀受持斯法如是發行名真受持真言之人當
必決定得證無上正等菩提尒時執金剛秘密主菩薩摩訶薩聞說是法歡喜微笑掌輪旋杵從座而起曲躬合掌白言聖者此等真言三昧耶揔名不空王蓮花頂秘密心曼拏羅廣大陀羅
尼真言三昧耶是等陀羅尼真言但當讀誦受持之者皆得成就作大佛事若有依法作大供養每月依時一日一夜斷語不食或單食果或空服乳或復常食三白飲食晝夜精勤讀誦受持
如是之人獲何功德成何善根住何剎土授何法門尒時觀世音菩薩摩訶薩告執金剛秘密主菩薩摩訶薩言如是揔名不空王蓮花頂陀羅尼真言三昧耶秘密主諦聽諦聽苾芻苾芻尼
族姓男族姓女白月一日承事供養寂斷諸語食三白食讀誦受持蓮花頂陀羅尼真言一觀一一字如日光曜二觀字光現觀世音三觀字光現佛世尊四觀字光自性神力清淨法界三界
流出種種神通三摩地門晝夜不絕乃至八日一日一夜斷食持者此人則得除滅應受阿毗地獄五無間罪一劫之苦當捨命已生於西方極樂國土蓮花化生具宿住智福命壽善八十千
劫受諸極樂生生處更不墜墮三惡道中復得轉生受樂世界六十二千劫受勝快樂復得轉生觀察世界七十二千劫受大安樂復得轉生寶勝世界十二千劫作大持寶大真言仙復得
轉生補陀洛山觀世音菩薩寶宮殿中十八千劫受諸法樂復得轉生阿迦尼吒天九十千劫受天快樂復得轉生兜率陀天上八十千劫受天快樂復得轉生三十三天百千大劫作天帝釋
受大快樂復得轉生十方剎土五十千劫遊戲神通歷諸佛剎供養諸佛受諸快樂復於二十千劫作大真言明仙乃至菩提更不重受胎卵濕化所受生處常得化生具宿住智秘密主七日
七夜承事供養讀誦受持尚得如是廣大福聚善根相應況復有人能每白月一日食三白食讀誦受持此蓮花頂陀羅尼真言晝夜不絕至白月八日晝夜不食斷諸語言依法誦持豈不現
身與證大不空離障清淨三摩地不空莊嚴三摩地不空蓮花神變光焰三摩地不空清淨光三摩地不空觀察幢三摩地不空蓮花無垢觀三摩地不空蓮花頂光焰秘密心三摩地耶此人
又當承事九十二俱胝殑伽沙數如來應正等覺所種熟善根當捨命已安住樂國蓮臺化生得不空王蓮花頂解脫壇印三昧耶而皆現前得作不空廣大真言明仙世間成就品第三十二
尒時執金剛秘密主菩薩摩訶薩又復白言大悲聖者願為一切有情意樂圓滿演示此蓮花頂陀羅尼真言曼拏羅真言成就法尒時觀世音菩薩摩訶薩謂執金剛秘密主菩薩摩訶薩
言若有苾芻苾芻尼族姓男族姓女如三昧教承事供養恭敬禮拜常於一切有情之上起大悲心每日如法誦持根本蓮花頂陀羅尼真言一觀一一字如日光曜二觀字光現觀世音三觀
字光現佛世尊四觀字光隨順通達一切甚深不思議法性與虛空等自相無礙一切法界正等覺心出無盡音淨心無我滿三七遍決定除一切地獄餓鬼畜生一切重罪得大善根成大
福蘊不為世間一切毒藥毒蟲災怪病惱鬼神嬈害由斯義故當應以此陀羅尼真言加持淨沙二十一遍屍陀林中散屍骸上或散塚上墓上見皆散之彼諸亡者所在界處受衆劫苦皆得
解脫上生天上若以紙素竹帛書寫此根本蓮花頂陀羅尼真言等置於塔上幢上所有二足四足多足無足胎卵濕化一切有情謂搭影映身者或見觸者皆得除滅一切罪障捨是身已等
生天上若加持螺諸高望處大吹聲者四生衆生聞螺聲者滅諸重罪捨受身已等生天上若有善男子善女人先受菩薩戒二百五十戒五百戒五戒十戒八戒三歸依戒聞螺聲者當捨身
已直往西方極樂國土蓮花化生住不退地若加持白栴檀香城邑中燒令諸有情聞香氣者皆得除滅種種罪障若燒此香熏身服者亦得除諸嫉妬垢障為人所見歡喜致敬若熏身熏衣
如法畫帶面向日天一誦蓮花頂陀羅尼真言一呼日天者日天祐護若加持安悉香白栴檀香大自在天前一誦蓮花頂陀羅尼真言一呼大自在天燒者大自在天當作擁護為滿諸願若
那羅延天前如是一真言一呼那羅延天燒者那羅延天當作擁護為滿諸願若加持白芥子白栴檀香大梵天前如是一真言一稱大梵天燒者其大梵天當作擁護為滿諸願若加持乾蓮
花株白栴檀香摩訶迦羅前如是一真言一呼摩訶迦羅燒者摩訶迦羅神當作擁護從入於山林採取伏藏一切諸藥皆得隨意若加持龍花白栴檀香有龍湫邊如是一真言一呼龍名燒已
復真言持白芥子散湫水中迸誦真言龍王眷屬皆悉擁護隨真言者意若加持屍陀林內燒故人炭白栴檀香相和屍陀林中作大怒聲如是誦持真言燒者一切藥叉鬼神而自現身任諸
命事乃至壽盡若加持二茇播羅相合以和炭香燒熏如法真言加持茇播羅者得諸神鬼任諸命事若治地作壇以瞿摩夷如法泥塗當壇心上以赤土畫藥叉女以粳米粉界壇四面以
大安五年　面計二千三百四字　邵師亨刻

三洞一九七



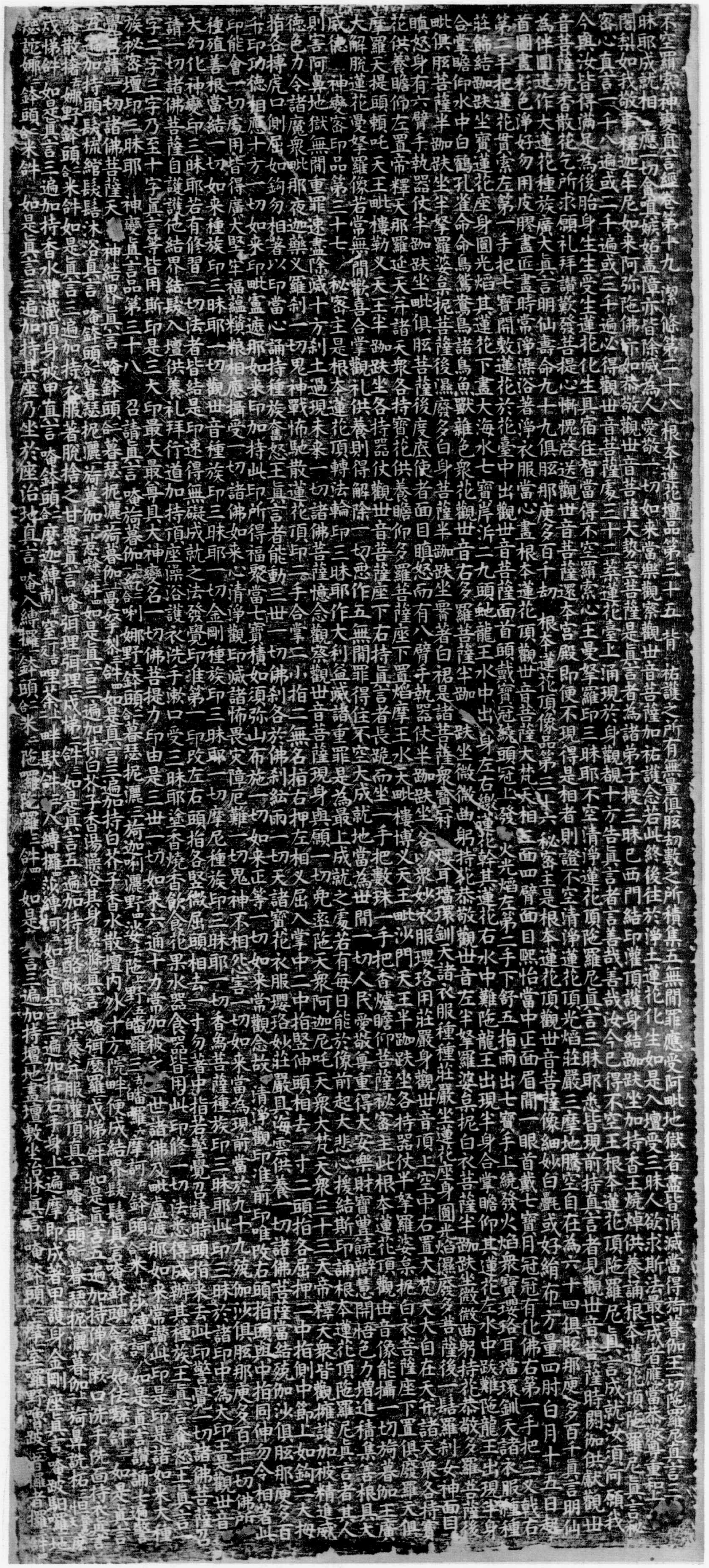


不空羂索神變真言經卷第十九 潔

條第二十八護摩成就品第三十四 面油護摩之者一切諸惡毗那夜迦衆魔鬼神皆被圍縛復加持大麻子[illegible][illegible]糖[illegible]鬼神怖皆馳散復加持杜仲木然火加持稻穀花酥護摩之者一切淨行婆羅門歡喜信伏復加持稻穀花杜仲木蒜糖酥護摩之者剎帝利[illegible][illegible]護摩之者輸陁羅歡喜供養復加持跋剎窣栗多藥和酥護摩之者一切毗舍歡喜供養復加持蘇曼那花護摩之者一切婦人歡喜歸信復加持蓮花蕊和酥護摩之者一切童女歡喜[illegible]復加持稻穀和酥護摩之者得滅一切口舌謗事復加持大麥小麥稻穀大豆小豆胡麻白穀酥護摩之者當得一切財寶穀帛而自增長復加持白芥子和蜜護摩之者得一切人民致敬[illegible]加持[illegible]花白芥子稻穀花酥護摩之者當得福祿復加持蓮荷幹長一磔手截酥搵兩頭護摩之者當得伏藏復加持安悉香黑芥子酥蜜護摩之者一切藥叉來為使復加持胡椒粳米酥蜜[illegible]高山頂上面向日天護摩之者日天祐護觀攝讚歎復加持胡椒蓽茇仙陁婆鹽酥蜜乳高山峯上面向月天護摩之者月天星天大當作福護觀攝讚歎復加持胡麻乾薑白芥子粳米酥蜜酪護摩之者一切天龍八部非人悉皆歡喜當擁護之

根本蓮花壇品第三十五 尒時觀世音菩薩摩訶薩重謂執金剛秘密主菩薩摩訶薩言是根本蓮花頂陁羅尼真言大解脫蓮花曼拏羅三昧耶能[illegible]者滅諸蓋障所求願滿證解一切陁羅尼三摩地門當得第十不退轉地成就無上正等菩提坐金剛座轉大法輪摧諸摩衆為現十方一切佛剎一切如來種種神通加被祐護同補陁洛山觀世音菩薩宮殿住處復是一切如來最勝秘密大種族壇處復是一切菩薩摩訶薩依法行處復是一切如來種族得三摩地處復是一切蓮花種族得三摩地處復是一切金剛種族得三摩地處復是一切摩尼種族得三摩地處復是一切香爲種族得三摩地處復是一切大解脫蓮花曼拏羅三昧耶大福聚處等如大海須弥山王摩尼寶樹隨諸衆生所念之意皆圓度脫種菩提處復是不空秘密金剛加持攝受一切善根增長之處復是一切佛法秘藏觀世音大慈悲藏大金剛藏大寶藏處復是摧破一切有情阿毗地獄無間罪處復是摧伏一切天龍八部人非人處其曼拏羅方開靜處簡擇勝地三十二肘或十六肘或十二肘或復八肘淨治於地穿去惡土瓦石骨木淨土填築平治方正基二肘半以瞿摩夷香水黃土泥同遍塗飾五色線繩方圓括量內外院界內院心上三十二葉七寶開敷蓮花其臺四邊周遍花蘂皆搏著臺又對一一花蘂出七寶小蓮花半開不開其花莖朶皆令搏著大蓮花葉其大蓮臺上重出七寶開敷蓮花此花臺上出觀世音菩薩一項三面作金色相熙怡微笑當中正面眉間一目三頭上戴蓮花寶冠冠有化佛繞鬘冠上遍發光焰觀世音菩薩頭左邊右邊大蓮臺上各出一面觀世音菩薩半身作白黃色首戴寶冠冠有化佛遶鬘冠上遍發光焰其大蓮花四面圓遶赤黃占蔔迦花白婆利師迦花青優鉢羅花赤蓮花作花鬘貫四角開敷蓮花於花臺上置羂索印如意寶鉼印火焰圓遶次院四角依方置四天王面目瞋怒半跏趺坐須弥山座各執戟槊七寶衣甲瓔珞花鬘而莊嚴之四面置須弥座一一座上開敷蓮花一一臺上置羂索印如意鉼印金剛杵印摩尼珠印五色羂印金剛鉤印金剛鐸印七寶輪印𢐀遍光焰印金剛棓印金剛拳印轉法輪花[illegible]杵印大持花鬘印三界最勝印馬頭觀世音明王印白身觀世音母印耶輸沫底印多羅菩薩印戰多羅菩薩印毗俱胝菩薩印乃至諸印一一印上繞發光焰次院遍置須弥寶座一一座上開敷蓮花臺上種種手印次院四門置須弥山山下大海其四山上可畏執金剛秘密主面目瞋怒狗牙上出鬚髮赤聳各執器仗半跏趺坐皆以花冠天服瓔珞種種莊嚴身圓光焰四面四角須弥寶座一一座上開敷蓮花其花臺上置種種印四角座上金剛杵印其諸印上繞發光焰內外院地純青寶地三院界上以赤蓮花青優鉢羅花占蔔迦花蘇曼那花婆利師迦花[illegible]花阿底木多迦花作花鬘貫界第四院界竪置獨股金剛杵頭鋒相次莊飾周界以諸幡花幢蓋鈴帶間列莊嚴五色線繩四畔圍界如法結界金壜銀壜共十二箇盛諸香水并置七寶[illegible]枝柯花蘂以白花鬘[illegible]項上閼伽十六盛諸香水水上泛花三十二銀疊別盛蘇合香白栴檀香沈水香安悉香置獻一切諸佛菩薩香鑪十二畢嚟迦香白膠香鬱金香乾闥婆香龍腦香麝香如法和合石蜜和之盛銀標中外院供養一切壇神天神隨時所得種種雜花一百六十八分百味飲食果蓏一百八箇枝柯花樹酥燈一百八盞胡麻油燈一百八盞次第數獻而供養之大[illegible]粳麥麨歡喜團果子共盛八分壇東門北外召一切毗那夜迦供養生菜餅餅牛酪麥麨羹菜共盛兩分一分壇北門外召一切藥叉又供養一分壇西東外召一切羅剎供養乳酪粳米餅共[illegible]一分壇南門東外召一切步多鬼供養麥麨粳米歡喜團油麻末煮菜共盛一分壇南門西外召一切餓鬼畢利多鬼供養牛乳粳米飯共盛兩分一分壇東門南外召日天星天供養[illegible]分壇西門南外[illegible]召月天星天供養七種穀子煮熟和水盛一分壇北門外召一切天女供養乳酪果子雜花和盛一分壇西門北外召一切地天供養麥麨漿水粳米和盛一分壇西北外召一切風天[illegible]餅粆糖石蜜米飯和盛一分壇西門外召一切龍王供養牛酥乳酪餅白栴檀香水粳米和盛一分壇南門外召一切魔王眷屬供養鬱金香水粳米和盛一分壇西門北外召一切[illegible]水牛乳黑芥子米飯和盛一分壇西南外召一切沒囉欱麼囉乞叉娑鬼供養若真言者作是供養一切諸天鬼神之者得布施波羅蜜多成就相應又令一切天龍神鬼皆自歡喜不相惱亂持真[illegible]言者應以牛酥乳酪乳粥粆糖石蜜和盛一分壇西門外召自身所屬星神供養得壽安樂無諸灾障若能每日如法供養身常不為毒藥毒虫虎狼等害福命增長身無橫災不為一切[illegible]藥叉羅剎惡龍鬼神毗那夜迦作諸障惱速得陁羅尼真言壇印三昧耶相應成就爲諸天人之所敬護作是內外召請供養一切諸佛菩薩金剛諸天龍神藥叉羅剎毗那夜迦鬼神已[illegible]護他召請結界作法行道礼拜誦念散花結印發願讚歎西門引請法者加持教授三昧耶入此壇者當得十殑伽沙俱胝那庾多百千一切如來祐護又復當於八万四千殑伽沙俱胝那庾[illegible]千一切佛所種諸善根獲大福聚如須弥山復當九十九殑伽沙俱胝那庾多百千一切佛所種熟善根成就相應當得一切如來秘密壇印三昧耶悉地通達攝受一切菩薩大[illegible]壇印三昧耶成就相應當入一切菩薩摩訶薩不退地住三十三天宮殿天衆三十三天帝釋天衆皆來守護執金剛秘密主無量俱胝真言仙衆當與無量[illegible]

三洞二三〇



不空羂索神變真言經卷第十九　潔條第二十八

根本蓮花壇品第三十五

皆祐護之所有無量俱胝劫數之所積集五無間罪應受阿毗地獄者盡皆消滅當得旖暮伽王一切陀羅尼真言三昧耶成就相應一切貪嗔嫉妬盡障亦皆除滅為人愛敬一切如來當樂觀察觀世音菩薩加祐護念若此終後往於淨土蓮花化生如是入壇受三昧人欲求斯法最成者應當恭敬尊重阿闍梨如我敬事釋迦牟尼如來阿弥陀佛亦如恭敬觀世音菩薩大勢至菩薩是真言者為諸弟子授三昧已西門結印灌頂護身結跏趺坐加持香王燒焯供養誦根本蓮花頂陀羅尼真言秘密心真言一千八遍或二千遍或三千遍必得觀世音菩薩處三十二葉蓮花臺上涌現於身觀覩十方告真言者言善哉善哉汝今已得不空王根本蓮花頂陀羅尼真言成就汝須何願我今與汝皆得滿足為後胎身生生受生蓮花化生具宿住智當得不空羂索心王曼拏羅印三昧耶不空清淨蓮花頂陀羅尼真言三昧耶悉皆現前持真言者見觀世音菩薩時閼伽供獻觀世音菩薩燒香散花乞所求願礼拜讚歎發菩提心慚愧啓送觀世音菩薩還本宮殿即便不現得是相者則證不空清淨蓮花頂光焰莊嚴三摩地騰空自在為六十四俱胝那庾多百千真言明仙為伴圖造作大蓮花種族廣大真言明仙壽命九十九俱胝那庾多百千劫

根本蓮花頂像品第三十六

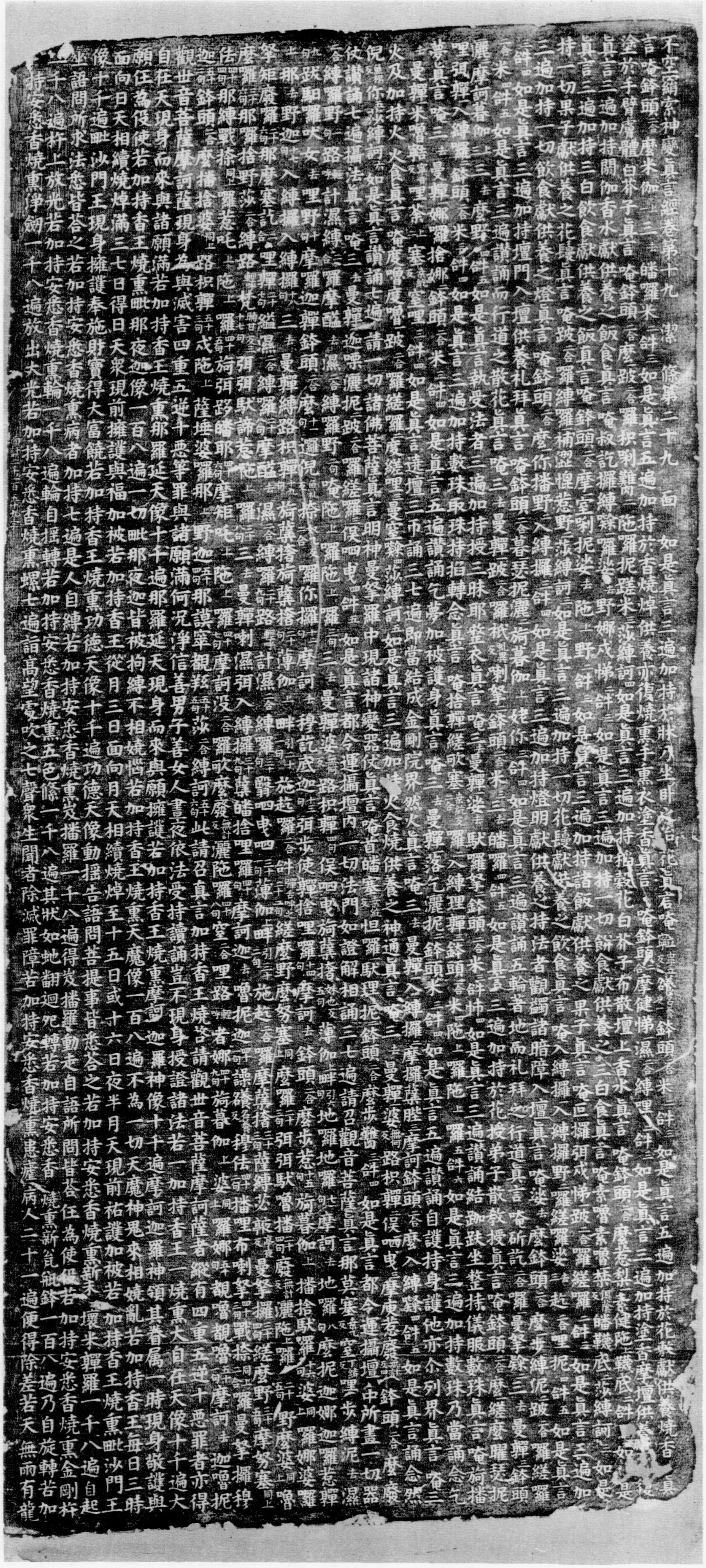
秘密主是根本蓮花頂觀世音菩薩像細妙白氎或好絹布方量四肘白月十五日起首圖畫彩色淨好勿用皮膠畫匠畫時常淨澡浴著淨衣服當心畫根本蓮花頂觀世音菩薩大梵天相三面四臂面目熙怡當中正面眉間一眼首戴七寶月冠冠有化佛右第一手把三叉戟右第二手把蓮花貫索左第一手把七寶開敷蓮花於花臺中出觀世音菩薩面首頭戴寶冠繞頭冠上發火光焰左第二手下舒五指雨出七寶手上繞發火焰衆寶瓔珞耳璫環釧天諸衣服種種莊飾結跏趺坐寶蓮花座身圓光焰其蓮花下畫大海水七寶岸浜二九頭虵龍王水中出身左右繳蓮花幹其蓮花右水中難陀龍王出現半身合掌瞻仰其蓮花左水中跋難陀龍王出現半身合掌瞻仰水中白鶴孔雀命命鳥鴛鴦鳥諸鳥魚獸雜色衆花觀世音右多羅菩薩半跏趺坐微微曲躬持花恭敬觀世音左半拏羅婆息抳白衣菩薩半跏趺坐微微曲躬持花恭敬多羅菩薩後毗俱胝菩薩半跏趺坐半拏羅婆息抳菩薩後濕廢多白身菩薩半跏趺坐冑著白裙是諸菩薩衆寶冠瓔耳璫環釧天諸衣服種種莊嚴坐蓮花座身圓光焰濕廢多菩薩後一髻羅剎女神面目瞋怒身有六臂手執器仗半跏趺坐毗俱胝菩薩後度底使者面目瞋怒而有八臂手執器仗半跏趺坐各以衆妙衣服瓔珞用莊嚴身觀世音頂上空中右置大梵天大自在天弁諸天衆各持寶花供養瞻仰左置帝釋天那羅延天弁諸天衆各持寶花供養瞻仰多羅菩薩座下置焰摩王水天毗樓博叉天王毗沙門天王半跏趺坐各持器仗半拏羅婆息抳白衣菩薩座下置俱廢羅天俱摩羅天提頭賴吒天王毗樓勒叉天王半跏趺坐各持器仗觀世音菩薩座下右持真言者長跪而坐一手把數珠一手把香爐瞻仰菩薩秘密主此根本蓮花頂觀世音像能攝一切旖暮伽王廣大解脫蓮花曼拏羅像若常無間歡喜合掌觀礼供養則得解除一切惡作五無間罪得住不空大成就地當為世間一切人民愛敬尊重得大安樂財寶豐饒辯慧開悟色力增進積集善根具大威德

神變密印品第三十七

秘密主是根本蓮花頂轉法輪印三昧耶作大利益滅諸重罪是為最上成就之處若有每日能於像前起大悲心擾結斯印誦根本蓮花頂陀羅尼真言者其人則害阿鼻地獄無間重罪速盡除滅十方刹土過現未來一切諸佛菩薩憶念觀察觀世音菩薩現身與願一切兜率陀天衆阿迦尼吒天衆大梵天衆三十三天帝釋天衆皆觀擁護加被精進威德色力令諸魔衆毗那夜迦藥叉羅剎一切鬼神戰怖馳散蓮花頂印二手合掌二小指二無名指右押左相叉屈入掌中二中指竪伸頭相去一寸二頭指各屈押二中指側中節上如鉤二大拇指各搏虎口側屈如鉤勿相著以印當心誦持種族奮怒王真言者能動三世一切佛剎各於佛剎紘雨一切天諸寶花衣服瓔珞妙莊嚴具海雲供養一切諸佛菩薩當結殑伽沙俱胝那庾多百千印功德相應十方一切如來印毗盧遮那如來印加持此印所得福聚當七寶積如須弥山布施一切如來正等一切觀念故清淨觀印准前印唯改右頭指與中指同伸勿令相著此印能會一切處用皆得廣大堅牢福蘊積粮相應攝受一切諸佛如來心清淨觀印滅諸怖畏灾障厄難一切鬼神不相怨害一切如來當為現前當於九十九殑伽沙俱胝那庾多百千一切佛所種殖善根當結一切如來種族印三昧耶一切觀世音種族印三昧耶一切金剛種族印三昧耶一切摩尼種族印三昧耶一切香烏菩薩種族印三昧耶此印三昧於諸印中為大印王是觀世音大幻化神變印三昧耶若有修習一切法者皆結是印速得無礙成就之法發覺印准第一印改左右頭指各竪微屈頭相去一寸勿著中指若警覺召請時頭指來去此印警覺一切諸佛菩薩召請一切諸佛菩薩自護護他結界結壇入壇供養礼拜行道加持頂座澡浴護衣洗手漱口受三昧耶塗香燒香飲食花果水器食器皆用此印修一切法悉得成辦其種族王真言奮怒王真言一字二字三字乃至十字真言等皆用斯印是三大印最大最尊具大神變名一切佛菩提力印由是三世一切如來六通十力常加被之三世諸佛及毗盧遮那如來常讚此印是諸如來大種族秘密壇印三昧耶

神變真言品第三十八

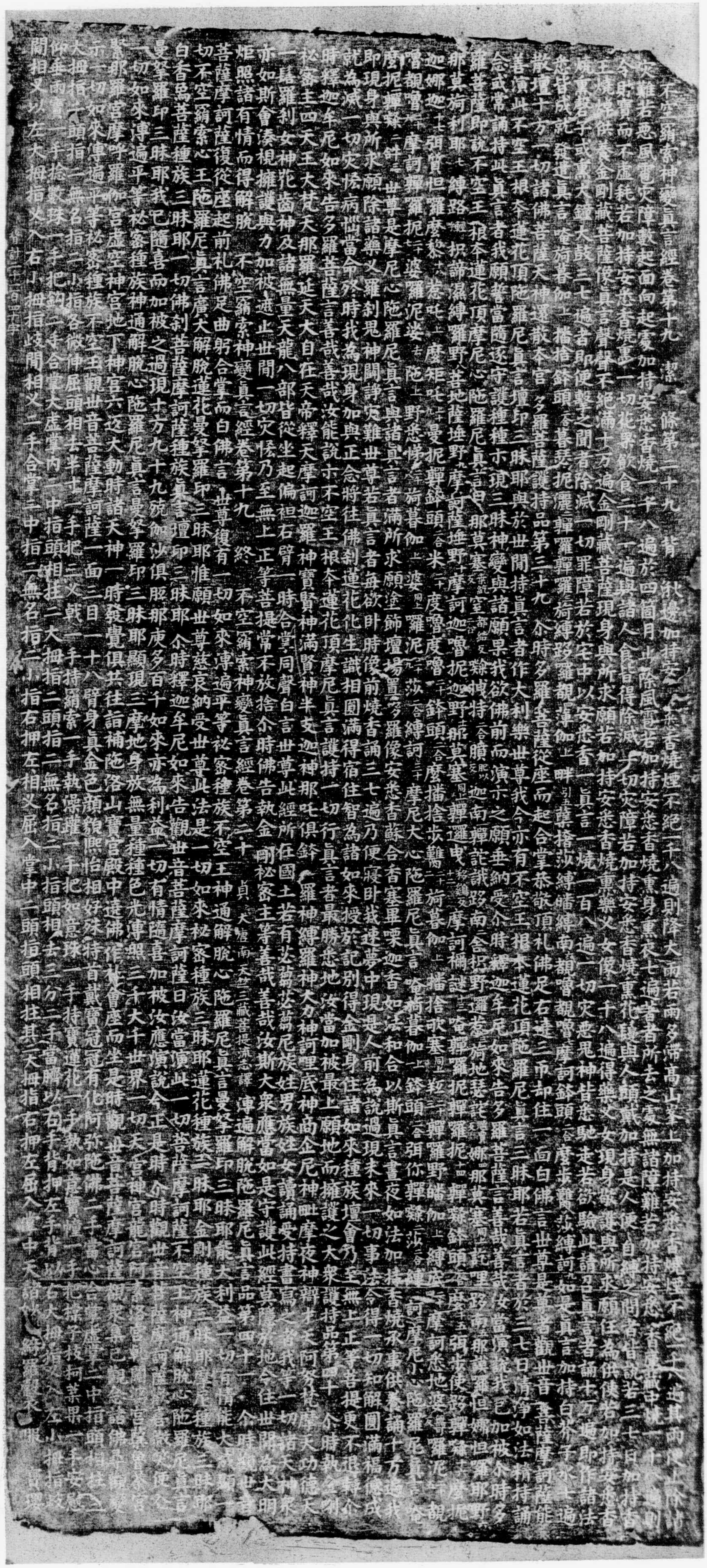
召請真言　唵旖暮伽（上）紘（二合）唎娜野（二）鉢頭（合二）暮瑟抳灑（三）旖迦唎灑野（四）婆（去）陀（上）野（五）嚩囉（三去）嚩囉（六）摩訶（去）鉢頭（合二）米（七）莎縛訶　如是真言讀誦七遍警覺召請一切諸佛菩薩天神結界真言　唵鉢頭（合二）暮瑟抳灑（二）旖暮伽（上）曼拏剎紘（三）鈝（四）如是真言三遍加持白芥子香水散壇內外十方院畔便成結界髮髻真言　唵鉢頭（合二）摩始佉縣鈝（二）如是真言五遍加持頭髮梳綰髮髻沐浴真言　唵鉢頭（合二）暮瑟抳灑（一）旖暮伽（上）惹鈝（四）如是真言三遍加持白芥子香湯澡浴其身潔淨具言　唵弭摩羅（一）戍悌鈝　如是真言五遍加持淨水漱口洗手洗面持衣真言　唵散搖（去）娜野鉢頭（合二）米鈝　如是真言三遍加持衣服著脫捨之甘露真言　唵弭理弭理（一）戍悌（二）鈝（三）如是真言五遍加持乳酪酥蜜供養弁服灌頂真言　唵鉢頭（合二）暮瑟抳灑旖暮伽（上）鼻詵拓（二）怛縻戍悌鈝　如是真言三遍加持香水灌灑頂身被甲真言　唵鉢頭（合二）摩迦縛制（平一）室（丁吉）哩荼（上二）畔馱鈝（三）入縛攞（四）莎縛訶（五）如是真言三遍加持右手身上遍摩即成著甲護身金剛座真言　唵跛馹囉地掟說娜（二合）鉢頭（合）米鈝　如是真言三遍加持其座乃坐於座治地真言　唵入縛攞鉢頭（合二）米（二）陀羅陀羅（三）鈝（四）如是真言三遍加持壇地畫壇敷坐治牀真言　唵鉢頭（合二）薩室囉野嚕跛（二）首羅者攞鈝（四）



不空羂索神變真言經卷第十九　潔

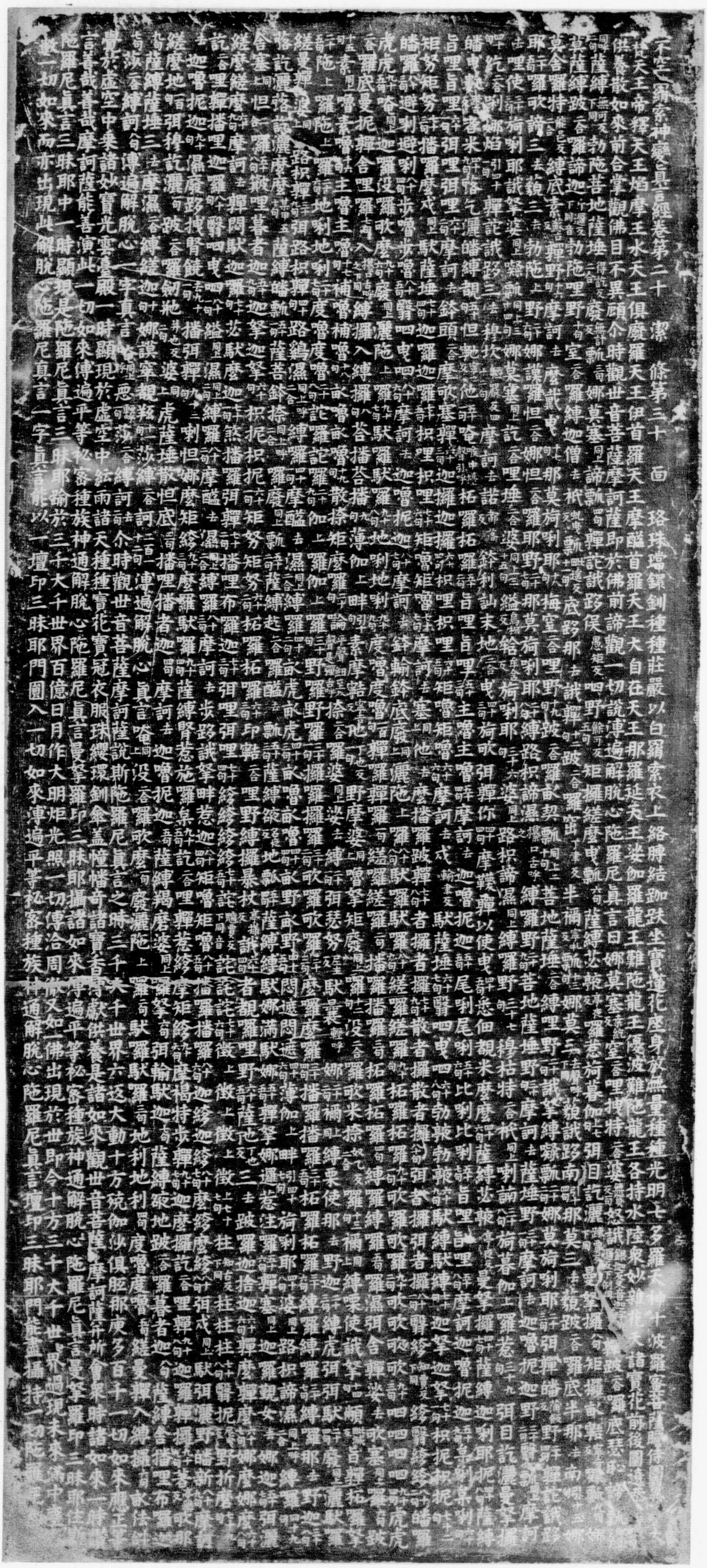
條第二十九　面

如是真言三遍加持於牀乃坐卧[illegible]花真言 唵（[illegible]）鉢頭（二合）米（二）吽（三）如是真言五遍加持於花獻供養燒香真言 唵鉢頭（二合）麼米伽（上）三（去）瞎囉米（二）吽（三）如是真言五遍加持於香燒焯供養亦復燒熏手熏衣塗香真言 唵鉢頭（二合）摩健悌（一）濕（二合）縛哩（二）吽（三）如是真言三遍加持塗香摩壇供養[illegible]如是塗於手臂膚體白芥子真言 唵鉢頭（二合）麼（一）跛（二合）囉枳喇難（二）陁囉抳瑳米（三）莎縛訶（四）如是真言三遍加持稻穀花白芥子布散壇上香水真言 唵鉢頭（二合）麼惹梨（一）壹健陁（上）䫂底（二）吽（三）如是真言三遍加持閼伽香水獻供養之飯食真言 唵叔訖攞縛㘑（一）囉娑（去）野娜戌悌（二）吽（三）如是真言三遍加持一切餅食獻供養之三白食真言 唵素嚕素嚕禁（[illegible]）瞞䫂底（二）莎縛訶（三）如是真言三遍加持三白飲食獻供養之飯真言 唵鉢頭（二合）摩室唎抳娑（去）陁（上）野（二）吽（三）如是真言三遍加持諸飯獻供養之果子真言 唵巨攞弭戍悌（一）跛（二合）囉嵯囉（二）吽（三）如是真言三遍加持一切果子獻供養之花鬘真言 唵跛（二合）囉縛囉補澀（二合）惶惹野（二）莎縛訶（三）如是真言三遍加持一切花鬘獻供養之飲食真言 唵入縛攞（一）入縛攞野（二）囉嵯囉娑（三去）起（二合）哩抳（四）吽（五）如是真言三遍加持一切飲食獻供養之燈真言 唵鉢頭（二合）麼（一）你播野（二）入縛攞（三）吽（四）如是真言三遍加持燈明獻供養之持法者觀矚諸暗障入壇真言 唵娑（去）麼鉢頭（二合）麼（一）步縛泥（二）跛（二合）囉縒（三）吽（四）如是真言三遍加持壇門入壇供養礼拜真言 唵鉢頭（二合）暮瑟抳灑（二）旃暮伽（上）姥你（三）吽（四）如是真言三遍讚誦五輪著地而礼拜之行道真言 唵斫訖（二合）囉（一）曼拏三（去）曼禪（二合）米（四）吽（五）如是真言三遍讚誦而行道之散花真言 唵三（去）曼禪跛（二合）囉祇（乳異反）喇拏（二）鉢頭（二合）米（三去）瞎囉（四）吽（五）如是真言三遍加持於花授弟子散教授真言 唵鉢頭（二合）麼（一）縒麼曜琵灑（二）摩訶暮伽（上）三（去）麼野（四）吽（五）如是真言執受法者三遍加持授三昧耶整衣真言 唵三（去）曼禪娑（去）馱囉拏（二）鉢頭（二合）米（三）吽帥（四）如是真言三遍讚誦結跏趺坐整持儀服數珠真言 唵旖哩弭禪（一）入縛囉（二）鉢頭（二合）米（三）吽（四）如是真言三遍加持數珠取珠持指轉念真言 唵捨禪（一）縒歌塞（奈紇反）囉（二）入縛理（三）鉢頭（二合）米（四）陁（上）囉陁（上）囉（五）吽（六）如是真言三遍加持數珠乃當誦念乞夢真言 唵三（去）曼禪娜囉捨娜（二）鉢頭（二合）米（三）吽（四）如是真言五遍讚誦乞夢加被護身真言 唵三（去）曼禪落乞灑（二）抳鉢頭米（三）吽（四）如是真言五遍讚誦自護持身護他亦介列界真言 唵三（去）曼禪米嚕鞀（二合）哩荼（上）塞（奈紇反）窒哩（三）吽（四）如是真言遶壇三帀誦三七遍即當結成金剛院界然火真言 唵三（去）曼禪（一）入縛攞（二）摩攞蘖陛（三）摩訶鉢頭（二合）麼入縛㘑（四）吽（五）如是真言誦念然火及加持火火食真言 唵虔嚕虔嚕（一）跛（二合）囉縒囉虔縒哩三曼窒㘑（四）莎縛訶（五）如是真言三遍加持火食燒供養之神通真言 唵三（去）曼禪婆（無何反）路枳禪（一）僕呬曳（二）摩虔惹麼（無可反）鉢頭（二合）麼倪（魚雞反）你莎縛訶（六）如是真言讚誦七遍請一切諸佛菩薩真言明神曼拏羅中現諸神變器仗真言 唵旨瞎塞（奈紇反）怛囉（一）馱哩抳（二）鉢頭（二合）麼步嚕（三）吽（四）如是真言都令運攝壇中所畫一切器仗讚誦七遍攝法真言 唵三（去）曼禪迦嘌灑抳（二）跛（二合）囉縒囉僕呬曳（四）吽（五）如是真言都令運攝壇內一切法門如證解相誦三七遍請召觀音菩薩真言 那莫塞（奈紇反）窒（丁結反）哩步縛泥（去）（二合）縛囉野（句一）路計濕縛（二合）囉摩醯（去）濕（二合）縛囉野（二句）唵陁（上）囉陁（上）囉（三句）三（去）曼禪婆（無何反）路枳禪（四句）僕呬曳旃蘖捨（五句）（妹也反）薄伽（上）畔（引六句）地囉地囉（七句）摩訶（去）地囉（八句）麼抳迦娜迦囉惹（句九）跋駔囉吠女（去）哩野（句十）摩囉迦轝鉢頭（二合）麼（句十一）邏倪捺（二合）囉你攞（句十二）摩訶（去）穆訖底迦（句十三）弭步使轝捨哩囉（句十四）摩訶（去）鉢頭（二合）麼步惹（句十五）旃暮伽（上）播捨馱囉（句十六）婆（上同）囉娜婆（上同）那（去）野迦（句十七）入縛攞入縛攞（句十八）三（去）曼禪縛路枳禪（句十九）旃蘖捨旃蘖捨（句二十）薄伽（上）畔（引一句二十）施㡋囉（二合）吽（囉合呼之二句二十）縒麼野麼努塞（上同）麼囉（三句二十）弭弭馱嚕播（四句二十）廢（無計反）灑陁（上）囉（五句二十）野麼婆（上同）拏矩廢囉（六句二十）那囉捨野[illegible]縛路梵（輕呼）縊濕（二合）縛囉[illegible]摩醯（去）濕（二合）縛囉[illegible]路計濕縛（二合）囉[illegible]麼囉[illegible]佉[illegible]陁（上）囉[illegible]摩訶沒（二合）囉歌麼廢（無計反）灑陁（上）囉[illegible]迦（二句五十）鉢頭（二合）麼播捨婆（同上）路枳禪（三句五十）戍陁（上）薩埵婆囉那（上）野迦（四句五十）那謨窣覩羝（五句五十）莎（二合）縛訶（六句五十）此請召真言加持香王燒啓請觀世音菩薩摩訶薩者縱有四重五逆十惡罪者亦得觀世音菩薩摩訶薩現身為與滅害四重五逆十惡等罪與諸願滿何況淨信善男子善女人晝夜依法受持讀誦豈不現身授證諸法若一加持香王一燒熏大自在天像十千遍大自在天現身而來與諸願滿若加持香王燒熏那羅延天像十千遍那羅延天現身而來與願擁護若加持香王燒熏摩訶迦羅神像十千遍摩訶迦羅神領其眷屬一時現身敬護與願任為役使若加持香王燒熏毗那夜迦像一百八遍一切毗那夜迦皆被拘縛不相嬈惱若加持香王燒熏天魔像一百八遍不為一切天魔神鬼來相嬈亂若加持香王每日三時面向日天相續燒焯滿三七日得日天衆現前擁護與福加被若加持香王從月三日面向月天相續燒焯至十五日或十六日夜半月天現前祐護加被若加持香王燒熏毗沙門像十千遍毗沙門王現身擁護奉施財寶得大富饒若加持香王燒熏功德天像十千遍功德天像動搖告語問菩提事皆悉荅之若加持安悉香燒熏新未壞米禪羅一千八遍自坐語問所求法悉皆荅之若加持安悉香燒熏病者加持七遍是人自縛若加持安悉香燒熏炭播羅一千八遍得炭播羅動走自語所問皆荅任為使役若加持安悉香燒熏金剛杵一千八遍杵上放光若加持安悉香燒熏輪一千八遍輪自搖轉若加持安悉香燒熏五色絛一千八遍其狀如虵翻迴宛轉若加持安悉香燒熏新瓮瓶鉢一百八遍乃自旋轉若加持安悉香燒熏淨劍一千八遍放出大光若加持安悉香燒熏螺七遍詣高望處吹之七聲衆生聞者除滅罪障若加持安悉香燒熏患瘧病人二十一遍便得除差若天無雨有龍



不空羂索神變真言經卷第十九　潔　條第二十九　背　紙邊加持安悉香燒煙不絕一千八遍則降大雨若雨多滯高山峯上加持安悉香燒煙不絕一千八[illegible]其雨卽止[illegible]
灾難若惡風雹灾障數起面向起處加持安悉香燒一千八遍於四箇月止除風雹若加持安悉香燒熏身熏衣七遍者所去之處無諸障難若加持安悉香[illegible]藏中燒一[illegible]
令財寶而不虛耗若加持安悉香燒熏一切花果飲食二十一遍與諸人食皆得除滅一切灾障若加持安悉香燒熏花鬘與人頭戴加持是人便自縛之間者皆說若三七日加持香
王燒焯供養金剛藏菩薩像真言聲聲不絕滿十方遍金剛藏菩薩現身與所求願若加持安悉香燒熏藥叉女像一千八遍得藥叉女現身敬護與所求願任爲供使若加持安悉香
燒熏磬子或熏大鐘大鼓三七遍者即便擊之聞者除滅一切罪障若於宅中以安悉香一真言一燒一百八遍一切灾惡鬼神皆悉馳走若欲驗此請召真言者誦十万遍即作諸法
悉皆成就　發遣真言　唵旖暮伽（上）播捨鉢頭（二合）暮瑟抳灑韗囉韗囉旖縛跢囉覩嚩伽（上）畔（引五）葉捨㲲縛睹縛南覩嚕覩嚕（六）摩訶鉢頭（二合）麼步瓚㲲縛訶　如是真言加持白芥子水七遍
散壇十方一切諸佛菩薩天神還歸本宮　多羅菩薩護持品第三十九　尒時多羅菩薩從座而起合掌恭敬頂礼佛足右遶三帀却住一面白佛言世尊是尊者觀世音菩薩摩訶薩能
善演此不空王根本蓮花頂陀羅尼真言壇印三昧耶與於世間持真言者作大利樂世尊我今亦有不空王根本蓮花頂陀羅尼真言三昧耶若真言者於三七日清淨如法精持誦
念或常誦持此真言者我願誓當隨逐守護種種示現三昧神變與諸願果我欲佛前而演示之願垂納受尒時釋迦牟尼如來告多羅菩薩言善哉善哉汝當演說我已加被尒時多
羅菩薩即說不空王根本蓮花頂摩尼心陀羅尼真言曰　那莫塞（奔紇反）窒（部紇反）[illegible]特（二合）膹（肥以反）迦南（一）韗詑誐路南（二合）抳野囉遜荍（三）旖地瑟詑娜（四）那莫塞（同上）詑哩路南（五）娜羅怛娜怛囉耶野（六）
那莫旖利耶（七）縛路枳諦濕縛囉野（八）菩地薩埵野（九）摩訶薩埵野（十）摩訶迦嚕抳迦野（十一）那莫塞（同上）韗邏曳（十二）（移雞反）摩訶㭼謎（十三）唵韗囉抳韗囉抳（十四）韗𩕳鉢頭（二合）麼（十五）弭步使路韗𩕳（十六）麼抳
迦娜迦（十七）弭質怛羅麼黎（十八）惹吒（上）麼矩吒（十九）曼抳韗鉢頭（二合）米（二十）度嚕度嚕（二十一）鉢頭（二合）麼播捨步鸞（二十二）旖暮伽（上）播捨歌塞（同上）粒（二十三）韗囉野幡伽（上）縛底（二十四）摩訶悉地婆羅泥覩
嚕覩嚕　摩訶韗羅抳　婆羅泥婆　陀（上）野悉悌（二十八）旖暮伽（上）婆（同上）羅泥（二十九）菽（二合）縛訶（三十）　摩尼大心陀羅尼真言　唵旖暮伽（上）鉢頭（二合）弭你韗𩕳（二合）菽（二合）縛訶　摩尼小心陀羅尼真言　唵
麼抳韗𩕳（二合）吽（三）　世尊是摩尼心陀羅尼真言與諸真言者滿所求願塗飾壇場置多羅像安悉香蘇合香塞畢㗚迦香如法和合以斯真言晝夜如法加持香燒承事供養誦十万遍我
即現身與所求願除諸藥叉羅剎鬼神鬪諍灾難世尊若真言者每欲卧時像前燒香誦三七遍乃便寢卧裁逮夢中現是人前為說過現未來一切事法令得一切知解圓滿福德成
就為滅一切灾怪病惱當命終時我為現身加與正念將往佛剎蓮花化生識相圓滿得宿住智為諸如來授於記別得金剛身往諸如來種族壇會乃至無上正等菩提更不退轉尒
時釋迦牟尼如來告多羅菩薩言善哉善哉汝能說示不空王根本蓮花頂摩尼真言護持一切行真言者最勝悉地汝當加被最上願地而擁護之　大衆護持品第四十　尒時執[illegible]
秘密主四天王大梵天那羅延天大自在天帝釋天摩訶迦羅神寶賢神滿賢神半支迦神那吒俱鉢羅神縛羅神大力神訶哩底神商企尼神毗摩夜神辯才天阿努梵摩天功德天
一髻羅剎女神花齒神及諸無量天龍八部皆從坐起偏袒右臂一時合掌同聲白言世尊此經所在國土若有苾芻苾芻尼族姓男族姓女讀誦受持書寫之者我等一切諸天神衆
亦如斯會湊覩擁護與力加被遮止世間一切灾怪乃至無上正等菩提常不放捨尒時佛告執金剛秘密主等善哉善哉汝斯大衆應當如是守護此經莫[illegible]於地今住世間為大明
炬照諸有情而得解脫　不空羂索神變真言經卷第十九　終　不空羂索神變真言經卷第二十　貞　大唐南天竺三藏菩提流志譯　溥遍解脫陀羅尼真言品第四十一　尒時觀世音
菩薩摩訶薩復從座起前礼佛足曲躬合掌而白佛言世尊復有一切如來溥遍平等秘密種族不空王神通解脫心陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶能大利益一切有情能大[illegible]
切不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶惟願世尊慈哀納受世尊此法是一切如來秘密種族三昧耶蓮花種族三昧耶金剛種族三昧耶摩尼種族三昧耶
白香象菩薩種族三昧耶一切佛剎菩薩摩訶薩種族真言壇印三昧耶尒時釋迦牟尼如來告觀世音菩薩摩訶薩曰汝當演此一切菩薩摩訶薩不空王神通解脫心陀羅尼真言
曼拏羅印三昧耶我已隨喜而加被之過現十方九十九殑伽沙俱胝那庾多百千如來亦為利益一切有情隨喜加被汝應演說令正是時尒時觀世音菩薩摩訶薩[illegible]
一切如來溥遍平等秘密種族神通解脫心陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶顯現三摩地身放無量種種色光溥照三千大千世界一切天宮神宮龍宮阿素洛宮[illegible]
緊那羅宮摩呼羅伽宮虛空神宮地下神宮六返大動時諸天神一時發覺俱共往詣補陀洛山寶宮殿中遶佛作禮會座而坐是時觀世音菩薩摩訶薩觀[illegible]已觀念諸佛[illegible]
示一切如來溥遍平等秘密種族不空王觀世音菩薩摩訶薩一面三目一十八臂身真金色顏貌熙怡相好殊特首戴寶冠冠有化阿弥陀佛二手當心合掌虛掌二中指頭相拄二
大拇指二頭指二無名指二小指各微伸屈頭相去半寸一手把三叉戟一手持羂索一手執澡罐一手把如意珠一手持寶蓮花一手執如意寶幢一手花採子枝柯葉果一手安慰
仰垂兩寶一手捻數珠一手把鉤二手合掌大虛掌內二中指頭相拄二大拇指二頭指二無名指二小指頭相去三分二手當臍以右手背押左手背以右大拇指入左小拇指歧
間相叉以左大拇指叉入右小拇指歧間相叉二手合掌二中指二無名指二小指右押左相叉屈入掌中二頭指頭相拄其二大拇指右押左屈入掌中天諸妙綵[illegible]衣服[illegible]

背計二千二百四十字



不空羂索神變真言經卷第二十　潔條第三十　面珞珠瓔鐶釧種種莊嚴以白羂索衣上絡膊結跏趺坐寶蓮花座身放無量種種光明七多羅天神十波羅蜜菩薩瞻侍圍[illegible]

梵天王帝釋天王焰摩王水天王俱摩羅天王伊首羅天王摩醯首羅天王大自在天王那羅延天王娑伽羅龍王難陀龍王優波難陀龍王各持水陸衆妙雜花天諸寶花前後圍遶

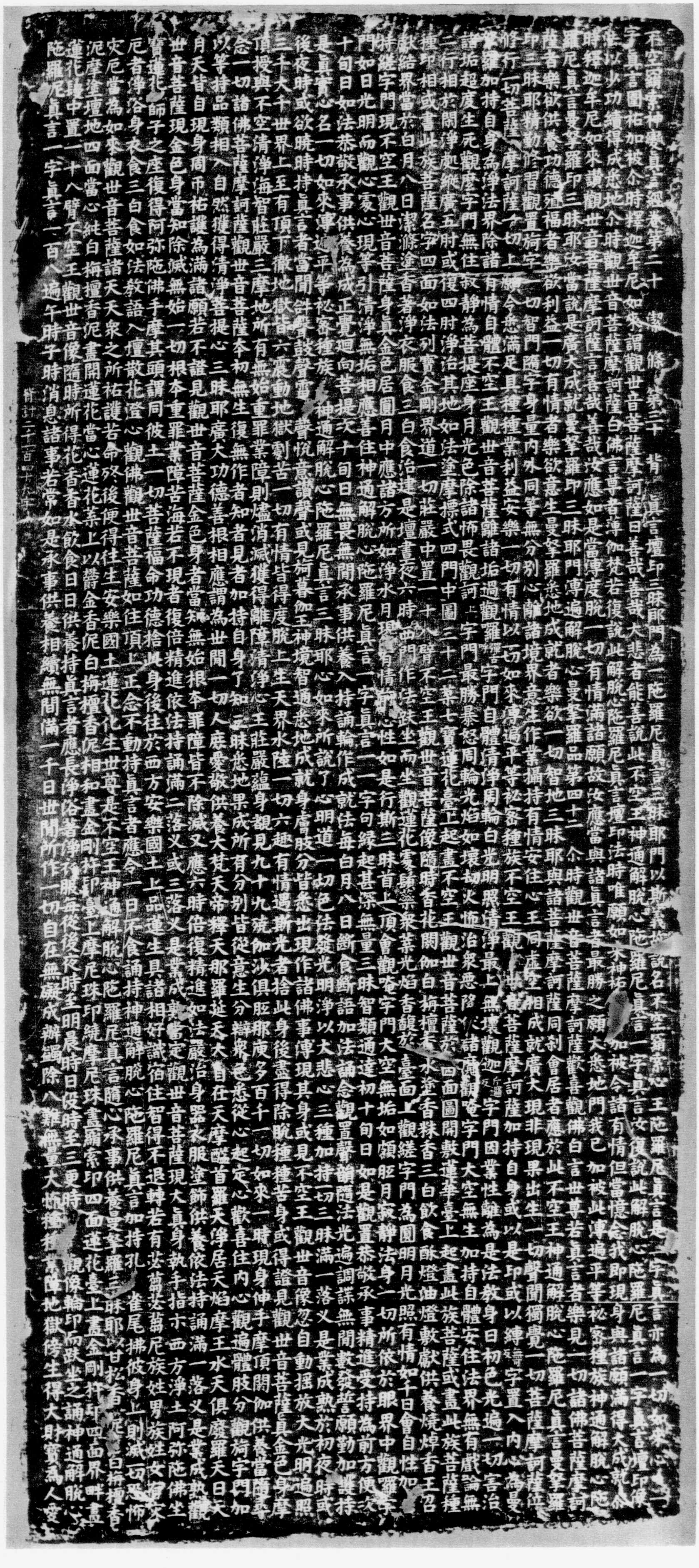
供養散如來前合掌觀佛目不異顧尒時觀世音菩薩摩訶薩即於佛前諦觀一切說溥遍解脫心陀羅尼真言曰

[illegible]

溥遍解脫心一字真言唵[illegible]

尒時觀世音菩薩摩訶薩說斯陀羅尼真言之時三千大千世界六返大動十方殑伽沙俱胝那庾多百千一切如來應正等覺於虛空中乘諸妙寶光雲臺殿一時顯現於虛空中紘雨諸天種種寶花寶冠衣服珠纓環釧傘蓋幢幡奇諸寶香持獻供養是諸如來觀世音菩薩摩訶薩并所會衆時諸如來一時[illegible]言善哉善哉摩訶薩能善演此一切如來溥遍平等祕密種族神通解脫心陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶攝諸如來溥遍平等祕密種族神通解脫心陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶[illegible]陀羅尼真言三昧耶中一時顯現是陀羅尼真言三昧耶踰於三千大千世界百億日月作大明炬光照一切傳洽周徧又如佛出現於世即今十方三千大千世界過現未來[illegible]數一切如來而亦出現此解脫心陀羅尼真言一字真言能以一壇印三昧耶門圓入一切如來溥遍平等祕密種族神通解脫心陀羅尼真言壇印三昧耶門能盡攝持一切陀羅[illegible]

塔下四七六〇



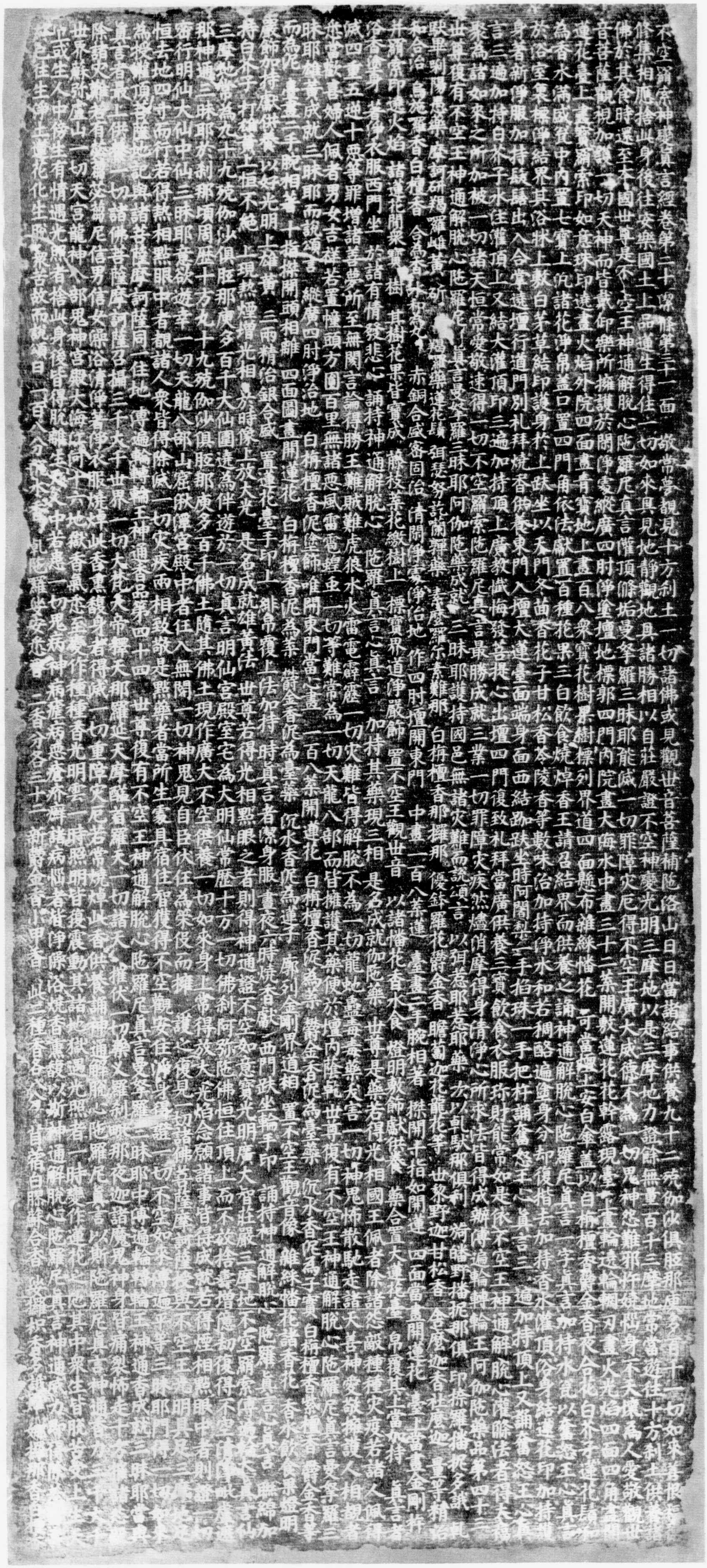
不空羂索神變真言經卷第二十　潔　條　第三十　背

真言壇印三昧耶門為一陁羅尼真言三昧耶門以斯義故說名不空羂索心王陁羅尼真言是一字真言亦為一切如來心一字真言圖祐加被尒時釋迦牟尼如來謂觀世音菩薩摩訶薩曰善哉善哉大悲者能善說此不空王神通解脫心陁羅尼真言一字真言汝復說此解脫心陁羅尼真言一字真言壇印像法以少功績得成悉地尒時觀世音菩薩摩訶薩白佛言尊者薄伽梵若復說此解脫心陁羅尼真言壇印法時唯願如來神祐加被令諸有情但當憶念我即現身與諸願滿得大成就尒時釋迦牟尼如來讚觀世音菩薩摩訶薩言善哉善哉汝應如是當傳度脫一切有情滿諸願故汝應當與諸真言者最勝之願大悲地門我已加被此傳遍平等祕密種族神通解脫心陁羅尼真言曼拏羅印三昧耶汝當說是廣大成就曼拏羅印三昧耶門

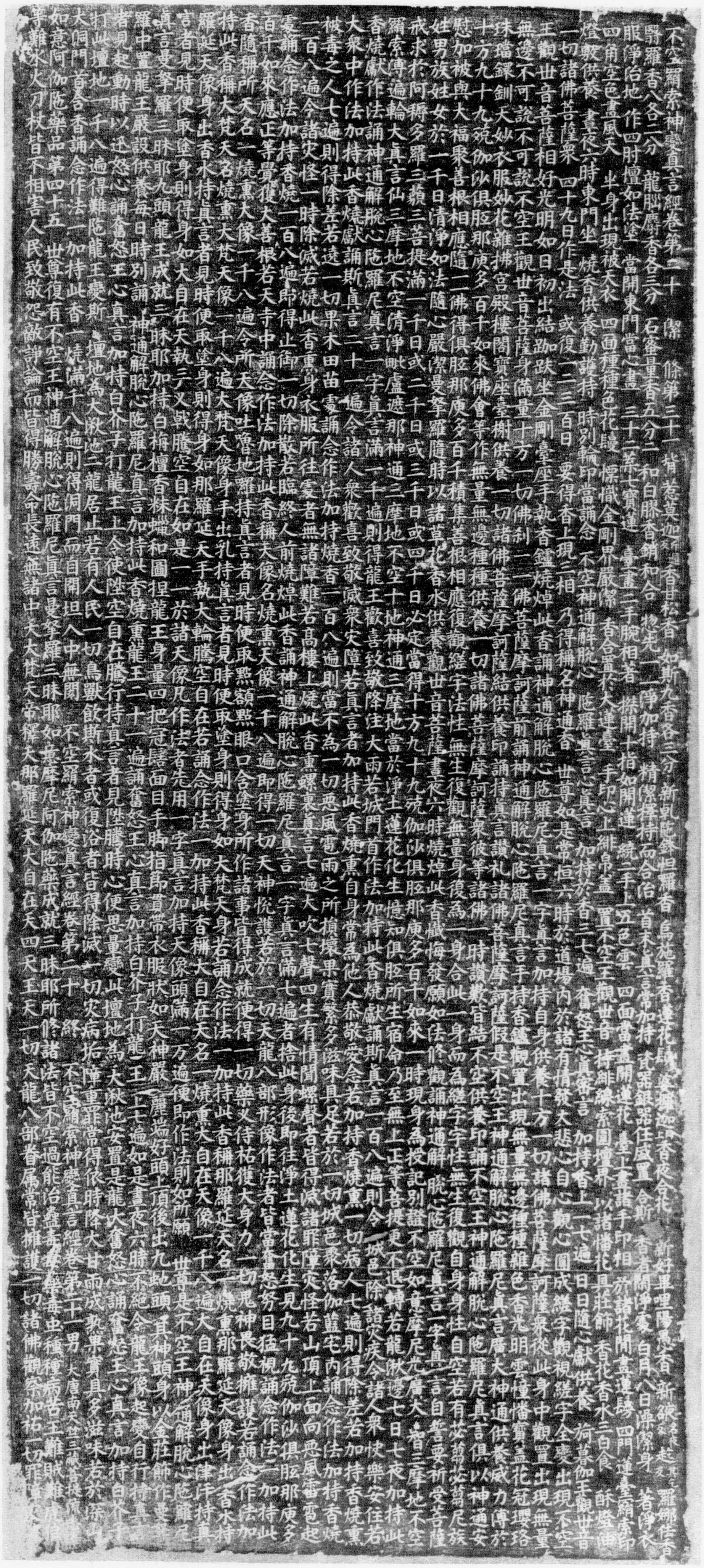
傳遍解脫心曼拏羅品第四十二

尒時觀世音菩薩摩訶薩歡喜觀佛白言世尊若真言者樂見一切諸佛菩薩摩訶薩者樂欲供養功德殖福者樂欲利益一切有情者樂欲意生曼拏羅悉地成就者樂欲一切智地三昧耶與諸菩薩摩訶薩同剎會居者應於此不空王神通解脫心陁羅尼真言曼拏羅印三昧耶精勤修習觀置旃字一切智門隨字身量內外同等無分別心離諸境界意生作業攝持有情安住心王同虛空相成就廣大現非現果出生一切聲聞獨覺一切菩薩摩訶薩位修行一切菩薩摩訶薩一切上願令悉滿足具種種業利益安樂一切有情以一切如來傳遍平等祕密種族不空王觀世音菩薩摩訶薩加持自身或以是印或以縛（[illegible]）字置入內心為曼拏羅加持自身為淨法界除諸有情自體不空王觀世音菩薩離諸垢過觀囉（[illegible]）字門自體清淨周輪白光明照清淨最上無壞觀迦（斤邏反）字門因業性離為是法教身日初色光遍一切害治諸垢超度生死觀麼字門無住寂靜為菩提座身月光色除諸怖畏觀訶（上）字門最勝暴怒周輪光焰如壞劫火怖治眾惡降伏諸魔觀唵字門大空無生加持自體安住法界無有戲論無二行相於閑淨處縱廣五肘或復四肘淨治其地如法塗摩標式四門中圖三十二葉七寶蓮花臺上起畫不空王觀世音菩薩於四面圖開敷蓮華臺上起畫此族菩薩或畫此族菩薩種種印相或書此族菩薩名字四面如法列寶金剛界道一切莊嚴中置一十八臂不空王觀世音菩薩像隨時香花閼伽白栴檀香水塗香粖香三白飲食酥燈油燈數獻供養燒焯香王召獻結界當於白月八日潔滌塗香著淨衣服食三白食治建是壇晝夜六時西門作法趺坐而坐觀蓮花實顯藥眾葉光焰香馥旋臺面上觀縒字門為圓明月光照有情如千日會自性加持縒字門現不空王觀世音菩薩身真金色居圓月中應諸方所如淨水月現有情觀心性如是行斯三昧首上頂會觀唵字門大空無垢如頗胝月寂靜法身一切所依於眼界中觀囉字門如日光明而觀心處心現等引清淨無垢相應善住神通解脫心陁羅尼真言一字真言一一字句緣起甚深無量三昧智類通達初十旬日如是觀置恭敬承事精進受持為前方便次十旬日如法恭敬承事供養為成正覺迴向菩提次十旬日無畏無間承事供養入持誦輪作成就法每白月八日斷食斷語加法誦念觀置聲韻隨法光遍調諜無間數發誓願勤加護持是真實心名一切如來傳遍平等祕密種族神通解脫心陁羅尼真言三昧耶心如來所說了心明道一切色法發光明淨以大悲心三種加持一切三昧滿一落叉是業成熟於初夜時或後夜時或欲曉時持真言者當聞鈴聲鼓聲雷聲悅意讚聲或見蔫暮伽王神境智通悉地成就身膚肢分皆悉出現作諸佛事傳現其身或見不空王觀世音像忽自動搖放大光明遍照三千大千世界上至有頂下徹地獄皆六震動地獄剗苦一切有情皆得度脫上生天界水陸一切六趣有情遇斯光者捨此身後盡得除脫種種苦身或得證見觀世音菩薩真金色身摩頂授與不空清淨海智莊嚴三摩地所有無始重罪業障則燼消滅獲得離障清淨心王莊嚴蘊身覩見九十九殑伽沙俱胝那庾多百千一切如來一時現身伸手摩頂閼伽供養當隨喜念一切諸佛菩薩摩訶薩觀世音菩薩本初無生復無作者知者見者加持自身了知三昧悉地果成所有分別皆從意生分辯眾色悉從心起定心歡喜住內心觀遍體肢分觀旃字門加以等持品類相入自然獲得清淨菩提心三昧耶廣大功德善根相應謂為世間一切人庶愛敬供養大梵天帝釋天那羅延天大自在天摩醯首羅天淨居天焰摩王水天俱摩羅天日天月天皆自現身周帀祐護為滿諸願若不證見觀世音菩薩金色身者當知無始根本罪障皆不除滅又應六時倍復精進如法嚴治身器衣服塗飾供養依法持誦滿一落叉是業成熟觀世音菩薩現金色身當知除滅無始一切根本重罪業障苦海若不現者復倍精進依法持誦滿二落叉或三落叉是業成熟當定觀世音菩薩現大真身執手指示西方淨土阿弥陁佛坐寶蓮花師子之座復得阿弥陁佛手摩其頭謂同彼土一切菩薩福命功德捨此身後往於西方安樂國土上品蓮生具諸相好識宿住智得不退轉若有苾芻苾芻尼族姓男族姓女有安尼者淨浴身衣食三白食如法教語入壇散花澄心觀佛觀世音菩薩如住頂上正念不動持真言者應令一日不食誦持神通解脫心陁羅尼真言加持孔雀尾拂彼身上則滅一切恐怖灾厄當為如來觀世音菩薩諸天天眾之所祐護若命終後便得往生安樂國土蓮花化生世尊是不空王神通解脫心陁羅尼真言隨心承事供養曼拏羅三昧耶以甘松香泥白栴檀香泥摩塗壇地四面當心純白栴檀香泥畫開蓮花當心蓮花葉上以欝金香泥白栴檀香泥相和畫金剛杵印臺上摩尼珠印繞摩尼珠畫羂索印四面蓮花臺上畫金剛杵印四面界畔畫蓮花鬘中置一十八臂不空王觀世音像隨時所得花香香水飲食日日供養持真言者應長淨浴著淨衣服每從後夜時至明晨時日没時至三更時觀像輪印而趺坐之誦神通解脫心陁羅尼真言一字真言一百八遍午時子時消息諸事若常如是承事供養相續無間滿一千日世間所作一切自在無礙成辦蠲除八難無量大劫種種業障地獄傍生得大財寶為人愛

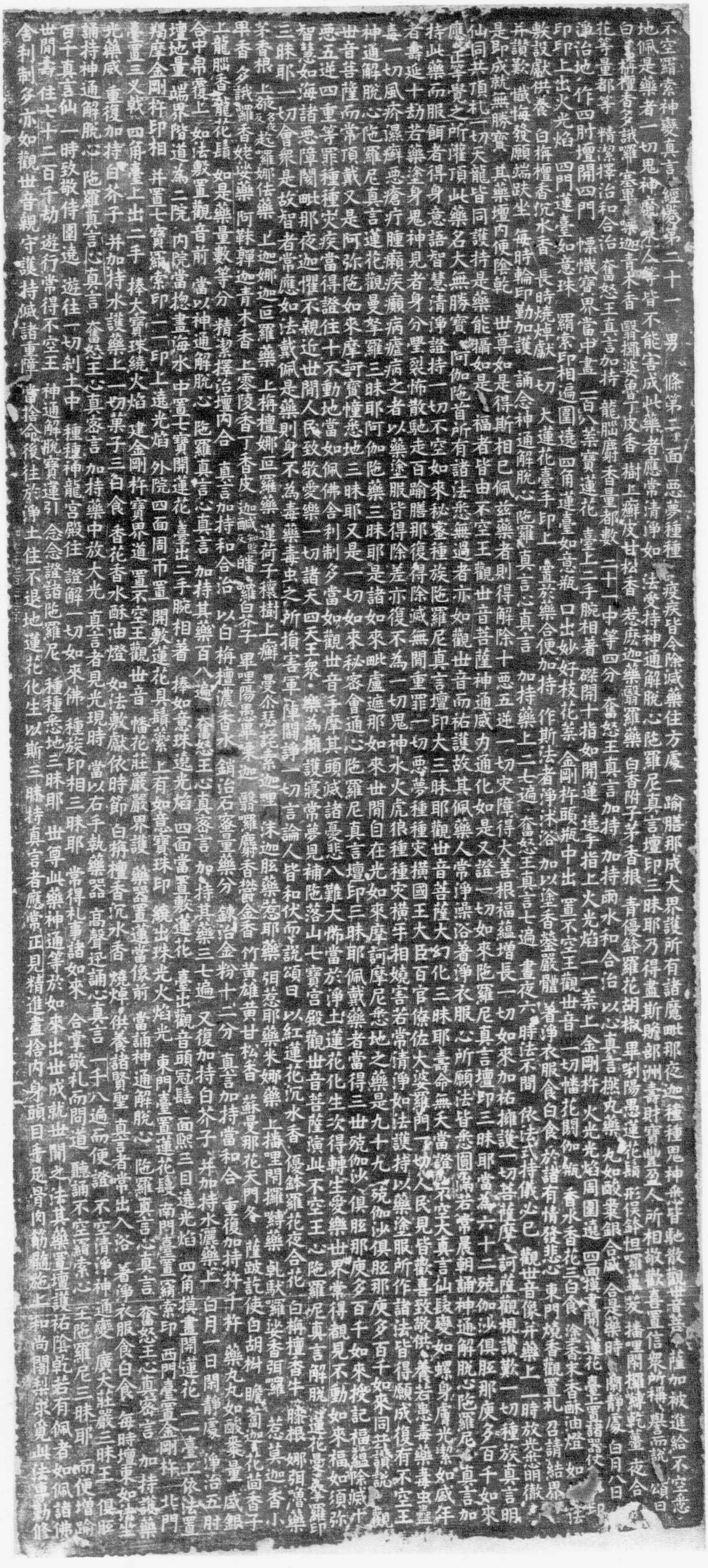
背計二千一百四十九字



不空羂索神變真言經卷第二十　衆條第三十一面敬常夢覩見十方剎土一切諸佛或見觀世音菩薩補陀洛山日日當諸給事供養九十二殑伽沙俱胝那庾多百千一切如來善根
脩集相應捨此身後往安樂國土上品蓮生得住一切如來具見地靜觀地具諸勝相以自莊嚴證不空神變光明三摩地以是三摩地力證餘無量百千三摩地常當遊往十方剎土供養
佛於其食時還至本國世尊是不空王神通解脫心陀羅尼真言灌頂除垢曼拏羅三昧耶能滅一切罪障災厄得不空王廣大威德不爲一切鬼神怨難邪忤嬈惱身不夭壞爲人愛敬觀世
音菩薩觀視加護一切天神而皆戴仰樂所擁護於閑淨處縱廣四肘淨塗壇地標郭四門內院畫大海水中畫三十二葉開敷蓮花花幹露現臺上畫輪遶輪輞刃畫火光焰四面四角畫
蓮花臺上畫寶羂索印如意珠印遶畫火焰外院四面畫青寶地上畫百八衆寶花樹果樹標列界道四面懸布雜綵幡花可當壇上安白傘蓋以白栴檀香鬱金香夜合花白芥子蓮花
爲香水滿盛瓮中內置七寶上泛諸花淨帛蓋口置四門角依法獻置百種花果三白飲食燒焯香王請召結界而供養之誦神通解脫心陀羅尼真言一字真言加持水瓮以奮怒王心真
於浴室裏標淨結界其浴牀上敷白茅草結印護身於上趺坐以禾門冬苗香花子甘松香苓陵香等數味治加持淨水和若稠酪遍塗身分却復揩去加持香水灌頂浴身結蓮花印加持
身著新淨服加持鼓語出入合掌遶壇行道門別礼拜燒香供養東門入壇大蓮臺面端身面西結跏趺坐時阿闍梨一手掐珠一手把杵誦奮怒王心真言三遍加持頂上又誦奮怒王心真
言三遍加持白芥子水注灌頂上又結大灌頂印三遍加持頂上廣教懺悔發菩提心出壇四門復致礼拜當廣供養三寶飲食衣服所財能常如是依不空王神通解脫心灌醉法者得大福
衆爲諸如來之所加被一切諸天恒常愛敬速得一切不空羂索陀羅尼真言最勝成就三業一切罪障災疾然爐消摩得身清淨心所求法皆得成辦傳遍輪轉輪王阿伽陀藥品第四十三
出世尊復有不空王神通解脫心陀羅尼真言曼拏羅三昧耶阿伽陀藥成就三昧耶護持國邑無諸災難而說頌言以弭惹耶惹耶藥以乳馱那俱利蒟瞻野播抳那俱印捺羅播抳多識乳
馱畢唎陽伽藥摩訶研羯羅雌黃斫羯羅藥蓮花鬚弭瑟努訖蘭彈藥素摩羅尒素難那白栴檀香那攞那優鉢羅花鬱金香瞻蔔迦花龍花等世黎野迦甘松香舍摩迦香杜麼迦畫等精治
和合治烏施羅香白檀香合爲香水相攪赤銅合盛密固治清閑淨處淨治地作四肘壇開東門中畫一百八葉蓮臺畫二手腕相著搩開十指如開蓮四面當畫開蓮花臺上當畫金剛杵
井羂索印遶火焰諸蓮花間衆寶樹其樹花果皆寶成藤枝葉花繳樹上標寶界道淨嚴飾置不空王觀世音以諸幡花香水食燈明敷飾獻供養藥合置大蓮花臺帛覆其上當加持真言者
浴香塗身著淨衣服西門坐於諸有情發悲心誦持神通解脫心陀羅真言心真言加持其藥現三相是名成就伽陀藥世尊是藥若得光相國王佩者除諸怨敵種種災疫若諸人佩得
滅四重五逆十惡等罪增諸善夢所至無閡言論得勝王難賊難虎狼水火雷電霹靂一切災難皆得解脫不爲一切龍蛇蠱毒藥夭害一切神鬼怖散馳走諸天善神愛敬擁護人相覩者
悉當歡喜婦人佩者男女吉祥若置幢頭方圓百里無諸惡風雷雹蝗虫一切等難常爲一切天龍八部而皆擁護其藥便於壇內陰乾世尊復有不空王神通解脫心陀羅尼真言曼拏羅三
昧耶雄黃成就三昧耶而說頌言縱廣四肘淨治地白栴檀香泥塗飾唯開東門當心畫一百八葉開蓮花白栴檀香泥爲葉鬱金香泥爲臺藥沉水香泥爲子實白栴檀香紫檀香鬱金香等
而爲泥臺畫二手腕相著十指搩開頭相離四面圖畫開蓮花白栴檀香泥爲葉鬱金香泥爲臺藥沉水香泥爲蓮子廓列金剛界道相置不空王觀音像雜綵幡花諸香花香水飲食果燈明
嚴飾加持獻供養以好光明上雄黃三兩精治銀合盛置蓮花臺手印上緋帛覆上法加持時真言者潔身服晝夜六時燒香獻西門趺坐輪手印誦持神通解脫心陀羅真言心真言無締加
持白芥子打雄黃上恒不絕上現熱煙增光相於時像上放大光是名成就雄黃法世尊若得光相點眼之者則得神通證不空如意寶光明廣大智莊嚴三摩地不空羂索得遍大真言仙
三摩地常爲九十九殑伽沙俱胝那庾多百千大仙圍遶爲伴遊於一切真言明仙宮殿室宅爲大明仙常歷十方一切佛剎阿彌陀佛恒住頂上而不捨壽增億劫復得不空[illegible]
那神通三昧耶於剎那頃周歷十方九十九殑伽沙俱胝那庾多百千佛土隨其佛土現作廣大不空供養一切如來身上常得放大光焰念願諸事皆得成就若得煙相點眼中者則證一切
密行明仙大仙中仙三昧耶意欲遊幸一切天龍八部山窟欲彈宮殿中者任入無閡一切神鬼見自臣伏任爲榮役而擁護之復見一切諸佛菩薩摩訶薩衆與不空王光明具足三[illegible]
恒去地四寸而行若得熱相點眼中者覩諸人衆皆得除滅一切災疾而相致敬是點藥者當所生處具宿住智獲得不空觀安住[illegible]身得證一切不空如來[illegible]遍平等三昧耶阿得一切[illegible]
爲授灌頂菩薩地記與諸菩薩摩訶薩同一住地傳遍輪轉輪王神通香品第四十四世尊復有不空王神通解脫心陀羅尼真言曼拏羅三昧耶中傳遍輪轉輪王神通香成就三昧耶當與[illegible]
真言者最上供養一切諸佛菩薩摩訶薩召攝三千大千世界一切大梵天帝釋天那羅延天摩醯首羅天一切諸天摧伏一切藥叉羅剎毗那夜迦諸魔鬼神身皆痛裂怖走十方[illegible]
除諸災難若有苾芻苾芻尼信男信女澡浴清淨著淨衣服燒焯此香熏馥身者得滅一切重障災厄若常燒焯此香供養誦神通解脫心陀羅尼真言以斯陀羅尼真言神通香力[illegible]
世界蘇彌盧山一切天宮龍神八部鬼神宮殿大海江河十六地獄香氣遍至變作種種香光明雲一時照明皆復震動其諸地獄遇光照者一時變作蓮花池其中衆生皆脫苦受上生[illegible]
中或生人中傍生有情遇光照者捨此身後皆得脫離生死中若患一切鬼病神病瘧病惡瘡疥癬諸病惱者皆淨澡浴燒香熏馥以斯神通解脫心陀羅尼真言神通威力[illegible]
之已往生淨土蓮花化生脫衆苦故而說頌曰一百八分沉水香乾陀羅娑安悉香二香分各三十二新鬱金香小甲香此二種香各八分白檀白膠蘇合香設攞枳香[illegible]攞那香[illegible]

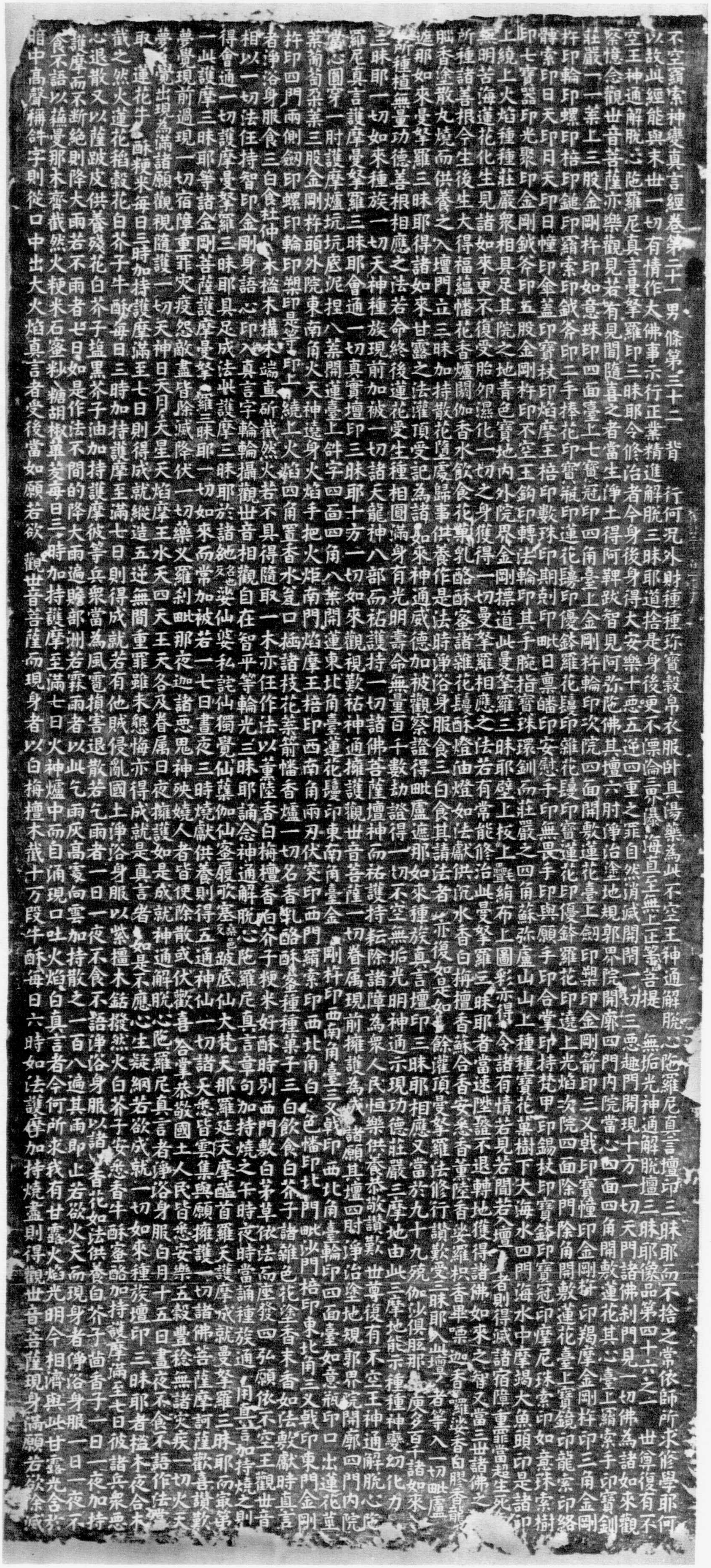


不空羂索神變真言經卷第二十　潔　條第三十一　揭惹莫迦（[illegible]）香甘松香　如斯九香各三分　新乾陁鉢怛羅香　烏施羅香蓮花鬚　娑攞迦（[illegible]）香夜合花　新好畢哩陽愚香　新破（[illegible]）趣（[illegible]）羅娜佉香
醫羅香八各二分　龍腦麝香各三分　石蜜量香五分二　和白膠香銷和合　惣先一一淨加持　精潔擇持而合治　首末真言常加持　瓷器銀器任盛置　合新香者開淨處　白月八日澡浴身　著淨衣
服淨治地　作四肘壇如法塗　當開東門當心畫　三十二葉七寶蓮　臺畫二手腕相著　擽開十指如開蓮　繞二手上五色雲　四面當畫開蓮花　臺上畫諸手印相　於諸花間畫蓮鬘　四門蓮臺[illegible]寶印
四角空色畫風天　半身出現被天衣　四面種種色花鬘　幖幟金剛界嚴潔　香合置於大蓮臺　手印心上緋帛蓋　置不空王觀世音　持緋綵索圍壇界　以諸幡花具莊飾　香花香水三白食　酥[illegible]
燈敷供養　晝夜六時東門坐　燒香供養勤護持　時別輪印當誦念　不空神通解脫心　陀羅尼真言心真言　加持於香三七遍　奮怒王心真密言　加持香上一七遍　日日隨心獻供養　荷暮伽王觀世音
一切諸佛菩薩衆　四十九日作是法　或復一二三百日　要得香上現三相　乃得稱名神通香　世尊如是常恒六時於道場內於諸有情發大悲心自心觀心圓成縒字觀視縒字全變出現不空
王觀世音菩薩相好光明如日初出結跏趺坐金剛臺座手執香鑪燒焯此香誦神通解脫心陀羅尼真言一字真言加持自身供養十方一切諸佛菩薩摩訶薩衆從此身中觀置出現無量
無邊不可說不可說不空王觀世音菩薩身滿量十方一切佛剎一一佛菩薩摩訶薩前誦神通解脫心陀羅尼真言手持香鑪觀置出現無量無邊種種雜色香光明雲幢幡寶蓋花冠瓔珞
珠瓔鐶釧天妙衣服妙花雜拂宮殿樓閣寶座臺樹供養一切諸佛菩薩摩訶薩結供養印誦持真言讚礼諸佛菩薩摩訶薩假是不空王神通解脫心陀羅尼真言廣大神通供養威力傳於
十方九十九殑伽沙俱胝那庾多百千如來佛會等作無量無邊種種供養一切諸佛菩薩摩訶薩衆彼等諸佛一時讚歎皆結不空供養印誦不空王神通解脫心陀羅尼真言俱以神通安
慰加被與大福聚善根相應隨一佛得俱胝那庾多百千積集善根相應復觀縒字法性無生復觀無量身復為一身合此一身而為縒字字性無生復觀自身身性自空若有苾芻苾芻尼族
姓男族姓女於一千日清淨如法隨心嚴潔曼拏羅隨時以諸草花香水供養觀世音菩薩晝夜六時燒焯此香懺悔發願如法修觀誦神通解脫心陀羅尼真言一字真言自誓要祈受菩薩
戒求於阿耨多羅三藐三菩提滿一千日或二千日或三千日或四千日必定當得十方九十九殑伽沙俱胝那庾多百千如來一時現身為授記別證不空如意摩尼光廣大智三摩地不空
羂索傳遍輪大真言仙三摩地不空清淨毗盧遮那神通三摩地不空十地神通三摩地當於淨土蓮花化生憶知俱胝所生宿命乃至無上正等菩提更不退轉若龍湫邊七日七夜加持此
香燒獻作法誦神通解脫心陀羅尼真言一字真言滿一千遍則得龍王歡喜致敬降注大雨若城門首作法加持此香燒獻誦斯真言一百八遍則令一城邑除諸災疾令諸人衆快樂安住若
大衆中作法加持此香燒獻誦斯真言二十一遍令諸人衆歡喜致敬滅衆災障若真言者加持此香燒熏自身常為他人恭敬愛念若加持香燒熏一切病人七遍則得除差若加持香燒熏
被毒之人七遍則得除差若遶一切果木田苗處誦念作法加持燒香一百八遍則當不為一切惡風雹雨之所損壞果實繁多滋味具足若於一切城邑聚落伽藍宅內誦念作法加持香燒
一百八遍令諸災怪一時除滅若燒此香熏身衣服所往處者無諸障難若高樓上燒此香熏螺裏真言七遍大吹七聲四生有情聞螺聲者皆得滅諸罪障災怪若山頂上面向惡風雷雹起
處誦念作法加持香燒一百八遍即得止御一切除散若臨終人前燒焯此香誦神通解脫心陀羅尼真言一字真言滿七遍者捨此身後即往淨土蓮花化生見九十九殑伽沙俱胝那庾多
百千如來應正等覺獲大善根若天寺中誦念作法加持此香稱天像名燒熏天像一千八遍即得一切天神悅護若於一切天龍八部形像作法者皆當奮怒努目猛視誦念作法一一加持此
香隨稱所天名一燒熏大像一千八遍令所天像吐嚕地羅持真言者見時便取點額點眼口含塗身所作諸事皆得成就便得一切藥叉侍祐獲大身力一切鬼神畏敬擁護若誦念作法加
持此香稱大梵天名燒熏大梵天像一千八遍大梵天像身手出乳持真言者見時便取塗身則得身如大梵天身若誦念作法一一加持此香稱那羅延天名一燒熏那羅延天像身出香水持
羅延天像身出香水持真言者見時便取塗身則得身如那羅延天手執大輪騰空自在若誦念作法一一加持此香稱大自在天名一燒熏大自在天像一千八遍大自在天像身出津汗持真
言者見時便取塗身則得身如大自在天執三叉戟騰空自在如是一一於諸天像凡作法者先用一字真言加持天像頭滿一万遍便即作法則如所願　世尊是不空王神通解脫心陀羅尼
真言曼拏羅三昧耶九頭龍王成就三昧耶加持白栴檀香糅蠟和圖捏龍王身量四把冠髻面目手腳指節貫帶衣服狀如天神嚴麗端好頭上項後出九虵頭其神頭身以金莊飾作是
羅中置龍王嚴設供養每日時別誦神通解脫心陀羅尼真言加持此香燒熏龍王二十一遍誦奮怒王心真言加持白芥子打龍王上七遍如是晝夜六時不絕令龍王像起變自行持真
者見起動時以迅怒心誦奮怒王心真言加持白芥子打龍王上令使陞空自在騰行持真言者見陞騰時心便思量變此壇地為大湫池安置是龍大奮怒心誦奮怒王心真言加持白芥子
打此壇地一千八遍得難陀龍王變斯壇地為大湫池二龍居止若有人民一切鳥獸飲斯水者或復浴者皆得除滅一切災病掮障重罪常得依時降大甘雨成熟果實具多滋味若於[illegible]
大洞門首含香誦念作法一一加持此香一燒滿千八遍則得洞門而自開坦入中無閡　不空羂索神變真言經卷第二十　終　不空羂索神變真言經卷第二十一　男　（大唐南天竺三藏菩提流志）[illegible]
如意阿伽陀藥品第四十五　世尊復有不空王神通解脫心陀羅尼真言曼拏羅三昧耶如意摩尼阿伽陀藥成就三昧耶所修諸法皆不空過能治蠱毒[illegible]藥毒虫種種病苦王難賊難[illegible]
等難水火刀杖皆不相害人民致敬怨敵諍論而皆得勝壽命長遠無諸中夭大梵天帝釋天那羅延天大自在天四天王天一切天龍八部眷屬常皆擁護一切諸佛觀察加祐一切罪障[illegible]



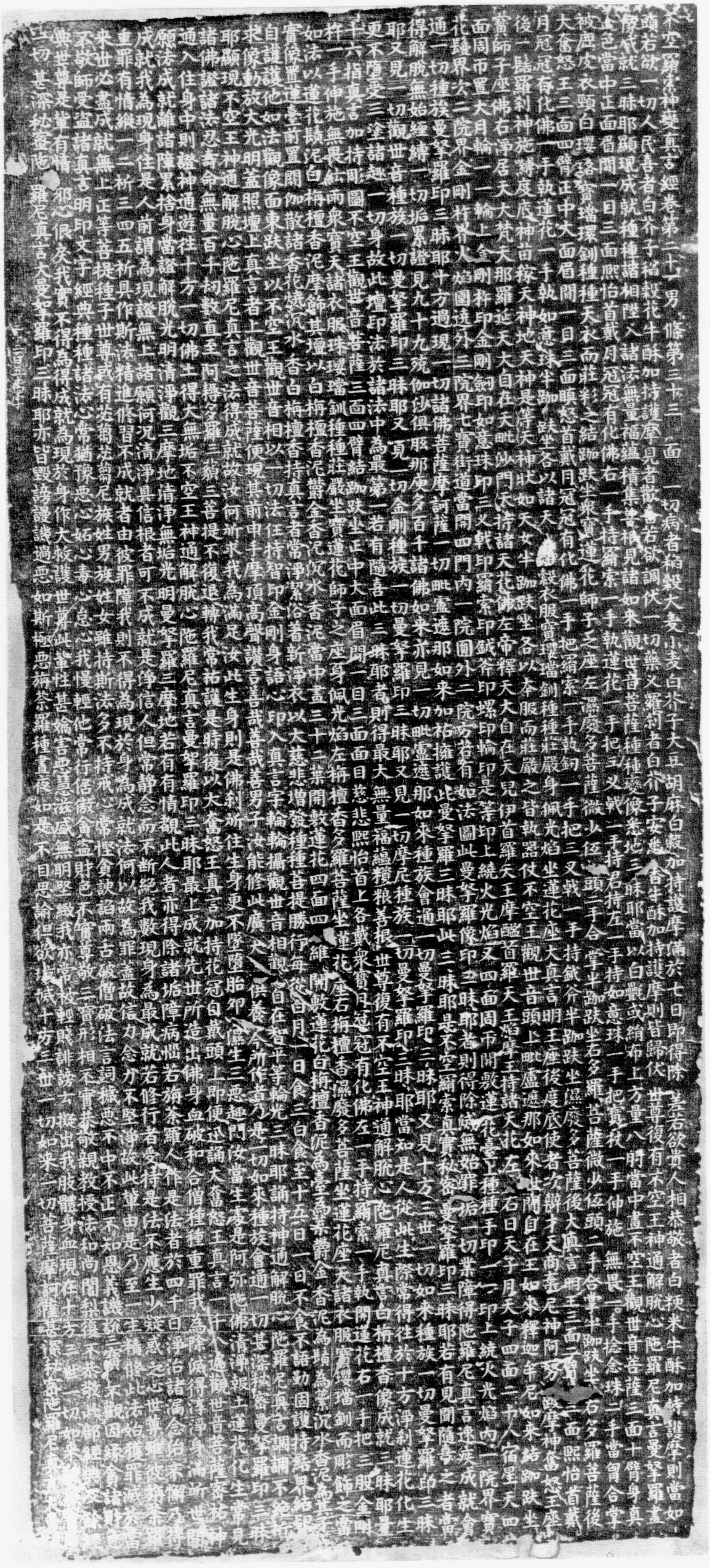
不空羂索神變真言經卷第二十一　男　條第二十一面　惡夢種種疫疾皆令除滅　藥往方處一踰膳那成大界護　所有諸魔毗那夜迦種種鬼神亦皆馳散　觀世音菩薩加被進給　不空悉
地佩是藥者一切鬼神魔羅人等皆不能害　成此藥者應常清淨　如法受持神通解脫心陀羅尼真言壇印三昧耶　乃得盡斯贍部洲壽　財寶豐盈　人所相敬　歎喜置信　衆所稱譽　而說頌曰
白㮰檀香　多誐羅　塞畢嘌迦　青木香　毉攞娑魯　丁皮香　樹上癬皮　甘松香　惹麼迦藥　毉羅藥　白香附子　茅香根　青優鉢羅花　胡椒　畢剝陽愚　蓮花鬚　形俱鉢怛囉　蓽茇　播哩閇擲縛　乾薑　夜合
花等量都等　精潔擇治和合治　奮怒王真言加持　龍腦麝香量都數　二十一中等四分　奮怒王真言加持　兩水和合治　以心真言撚丸藥　丸如酸棗銀合盛　合是藥時閑靜處　白月八日
淨治地　作四肘壇開四門　幖幟寶界當中畫　一百八葉寶蓮花　臺上二手腕相著　磔開十指如開蓮　遶手指上火光焰　一一葉上金剛杵　火光光焰周圍遶　四面摸畫開蓮花　臺上置諸器仗　印
印印上出火光焰　四門蓮臺如意珠　羂索印相遍圍遶　四角蓮臺如意瓶　口出妙好枝花葉　金剛杵頭瓶中出　置不空王觀世音　一切幡花閼伽瓶　香水香花三白食　塗香末香酥油燈　如法
數設獻供養　白㮰檀香沉水香　長時燒焯獻　一切大蓮花臺手印上　置於藥合便加持　作斯法者淨沐浴　加以塗香瑩嚴體　著淨衣服食白食　於諸有情發悲心　東門燒香觀置礼　召請結界
并讚歎懺悔發願　端趺坐　每時輪印勤加護　誦念神通解脫心陀羅真言心真言　加持藥上二七遍　奮怒王真言七遍　晝夜六時法不間　依法式持儀必已　觀世音像并藥上　一時放光悉明徹
是即成就無勝寶　其藥壇內便陰乾　世尊如是得斯相已　佩茲藥者則得解除十惡五逆一切灾障　得大善根福蘊增長　一切如來加祐擁護　一切菩薩摩訶薩觀視讚歎　一切種族真言明
仙同共頂礼　一切天龍皆同護持　是藥能攝如是福者　皆由不空王觀世音菩薩神通威力通化如是　又證一切如來陀羅尼真言壇印三昧耶　當為六十二殑伽沙俱胝那庾多百千如來
應正等覺之所灌頂　此藥名大無勝寶　阿伽陀首　所有諸法悉無過者　亦如觀世音而祐護故　其佩藥人常淨澡浴著淨衣服　心所願法皆悉圓滿　若常晨朝誦神通解脫心陀羅尼真言加
持此藥而服餌者　得身意語智慧清淨　證持一切不空如來秘密種族陀羅尼真言壇印大三昧耶　觀世音菩薩大幻化三昧耶　壽命無夭　當證不空天真言仙　長變如螺身　廣光潔如盛年
者壽延十劫　若藥塗身　鬼神見者身分璺裂　怖散馳走百踰膳那　復得除滅無間重罪　一切惡夢種種灾橫　國王大臣百官僚佐大婆羅門　一切人民見皆歡喜致敬供養　若患毒藥毒虫蠱
毒一切風疥瘑癬惡瘡疔腫癩疾癩病瘧病之者　以藥塗服皆得除差　亦復不為一切鬼神水火虎狼種種灾橫手相嬈害　若常清淨如法護持　以藥塗服　所作諸法皆得願成　復有不空王
神通解脫心陀羅尼真言蓮花觀曼拏羅三昧耶　阿伽陀藥三昧耶　是諸如來毗盧遮那如來　世間自在光如來　摩訶摩尼悉地之藥　是九十九殑伽沙俱胝那庾多百千如來同共讚說　觀
世音菩薩而常頂戴　又是阿弥陀如來摩訶寶幢悉地三昧耶　又是一切如來秘密會通心陀羅尼真言壇印三昧耶　佩戴藥者當得三世殑伽沙俱胝那庾多百千如來授記　福蘊除滅十
惡五逆四重等罪種種灾疾　當得證住十不動地　當如佩佛舍利制多　當如觀世音手摩其頭　滅諸憂悲八難大怖　當於淨土蓮花化生　次得轉生愛樂世界　常得觀見不動如來　福如須弥
智慧如海　諸惡障閡毗那夜迦懼不親近　世間人民致敬愛樂　一切諸天四天王衆　藥為擁護　寢常夢見補陀落山七寶宮殿　觀世音菩薩讚此不空王心陀羅尼真言解脫蓮花曼拏羅印
三昧耶一切會衆　是故智者常應如法戴佩是藥　則身不為毒藥毒虫之所損害　軍陣鬪諍一切言論人皆和伏　而說頌曰　以紅蓮花沉水香　優鉢羅花夜合花　白㮰檀香牛膝根　娜弭嚕藥
茅香根　上䟦（名夜反）起羅娜佉藥　上迦娜迦叵羅藥　上㮰檀娜叵羅藥　蓮荷子穰　樹上癬　曼尒瑟詫素迦哩　沫迦膩藥　惹耶藥　弭惹耶藥　米娜藥　上播哩閇擲縛藥　乾馱囉娑香　弭羅　惹莫迦香　小
畢香　多誐羅香　姥娑藥　阿鞞彈迦青木香　上零陵香　丁香皮　迦鹹（知監反）睹囉白芥子　畢哩陽愚畢栗迦　毉囉麼麝香　欝金香　竹黃　雄黃　甘松香　蘇曼那花　天門冬　薩跛訖使白胡椒　膽蔔迦花　茴香子
上龍腦香　龍花鬚　如是藥量數等分　精潔擇治壇內合　真言加持和合治　以白㮰檀濃香水　銷治石蜜量藥分　鍊治金粉十二分　真言加持當和合　重復加持杵千杵　藥丸丸如酸棗量　盛銀
合中帛覆上　如法數置觀音前　當以神通解脫心陀羅真言心真言　加持其藥百八遍　奮怒王心真密言　加持其藥三七遍　又復加持白芥子　并加持水灑藥上　白月一日閑靜處　淨治五肘
壇地量端界階道　為二院　內院當捴畫海水　中置七寶開蓮花　臺出二手腕相著　捧如意珠遶光焰　四面當置敷蓮花　臺出觀音頭冠髻　面熙三目遶光焰　四角摸畫開蓮花　一一臺上依法置
羯摩金剛杵印相　并置七寶羂索印　一一印上遶光焰　外院四面周帀置　開敷蓮花具鬚蘂　上有如意寶珠印　繞出珠光火焰光　東門臺置蓮花鬚　南門臺置羂索印　西門臺置金剛杵　北門
臺置三叉戟　四角臺上出二手　捧大寶珠繞火焰　建金剛杵寶界道　置不空王觀世音　幡花莊嚴嚴界護　藥器置蓮當像前　當誦神通解脫心陀羅真言心真言　奮怒王心真密言　加持護藥
光藥盛　重復加持白芥子　并加持水護藥上　一切菓子三白食　香花香水酥油燈　如法數獻依時節　白㮰檀香沉水香　燒焯供養諸賢聖　真言者常出入浴　著淨衣服食白食　每時壇東如法坐
誦持神通解脫心陀羅真言心真言　奮怒王心真密言　加持藥中放大光　真言者見光現時　當以右手執藥器　高聲迎誦心真言　一千八遍而便證　不空清淨神通變　廣大莊嚴三昧王　俱胝
百千真言仙　一時致敬侍圍遶　遊往一切剎土中　種種神龍宮殿住　證解一切如來佛　種族印相三昧耶　常得礼事諸如來　合掌敬礼而問道　聽誦不空羂索心王陀羅尼三昧耶　而便增踰
世間壽住七十二百千劫　遊行常得不空王　神通解脫寶蓮引　念念證諸陀羅尼　種種悉地三昧耶　世尊此藥神通等於如來出世成就世間之法　其藥置壇護祐陰乾　若有佩者如佩諸佛
舍利制多　亦如觀世音親守護持　滅諸重障　當捨命後往於淨土　住不退地蓮花化生　以斯三昧持真言者　應當正見精進　盡捨內身頭目手足骨肉筋髓　施上和尚闍梨　求覓此法　專勤修

塔下四七二〇



不空羂索神變真言經卷第二十一　男　條第三十二　背　行何況外財種種珎寶穀帛衣服臥具湯藥為此不空王神通解脫心陀羅尼真言壇印三昧耶而不捨之常依師所求修學耶何
以故此經能與末世一切有情作大佛事示行正業精進解脫三昧耶道捨是身後更不漂淪黑暴海直至無上正等菩提無垢光神通解脫壇三昧耶像品第四十六之二世尊復有不
空王神通解脫心陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶令修治者今身後身得大安樂十惡五逆四重之罪自然消滅開閉一切三惡趣門開現十方一切天門諸佛剎門見一切佛為諸如來觀
察憶念觀世音菩薩亦樂觀見若有見聞隨喜之者當生淨土得阿鞞跋致智見阿弥陀佛其壇六肘淨治塗地規郭界院開廓四門內院當心四面四角開敷蓮花其心臺上羂索手印寶劍
莊嚴一一葉上三股金剛杵印如意珠印四面臺上七寶冠印四角臺上金剛杵輪印次院四面開敷蓮花臺上劍印槊印金剛箭印三叉戟印寶幢印金剛杵印羯摩金剛杵印三角金剛
杵印輪印螺印棓印鎚印羂索印鉞斧印二手捧花印寶瓶印蓮花鬘印優鉢羅花鬘印雜花鬘印寶蓮花印優鉢羅花印遶上光焰次院四面除門除角開敷蓮花臺上寶鏡印龍索印絡
髆索印日天印月天印日幢印傘蓋印寶杖印焰摩王棓印數珠印期剋印毗日稟瞞印安慰手印無畏手印與願手印合掌印持梵甲印錫杖印寶鉢印寶冠印摩尼珠索印如意珠索樹
印七寶器印光聚印金剛鉞斧印五股金剛杵印不空王鉤印轉法輪印其手腕指寶珠環釧而莊嚴之四角蘇弥盧山山上種種寶花菓樹下大海水四門海水中摩竭大魚頭印是諸印
上繞上火焰種種莊嚴衆相具足其院之地青色寶地內外院界金剛標道此曼拏羅三昧耶壁上板上氎絹布上圖彩亦得令諸有情若見若聞若入壇者則得滅諸宿障重罪當超生死
無明苦海蓮花化生見諸如來更不復受胎卵濕化一切之身獲得一切曼拏羅相應之法若有常能修治此曼拏羅三昧耶者當速證不退轉地獲得諸佛如來之智又當三世諸佛之
所種諸善根今生後生大得福蘊幡花香爐閼伽香水飲食花菓乳酪酥蜜諸雜花鬘酥燈油燈如法獻供沉水香白栴檀香蘇合香安悉香薰陸香婆羅枳香畢嘌迦香囉婆香白膠香龍
腦香塗散丸燒而供養之入壇門立三昧加持散花隨處歸事供養作是法時淨浴身服食三白食其請法者亦復如是如餘灌頂曼拏羅法修行讚歎受三昧耶入此壇者等入一切毗盧
遮那如來曼拏羅三昧耶得諸如來甘露之法灌頂受記為諸如來神通威德加被觀察證得毗盧遮那如來種族真言壇印三昧耶相應又當於九十九殑伽沙俱胝那庾多百千諸如來
所種植無量功德善根相應之法若命終後蓮花受生種相圓滿身有光明壽命無量百千數劫證得一切不空無垢光明神通示現功德莊嚴三摩地由此三摩地能示種種神變幻化力
三昧耶一切如來種族一切天神種族現前加被一切諸天龍神八部而祐護持一切諸佛菩薩壇神而祐護持耘除諸障為衆人民恒樂供養恭敬讚歎世尊復有不空王神通解脫心陀
羅尼真言護摩曼拏羅三昧耶會通一切真實壇印三昧耶十方一切如來觀視歎祐神通擁護觀世音菩薩一切眷屬現前擁護為成諸願其壇四肘淨治塗地規郭界院開廓四門內院
當心圓穿一肘護摩爐坑坑底泥捏八葉開蓮臺上鉢字四面四角八葉開蓮東北角臺蓮花鬘印東南角臺金剛杵印西南角臺三叉戟印西北角臺輪印四面臺如意瓶印口出蓮花莖
葉葡萄朶葉三股金剛杵頭外院東南角火天神遶身火焰手把火炬南門焰摩王棓印西南角兩刃伏突印西門羂索印西北角白色幡印北門毗沙門棓印東北角三叉戟印東門金剛
杵印四門兩側劍印螺印輪印槊印是等印上繞上火焰四角置香水瓮口插諸枝花葉箭幡香爐一切名香乳酪酥蜜種種菓子三白飲食白芥子諸雜色花塗香末香如法敷獻時真言
者淨浴身服食三白食杜仲木楹木構木端直所截然火若不具得隨取一木亦任作法以薰陸香白栴檀香白芥子粳米好酥時別西門敷白茅草依法而座發四弘願依不空王觀世音
相以一切法任持智印金剛身語心印入真言字輪輪攝觀世音相觀自在智平等輪光三昧耶誦念神通解脫心陀羅尼真言章句加持燒之午時夜時當誦種族通用真言加持燒之則
得會通一切護摩曼拏羅三昧耶具足成法此護摩三昧耶於諸絁（又名邑）娑仙娑私詫仙獨覺仙蘗伽仙蜜履歌塞（又蘗邑）跛底仙大梵天那羅延天摩醯首羅天護摩成就曼拏羅三昧耶而㝡第
一此護摩三昧耶等諸金剛菩薩護摩曼拏羅三昧耶一切如來而常加被若一七日晝夜三時燒獻供養則得五通神仙一切諸天悉皆雲集與願擁護一切諸佛菩薩摩訶薩歡喜讚歎
夢覺現前過現一切宿障重罪灾疫怨敵盡皆除滅降伏一切藥叉羅剎毗那夜迦諸惡鬼神殃燒人者皆使除散或伏歡喜合掌恭敬國土人民皆悉安樂五穀豐稔無諸灾疾一切火天
夢覺出現為滿諸願觀視隨護一切天神日天月天星天焰摩王水天四天王天各及眷屬日夜擁護如是成就神通解脫心陀羅尼真言者淨浴身服白月十五日晝夜不食不語作法燒
取蓮花牛酥粳米每日三時加持護摩滿至七日則得成就縱造五逆無間重罪雖未懇悔亦得成就是真言者如是不應心生疑網若欲成就一切如來種族壇印三昧耶者楹木夜合木
截之然火蓮花稻穀花白芥子牛酥每日三時加持護摩至滿七日則得成就若有他賊侵亂國土淨浴身服以紫檀木銛撥然火白芥子安悉香牛酥蜜酪加持護摩滿至七日彼諸兵衆惡
心退散又以薩跛皮供養殘花白芥子塩黑芥子油加持護摩彼等兵衆當為風雹損害退散若乞雨者一日一夜不食不語淨浴身服以諸香花如法供養白芥子茴香子一日一夜加持
護摩而不斷絕則降大雨若不雨者七日如是作法不間的降大雨遍贍部洲若霖雨者以此乞雨灰高處向雲加持散之一百八遍其雨即止若欲火天而現身者淨浴身服一日一夜不
食不語以蘊曼那木齊截然火粳米石蜜粆糖胡椒蓽茇每日三時加持護摩至滿七日火神爐中而自涌現口吐火焰白真言者今何所求我有甘露火焰光明令相濟與此甘露光含於
相中高聲稱鉢字則從口中出大火焰真言者受後當如願若欲觀世音菩薩而現身者以白栴檀木截十万段牛酥每日六時如法護摩加持燒盡則得觀世音菩薩現身滿願若欲除滅

塔下四七二〇



不空羂索神變真言經卷第二十一男條第三十三一面一切病者稻穀大麥小麥白芥子大豆胡麻白穀加持護摩滿於七日即得除差若欲貴人相恭敬者白粳米牛酥加持護摩則當如
願若欲一切人民喜者白芥子稻穀花牛酥加持護摩見者歡喜若欲調伏一切藥叉羅剎者白芥子安悉香牛酥加持護摩則皆歸伏世尊復有不空王神通解脫心陀羅尼真言曼拏羅畫
像成就三昧耶顯現成就種種諸相陞入諸法無量福蘊積集善根見諸如來觀世音菩薩種種變像悉地三昧耶當以白氎或絹布上方量八肘當中畫不空王觀世音菩薩三面十臂身真
金色當中正面眉間一目三面熙怡首戴月冠冠有化佛右一手持羂索一手執蓮花一手把三叉戟一手持君持左一手持如意珠一手把寶杖一手伸施無畏一手捻念珠二手當胷合掌
被鹿皮衣頸白瓔珞寶璫環釧種種天衣而莊彩之結跏趺坐衆寶蓮花師子之座左濕廢多菩薩微少伍頭二手合掌半跏趺坐右多羅菩薩微少伍頭二手合掌半跏趺坐右多羅菩薩後
大奮怒王三面四臂正中大面眉間一目三面瞋怒首戴月冠冠有化佛一手把羂索一手執鉤一手把三叉戟一手持鉞斧半跏趺坐濕廢多菩薩後大真言明王三面二臂[illegible]三面熙怡首戴
月冠冠有化佛一手執蓮花一手執如意珠半跏趺坐各以諸天[illegible]縠衣服寶瓔璫釧種種莊嚴身佩光焰坐蓮花座大真言明王座後度底使者次辯才天商棄尼神阿務醯摩神奮怒王座
後一髻羅剎神施縛度底神苗稼天神地天神是等天神狀如天女半跏趺坐各以本服而莊嚴之皆執器仗不空王觀世音頭上毗盧遮那如來世閒自在王如來釋迦牟尼如來結跏趺坐
寶師子座佛右淨居天大梵天那羅延天大自在天毗沙門天持諸天花佛左帝釋天大自在天見伊首羅天王摩醯首羅天王焰摩王持諸天花左右日天子月天子四面二十八宿星天四
面周帀置大月輪一一輪上金剛杵印金剛劍印如意珠印三叉戟印羂索印鉞斧印螺印輪印是等印上繞火光焰又四面周帀開敷蓮花臺上種種手印一一印上繞火光焰內一院界寶
花鬘界次二院界金剛杵界火焰圍遶外三院界七寶街道當開四門內一院圓外二院方若有如法圖此曼拏羅像印三昧耶者則得除滅無始罪垢一切業障得陀羅尼真言速疾成就會
通一切種族曼拏羅印三昧耶十方過現一切諸佛菩薩摩訶薩一切毗盧遮那如來加祐擁護此曼拏羅三昧耶此三昧耶是不空羂索真實秘密曼拏羅印三昧耶若有見聞隨喜之者當
得解脫無始纏縛一切垢累證見九十九殑伽沙俱胝那庾多百千諸佛如來亦見一切毗盧遮那如來種族會通一切曼拏羅印三昧耶又見十方三世一切如來種族一切曼拏羅印三昧
耶又見一切觀世音種族一切曼拏羅印三昧耶又見一切金剛種族一切曼拏羅印三昧耶又見一切摩尼種族一切曼拏羅印三昧耶當知是人從此生際常得往於十方淨剎蓮花化生
更不墮受三塗諸趣一切身故此壇印法於諸法中為最第一若有隨喜此三昧耶者則得最大無量福蘊積集善根世尊復有不空王神通解脫心陀羅尼真言白梅檀香像成就三昧耶量
十六指真言加持訖圖不空王觀世音菩薩三面四臂結跏趺坐正中大面眉間一目三面面目慈悲熙怡首上各戴衆寶月冠冠有化佛左一手持羂索一手執開蓮花右一手把三股金剛
杵一手伸施無畏紘雨衆寶天諸衣服珠瓔璫釧種種莊嚴坐寶蓮花師子之座身佩光焰左梅檀香多羅菩薩坐蓮花座右梅檀香濕廢多菩薩坐蓮花座天諸衣服寶瓔璫釧而彫飾之當
如法以蓮花顯泥白梅檀香泥摩飾其壇以白梅檀香泥鬱金香泥沉水香泥當中畫三十二葉開敷蓮花四面四維開敷蓮花白梅檀香泥為臺為葉鬱金香泥為鬚為蘂沉水香泥為其[illegible]
實像置蓮臺前置閼伽散諸香花燒沉水香白梅檀香持真言者當淨潔浴著新淨衣以大慈悲增發種種菩提勝行每從白月一日食三白食至十五日一日不食不語勤固護持結界結界
自護護他如法觀像面東趺坐以不空王觀世音相以一切法任持智印金剛身語心印入真言字輪攝觀世音相觀自在智平等輪光三昧耶誦持神通解脫心陀羅尼真言調調不絕[illegible]
求像動放大光明蓋照壇上真言者上觀世音菩薩便現其前中手摩頂高聲讚言善哉善哉善男子汝能修此廣大供養今所作者乃是一切如來種族會通一切甚深秘密曼拏羅印三昧
耶顯現不空王神通解脫心陀羅尼真言之法得成就故汝何所求我為滿足汝此生身則是佛剎所往生身更不墜墮胎卵濕生三惡趣門汝當生處是阿彌陀佛清淨報土蓮花化生常見
諸佛證諸法忍壽命無量百千劫數直至阿耨多羅三藐三菩提不復退轉我常祐護是時復以大奮怒王真言加持花冠自戴頭上即便迅誦大奮怒王真言一千八遍觀世音菩薩密[illegible]神
通入住身中則證神通遊往十方一切佛土得大無垢不空王神通解脫心陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶最上成就先世所造出佛身血破和合僧種種重罪我為除滅得淨淨身滿所世間
願法成就離諸障累捨身當證解脫光明清淨觀三摩地清淨無垢光明曼拏羅三摩地若有有情觀此人者亦得除諸垢障病惱若旃荼羅人作是法者於四千日淨治諸漏念[illegible]不懈乃[illegible]
成就我為現身住是人前謂為現證無上諸願何況清淨具信根者可不成就是淨信人但常靜念而不斷絕我數現身為最成就若修行者受持是法不應生少疑惑之心世尊[illegible]彼[illegible]
重罪有情縱一二析三四五析具作斯法精進修習不成就者由彼罪障我則不得為現於身為成就法何以故為罪蓋故信力念力不堅淨故此輩由是乃至一生精修此法始獲罪滅於[illegible]
來世必盡成就無上正等菩提種子世尊或有苾芻苾芻尼族姓男族姓女雖持斯法多不持戒心常慳貪諂誑兩舌破僧破法言詞穢惡不中不正不知恩義譏說三寶不觀因緣貪諸財[illegible]
不敬師受盜諸真言明印文字經典種種諸法心常猶豫惡心妬心毒心恚心我慢輕他常行倨傲貪盜財色不實尊敬三寶形相不實恭敬親教授法和尚闍梨復不恭敬此部經典[illegible]
興世尊是輩有情邪心很戾我實不得為得成就為現於身作大救護世尊此輩性甚嬌害惡慧滋盛無明堅緻我亦常被輕賤誹謗去擬出我一肢體身血現在十方三世一切如來[illegible]
一切甚深秘密陀羅尼真言大曼拏羅印三昧耶亦皆毀謗讒譏過惡如斯極惡旃荼羅種晝夜如是不自思諭但欲損滅十方三世一切如來一切菩薩摩訶薩甚深秘密陀羅尼[illegible]

[illegible]百五[illegible]字

三洞二二三七

不空羂索神變真言經卷第二十一　男　條第三十三　背

拏羅印三昧耶何獻得成世尊如是苾蒭苾蒭尼族姓男族姓女是真大賊旃荼羅種言行威儀相雖是善內懷所業悉皆腐敗常於晝夜思行種種十不善業行無毫分正修治心世尊此輩大賊旃荼羅種如是毀謗譏非過惡真是賊壞十方剎土過現未來一切如來種族會通一切甚深秘密陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶當知此輩常為十方三世一切如來一切菩薩摩訶薩之所棄捨此輩大賊旃荼羅種既能滅壞一切如來種族會通一切甚深秘密陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶者應知此輩復能壞滅一切如來秘密心陀羅尼真言大曼拏羅印三昧耶復能滅壞一切菩薩摩訶薩秘密心陀羅尼真言大曼拏羅印三昧耶世尊是故顯說此等苾蒭苾蒭尼族姓男族姓女皆名大賊旃荼羅種此輩有情常為一切毗那夜迦諸魔鬼神之所攝受於諸真言一切妙法而皆退失一切善根並已燒盡復為一切陀羅尼真言明神曼拏羅神盡皆棄捨退失一切陀羅尼真言明出世世間三昧耶道如此等輩定是阿毗地獄住受無間劇苦之種世尊由是業因非於我過如此有情自己棄捨十方三世一切如來諸大菩薩一切種族壇印三昧耶自己棄捨十方三世一切金剛種族壇印三昧耶自己棄捨一切毗盧遮那如來種族秘密大壇印三昧耶審知此輩恒為諸魔毗那夜迦藥叉羅剎一切鬼神種種業障之所攝受世尊如此有情緣是業因非我過咎非我棄捨世尊是輩旃荼羅等業惟積畜貪瞋癡毒無明薪火焚燒一切秘密陀羅尼真言大曼拏羅印三昧耶種種善根復已焚燒一切如來種族壇印三昧耶諸行善根復已焚燒一切金剛種族壇印三昧耶諸行善根復已焚燒一切毗盧遮那如來種族秘密大壇印三昧耶諸行善根世尊是輩現在未來曾無成就捨身當於十方無量微塵大劫大地獄中常受種種無間劇苦此輩旃荼羅人今世後世悉無安樂世尊是故智者欲求是真不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶成就法者應於有情慈敬謙下堅發大悲拔濟之心當住依持真實之心依止和尚闍梨瞻侍恭敬猶如如來及如我等踰過父母受學一一陀羅尼真言曼拏羅印三昧耶文字章句勿忘差錯所有身分骨肉筋髓盡皆供施諸求於法何況種種錢財衣服臥具房舍僕從飲食而不捨之為法供養若能如是修習法者則為常存供養於我此人一七二七三七乃至七七或復百日或復千日或復三四十日或復常事憶念我者我為現身冥密示逐而祐護之世尊譬如大海每時潮時一時潮浪同至岸際我亦如是隨念隨至冥住現住看護是人復如油渧投渧水中隨渧散覆我亦如是隨念隨覆若有有情正智清淨若在人中若在地獄常憶念我我則執持羂索勝鉤鉤挽脫出一切劇苦得至天宮或至佛剎證於無上正等菩提受諸快樂加與無量大精進力於所願求盡為滿足若有有情觀是像者即見我身何以故以我常住此檀像身中世尊是像所在方地則如佛塔則如佛身亦如一切如來種族會通一切真實秘密大壇印三昧耶處亦如一切諸天明神壇印三昧耶處亦如一切如來菩提道場轉大法輪破四魔軍現大涅槃七寶莊嚴宮殿會處世尊我今定於此說智者不應生毫疑心

不空羂索神變真言經卷第二十一　男　終

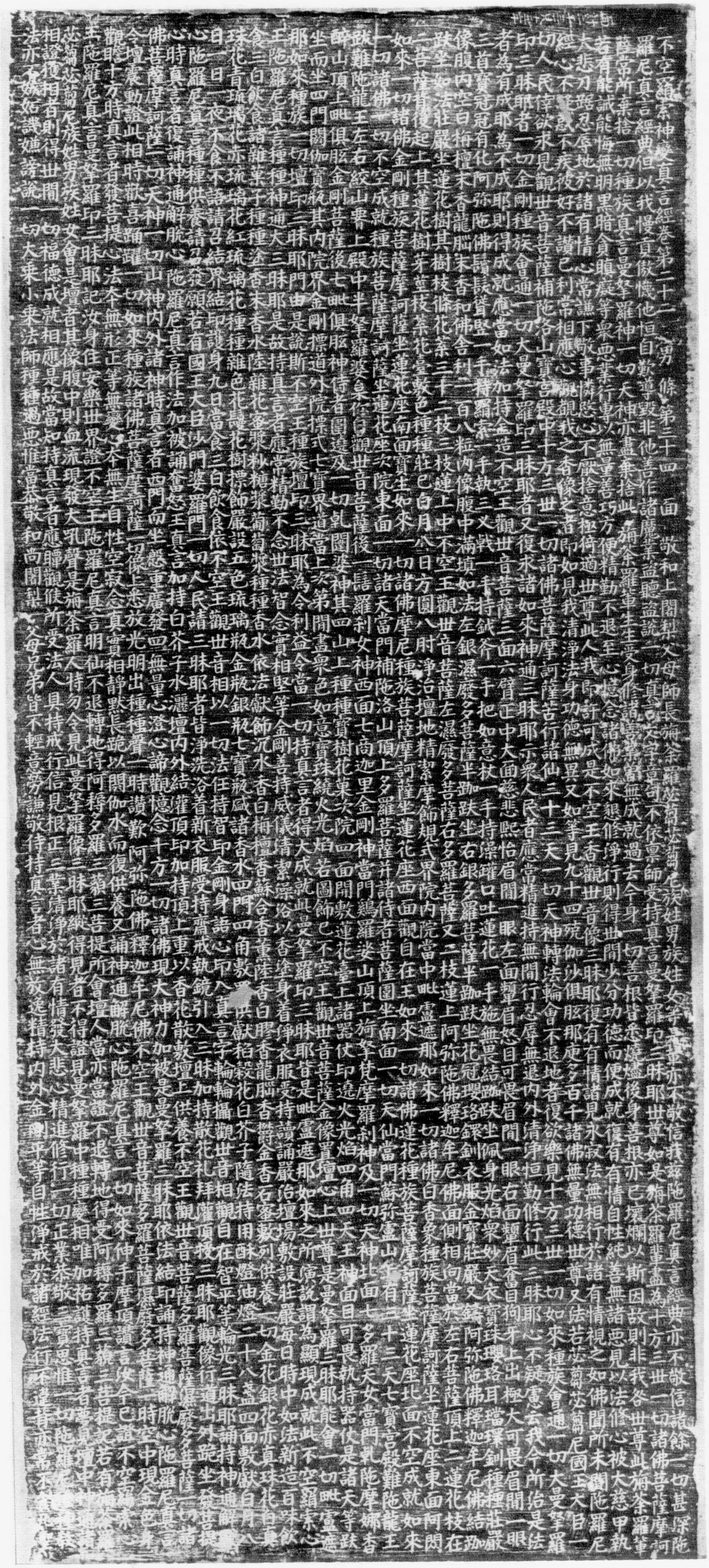
不空羂索神變真言經卷第二十二　男

（大唐南天竺三藏菩提流志譯）

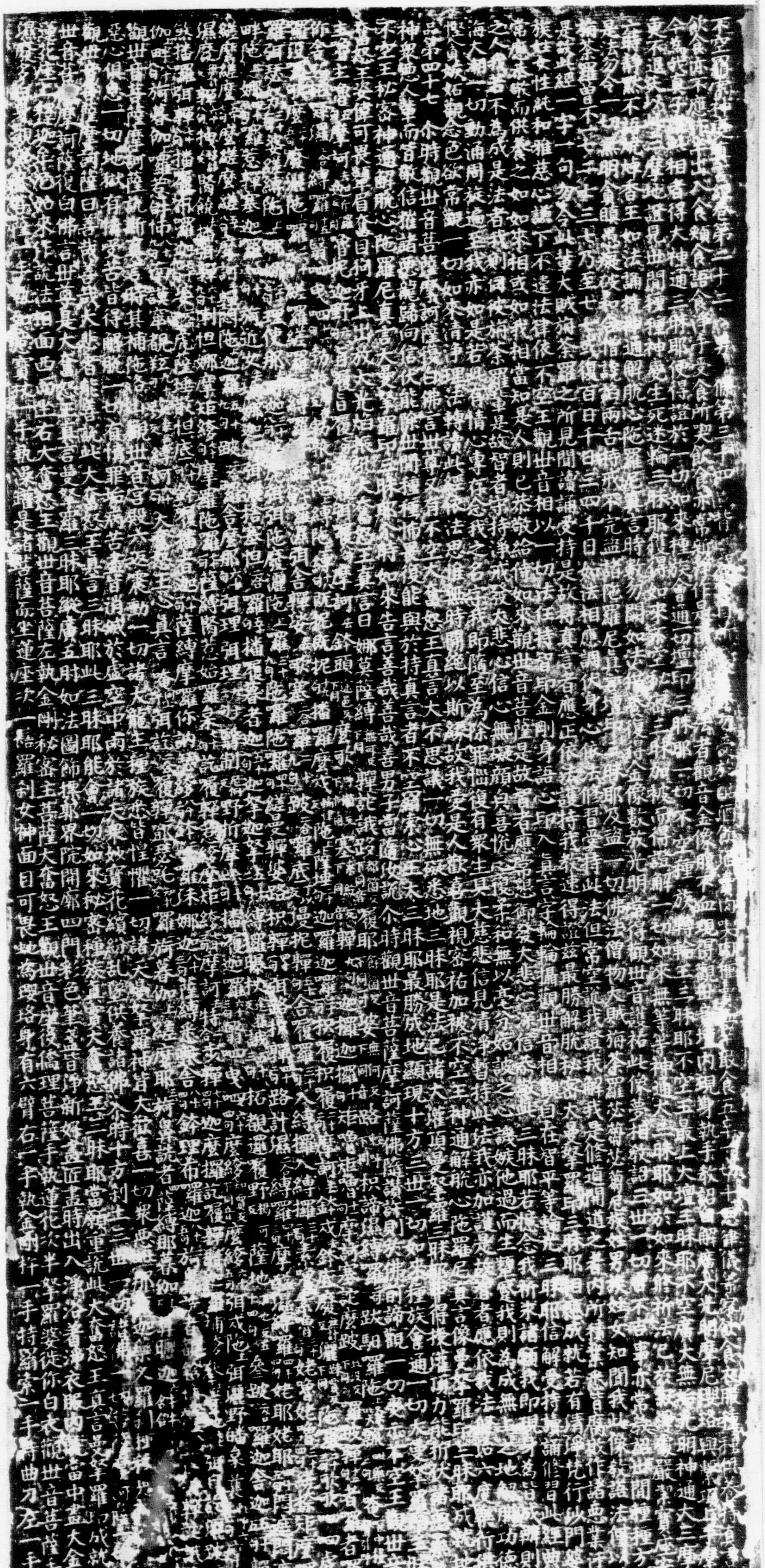
無垢光神通解脫壇三昧耶像品第四十六之二

世尊復有不空王示現一切幻化三昧耶像白栴檀香多識（迦嚕字迦斤反攞文文音）囉香烏施羅香丁香畢㗚迦（丈斤反）香惹觀嚕佉嚩羅你迦𡁠香甘松香茅香根香欝金香龍腦香娜米嚕香畢㗚陽愚香薰陸香沉水香捲香穗合香龍花蓮花鬚量等精治取壹宿日蠟和真言加持千遍塑不空王觀世音菩薩身量橫量十六指數三面六臂正中大面慈悲熙怡如大梵天面眉間一眼首戴天冠冠有化阿弥陀佛左面怒目可畏眉間一眼鬚髮豎首戴月冠冠有化佛右面顰眉努目狗牙上出極大可畏眉間一眼攢髮鬢豎首戴月冠冠有化佛一手持羂索一手執蓮花一手持三叉戟一手執鉞斧一手施無畏一手把如意寶杖結跏趺坐佩身光焰衆妙天衣珠瓔環釧種種莊嚴坐蓮花座左塑濕廢多白觀世音菩薩半跏趺坐右塑多羅菩薩半跏趺坐花冠衣服寶珠瓔珞耳璫鐶釧如法莊嚴又右邊塑真言者胡跪而坐一手把蓮花一手掐數珠瞻仰菩薩三像以金彩色綺飾宍色頂瓔珞耳璫環釧衣服花座若飾像了於閑靜處清淨洗浴以香塗身著淨衣服以諸香泥如法摩壇白栴檀香泥沉水香泥欝金香泥用和畫彩當中一百八葉開敷蓮花四面四角八葉蓮花金剛標界像置蓮臺香水香花種種飲食三白飲食數獻供養晝夜六時西門趺坐依不空王觀世音相以一切法任持智印金剛身語心印入真言字輪輪攝觀世音相觀自在智平等輪光三昧耶誦持神通解脫心陀羅尼真言奮怒王真言加持不空王觀世音香像令現神通放大光明照燭道場壇地震動時真言者於右肩上出天光明像出聲言善哉善哉大真言者汝今得證不空王廣大迷輪三昧耶神變悉地獲諸最勝不空羂索悉地成就汝今堪為時世人民作大灌頂阿闍梨師得證驗已淨處作壇安置香像加置不空王觀世音畫像一心供養恭敬承事誦念神通解脫心陀羅尼真言時數不闕求出世間種種勝法便得觀世音菩薩語相教詔一切諸法此不空王香像曼拏羅三昧耶白栴檀香泥如法摩壇白栴檀香泥欝金香泥沉水香泥當心圖畫一百八葉開敷蓮花四面四角八葉蓮花標幟界門臺上置不空王觀世音香像隨心敷飾種種供養壇西門外側南作一肘護摩壇白栴檀木寸截一千八十段和塗酥蜜一真言一燒盡候無火勢收取是灰真言千遍淨浴摩身著淨衣服以白芥子和灰加持七遍散擲十方則得觀世音密祐神變身心勇叡解界加持白芥子水散灑十方及灑身上即任餘法若加持此灰白栴檀香末和塗身者往屍陀林中作法則得大自在天一切眷屬藥叉羅剎一切鬼神悉皆歎伏樂為僕從若復塗身結印印身默誦真言入大衆中則得人民業障消滅敬事如佛恭敬供養若復塗身往有龍處大湫水中則得六十八千大龍王衆滅諸罪苦悉皆歎伏樂為祐護當任命事若復塗身往一切貴勝人所令得滅諸宿障罪惱供養恭敬乃至命終若復塗於病者身上便得滅除種種病惱身口意業蓋障罪以斯因故閉地獄門當生淨土陞不動地此法唯除不忠不正讒諂兩舌嫉妬忿恨盜竊一切真言明法大乘經法不知恩義不具正信不

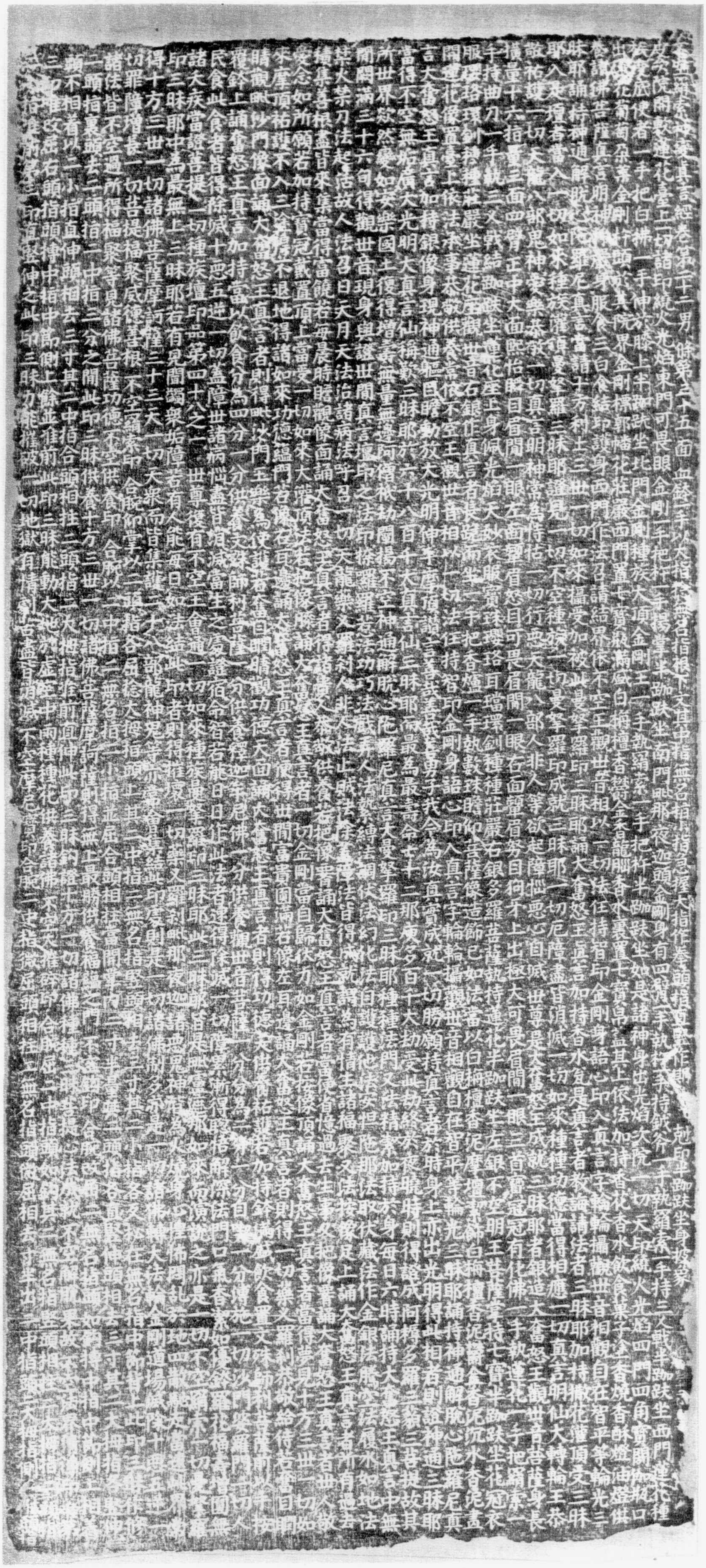
背計二千二百四十字



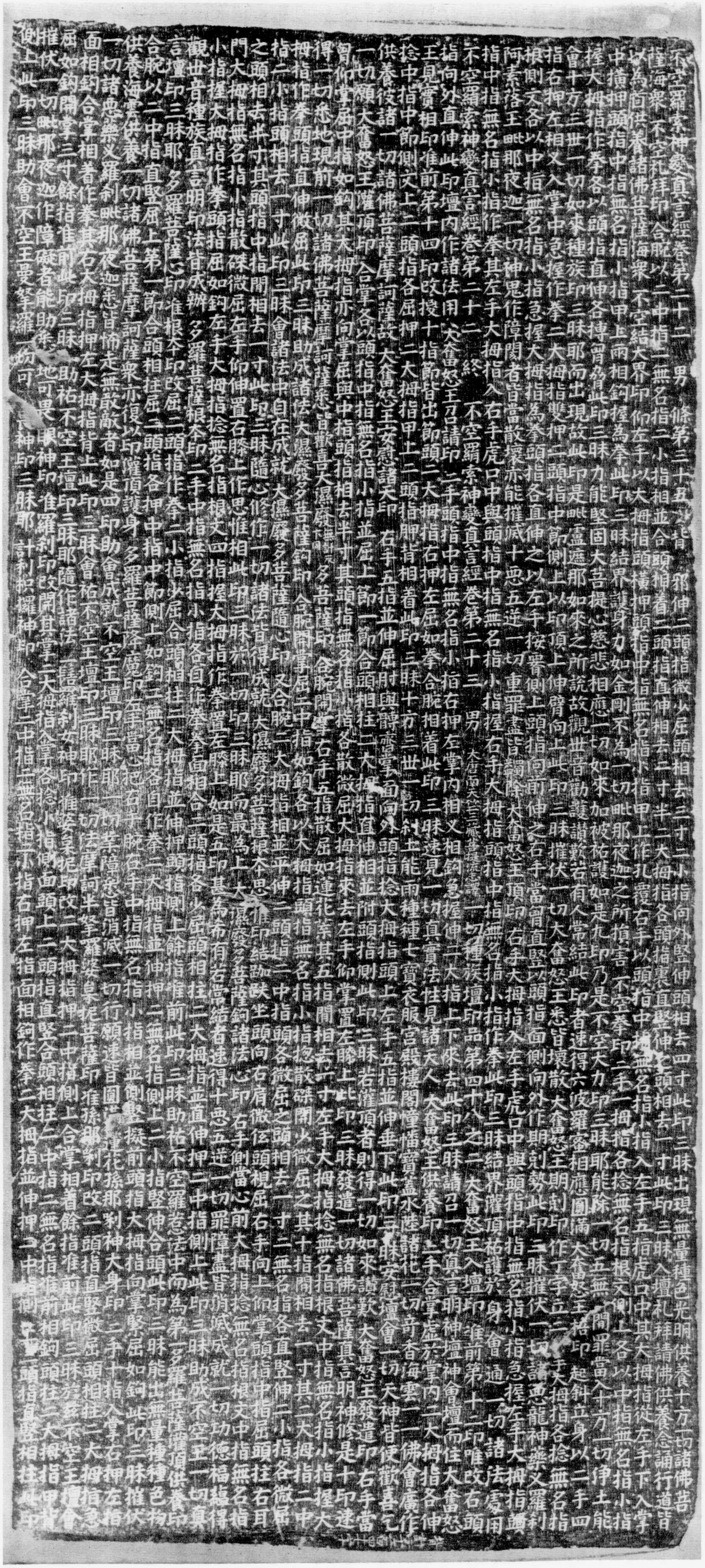
九洞一〇三



九洞一〇三

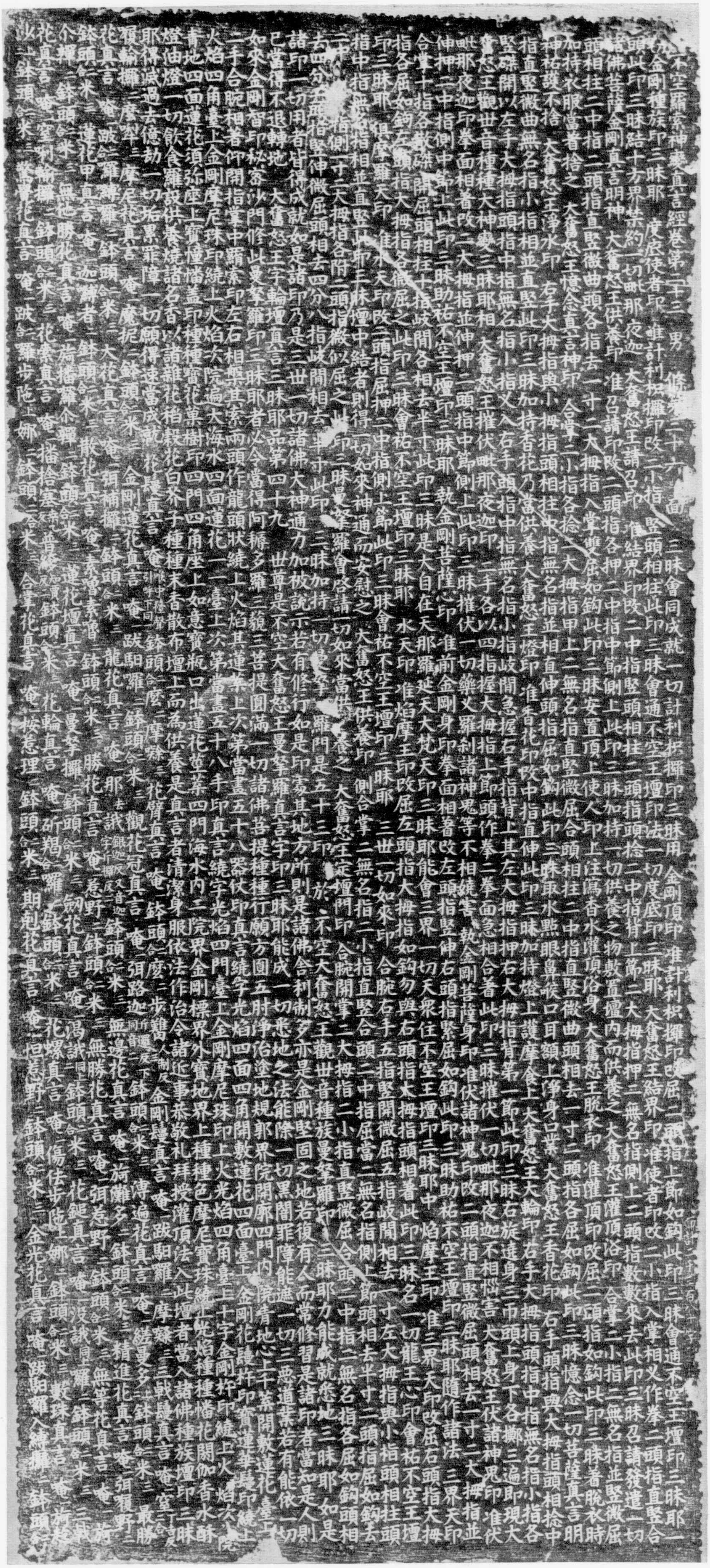


九洞一〇一



不空羂索神變真言經卷第二十二 男 條第三十五[illegible]背[illegible]邪伸二頭指微少屈頭相去三寸二小指向外竪伸頭相去四寸此印三昧出現無量種色光明供養十方一切諸佛菩
薩海衆不空孔拜印合腕以二中指二無名指二小指相並合頭相著二頭指直伸相去二寸半二大拇指各頭指裏直竪伸頭相去一寸此印三昧入壇禮拜請佛供養念誦行道皆
以爲首供養諸佛菩薩海衆不空結大界印仰左手以大拇指頭橫押頭指中指無名指小指甲上作孔覆右手以頭指中指無名指小指入左手五指虎口中其大拇指從左手下入掌
中橫押頭指中指無名指小指甲上兩相鉤握爲拳此印三昧結界護身力如金剛不爲一切毗那夜迦之所損害一不空拳印二手二拇指各捻無名指根文側上各以中指無名指小指
握大拇指作拳各以頭指直伸各搏胷脅此印三昧力能堅固大菩提心慈悲相應一切如來加被祐護如是九印乃是不空大力印三昧耶能除一切五無間罪當入十方一切淨土能
會十方三世一切如來種族印三昧耶而出現故此印是毗盧遮那如來之所說故觀世音勸護讚歎若有人常結此印者速得六波羅蜜相應圓滿大奮怒王栝印起斜立身以二手四
指右押左相叉入掌中急握作拳二大拇指雙押二頭指中節側上以印頂上伸臂向上此印三昧摧伏一切大奮怒王悉皆壞散大奮怒王期剋印作丁字立二手大拇指各捻無名指
根側文各以中指無名指小指急握大拇指爲拳頭指各直伸之以左手按胷側上頭指向前伸之右手當胷直竪以頭指面側向外作期剋勢此印三昧摧伏一切諸惡龍神藥叉羅刹
阿素落王毗那夜迦一切神鬼作障閡者皆當散壞亦能摧滅十惡五逆一切重罪盡皆蠲除大奮怒王頂印右手大拇指入左手虎口中與頭指中指無名指小指急握左手大拇指頭
指中指無名指小指作拳其左手大拇指入右手虎口中與頭指中指無名指小指握右手大拇指頭指中指無名指小指作拳此印三昧結界灌頂祐護於身會通一切諸法處用
不空羂索神變真言經卷第二十二 終 不空羂索神變真言經卷第二十三 男（大唐南天竺三藏菩提流志譯）一切種族壇印品第四十八之二 大奮怒王入壇印准前第十二印唯改右頭
指向外直伸此印壇內作諸法用 大奮怒王召請印二手頭指中指無名指小指右押左掌內相叉相鉤急握伸二大指上下來去此印三昧請召一切真言明神壇神會壇而住大奮怒
王見實相印准前第十四印改授十指節皆出節頭二大拇指右押左屈如拳合腕相著此印三昧速見一切真實法性見諸天人大奮怒王供養印二手合掌虛於掌內二大拇指各伸
捻中指中節側文上二頭指各屈押二大拇指甲上二頭指脚背相着此印三昧十方三世一切刹土能雨種種七寶衣服宮殿樓閣幢幡寶蓋水陸諸花一切奇香海雲一一佛會廣作
供養彼諸一切諸佛菩薩摩訶薩故大奮怒王安慰諸天印右手五指並伸屈肘與臍齊掌面向外頭指捻大拇指頭上左手五指並伸垂下此印三昧安慰壇會一切天神皆使歡喜乞
一切願大奮怒王灌頂印合掌各以頭指中指無名指小指並屈上節一節合頭相拄二大拇指直伸相並附頭指側此印三昧若灌頂者則得一切如來讚歎大奮怒王發遣印右手當
胷仰掌屈中指如鉤其大拇指亦向掌屈與中指頭指相去半寸其頭指無名指小指各散微屈大拇指來去左手仰掌置左膝上此印三昧發遣一切諸佛菩薩真言明神修是十印速
得一切悉地現前一切諸佛菩薩摩訶薩悉皆歡喜大濕廢（蒲計反）多菩薩印合腕開掌右手五指散屈如蓮花葉其五指間相去一寸左手大拇指捻無名指根文中指無名指小指握大
拇指作拳頭指直伸微屈此印三昧助成諸法大濕廢多菩薩鉤印合腕開掌屈二中指如鉤各以大拇指頭指無名指小指捻散磔開少微屈之其十指間相去一寸其二大拇指二中
指二小指頭相去一寸此印三昧會諸法中自在成就大濕廢多菩薩隨心印又合腕二大拇指相並平伸二頭指二中指頭各微屈之頭相去一寸二無名指各直竪伸二小指各微屈
之頭相去半寸其頭指中指間相去一寸此印三昧隨心修作一切諸法皆得成就大濕廢多菩薩根本思惟印結跏趺坐頭向右肩微低頭視屈右手向上仰掌頭指中指屈頭拄右耳
門大拇指無名指小指散磔微屈左手仰伸置右膝上作思惟相此印三昧於一切印三昧耶而最爲上大濕廢多菩薩鉤諸法心印右手側當心前大拇指捻無名指根文中指無名指
小指握大拇指作拳頭指屈如鉤左手大拇指捻無名指根文四指握大拇指作拳置左膝上如是五印甚爲希有若當結者速得十惡五逆一切罪障盡皆消滅成就一切功德福蘊得
觀世音種族真言明印法皆成辦多羅菩薩根本印二手中指無名指小指各自作拳拳面相合二頭指各少屈頭相拄二大拇指並直伸押二中指側上此印三昧助成不空王一切真
言壇印三昧耶多羅菩薩心印准根本印改屈二頭指作拳二小指少屈合頭相拄二大拇指並伸押頭指側上餘指准前此印三昧助祐不空羅惹法中而爲第一多羅菩薩灌頂供養印
合腕以二中指直竪屈上第一節合頭相拄屈二頭指各押中指中節側上如鉤二無名指各自作拳二大拇指並伸押二無名指側上二小指竪伸合頭此印三昧能出無量種種色物
供養海雲供養一切諸佛菩薩摩訶薩衆亦復以印灌頂護身多羅菩薩降魔印左手當心把右手腕右手中指無名指小指相並側竪擬前頭指大拇指向掌緊屈如鉤此印三昧摧伏
一切諸惡藥叉羅刹毗那夜迦悉皆怖走無敢敵者如是四印助會成就不空王壇印三昧耶一切業障悉皆消滅一切行願速皆圓滿蓮花孫那剎神大身印二手十指入掌右押左指急
面相鉤合掌相着作拳其右大拇指押左大拇指背上此印三昧會祐不空王壇印三昧耶作一切法摩訶半拏羅婆皋柅菩薩印准孫那剎印改二頭指直竪微屈頭相拄二大拇指急
屈如鉤開掌三寸餘指准前此印三昧助祐不空王壇印三昧耶隨作諸法一髻羅剎女神印准婆皋柅印改二大拇指押二中指側上合掌相着餘指准前此印三昧於茲不空王壇會
摧伏一切毗那夜迦作障礙者能助悉地可畏眼神印准羅剎印改開其掌二大拇指入掌各捻小指側面頭上二頭指直竪合頭相拄二中指二無名指准前相鉤頭拄二大拇指甲背
復上此印三昧助會不空王曼拏羅一切可畏神印三昧耶計利枳攞神印合掌二中指二無名指二小指右押左指面相鉤作拳二大拇指並伸押二中指側上二頭指直竪相拄此印

九洞一〇一



九洞一〇四

不空羂索神變真言經卷第二十三（男　脩第二十六　面）

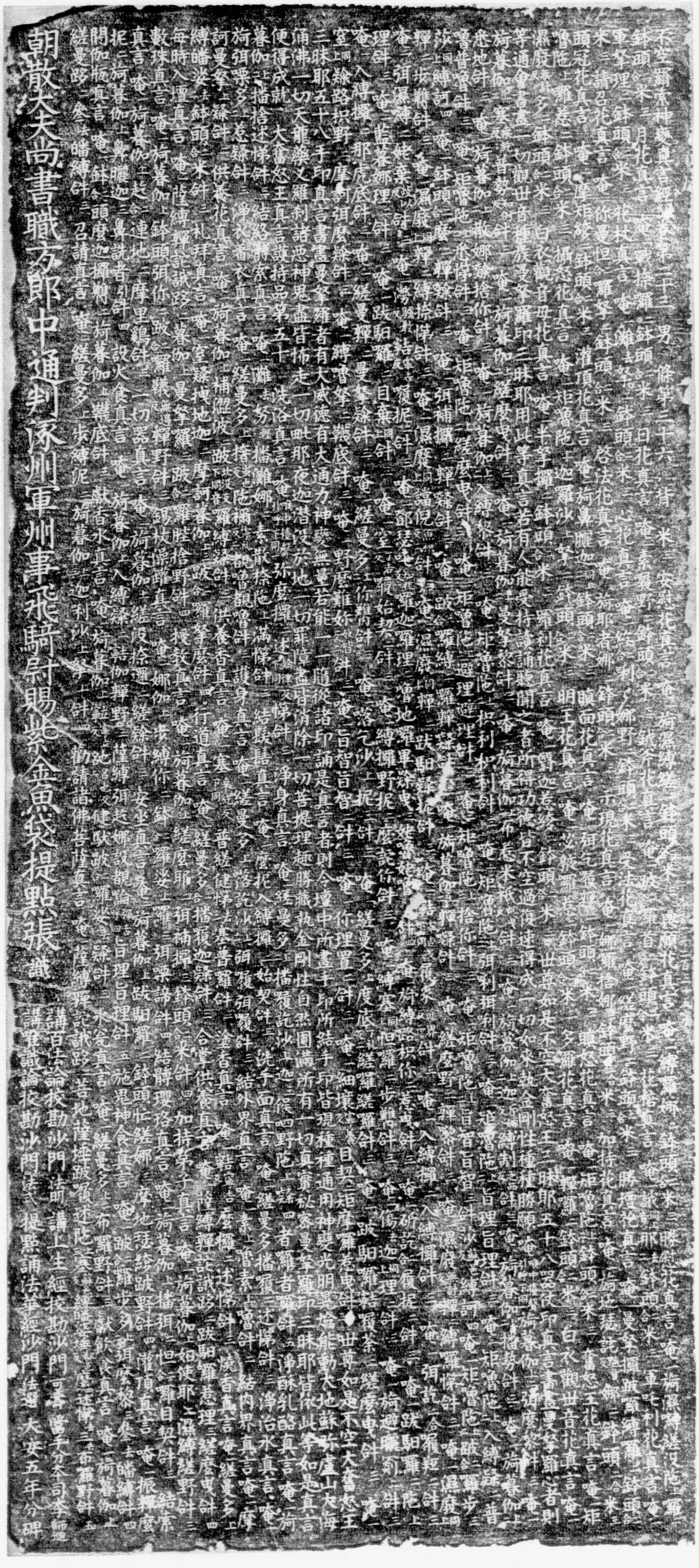
三昧會同成就一切計利枳攞印三昧用金剛頂印准計利枳攞印改屈二頭指上節如鉤此印三昧會通不空王壇印三昧耶一切金剛種族印三昧耶　度底使者印准計利枳攞印改二小指竪頭相拄此印三昧會通不空王壇印法一切度底印三昧耶　大奮怒王結界印准使者印改二小指入掌相叉作拳二頭指直竪合頭此印三昧結十方界禁約一切毗那夜迦　大奮怒王請召印准結界印改二中指竪頭相拄二頭指頭捻二中指背上節二大拇指押二無名指側上二頭指數數來去此印三昧召請發遣一切諸佛菩薩金剛真言明神　大奮怒王供養印准召請印改二頭指各押二中指中節側上此印三昧加持一切供養之物敷置壇內而供養之　大奮怒王灌頂浴印合掌二小指二無名指並竪微屈頭相拄二中指二頭指直竪微曲頭各指去一寸二大拇指入掌雙屈如鉤此印三昧安置頂上使人印上注寫香水灌頂浴身　大奮怒王脫衣印准灌頂印改屈二頭指如鉤此印三昧著脫衣時加持衣服當著捨之　大奮怒王憶念真言神印合掌二小指各捻二大拇指甲上二無名指直竪微屈合頭相拄二中指直竪微曲頭相去一寸二頭指各屈如鉤此印三昧憶念一切菩薩真言明神祐護不捨　大奮怒王淨水印右手大拇指與小拇指頭相拄中指無名指並相直伸頭指屈如鉤此印三昧取水點眼鼻喉口耳額上淨身口業　大奮怒王香花印右手頭指與大拇指頭相捻中指直竪微曲無名指小指相並直竪此印三昧加持香花乃當供養　大奮怒王燈印准香花印改中指直伸此印三昧加持燈上護摩食上　大奮怒王大輪印右手大拇指頭指中指無名指小指各竪磔開以左手大拇指頭指中指無名指小指又入右手頭指中指無名指小指岐間急握右手指背上其左大拇指押右大拇指背第一節此印三昧右旋遶身三帀頭上身下各擲三遍即現大奮怒王觀世音種種大神變三昧耶相　大奮怒王摧伏毗那夜迦印二手各以四指握大拇指上節頭作拳二拳面急相合著此印三昧摧伏一切毗那夜迦不相惱害　大奮怒王伏諸神鬼印准伏毗那夜迦印拳面相著改二大拇指並伸押二頭指中節側上此印三昧摧伏一切藥叉羅剎諸神鬼等不相嬈害　執金剛菩薩身印准伏諸神鬼印改二頭指直竪微屈頭相去一寸二大拇指並伸押二中指側中節上此印三昧助祐不空王壇印三昧耶　執金剛菩薩心印准前金剛身印拳面相著改左頭指竪伸右頭指緊屈如鉤此印三昧助祐不空王壇印三昧耶隨作諸法　三界天印合掌十指各散磔開屈頭相拄十指岐間各相去半寸此印三昧是大自在天那羅延天大梵天印三昧耶能會三界一切天衆住不空王壇印三昧耶中　焰摩王印准三界天印改屈右頭指大拇指各屈如鉤左頭指大拇指各微屈之此印三昧會祐不空王壇印三昧耶　水天印准焰摩王印改屈左頭指大拇指如鉤勿與右頭指大拇指頭相著此印三昧名一切龍王心印會祐不空王壇印三昧耶　俱摩羅天印准水天印改二頭指屈押二中指側上節此印三昧會祐不空王壇印三昧耶　三世一切如來印合腕右手五指竪開微屈五指岐間相去一寸左大拇指與小指頭相拄頭指中指無名指相並直竪此印三昧壇中結者則得一切如來神通而安慰之　大奮怒王供養印側合掌二無名指二小指直竪合頭二中指屈當二無名指側上節頭相去半寸二頭指屈如鉤去二中指側一寸二大拇指各附二頭指微似屈之此印三昧曼拏羅會啓請一切如來當供養之　大奮怒王定壇門印合腕開掌二大拇指二小指直竪微屈合頭二中指二無名指各屈如鉤頭相去四分二頭指竪伸微屈頭相去四分八指岐間一相去半寸此印三昧[illegible]羅門是五十三印於不空大奮怒王觀世音種族曼拏羅印三昧耶力能成就悉地三昧耶如是諸印一切用者皆得成就如是諸印乃是三世一切諸佛大神通力加被說示若有修行如是印處其地方所則是諸佛舍利制多亦是金剛堅固之地若復有人而常修習是諸印者當知是人則已當得不退轉地

大奮怒王字輪壇真言三昧耶品第四十九

世尊是不空大奮怒王曼拏羅真言字印三昧耶能成一切悉地之法能除一切黑闇罪障能遮一切三惡道業若有能依一切如來金剛智印秘密沙門修此曼拏羅印三昧耶者必今當得阿耨多羅三藐三菩提圓滿一切諸佛菩提種種行願　方圓五肘淨治塗地規郭界院開廓四門內院青地心上二手合腕相著仰開指掌中羂索印左右相槊其索兩頭作龍頭狀繞上火焰其蓮華上次第當畫五十八器仗印真言繞字光焰四門臺上金剛摩尼珠印上火光焰[illegible]上火焰四角臺上金剛摩尼珠印繞上火焰次院遍大海水四面蓮花一一臺上次第當畫五十八手印真言繞字光焰[illegible]院青地四面蓮花須彌座上寶幢幡蓋印種種寶花菓樹印四門四角座上如意寶瓶口出蓮花莖葉四門海水內三院界金剛標界外寶地界上種種色摩尼寶珠繞上光焰種種幡花閼伽香水酥燈油燈一切飲食羅設供養燒諸名香以諸雜花稻穀花白芥子種種末香散布壇上而為供養是真言者清潔身服依法作治令諸近事恭敬礼拜授灌頂法入此壇者當入諸佛種族壇印三昧耶得滅過去億劫一切垢累罪障一切願得速當成就

花鬘真言　唵（引呼中穩聲下同）鉢頭（二合）麼（二）摩鎍（三）　花臂真言　唵（一）鉢頭[illegible]覆輪攞（二）麼㘑（三）　摩尼花真言　唵（一）魔捉（二）鉢頭（二合）米（三）　金剛蓮花真言　唵（一）跋駬囉（二）鉢頭（二合）米（三）　觀花冠真言　唵（一）鉢[illegible]花真言　唵（一）跋（二合）羅嚩羅（二）鉢頭（二合）米（三）　大花真言　唵（一）弭補攞（二）鉢頭（二合）米（三）　龍花真言　唵（一）那（去）誐（銀迦反又音迦）（字斤攞反二）鉢[illegible]　精進花真言　唵[illegible]鉢頭（二合）米（三）　蓮花甲真言　唵（一）迦嚩者（二）鉢頭（二合）米（三）　散花真言　唵（一）素嚕素嚕（二）鉢頭（二合）米（三）　勝花真言　唵（一）惹野（二）鉢頭（二合）米（三）　無等花真言　唵[illegible]介攞（二）鉢頭（二合）米（三）　無他勝花真言　唵（一）旃播囉介攞（二）鉢頭（二合）米（三）　蓮花壇真言　唵（一）曼拏攞（二）鉢頭（二合）米（三）　鋼花真言　唵[illegible]　花鍉真言　唵（一）沒誐（同上）羅（二）鉢頭（二合）米（三）[illegible]花真言　唵（一）室唎輪攞（二）鉢頭（二合）米（三）　花索真言　唵（一）播捨塞（知賈反二）鉢頭（二合）米（三）　花輪真言　唵（一）斫羯（二合）囉（二）鉢頭（二合）米（三）　花螺真言　唵（一）傷佉步陁（上）娜（二）鉢頭（二合）米（三）　數珠真言　唵[illegible]泌（上）鉢頭（二合）米（三）　驚覺花真言　唵（一）跋（二合）羅步陁（上）娜（二）鉢頭（二合）米（三）　合掌花真言　唵（一）按惹理（二）鉢頭（二合）米（三）　期剋花真言　唵（一）怛惹野（二）鉢頭（二合）米（三）　金光花真言　唵（一）跋駬羅入縛攞（二）鉢頭（二合）

[illegible]二千三百八十字

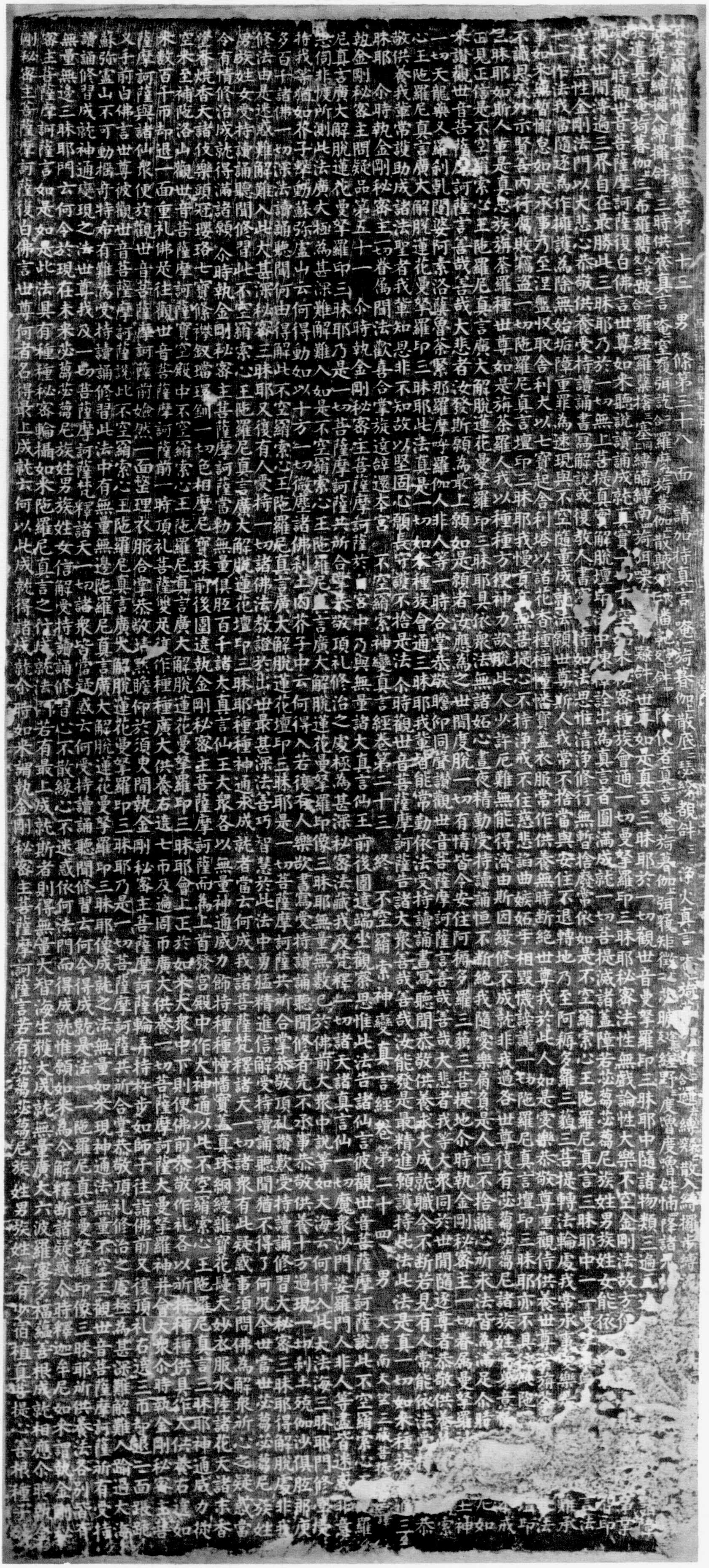


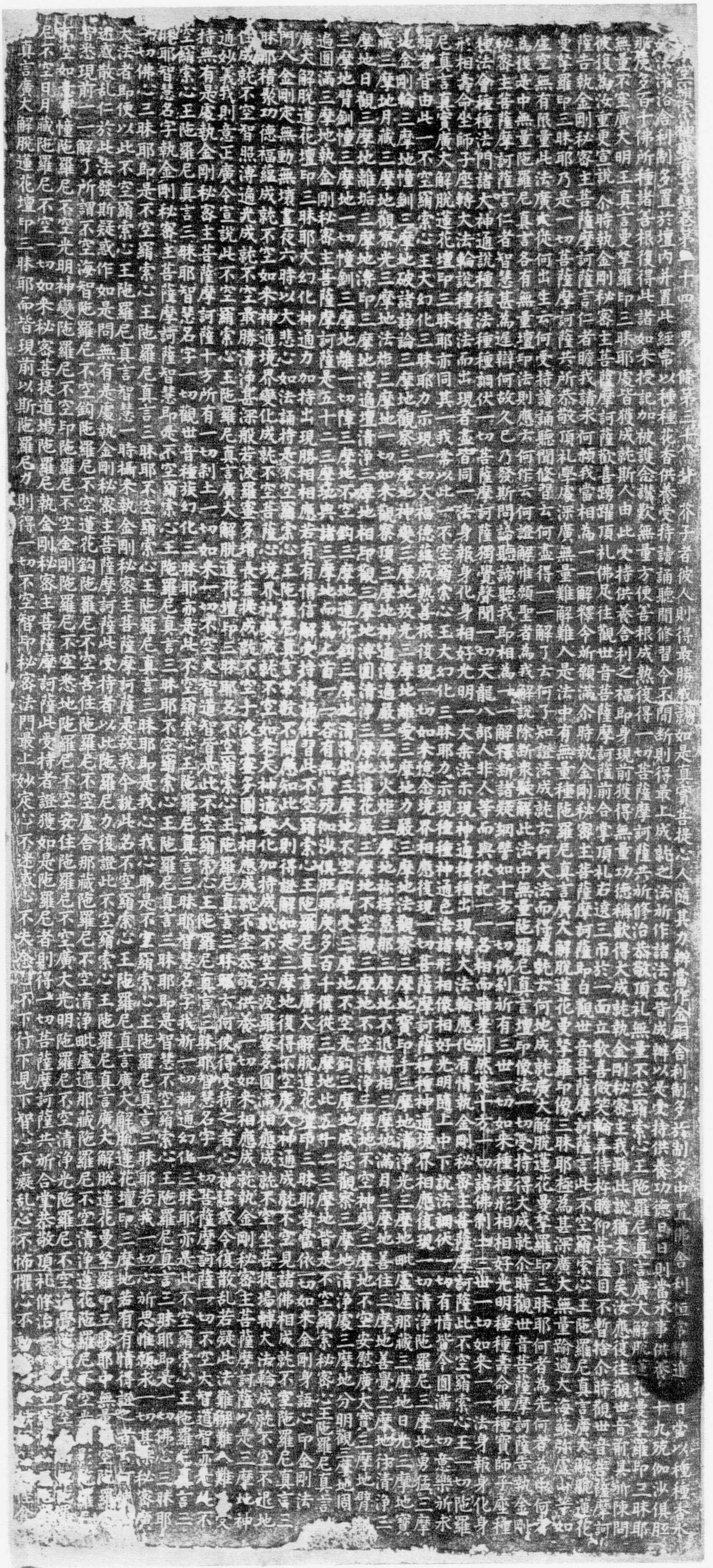
朝散大夫尚書職方郎中通判涿州軍州事飛騎尉賜紫金魚袋提點張識

講百法論校勘沙門法昕　講上生經校勘沙門可善　營手分本司李師迪

講唯識論校勘沙門法弌　提點誦法華經沙門法遐　大安五年分碑

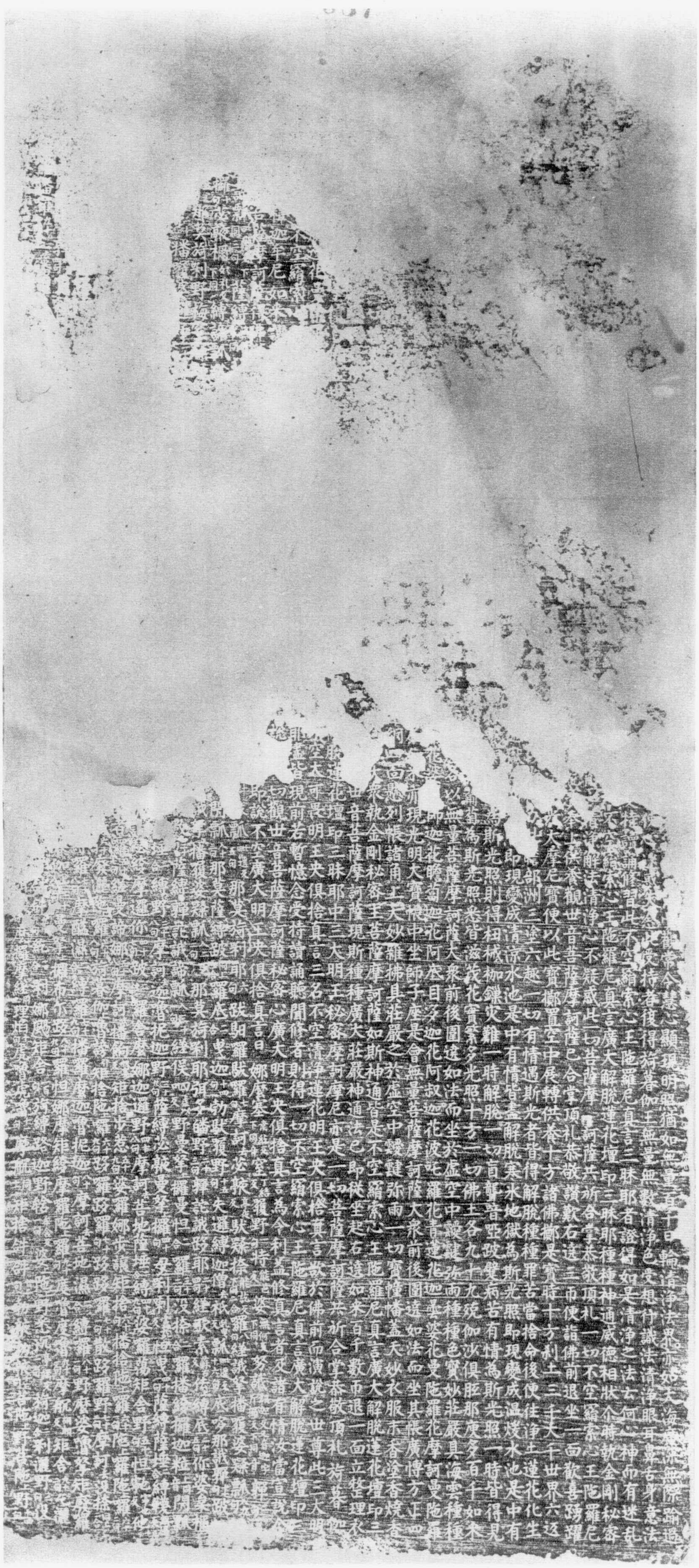
九洞一〇四



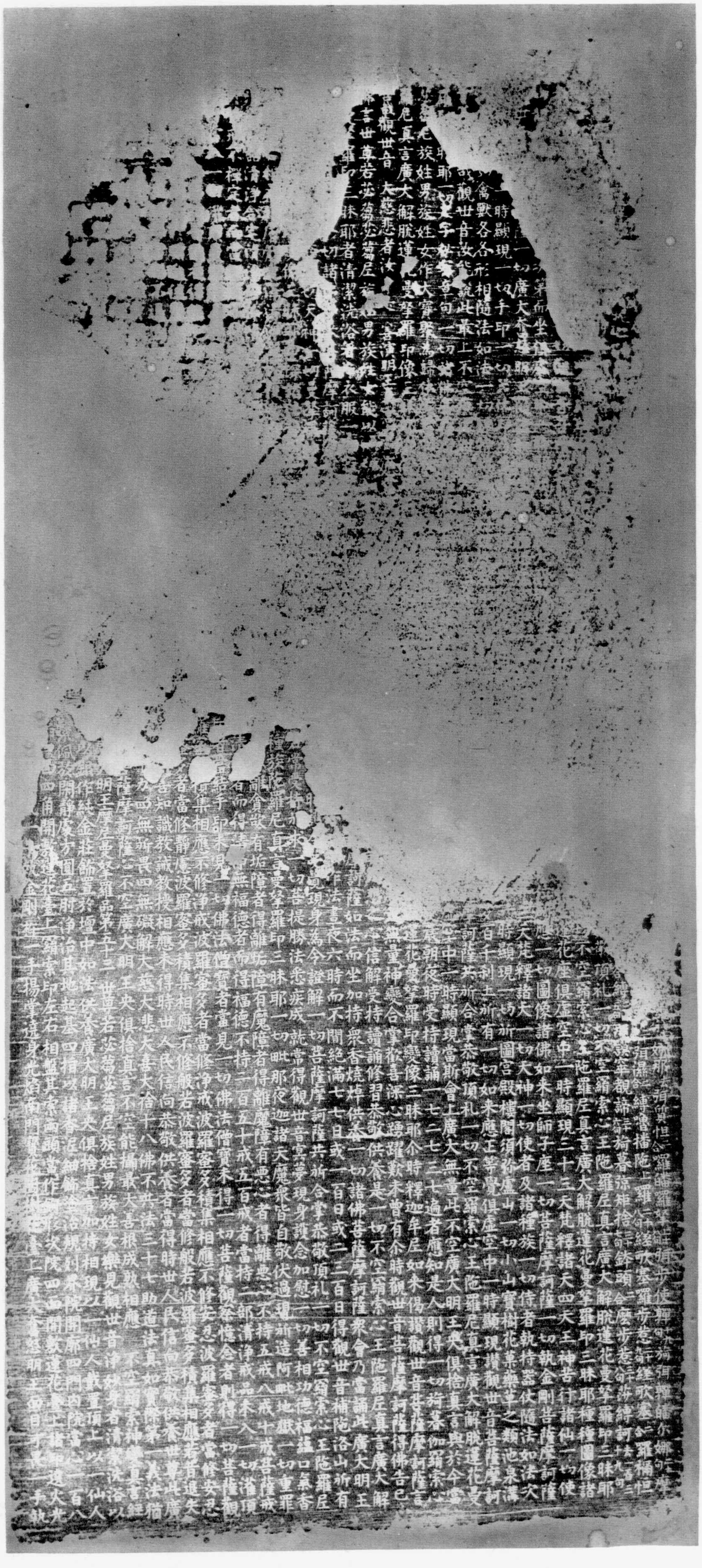


空羂索神變真言經卷第[illegible]十四　男　備第三十八[illegible]芥子者彼人則得最勝成就如是真實菩提心人隨其力辦當作金銅舍利制多於制多中置佛舍利恒[illegible]精進[illegible]日當以種種香
灌浴舍利制多置於壇內并置此經常以種種花香供養受持讀誦聽聞修習今不間斷則得最上成就之法所作諸法盡皆成辦以是受持供養功德日日則當承事供養[illegible]十九殑伽沙俱
那庾多百千佛所種諸善根復得此諸如來授記加被護念讚歎無量方便善根成熟復得一切菩薩摩訶薩共所修治恭敬頂礼無量不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧
無量不空廣大明王真言曼拏羅印三昧耶處皆獲成就斯人由此受持供養舍利之福即身現前獲得無量功德稱歎得大成就執金剛秘密主我雖此說猶未了矣汝應往觀世音前其所陳問
彼復為汝重更宣說尒時執金剛秘密主菩薩摩訶薩歡喜踊躍頂礼佛足往觀世音菩薩摩訶薩前合掌頂礼右遶三帀於一面立歡喜微笑輪弄持杵瞻仰菩薩目不暫捨尒時觀世音菩薩摩訶
薩告執金剛秘密主菩薩摩訶薩言仁者瞻我請來何願我當相為一一解釋今所願滿尒時執金剛秘密主菩薩摩訶薩即白觀世音菩薩摩訶薩言此不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮花
曼拏羅印三昧耶乃是一切菩薩摩訶薩共所恭敬頂礼學處深廣無量難解難入是法中有無量種陀羅尼真言廣大解脫蓮花曼拏羅印像三昧耶極為甚深廣大無量踰過大海蘇彌盧山等如
虛空無有限量此法廣大從何出生云何受持讀誦聽聞修習云何盡得一一解了云何了知證法成就云何大法而得成就云何地成就廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶何者為先何者為中何者
為後是中無量陀羅尼真言各有無量壇印法則應云何作云何證解惟願聖者為我解說除斷衆疑解此法中無量陀羅尼真言壇印像法一切受持得大成就尒時觀世音菩薩摩訶薩告執金剛
秘密主菩薩摩訶薩言仁者智慧甚為遅辯何故久已乃發斯問諦聽諦聽我即相為一一解釋斷諸疑網譬如十方一切佛剎所有三世一切如來種種形相相好光明種種壽命種種寶師子座
種法會種種法門諸大神通說種種法種種調伏一切菩薩摩訶薩獨覺聲聞一切天龍八部人非人等而與授記一一名相而雜差別然是十方一切諸佛剎土三世一切如來一一法身報身化身
形相壽命坐師子座轉大法輪說種種法而出現者盡皆同一法身報身化身相好光明一大乘法示現神通種種出現轉大法輪應化有情執金剛秘密主菩薩摩訶薩此不空羂索心王一切陀羅
尼真言真實廣大解脫蓮花壇印三昧耶亦同其一我常以此一不空羂索心王大幻化三昧耶力示現種種神通色法諸形相像相好光明隨上中下說法調伏一切有情皆令圓滿一切意樂所求
願者皆由此一不空羂索心王大幻化三昧耶力示現一切大福德莊成熟善根復現一切如來憶念境界相應復現一切菩薩摩訶薩種種神通境界相應復現一切清淨陀羅尼三摩地勇猛三摩
地金剛輪三摩地幢釧三摩地破諸諍論三摩地觀察三摩地神變三摩地放光三摩地離愛三摩地力嚴三摩地法觀察三摩地寶印手三摩地清淨光三摩地毗盧遮那藏三摩地日光三摩地寶
藏三摩地月藏三摩地觀察光三摩地法炬三摩地一切如來觀察頂三摩地神通清淨三摩地火炬三摩地攝持三摩地不退轉相三摩地滿月三摩地善住三摩地善覺三摩地御清淨三
摩地日觀三摩地離垢三摩地淨印三摩地淨遍壇清淨三摩地相即觀三摩地淨圓清淨三摩地蓮花嚴三摩地不空觀三摩地不空清淨三摩地不空神變三摩地不空安慰廣大寶三摩地臂
三摩地臂釧幢三摩地一切幢釧三摩地離一切障三摩地不空鉤三摩地蓮花鉤三摩地清淨鉤三摩地不空鉤輪變三摩地不空光鉤三摩地威德觀察三摩地清淨處三摩地分明觀三摩地周
遍圓滿三摩地執金剛秘密主菩薩摩訶薩是五十二三摩地與諸三摩地而為上首一一各有無量殑伽沙俱胝那庾多百千俱從三摩地此五十二三摩地皆是不空羂索秘密心王陀羅尼真言
廣大解脫蓮花壇印三昧耶大幻化神通力加持出現勝相相應若有有情信解受持讀誦修習此不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮花壇印三昧耶者當依一切如來金剛身語心印金剛法
門入金剛定無動無壞晝夜六時以大悲心如法誦持是不空羂索心王陀羅尼真言常數不間應知此人則得證解如是三摩地復得不空廣大神通成就不空見諸佛相成就不空陀羅尼真言三
昧耶積聚功德福蘊成就不空如來神通境界變化成就不空菩薩心境界神變成就不空如來大神通變化加持成就不空六波羅蜜多圓滿相應成就不空坐菩提場轉大法輪成就不空不退地
住成就不空智照溥遍光成就不空最勝清淨甚深般若波羅蜜多增長菩提成就不空十波羅蜜多圓滿相應成就不空恭敬供養一切如來相應成就執金剛秘密主菩薩摩訶薩以是三摩地神
通妙義我則意正廣令宣說此不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮花壇印三昧耶名不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶云何使得受持之者心神迷惑令復散亂若疑此法難解難入難
持無有是處執金剛秘密主菩薩摩訶薩十方所有一切剎土一切如來一切不空大智道智亦是此不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶智慧名字一切菩薩摩訶薩一切不空大智道智亦是此不
空羂索心王陀羅尼真言三昧耶智慧名字一切觀世音種族幻化三昧耶亦是此不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶智慧名字我所一切神通幻化三昧耶亦是此不空羂索心王陀羅尼真言三
昧耶智慧名字執金剛秘密主菩薩摩訶薩智慧即是不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶即是智慧不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶即是一切佛心三昧耶
一切佛心三昧耶即是不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶即是我心我心即是不空羂索心王陀羅尼真言三昧耶若我一切心所思惟願求一切甚深秘密
大法者即便以此不空羂索心王陀羅尼真言智慧一時攝來執金剛秘密主菩薩摩訶薩是故我今執此名不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮花壇印三摩地若有有情得證之者[illegible]
迷惑散亂仁於此法發斯疑惑作如是問無有是處執金剛秘密主菩薩摩訶薩此受持者以此陀羅尼力復證此不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶中無量[illegible]空陀羅
皆悉現前一一解了所謂不空海智陀羅尼不空鉤陀羅尼不空蓮花鉤陀羅尼不空善住陀羅尼不空盧舍那藏陀羅尼不空清淨毗盧遮那藏陀羅尼不空清淨蓮花陀羅尼不空[illegible]
不空如意寶幢陀羅尼不空光明神變陀羅尼不空印陀羅尼不空金剛陀羅尼不空悉地陀羅尼不空安住陀羅尼不空廣大光明陀羅尼不空清淨光陀羅尼不空遍覺陀羅尼不空[illegible]陀羅
尼不空日月藏陀羅尼不空一切如來秘密菩提道場陀羅尼執金剛秘密主菩薩摩訶薩此受持者證獲如是陀羅尼者則得一切菩薩摩訶薩共所合掌恭敬頂礼修治[illegible]
真言廣大解脫蓮花壇印三昧耶而皆現前以斯陀羅尼力則得一切不空智印秘密法門最上妙定心不迷惑心不失念[illegible]不下行下見下智心不癡亂心不怖懼心不動[illegible]

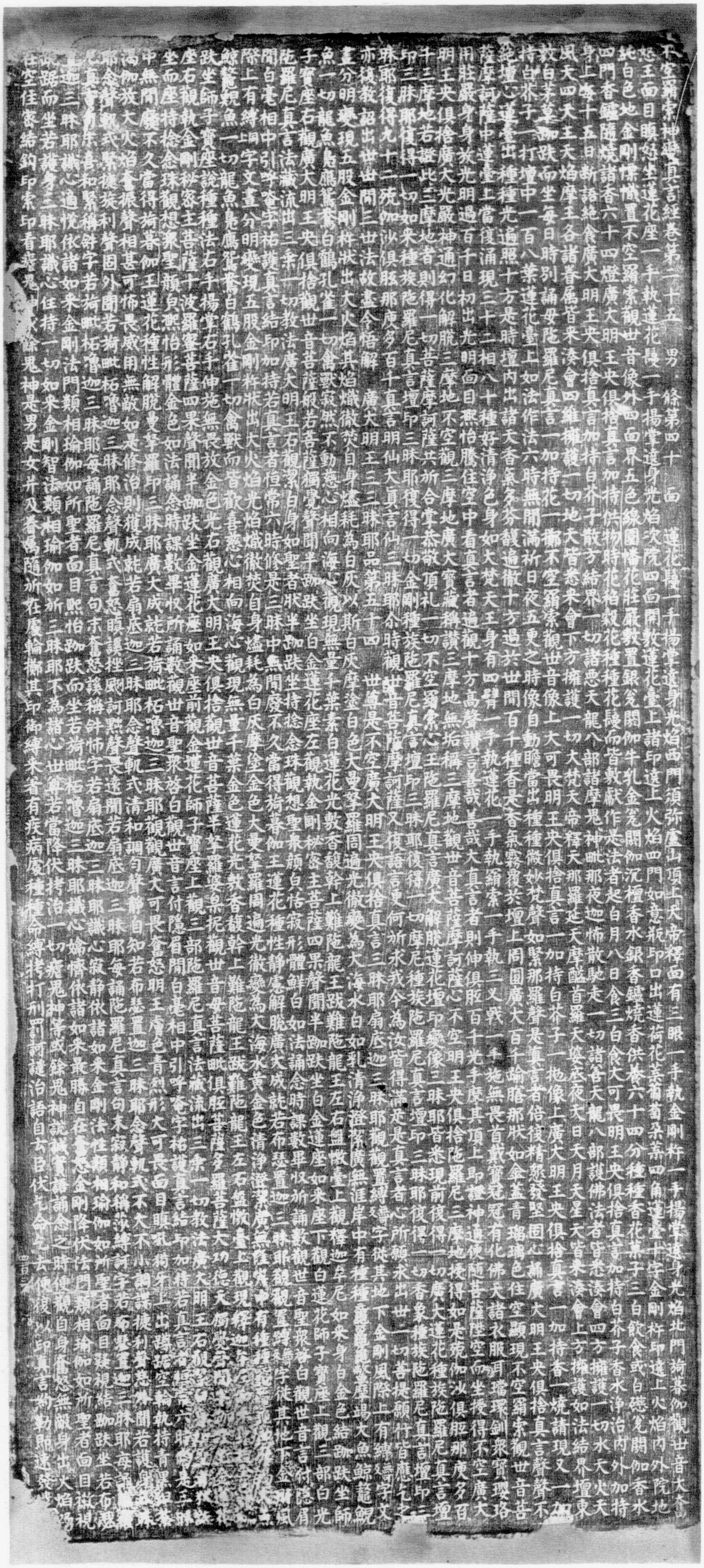
三洞二七五



九洞八七



九洞八七



不空羂索神變真言經卷第二十五　男

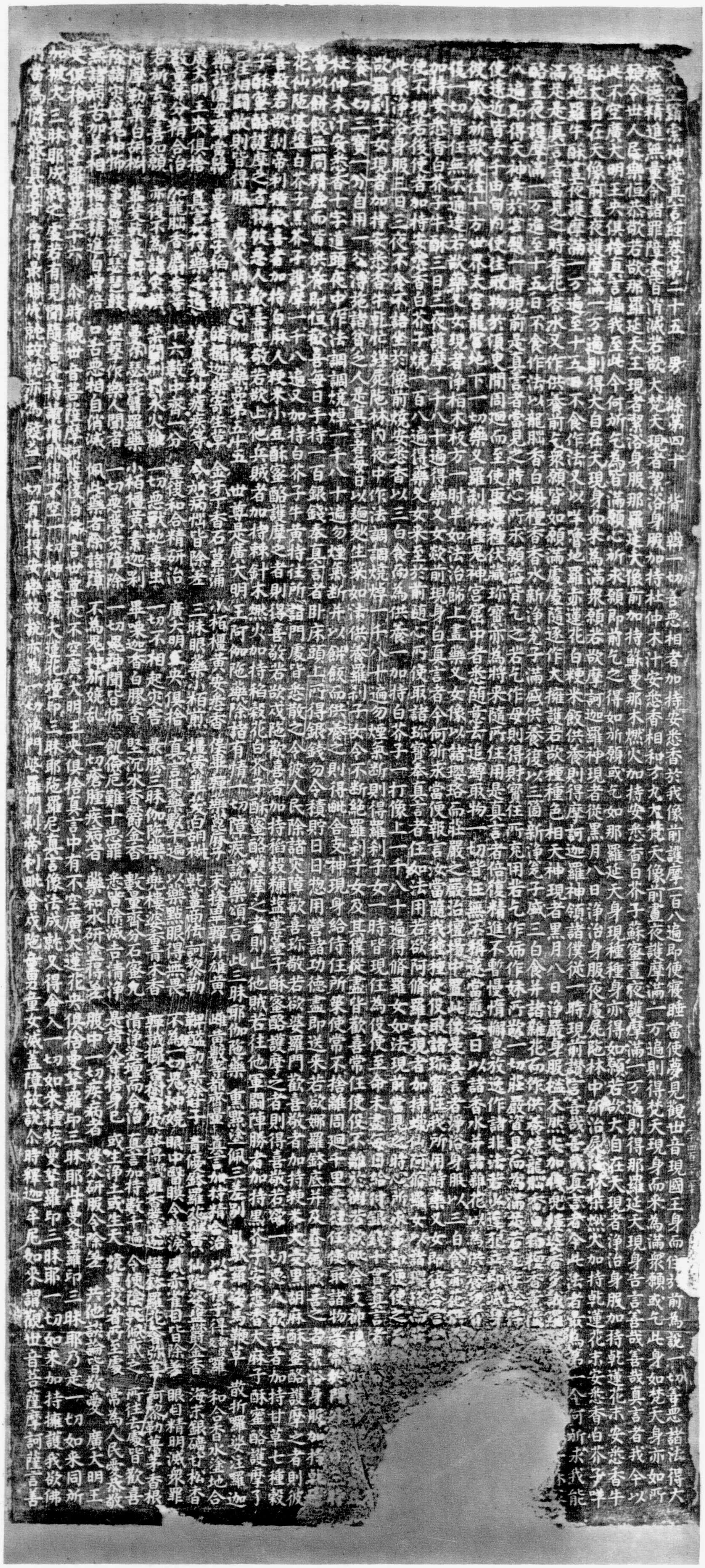
絛第四十面蓮花鬘一手揚掌遶身光焰西門須弥盧山頂上天帝釋面有三眼一手執金剛杵一手揚掌遶身光焰北門猗暮伽觀世音大怒王面目瞋怒坐蓮花座一手執蓮花鬘一手揚掌遶身光焰次院四面開敷蓮花臺上諸印遶上火焰四門如意瓶印口出蓮荷花葉蒲萄朵叢四角蓮臺十字金剛杵印遶上火焰内外院地純白色地金剛標幟置不空羂索觀世音像外四面界五色線圍幡花莊嚴敷置銀瓮閼伽牛乳金瓮閼伽沉檀香水銀香鑪燒香供養六十四分種種香花菓子三白飲食或白磁瓮閼伽香水四門香鑪隨燒諸香六十四燈廣大明王央俱捨真言加持供物時花稻穀花種種花鬘而皆敷獻作是法者起白月八日食三白食大可畏明王央俱捨真言加持白芥子香水淨治内外加持身上每十五日斷語絕食廣大明王央俱捨真言加持白芥子散方結界一切諸惡天龍八部諸摩鬼神毗那夜迦怖散馳走一切諸善天龍八部護佛法者皆悉湊會四方擁護一切水天火天風天四天王天焰摩王各諸眷屬皆來湊會四維擁護一切地天皆悉來會下方擁護一切大梵天帝釋天那羅延天摩醯首羅天娑底夜天日天月天星天皆來湊會上方擁護如法結界壇東敷白茅草跏趺而坐每日時別誦毋陀羅尼真言一加持花一擲不空羂索觀世音像上大可畏明王央俱捨真言一加持白芥子一擲像上廣大明王央俱捨真言一加持香一燒請現又一加持白芥子一打壇中一百八葉蓮花臺上如法作法六時無間滿祈日夜五更之時像自動瞻當出種種微妙梵聲如緊那羅聲是真言者倍復精懃發堅固心誦廣大明王央俱捨真言聲聲不絕壇心蓮臺出種種光遍照十方是時壇内出諸天香氣多芬馥遍徹十方過於世間百千種香是香氣霧覆於壇上周圓廣大百千踰膳那狀如傘蓋青瑠璃色住空顯現不空羂索觀世音菩薩摩訶薩中蓮臺上當復涌現三十二相八十種好清淨色身如大梵天王身有四臂一手執蓮花一手執羂索一手執三叉戟一手施無畏首戴寶冠冠有化佛天諸衣服耳璫環釧衆寶瓔珞用莊嚴身放光明遍百千日初出光明面目熈怡騰住空中看真言者遍觀十方高聲讃言善哉善哉大真言者則伸俱胝百千光手摩其頂上即證神通便隨菩薩陞空而坐授得不空廣大明王央俱捨廣大光嚴神通幻化解脫三摩地不空觀三摩地廣大寶藏稱讃三摩地無垢稱三摩地觀世音菩薩摩訶薩心不空明王央俱捨陀羅尼三摩地授得如是殑伽沙俱胝那庾多百千三摩地若證此三摩地者則得一切菩薩摩訶薩共祈合掌恭敬頂礼一切不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮花壇印變像三昧耶皆悉現前復得一切廣大蓮花種族陀羅尼真言壇印三昧耶復得一切如來種族陀羅尼真言壇印三昧耶復得一切金剛種族陀羅尼真言壇印三昧耶復得一切摩尼種族陀羅尼真言壇印三昧耶復得一切香象種族陀羅尼真言壇印三昧耶復得九十二殑伽沙俱胝那庾多百千真言明仙大真言仙三昧耶尒時觀世音菩薩摩訶薩又復語言更何所求我今為汝皆得滿足是真言者心所願求出世一切菩提願行皆應[illegible]亦復教詔出世出世間三世法故盡令悟解

廣大明王三三昧耶品第五十四

世尊是不空廣大明王央俱捨真言三昧耶扇底迦三昧耶觀觀置縛（文壽）字從其地下金剛風際上有縛（文壽）字文畫分明變現五股金剛杵狀出大火焰其焰熾徹焚自身爐耗為白灰以斯白灰摩塗白色大曼拏羅周遍光徹變為大海水白如乳清淨澄澈廣無涯岸中有種種龜[illegible]摩竭大魚鯨鼉鯢魚一切龍魚龜鴈鷲鶖白鶴孔雀一切禽獸寂然不動慈心相向海心觀現無量千葉素白蓮花光敷香馥幹上難陀龍王跋難陀龍王左右盤繳臺上觀釋迦牟尼如來身白金色結跏趺坐師子寶座右觀廣大明王央俱捨觀世音菩薩般若菩薩獨覺聲聞半跏趺坐白金蓮花座左觀執金剛秘密主菩薩四果聲聞半跏趺坐白金蓮座如來座下觀白蓮花師子寶座上觀三部白光陀羅尼真言法藏流出三乘一切教法廣大明王右觀潔白身如聖者狀半跏趺坐持捻念珠觀想聖衆顏貌怡寂形體鮮白如法誦念時課數畢收所誦數觀世音聖衆啓白觀世音言付隱眉間白毫相中引呼唵字祐護真言結印加持若真言者恒常六時修是三昧中無間廢不久當得猗暮伽王蓮花種性靜慮解脫廣大成就若布瑟置迦三昧耶觀觀置縛（文壽）字從其地下金剛風際上有縛（上同）字文畫分明變現五股金剛杵狀出大火焰光焰熾徹焚自身爐耗為白灰摩塗金色大曼拏羅周遍光徹變為大海水黃金色清淨澄澈廣無涯岸中有種種[illegible]鯨鼉鯢魚一切龍魚龜鴈鷲鶖白鶴孔雀一切禽獸而皆歡喜慈心相向海心觀現無量千葉金色蓮花光敷香馥幹上難陀龍王跋難陀龍王左右盤繳臺上觀現釋迦[illegible]趺坐師子寶座說種種法右手揚掌右手伸施無畏放金色光右觀廣大明王央俱捨觀世音菩薩半拏羅婆枲梶觀世音母菩薩毗俱胝菩薩多羅菩薩大功德天獨覺聲聞[illegible]座右觀執金剛秘密主菩薩十波羅蜜菩薩四果聲聞半跏趺坐金蓮花座如來座前觀金蓮花師子寶座上觀三部陀羅尼真言法藏流出三乘一切教法廣大明王右觀[illegible]坐而座持捻念珠觀想衆聖顏貌熈怡形體金色如法誦念時課數畢收所誦數觀世音聖衆啓白觀世音言付隱眉間白毫相中引呼唵字祐護真言結印加持若真言者恒常六時修是三昧中無間廢不久當得猗暮伽王蓮花種性解脫曼拏羅印三昧耶廣大成就若猗毗柘嚕迦三昧耶觀觀廣大可畏奮怒明王膚色青熈形大可畏面目瞋怒狗牙上出蹹踞空輪執持青羂[illegible]滿伽妝大火焰奮振聲相甚可怖畏威用無敵如是修治則獲成就若扇底迦三昧耶念聲軌式清和調句聲靜白知若布瑟置迦三昧耶念聲軌式不大不小調譔捷利聲慈[illegible]聞若護[illegible]耶念聲軌式緊擭旋利聲固外聞若猗毗柘嚕迦三昧耶念聲軌式奮怒瞋譔挫剛訶黙聲長遠聞若扇底迦三昧耶每誦陀羅尼真言句末寂靜和稱娑縛訶字若布瑟置迦三昧耶每誦[illegible]尼真言句末喜和緊稱鉡字若猗毗柘嚕迦三昧耶每誦陀羅尼真言句末奮怒譔稱鉡怖字若扇底迦三昧耶識心寂靜依諸如來金剛法性類相瑜伽如所聖者面目寂視結跏趺坐若布[illegible]迦三昧耶識心適悅依諸如來金剛法門類相瑜伽如所聖者面目熈怡跏趺而坐若猗毗柘嚕迦三昧耶識心嬌憍依諸如來最勝自在奮怒金剛降伏法門類相瑜伽如所聖者面目嶽視[illegible]趺而坐若護身三昧耶識心住持一切如來金剛智法類相瑜伽如所三昧耶不為諸心世尊若當降伏拷治一切癡鬼神等或餘鬼神說誠實語誦念之時便觀自身奮怒無畏身出火焰[illegible]住空住密結鉤印索印看護鬼神[illegible]除鬼神是男是女并及眷屬隨所在處輪擲其印御縛來者有疾病處種種命縛拷打刑罰訶譴治語自云臣伏乞命乞去便復以印真言勅勒驅遣發遣

四百二

三洞二七六



三洞二七六

不空羂索神變真言經卷第二十五　男[illegible]第四十一面哉善哉清淨者具大慈悲愍[illegible]一切持真言者沙門[illegible]童男童女優[illegible]提[illegible]當[illegible]廣大蓮花央

俱捨曼拏羅印三昧耶及說一切平等種族成就三昧耶其壇法一切如來神通威力悉已加被我以神通亦已加被[illegible]菩薩摩訶薩[illegible]白佛言世[illegible]不空[illegible]俱捨真

言中真實最勝成就不空廣大蓮花央俱捨曼拏羅印三昧耶縱廣八肘或復五肘方圓穿去惡土瓦石骨木填淨好土[illegible]基五指香塗地[illegible]百八

葉白數蓮花一一葉上羂索印金剛鉤印[illegible]大光焰臺上二手合腕相着一手持金剛鉤一手執七寶羂索其鉤[illegible]兩頭[illegible]四

角寶須彌座南面多羅菩薩印北[illegible]母菩薩印西面馬頭觀世音印東面毗俱胝觀世音印東北角[illegible]一

車三般底成就印遶火光焰之[illegible]臺上月輪四門月輪上如意珠印四角月輪上金剛杵印四面[illegible]金

剛拳印一切金剛鐸印大悲金[illegible]院四面開敷蓮花臺上月輪於月輪上置此部中一切手印[illegible]印

遶火光焰東門執金剛秘密[illegible]跌坐南門一髻羅剎女神手持器仗半跏趺坐西門執金剛鐸神持金剛鐸半跏趺[illegible]門度底使者[illegible]

持鉤羂半跏趺坐是八神[illegible]寶地其院標界金剛寶地上種種色如意寶珠火焰圍遶外四面界標白界道開廓四門種種幡[illegible]

結持方界五色線索水[illegible]花真珠花青瑠璃珠花白瑠璃珠花赤瑠璃珠花黃瑠璃珠花綠瑠璃珠花及諸[illegible]諸色[illegible]

葉五色繒綵繫其頂上以[illegible]略菓子如法敷設散布諸花而為供養外八方置燈樹臺燒香油燈門置香爐[illegible]

門燒焯外四面布一百六[illegible]燒安悉香薰陸香薩攞枳香真言者伴所請法者清潔澡浴以香塗[illegible]

誦廣大明王央俱捨真言[illegible]法者服為作護身又復結界而燒焯香誦廣大明王央俱捨真言[illegible]

佛菩薩摩訶薩一切金剛[illegible]大龍鬼神八部會壇本位又重結界白諸聖衆啓持威儀位[illegible]

礼拜授三昧耶又重礼拜[illegible]摩作大供養若真言者作護身法澡浴法數珠法羂索法[illegible]

諸佛菩薩金剛諸天龍神[illegible]諸法皆以廣大明王央俱捨真言作法成就世尊此廣大[illegible]

[illegible]及種族一切菩薩摩訶[illegible]加被與大不空悉地成就若有一切沙門人民會此壇者[illegible]

[illegible]若命終時身心安樂[illegible]證宿命智得俱胝那庾多百千佛剎一時門開遊斯佛剎[illegible]

[illegible]二菩提記一時告[illegible]提坐於道場轉大法輪常不退轉時世人民恭敬供養一切[illegible]

[illegible]王等而常守[illegible]九十二殑伽沙俱胝那庾多百千諸佛所種殖善根而得[illegible]

[illegible]之香燒焯供養[illegible]以俱胝那庾多百千諸佛廣大福聚復得十方一切如來[illegible]

復得一切菩提[illegible]王央俱捨真言一切勝法成就相應此人言說人皆信[illegible]

[illegible]切如來深法當[illegible]藏捨身當生西方淨土蓮花化生見此壇者或生天上乃至[illegible]切善根[illegible]

[illegible]明王觀世音像[illegible]尼難毒虫毒藥一切怖懼施利衆生得無畏願圓滿資生[illegible]切善[illegible]

[illegible]相應若有見聞[illegible]一切苦果以此功行獲大果報當得種族圓滿相應皆具正見一切沙門[illegible]

方二肘三肘或四五肘[illegible]者勿用皮膠畫匠畫時一出一浴着淨衣服[illegible]

怡右面微嗔狗牙上出左右[illegible]一手執金剛鉤并持蓮花右第一手執三叉[illegible]

杵并持金剛鉤左第三手[illegible]璫環釧天諸衣服種種莊嚴坐寶蓮花師子座[illegible]

[illegible]佛半跏趺坐右濕廢多菩[illegible]菩薩珠瓔環釧天諸衣服種種莊嚴坐寶蓮花座[illegible]光菩[illegible]

陵頻伽共命之鳥是諸[illegible]瞋怒[illegible]跏趺坐濕廢多菩薩後執金剛秘密主菩薩顰眉努目[illegible]

赤焰髻髮右手掌弄大金剛杵[illegible]羅剎女座下焰摩王水天風天火天提頭賴吒天王毗樓勒叉天王執持器仗半跏趺[illegible]

坐執金剛秘密主菩薩座下難陀龍王[illegible]菩薩頂上左帝釋天伊首羅天摩醯首羅天淨居天俱摩羅天日天[illegible]

二洞七二

不空羂索神變眞言經卷第二十五 男 節第四十一[illegible]跏趺坐[illegible]花瞻仰[illegible]

瞻仰供養菩薩座下右邊眞言者胡跪而坐一手執蓮花一手執數珠香爐像外四邊遍大山水上種種花果樹[illegible]

若者發菩提心以沉水香白檀香薰陸香龍腦香蘇合香井諸香花種種飲食而為供養每日觀像誦廣大明王央俱[illegible]

更不重受諸惡趣身常得觀見一切諸佛菩薩摩訶薩等當得出世世間一切眞言悉地成就一切貪瞋嫉慢掐業亦皆[illegible]

養之者則當供養十方三世一切佛刹九十九殑伽沙俱胝那庾多百千如來應正等覺隨得無量大福德蘊善根積集[illegible]

應世尊是像當與讀眞言者廣大三昧悉地成就利益有情除諸宿障而得清淨受勝安樂 不空羂索神變眞言經卷第二十五[illegible]

大唐南天竺三藏菩提流志譯 大可畏明王品第五十[illegible]爾時觀世音菩薩摩訶薩復白尊者薄伽梵言此不空羂索心王陀羅尼眞言[illegible]

捨眞言大曼拏羅印三昧耶顯與一切修[illegible]可畏明王央俱捨眞言最勝法句能證一切阿暮伽王諸勝願行[illegible]

羅摩呼羅伽人非人等而皆遵伏敬護斯[illegible]切諸惡毗那夜迦欲界魔王一切眷屬普伏佐護能摧一切惡[illegible]

捨眞言當為發護一切曼拏羅印三昧耶以大可畏明王央俱捨眞言大威德力於一切處若治若罰一切諸惡[illegible]

守護崇仰是法動持建立成就惟願世尊以大神力垂哀加被廣為利益一切有情修善法者得勝安樂尒時[illegible]

法門遍現所有一切[illegible]魔王等亦已加被印汝法門一切執金剛菩薩摩訶薩執金剛秘密主菩薩摩訶薩亦[illegible]

乾闥婆阿素洛蘗嚕荼緊那羅摩呼羅伽隨喜恭敬尊遍斯法汝當演說廣令利益今當一切修治善者證成最[illegible]

笑怒世尊前觀大衆諦變神通姿量可畏放大火光顰眉奮目狗牙上出振吼不空大可畏明王央俱捨眞言曰[illegible]

一恥諦黐（同上二句）那莫薩縛（無可反下同音）鞞（鄧可反）詫（他可反）識（丁可反又音迦字）[illegible]

諦黐[illegible]那莫薩縛跛（二合）囉底（二合）曳加[illegible]勃陀（上）嚩（二合）野（七句）[illegible]

莫三（去）顩跛羅底半那（去）[illegible]那莫[illegible]縛底（丁異反）跛[illegible]

曰契黐[illegible]薩縛[illegible]地薩埵[illegible]塞[illegible]室[illegible]

野（二十三句）摩訶（去）[illegible]羅惹識[illegible]謨羅恒（二合）[illegible]

恒他[illegible]唵[illegible]弭訖[illegible]娜[illegible]摩訶（去）[illegible]

[illegible]羅嚕播[illegible]孕迦囉[illegible]歌那歌那[illegible]

釋野（十四句）薩縛訥瑟吒[illegible]

麼矩捨歩惹[illegible]摩訶（去）鉢（二合）頭頭[illegible]

羅[illegible]薩縛[illegible]拓羅拓羅[illegible]

陁（上）羅[illegible]拓羅拓羅拓羅[illegible]

积[illegible]

薩縛播[illegible]

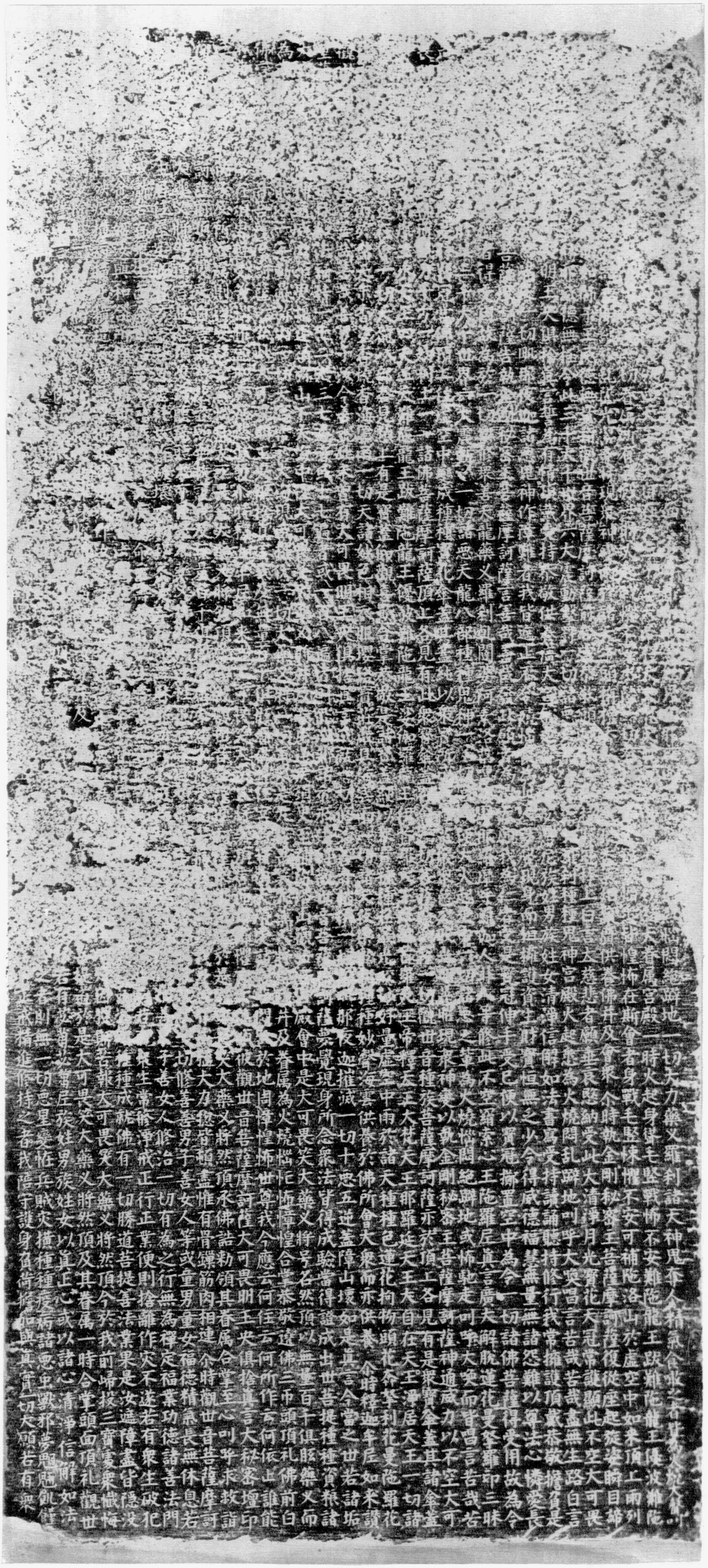
莫塞訖[illegible]

識迦[illegible]

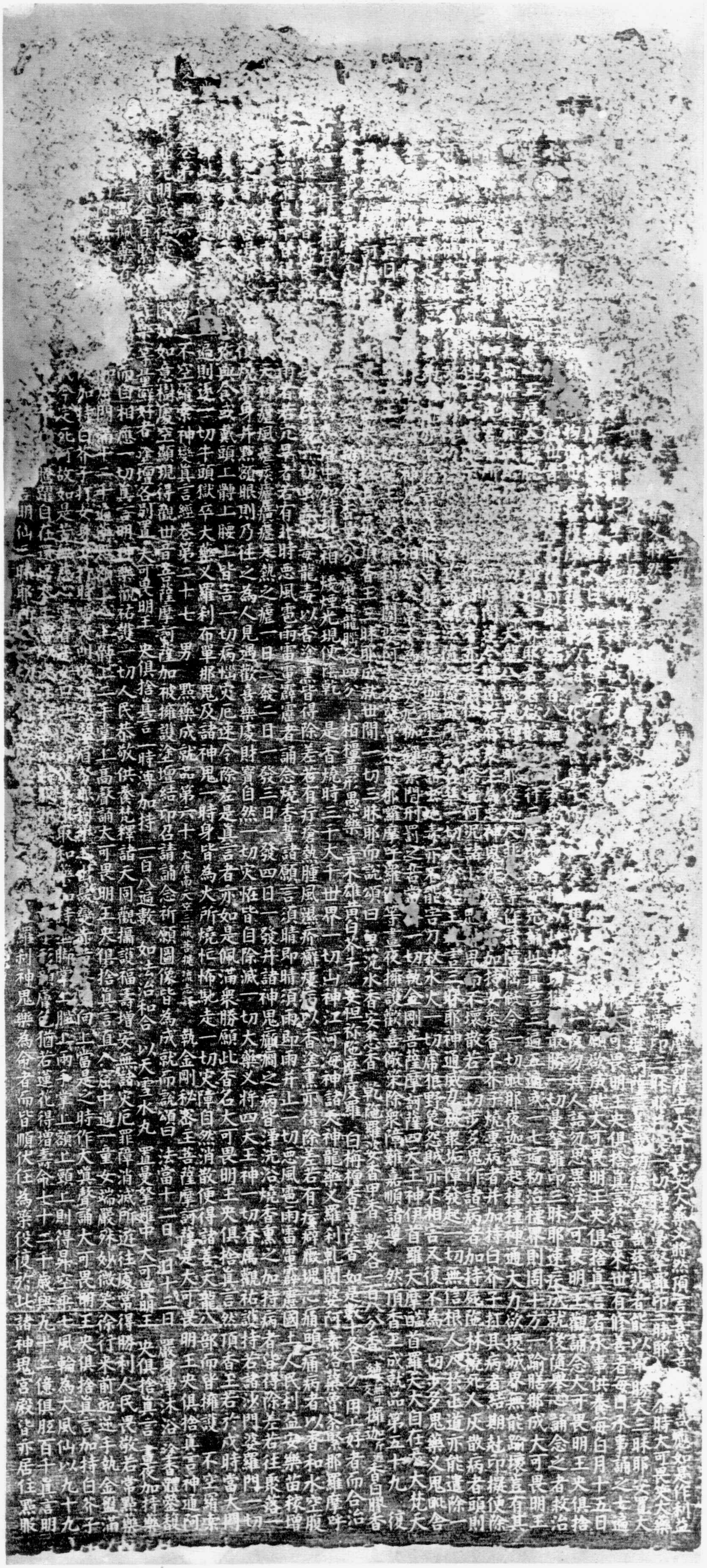
縛羅那[illegible]摩訶[illegible]

[illegible]言之時三千大千世界須弥山王一切天宮日宮月宮星宮龍宮一切神宮六大震動一切泉源江河大海一時火起[illegible]

二洞七二



九洞九三



九洞九三

不空羂索神變真言經卷第二十七　男

條第四十三　面

藥者得三十三天悉皆迎致恭敬供養與諸天衆遊天園苑受種種樂壽命千歲加點臍中入龍湫中得諸龍王一切眷屬一時迎致諸宮中便前白言有何所作我等眷屬悉能作之盡千年中珎寶衣食任自豐足若有雨澤不依時者我今順時我常頂戴恭敬仁者加點兩髀與一切人捔力戲鬪或與阿素洛相陣戰者使得勝加點胜上日日當食諸天甘膳加點項上見諸貴人則得歡喜恭敬供養若把觸人彼即歡喜若叩諸門一切神鬼則便馳散人皆愛敬若拍藥叉宮門則得一切藥叉歡喜出現任為使若屍陀林中則得林中一切神鬼自現身來往立於前隨意使役是諸神鬼宮門自開當亦觀見若大山林中則得一切草木藥精悉皆現身任為採取若以藥塗功德天像兩乳上加持[illegible]務目觀視功德天像加持安悉香燒熏功德天像則便說語為滿諸願所樂豐盈功德天神常不離側若加持人乳和藥點眼則得觀見一切伏藏夜視如晝若加持牛乳和藥合口上氣香[illegible]他鏃說闍悉敬讚若諸神鬼作癲癇病者或諸病者以藥點額則令神鬼四散馳走或有自縛若有怖畏當令點藥則無怖畏若加持黃丹和藥塗鉢上滿鑵上或刀劍斧鉞鉤杵戟輪羂索弓箭諸器仗上加持七遍便出火光若塗螺中高山樓上加持七遍大吹七聲所有一切人畜聞者皆得除滅災疫罪障若面十方吹七聲者則除十方一切惡風雹雨災變若城四門吹七聲者則令一切藥叉鬼羅剎鬼塞揵陀鬼布單那鬼一切瘧鬼諸惡疫病悉皆除滅若於宮門吹七聲者則除宮內一切災疫謀叛惡人若天無雨往湫池邊大嗔怒聲加持七遍吹螺七聲則令雨下若雨多者向上看雲吹之七聲則當晴止若結界者遶壇十方各吹三聲則成結界又遶壇行道三帀於十方面各吹七聲則集一切真言明神守護壇界

護摩秘密成就品第六十一

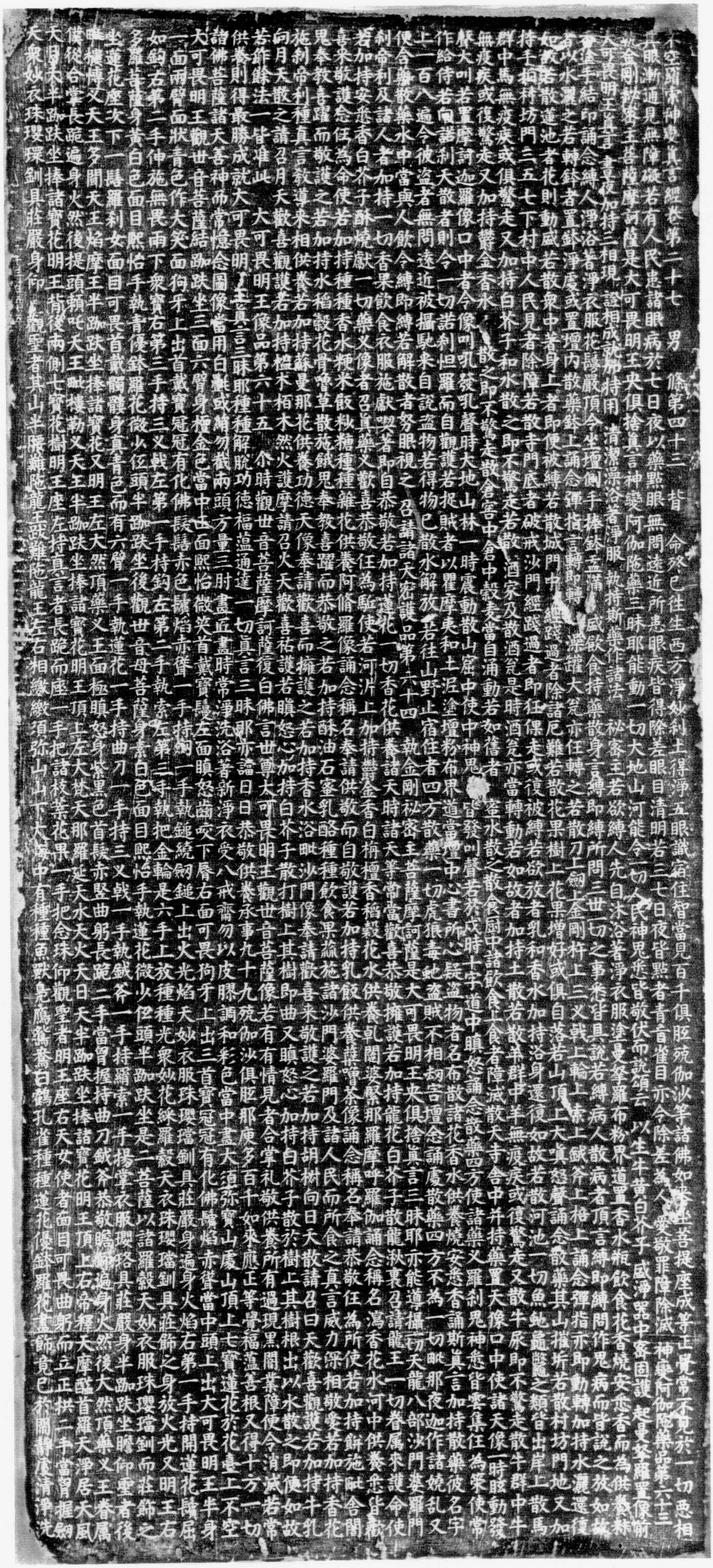
執金剛秘密主菩薩摩訶薩是大可畏明王央俱捨真言護摩安隱三昧耶杜仲木構木斫截然火白芥子大麥牛酥加持護摩一千八遍一踰膳那除諸災障疫疾病等又護摩一千八遍三十二踰膳那除諸障癘惡星災難令諸有情不為種種疫疾所惱溥得安穩若豐饒三昧耶白芥子粳米石蜜酥蜜加持護摩一千八遍一踰膳那令諸有情皆得豐樂又護摩一千八遍三十二踰膳那令諸有情皆得豐樂又護摩一千遍令諸龍王一千踰膳那降大甘雨順時成熟五穀豐饒人民安樂若調伏三昧耶酸棗木若棟木然火糠鹽蔓菁油如持稱彼者名護摩一千八遍即得彼者及惡神鬼悉自降伏而生愛敬若杜仲木檻木構木斫截乾蓮荷莖葉然火稻穀花白芥子酥蜜酪加持護摩一千八遍即得大可畏明王央俱捨真言三昧耶成就又護摩一千八遍即得不空廣大明王央俱捨真言三昧耶成就又護摩一千八遍則得不空羂索心王毋陀羅尼真言三昧耶成就又護摩一千八遍則得一切如來種族真言三昧耶摩尼種族真言三昧耶蓮花種族真言三昧耶金剛種族真言三昧耶及百千大奮怒王種族真言三昧耶一時成就又胡麻粳米酥酪蜜加持護摩一百八遍淨行婆羅門而自信伏又護摩一百八遍剎帝利種而皆信仰又護摩一百八遍一切人民悉皆信受又護摩一千八遍天帝釋四大天王日天月天并諸眷屬皆悉敬護又大麥小麥白穀大豆小豆胡麻稻穀酥蜜加持護摩一百八遍則得人民見聞信向又稻穀胡麻白芥子安悉香酥蜜酪加持護摩一百八遍一切藥叉羅剎悉皆敬伏又白芥子龍花酥酪蜜加持護摩一千八遍龍王歡喜降大甘雨潤澤一切若雨多者取爐中燒火食灰逆雲加持散於空中一百八遍雨即晴止又黑芥子酥蜜加持護摩一千八遍則無他賊來相侵境若已來者即令退散又大豆酥蜜酪加持護摩一百八遍即除家內一切疫病又稻穀胡麻白芥子蓮荷莖葉酥蜜酪加持護摩一千八遍則得除滅十惡五逆一切重罪若大成就大可畏明王央俱捨真言者紫檀木長一搩手截然火白芥子安悉香酥加持護摩一千八遍即於一切真言三昧耶中最勝成就又能攝集一切大奮怒王真言住此真言中若能每遍談縛訶字後高聲稱吽字七聲一切大奮怒王真言神悉皆往前為成種種事法圓滿若欲觀世音菩薩大奮怒王現者清淨澡浴著新淨衣栢木檻木然火稻穀花蓮花優鉢羅花白芥子白栴檀香酥蜜酪加持護摩滿十千遍即得觀世音菩薩大奮怒王現前摩頂讚言善哉善哉汝所求願我為滿足其真言者若有先業重罪宿障則為夢中現身摩頂一切大願為皆圓足所謂真言法曼拏羅法印法像法大三昧耶悉皆成就若素羅婆子粳米酥酪蜜加持護摩一千八遍速得財帛若人限草三寸截之酥酪蜜加持護摩一百八遍所見人[illegible]民而相尊敬若蓖麻子人酥酪蜜加持護摩滿十千遍諸佛尊記若進官者天門冬酥蜜護摩滿十千遍即如所願若祕密無礙三昧耶者黑芥子酥鹽如是護摩即如其願若麻子鹽如是護摩一切惡人而自相敬若茴香花子酥蜜如是護摩當得神驗自在無礙若丁香白栴檀香沉水香蘇合香胡麻油加持護摩滿十千遍則得夢見一切諸佛摩頂讚歎成大悉地所往之處人皆供養若命終已直往西方安樂國土蓮花受生得宿命智若稻穀糠如是護摩則見伏藏若白芥子虵皮加持護摩一千八遍彼所怨人自懟悔謝若芭蕉皮寸截如是護摩自然衣服若酥白芥子相和如是護摩則得增壽若生酥黑芥子如是護摩則得除諸橫病之厄若迦羅惹子如是護摩則解禁閉枷鏁解脫

研擣眼藥成就品第六十二

執金剛秘密主菩薩摩訶薩是大可畏明王央俱捨真言研擣阿伽陁藥三昧耶一切所作速皆成辦衆惡重罪亦皆除滅不為世間一切病惱而相災害眼根清淨人所見者悉相愛敬[illegible]野蘭若龕窟獨入無畏一切江河龍湫大海入無畏礙一切天龍藥叉羅剎[illegible]種種人家去皆喜敬得秘密大慈三昧耶入於一切鳥獸群內乎不驚怖如是一切自在遊往不為他人而相譏說一切事業速得成就而說頌曰

雄黃牛黃[illegible]
白栴檀香商佉株　種黃根藥小栢前
斯藥鮮上數等量　散若那汁亦等量
石蜜[illegible]　首末加持勿間絕
精潔相和而合治　盛置琉璃器[illegible]
曼拏羅中像前置　白月吉宿王日作
沐浴清潔著淨衣　食三白食修是法
種種香花飲食獻　面西觀像跏趺坐
大可畏明王真言　調誦加持研擣藥
煖煙光現三相成　則能作現世出世
一切諸法皆成驗

秘密主若常點眼眼根清淨當得天眼最上無礙則得三世一切諸佛菩薩金剛加被擁護得一切天龍八部風神水神苗稼神花果神精氣神等常住斯人六根[illegible]而作守護滅諸罪障苦



不空羂索神變真言經卷第二十七　男

脩第四十三　皆命終已往生西方淨妙剎土得淨五眼識宿住智當見百千俱胝殑伽沙等諸佛如來坐菩提座成等正覺常不見於一切惡相天眼漸通見無障礙若有人民患諸眼病於七日夜以藥點眼無問遠近所患眼疾皆得除差眼目清明若三七日夜皆點者青盲雀目亦令除差為人愛敬罪障除滅

神變阿伽陀藥品第六十三

執金剛秘密主菩薩摩訶薩是大可畏明王央俱捨真言神變阿伽陀藥三昧耶能動一切大地山河能令一切人民神鬼悉皆敬伏而說頌云　以生牛黃白芥子盛淨器中密固護　起曼拏羅置像前大可畏明王真言晝夜加持三相現證相成就佛持用清潔澡浴著淨服執持斯藥作諸法　秘密主若欲縛人先自沐浴著淨衣服塗曼拏羅布粉界道置香水瓶飲食花香燒安悉香而為供養鬱金塗手結印誦念縛人淨浴著淨衣服花鬘嚴頂令坐壇側手捧鉢盂滿盛飲食持藥散身言縛即縛所問三世一切之事悉皆具說若縛病人散病者頂言縛即縛問作鬼病而皆說之放如故若以水灑之若轉念者置鉢淨處或置壇內散藥鉢上誦念彈指言轉即轉澡罐大瓮亦任轉之若刀上劍上金剛杵上三叉戟上輪上索上鉞斧上格上誦念彈指亦即動轉加持水灑還復如故若散蓮池者花則動盛若散衆中著身上者即便被縛若散城門中經踐過者除諸尼難若散花果樹上花果增好或俱自落若山頂上大嗔怒聲誦念散藥其山摧圻若散村坊門地又加持手掬持坊門三五七下村中人民見者除障若散寺門底者破戒沙門經踐過者即狂傈走或復被縛若欲放者乳和香水加持浴身還復如故若散河池一切魚鼈黿鼉之類皆出岸上散馬群中馬無疫疾或俱驚走又加持白芥子和水散之即不驚走若散酒家及散酒瓮是時酒瓮亦當轉動若如故者加持土散若散羊群中羊無疫疾或復驚走又散牛尿即不驚走散牛群中牛無疫疾或復驚走又加持鬱金香水散之即不驚走散倉窖中倉中穀麥當自涌動若如舊者窨水散之散食國中諸飲食上食者障滅散天寺舍中并持藥置天像口中使諸天像一時眩動發聲大叫若置摩訶迦羅像口中一者令像叫吼發乳聲時大地山林一時震動散山窟中使中神鬼皆發叫聲若於戌時十字道中瞋怒誦念散藥四方使諸藥叉羅剎鬼神悉皆雲集任為策使常作給侍若向諾剎天散者則令一切諾剎怛羅而自觀護若捉賊者以瞿摩夷和土泥塗壇粉布界道當壇中心書所心疑盜物者名布散諸花香水供養燒安悉香誦斯真言加持散藥彼名字上一百八遍令彼盜者無問遠近被攝馳來自說盜物若得物已散水解放若往山野止宿住者四方散藥一切虎狼毒蛇盜賊不相刼害壇念誦處散藥四方不為一切毗那夜迦作諸燒乱又便令藥散藥水中當與一人飲令縛即縛若解散者努眼視之

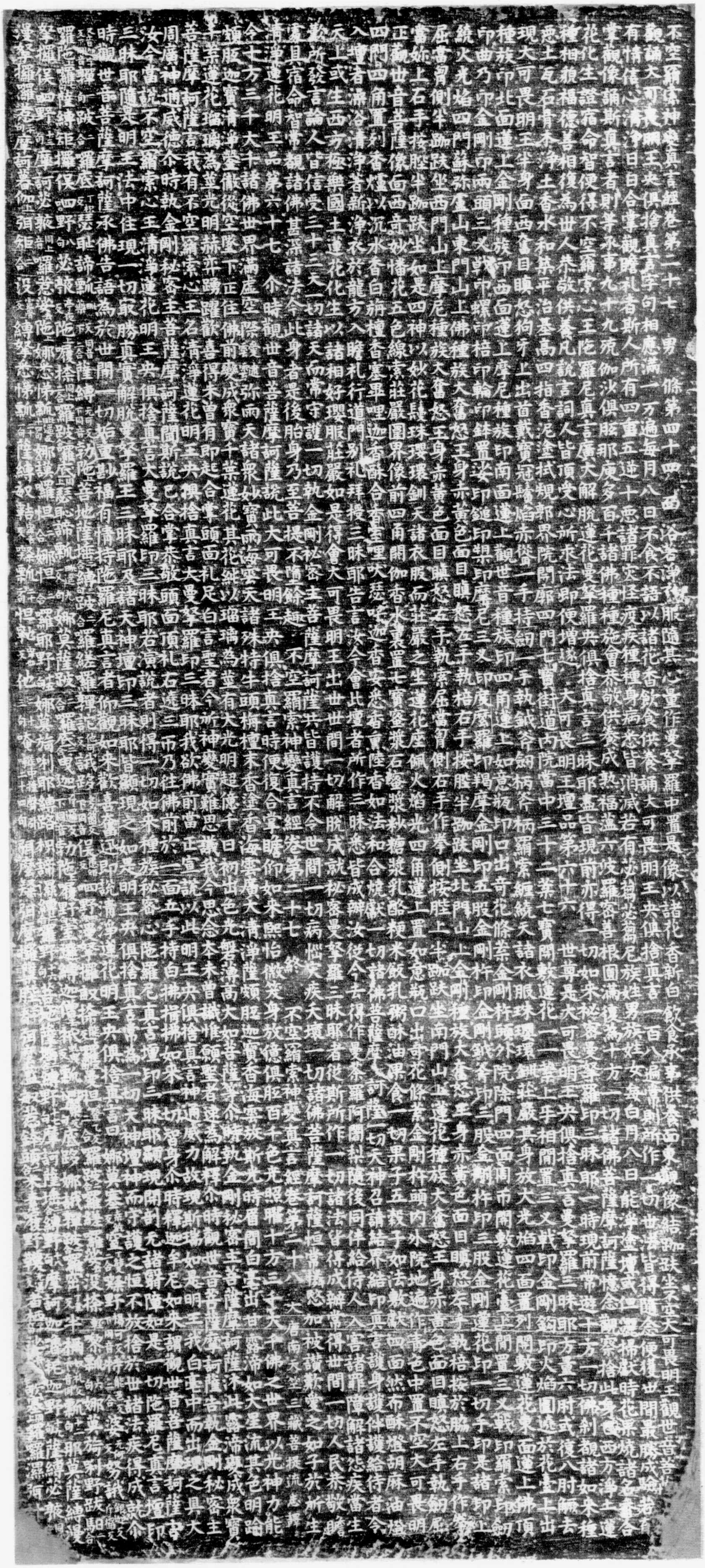
召請諸天密護品第六十四

執金剛秘密主菩薩摩訶薩是大可畏明王央俱捨真言三昧耶亦能導攝一切天龍八部沙門婆羅門剎帝利及諸人若加持一切香果飲食衣服施獻著即自恭敬若加持蓮花一切香花供養諸天時諸天等常歡喜恭敬擁護若加持龍花白芥子散龍湫裏召請龍王一切眷屬來護命使若加持安悉香白芥子酥燒獻一切藥叉像者召真藥叉歡喜恭敬任為驅使若河浒上加持鬱金香白栴檀香稻穀花水供養乾闥婆緊那羅摩呼羅伽誦念稱名瀉香花水河中供養悉皆歡喜來敬護念任為命使若加持種種香水粳米飯糗糖種種雜花供養阿脩羅像誦念稱名奉請供敬而自敬護若加持乳飯供養薩嚕荼像誦念稱名奉請恭敬任為所使若加持餅施毗舍闍鬼奉教喜躍而敬護之若加持水稻穀花骨嚕草散施餓鬼奉教喜躍而恭敬之若加持酥油石蜜乳酪種種飲食果蔬施諸沙門婆羅門及諸人民而所食之真言威力深相敬愛若加持香花施剎帝利種真言教導來相供養若加持蘇曼那花供養功德天像奉請歡喜而擁護之若加持香水浴毗沙門像奉請歡喜來敬護之若加持胡椒向日天散請召日天歡喜觀護若加持牛乳向月天散之請召月天歡喜觀護若加持檻木栢木然火護摩請召火天歡喜祐護若瞋怒心加持白芥子散打樹上其樹即曲又瞋怒心加持白芥子散於樹上其樹根出以水散之即便如故若作餘法一皆准此

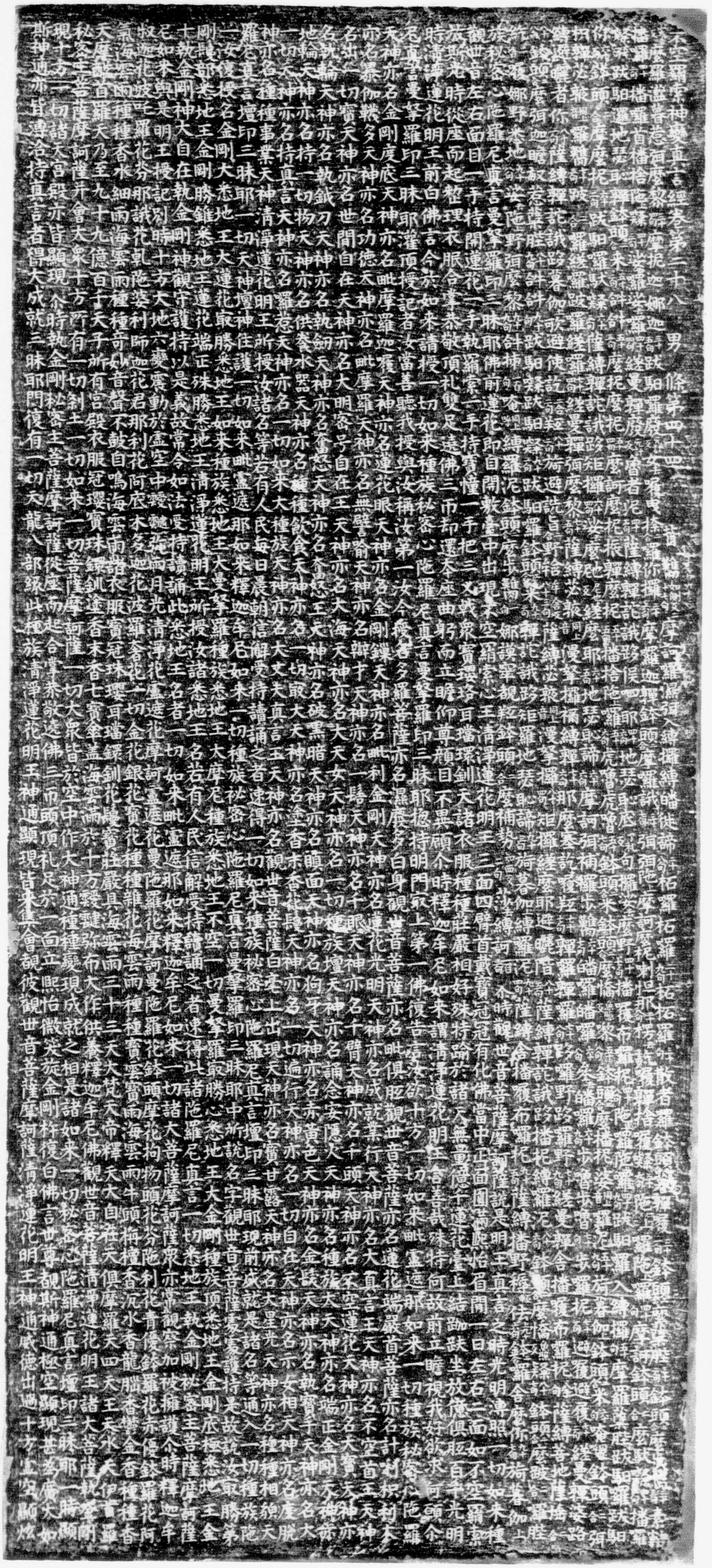
大可畏明王像品第六十五

爾時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊大可畏明王觀世音菩薩像若有情見者合掌礼敬供養所有過現黑闇業障使令消滅若常供養則得最勝成就大可畏明王真言三昧耶種種解脫功德福蘊通達一切真言三昧耶亦論日日恭敬供養承事九十九殑伽沙俱胝那庾多百千如來應正等覺福蘊善根又得十方一切諸佛菩薩諸天善神而常憶念圖像當用白氎或絹勿截兩頭方量三肘盡丘盡時常淨洗浴著新淨衣受八戒齋勿以皮膠調和彩色當中畫大須弥寶山處山頂上七寶蓮花於花臺上不空大可畏明王觀世音菩薩結跏趺坐三面六臂身檀金色當中正面熙怡微笑首戴寶鬘左面瞋怒齒咬下脣右面可畏狗牙上出三首寶冠冠有化佛鬚焰赤聳當中頭上出大可畏明王半身一面兩臂面狀青色作大笑面狗牙上出首戴寶冠冠有化佛鬟髮赤色鬚焰赤聳一手持鋼一手執鎚繞鋼鎚上出火光焰天妙衣服珠瓔璫釧具莊嚴身遍身火焰右第一手持開蓮花隨屈如鉤右第二手伸施無畏雨下衆寶右第三手持三叉戟左第一手持鉤左第二手執索左第三手把金輪是六手上放種種光衆妙花絲羅縠天衣珠瓔璫釧具莊飾之身放火光又明王右多羅菩薩身黃白色面目熙怡手執青優鉢羅花微少低頭半跏趺坐後觀世音母菩薩身素白色面目熙怡手執蓮花微少低頭半跏趺坐是二菩薩以諸羅縠天妙衣服珠瓔璫釧而莊飾之坐蓮花座次下一髻羅剎女面目可畏首戴髑髏身真青色而有六臂一手執蓮花一手持曲刀一手持三叉戟一手執鉞斧一手持羂索一手揚掌衣服瓔珞具莊嚴身半跏趺坐瞻仰聖者後毗樓博叉天王多聞天王焰摩王半跏趺坐捧諸寶花又明王左大然頂藥叉王面極瞋怒身紫黑色首髮赤豎曲躬長跪二手當胷握持曲刀鉞斧恭敬瞻仰遍身火然後大然頂藥叉王眷屬僕從合掌長跪遍身火然後提頭賴吒天王毗樓勒叉天王半跏趺坐捧諸寶花明王頂上左大梵天那羅延天水天火天日天半跏趺坐捧諸寶花明王頂上右帝釋天摩醯首羅天淨居天風天月天半跏趺坐捧諸寶花明王背後兩側七寶花樹明王座左持真言者長跪而座一手把諸枝葉花果一手把念珠仰觀聖者明王座右天女使者面目可畏曲躬而立正拱二手當胷握綱天衆妙衣珠瓔環釧具莊嚴身仰觀聖者其山半腰難陀龍王跋難陀龍王左右相繳繞須弥山山下大海中有種種魚獸黿鴈鴛鴦白鶴孔雀種種蓮花優鉢羅花盡飾竟已於閑靜處清淨洗

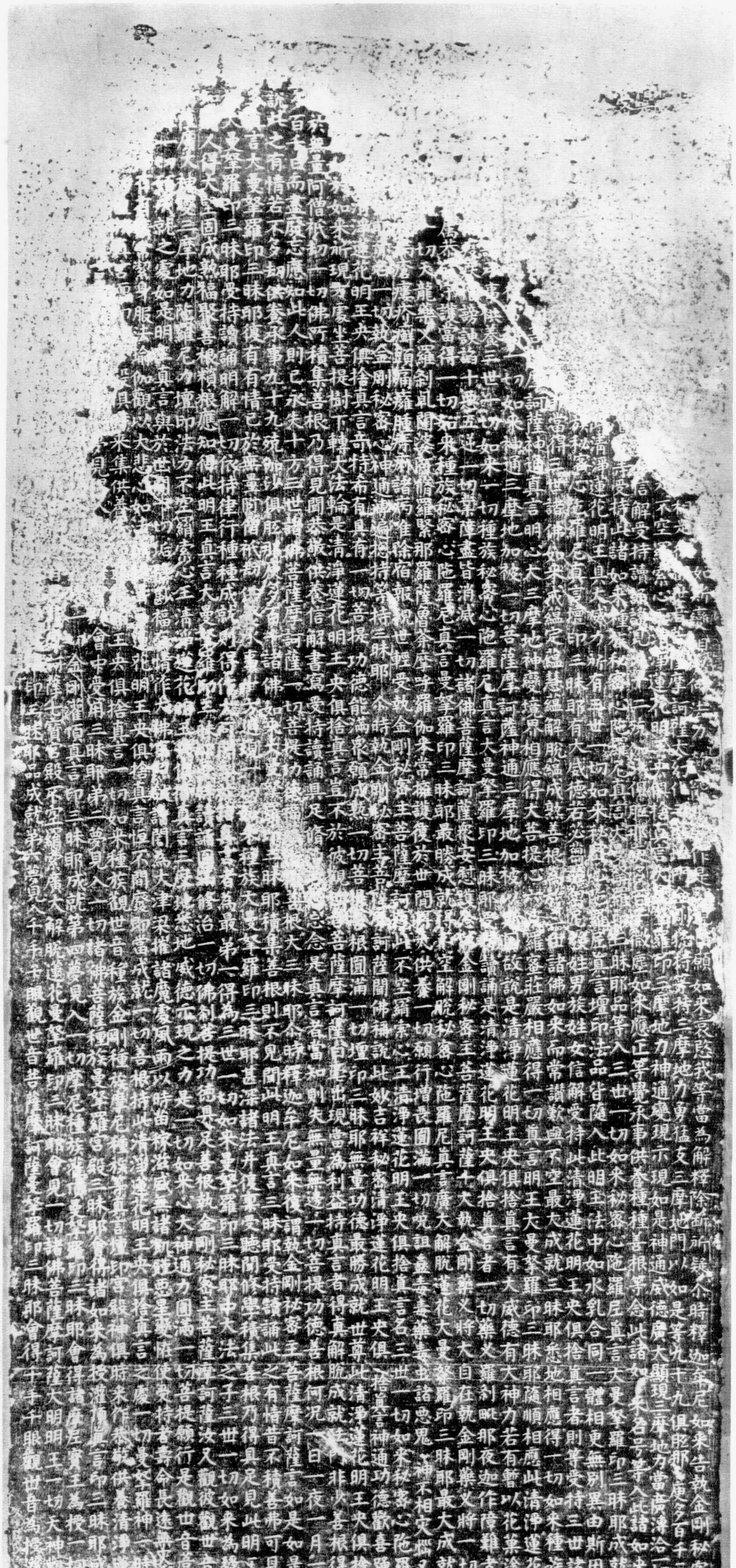
三洞二四二



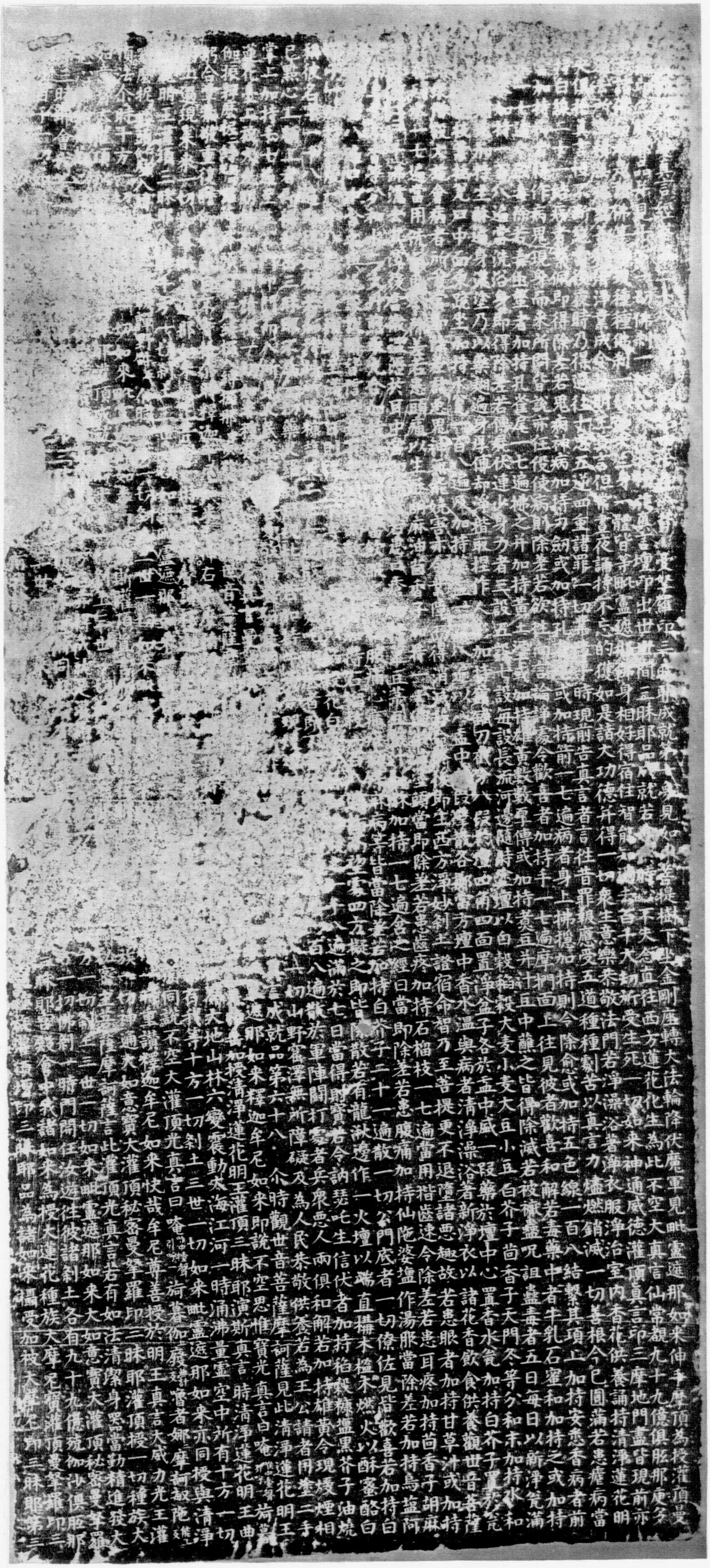
九洞一〇九

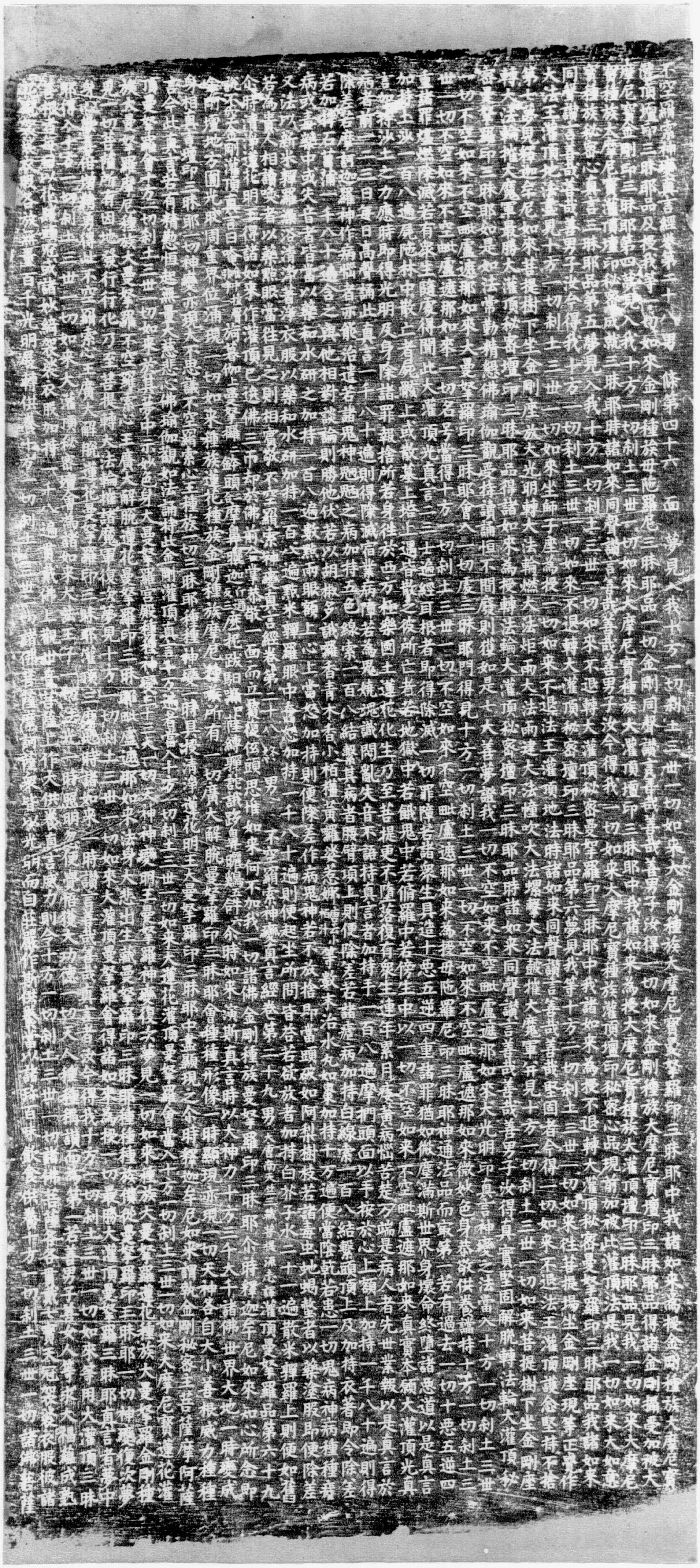


九洞一〇九



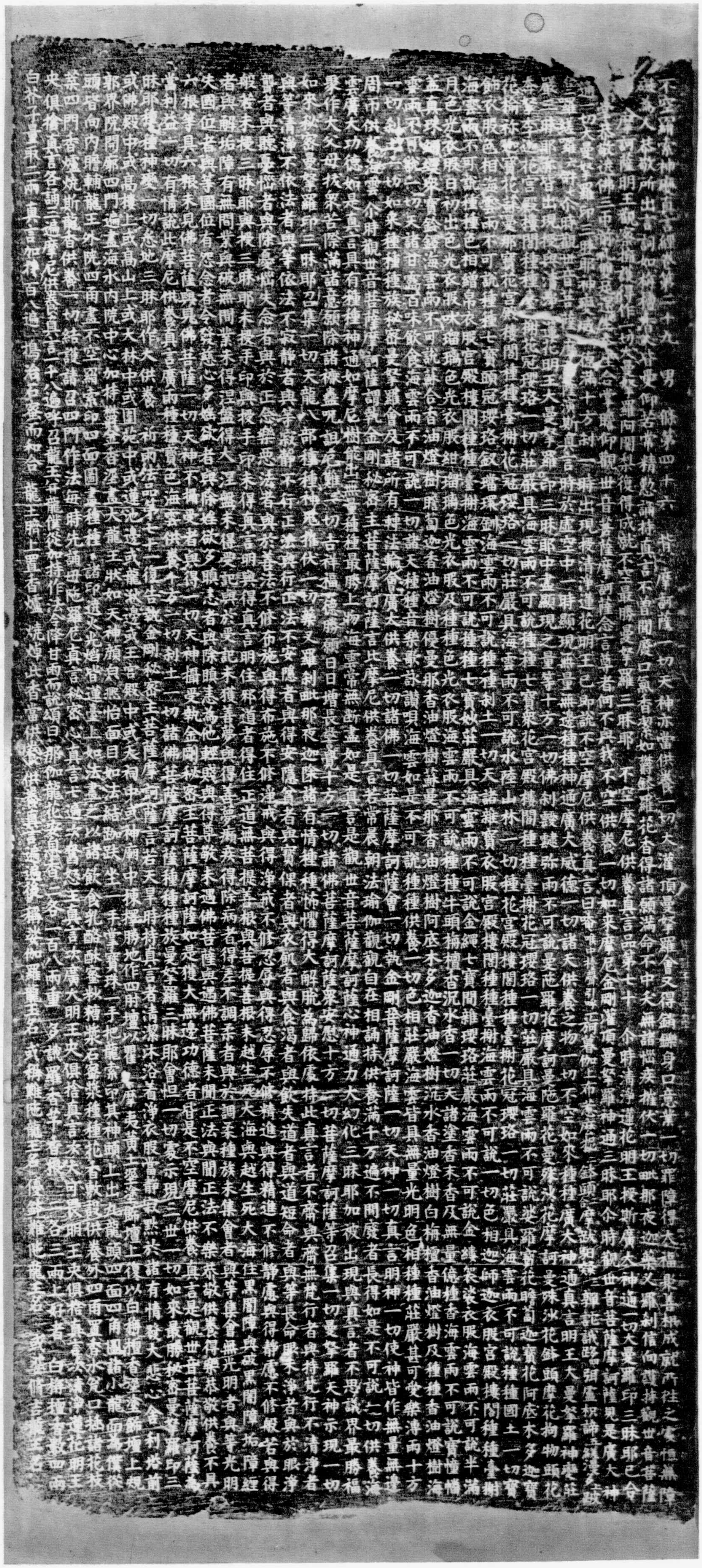
九洞九六



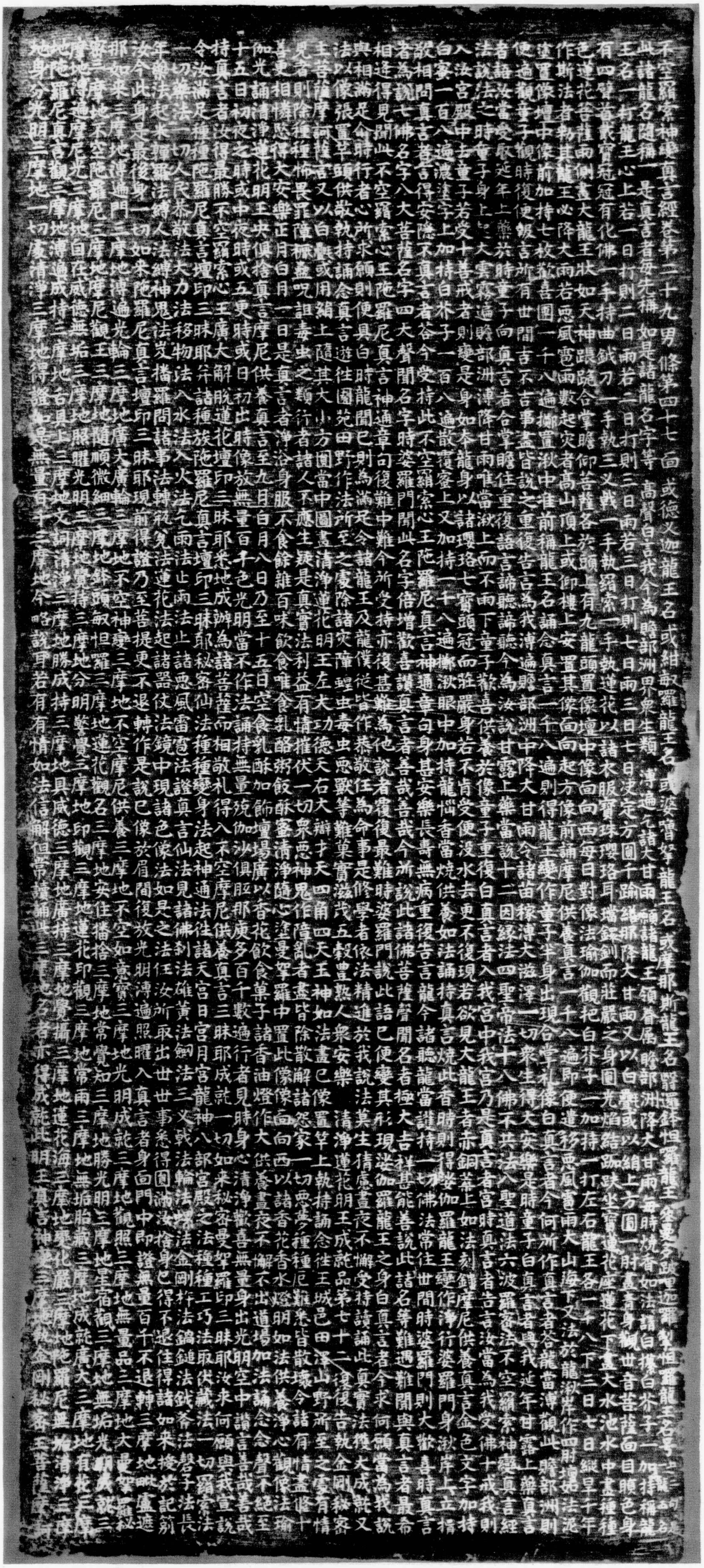


不空羂索神變真言經卷第二十八　男　條第四十六　面　夢見入我十方一切剎土三世一切如來大金剛種族大摩尼寶曼拏羅印三昧耶中我諸如來爲授金剛種族大摩尼寶
灌頂壇印三昧耶品及授我等一切如來金剛種族毋陁羅尼三昧耶品一切金剛同聲讚言善哉善哉善男子汝得一切如來金剛種族大摩尼寶壇印三昧耶品得諸金剛攝受加被大
摩尼寶金剛印三昧耶第四夢見入我十方一切剎土三世一切如來大摩尼寶種族大灌頂壇印三昧耶中我諸如來爲授大摩尼寶種族大灌頂壇印三昧耶品見我一切如來大
寶種族大摩尼寶灌頂壇印秘密成就三昧耶時諸如來同聲讚言善哉善哉善男子汝今得我一切如來大摩尼寶種族灌頂壇印秘密心品現前加被此灌頂法是我一切如來大如
寶種族秘密心真言三昧耶品第五夢見入我十方一切剎土三世一切如來不退轉大灌頂秘密曼拏羅印三昧耶中我諸如來爲授不退轉大灌頂秘密曼拏羅印三昧耶品我諸如來
同聲讚言善哉善哉善男子汝今得我十方一切剎土三世一切如來不退轉大灌頂秘密壇印三昧耶品第六夢見我等十方一切剎土三世一切如來往菩提場坐金剛座現等正覺
大法王灌頂地法盡見十方一切剎土三世一切如來坐師子座爲授一切如來不退法王灌頂地法時諸如來同聲讚言善哉善哉堅固者今得一切如來不退法王灌頂護念堅持不捨
第七夢見釋迦牟尼如來菩提樹下坐金剛座放大光明轉大法輪燃大法炬雨大法雨建大法幢吹大法螺擊大法鼓摧大魔軍并見十方一切剎土三世一切如來菩提樹下坐金剛座
轉大法輪摧大魔軍最勝大灌頂秘密壇印三昧耶品得諸如來爲授轉法輪大灌頂秘密壇印三昧耶品時諸如來同聲讚言善哉善哉善男子汝得真實堅固解脫轉法輪大灌頂秘
密曼拏羅印三昧耶如是如法常勤精懃佛瑜伽觀受持讀誦恒不間廢則獲如是七大善夢證我一切不空如來不空毗盧遮那如來大光明印真言神變之法當入十方一切剎土三
一切不空如來不空毗盧遮那如來大曼拏羅印三昧耶會入一切處三昧耶門得見十方一切剎土三世一切不空如來不空毗盧遮那如來微妙色身恭敬供養讚持十方一切剎土三
世一切不空如來不空毗盧遮那如來一切名号當得十方一切剎土三世一切不空如來不空毗盧遮那如來爲授毋陁羅尼印三昧耶神通法品而最第一若有過去一切十惡五逆
重諸罪障除滅若有衆生隨處得聞此大灌頂光真言二三七遍經耳根者即得除滅一切罪障若諸衆生具造十惡五逆四重諸罪猶如微塵滿斯世界身壞命終墮諸惡道以是真
加持土沙一百八遍屍陁林中散亡者屍骸上或散墓上塔上遍皆散之彼所亡者若地獄中若餓鬼中若脩羅中若傍生中以一切不空如來不空毗盧遮那如來真實本願大灌頂光真
言加持沙土之力應時即得光明及身除諸罪報捨所苦身往於西方極樂國土蓮花化生乃至菩提更不墮落復有衆生連年累月瘦黃病惱苦楚万端是病人者先世業報以是真言
病若願二三日每日高聲誦此真言一千八十遍則得除滅宿業病障若爲鬼魅魍魎悶亂失音不語持真言者加持手一百八遍摩捫頭面以手按於心上額上加持一千八十遍則
除差若摩訶迦羅神作病惱者亦能治遣若諸鬼神魍魎之病加持五色線索一百八結繫其病者腰臂項上則便除差若諸瘧病加持白線索一百八結繫頭頂上及加持衣著即令除
若加持石菖蒲一千八十遍含之與他相對談論則勝他伏若以胡椒多識羅香青木香小柏種黃羅娑惹娜[illegible]等數末治水丸如棗加持十万遍便當陰乾若患一切鬼病神病種種
病或毒藥中或失音者皆當以藥和水研之加持一百八遍數數兩眼額上心上當心加持則便除差作病鬼神若不放捨即當頭破如阿梨樹枝若諸毒虫蛇蝎螫者以藥塗服即便除
又法以新米釋羅藥浴清淨著淨衣服以藥和水研加持一百八遍數米釋羅眼中當心加持一千八十遍則便起坐所問皆荅若欲放者加持白芥子水二十一遍散米釋羅上則便如
若爲貴人相請喚者以藥點眼當往見之則相賓敬不空羂索神變真言經卷第二十八（終）男　不空羂索神變真言經卷第二十九　男　（大唐南天竺三藏菩提流志譯）　灌頂曼拏羅品第六十
介時清淨蓮花明王得諸如來作灌頂已遶佛三帀却於佛前合掌恭敬一面而立瞻覆俛頭思惟如來何不加我一切諸佛金剛種族曼拏羅印三昧耶介時釋迦牟尼如來知心所念
說不空大金剛灌頂真言曰唵（[illegible]）荷暮伽（上）曼拏羅（二）鉢頭（合）摩鼻矖迦（作遍）（三）居枳跋䭾（四）薩嚩囉誐路鼻矖鳴（五）餅（六）介時如來演斯真言時以大神力十方三千大千諸佛世界大地一時變
金剛壇地方圓光飛周重界位涌現一切如來種族蓮花種族金剛種族摩尼種族所有一切廣大解脫曼拏羅印三昧耶會種種形像一時顯現亦現一切天神各自大小善根威力種
身相真言壇印三昧耶一切神變亦現大不思議不空羂索心王種族一切三昧耶種種神變一時具授清淨蓮花明王大曼拏羅印三昧耶中盡顯現之介時釋迦牟尼如來讚執金剛秘密主菩薩摩訶
言今此真言若有精懃恒起無量大慈悲心佛瑜伽觀如法誦持此金剛灌頂真言十万遍者當入十方一切剎土三世一切如來大蓮花灌頂曼拏羅會當入十方一切剎土三世一切如來大摩尼寶蓮花
頂曼拏羅會當入十方一切剎土三世一切如來於真身中示妙色身大曼拏羅宮殿種種神變三十三天一切天神神變明王曼拏羅神變復次夢見一切如來種族大曼拏羅蓮花種族大曼拏羅金剛
族大曼拏羅摩尼種族大曼拏羅不空羂索心王廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶毗盧遮那如來法身大悲出生藏曼拏羅印三昧耶種種種族曼拏羅印三昧耶一切神變復次
見一切菩薩所有因地發行行化乃至菩提轉大法輪摧諸魔軍復次夢見十方一切剎土三世一切如來大灌頂曼拏羅會得諸如來爲授一切最勝大灌頂曼拏羅三昧耶真言者當
身[illegible]勇得此不空羂索心王廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶灌頂三昧耶時諸如來一時讚言善哉善哉真言者汝今得我十方一切剎土三世一切如來等用大灌頂三
耶[illegible]今十方一切剎土三世一切如來大灌頂秘密壇會爲諸如來大法王子一時光照一時照明方便覺悟獲大功德一切天人種種稱讚而最第一若善男子善女人等求大福德成
若[illegible]以花鬘冠或諸妙繒袈裟衣服加持一千八遍頂戴佛上觀世音菩薩上作大供養真言威力則令十方一切剎土三世一切諸佛菩薩各賜七寶天冠袈裟衣服被
[illegible]衣服各放無量百千光明嚴飾供養十方一切剎土三世一切諸佛菩薩摩訶薩衆皆以光明而自莊嚴作斯供養當以諸餘百味飲食供養十方一切剎土三世一切諸佛菩

九洞一四三



九洞一四三



不空羂索神變真言經卷第二十九

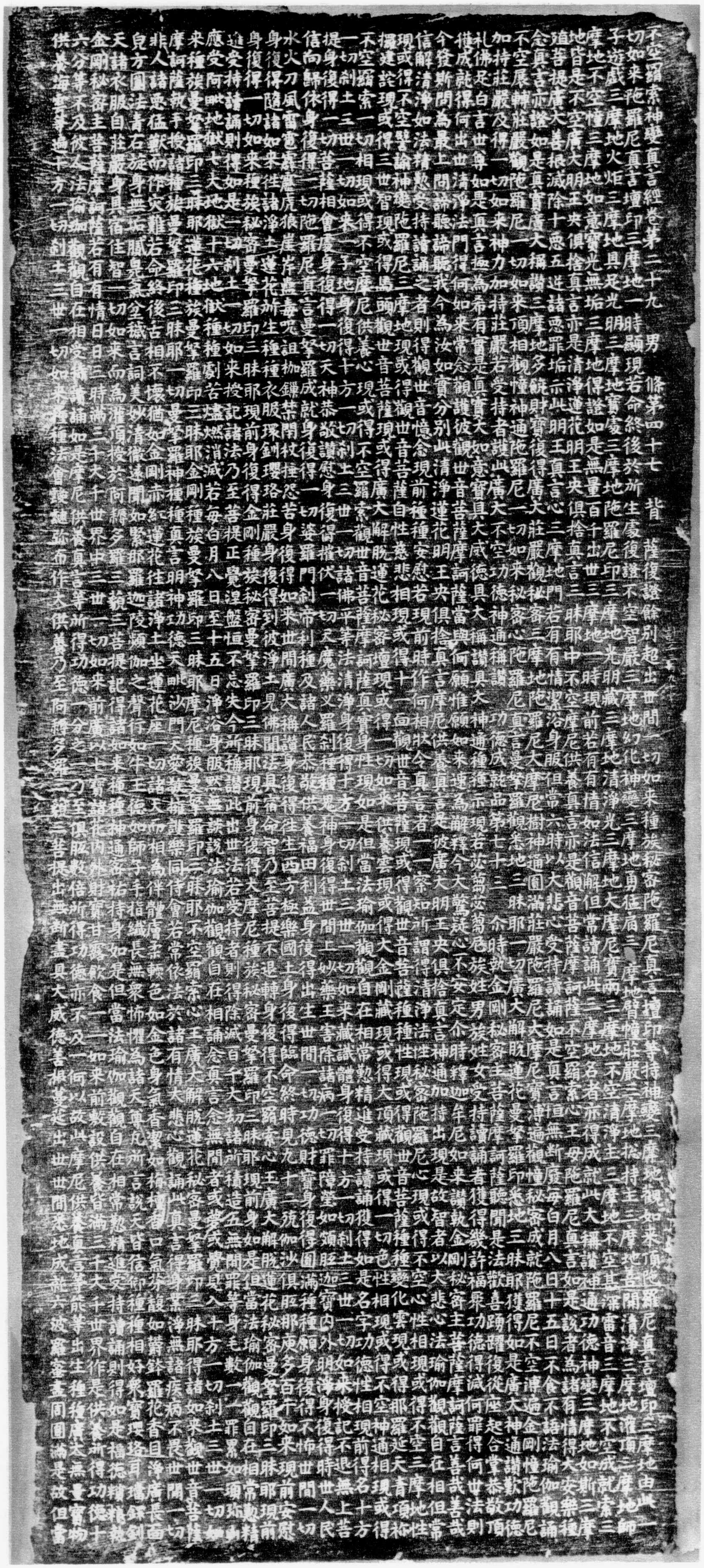
男條第四十七面

或德叉迦龍王名或紺毗羅龍王名或婆嚕拏龍王名或摩那斯龍王名翳邏鉢怛羅龍王名[illegible]多跋哩迦羅[illegible]拏怛羅龍王此諸龍名隨稱一是真言者每先稱如是諸龍名字等 高聲白言我今為贍部洲界眾生類溥遍乞諸大甘雨願諸龍王領眷屬贍部洲降大甘雨每時燒香如法請白擭白芥[illegible]王名一打龍王心上若一日打則二日雨若二日打則三日雨若三日打則七日雨三日七日決定方圓千踰繕那降大甘雨又以白氎或以絹上方圓一肘畫青身觀世音菩[illegible]有四臂首戴寶冠冠有化佛一手持曲鉞刀一手執三叉戟一手執羂索一手執蓮花以諸衣服寶珠瓔珞耳璫鐶釧而莊嚴之身圓光焰結跏趺坐寶蓮花座蓮花下畫大水色蓮花菩薩兩側畫大龍王狀如天神跟隨合掌瞻仰菩薩各於頭上有九龍頭置像壇中像面向西每日對像法瑜伽觀把白芥子一加持一打左右龍王各一千八下三日作斯法者勅其龍王必降大雨若惡風雹雨數起災者高山頂上或御樓上安置其像面向起方像前誦摩尼供養真言一千八遍即便遣移惡風雹雨大山海下又法於龍湫岸塗置像壇中像前加持七枚歡喜團一千八遍擲置湫中准前稱龍王名誦念真言一千八遍則得龍王變作童子半身出現合掌禮像白真言者今何所作真言者答龍當溥便適觀童子觀時復便報言所有世間吉不吉事盡皆說之重復告言為我溥遍贍部洲中降大甘雨令諸苗稼溥大滋澤一切眾生得大安樂是時童子白真言者與我延年者語汝當受延年上藥於時童子向真言者合掌瞻仰重復語言諦聽諦聽今為汝說甘露上藥當說十二因緣法四聖諦法十八佛不共法八聖道法六波羅蜜法不空羂[illegible]法說法之時童子身上如大雲霧遍贍部洲溥降甘雨唯當湫上而不雨下童子歡喜供養於像童子重復白真言者入我宮中我宮乃是真言者宮時真言者告言汝當為我入汝宮殿中去童子若受十善戒者則一變是身如本龍身以諸瓔珞七寶頭冠而莊嚴身若不肯受便沒水去更不復現若欲見大龍王者赤銅葉上如法刻鏤摩尼供養真言白家一百八遍濃漫字上加持白芥子一百八遍散寶上又加持一千八遍擲湫眼中加持龍惱香當燒供養如法誦持真言燒此香時則得娑伽羅龍王變作淨行婆羅門敬相問真言者告得安隱不真言者答今受持此不空羂索心王陀羅尼真言神通章句身甚安樂長壽無病重復告言龍今諸聽龍當護持一切佛法常住世間時婆羅門則者為說七佛名字八大菩薩名字四大聲聞名字時婆羅門聞此名字倍增歡喜讚真言者善哉善哉今所說此諸佛菩薩聲聞名者極大吉祥甚能善說此諸名等難遇難聞相逢得見聞此不空羂索心王陀羅尼真言神通章句復難中難今所受持亦復甚難為他說者復復最難時婆羅門說此語已便變其形現娑伽羅龍王之身白真言者今求與相滿足命時行者心所求願則便具白時龍聞已則為滿足令諸龍王及龍僕從皆作恭敬任為命事是脩學者依法精進於我說法莫生猜慮晝夜不懈受持讀誦此真實法以像張置草頭供敬執持誦念真言遊往圖苑田野作法所至之處除諸災障蝗虫毒虫惡獸等難菓實滋茂五穀豐熟人眾安樂

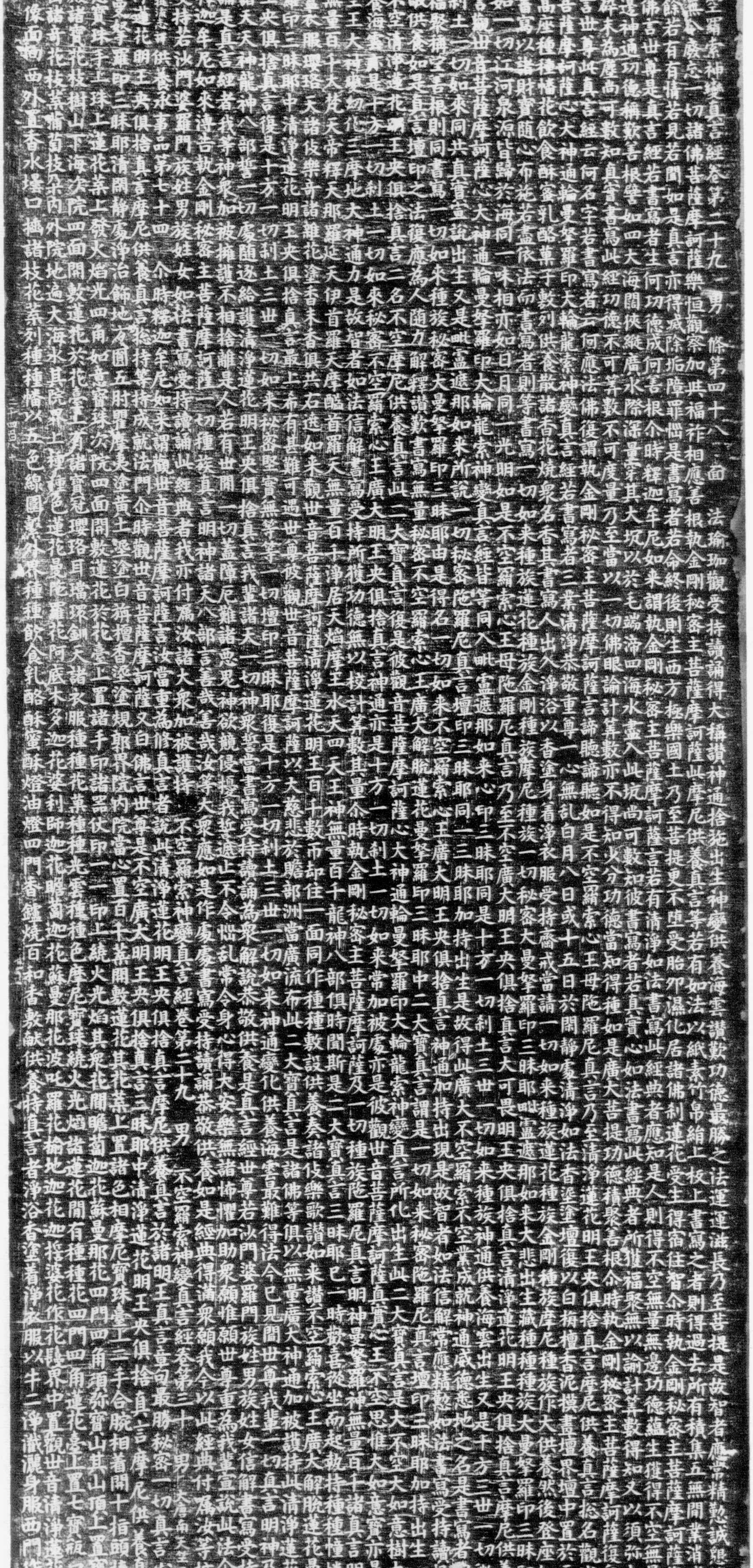
清淨蓮花明王成就品第七十二

復復主菩薩摩訶薩言又以白氎或用絹上隨其大小方圓當中圖畫清淨蓮花明王左大功德天右大辯才天四角四天王神如法畫已像置草上執持誦念往王城邑田澤山野見者則除種種怖畏罪障[illegible]蠱呪詛毒虫之類行者諸人不應生疑是真實法利益有情摧伏一切眾惡神鬼作障亂者盡皆除散解諸怨家一切惡夢種種厄難悉皆散壞今善更相憐愍得大安樂正月白月一日是真言者淨浴身服不食餘雜百味飲食唯食乳酪粥飯酥蜜清淨隨心塗曼拏羅中置此像像面向西以諸香花香水燈明如法供養伽光誦清淨蓮花明王央俱捨真言摩尼供養真言至九日白月八日乃至十五日空食乳酥加飾壇場廣以香花飲食菓子諸香油燈作大供養晝夜不懈不出道場加法誦十五日初夜之時或中夜時或五更時或日初出時像放無量百千色光明當不作法誦持無量殑伽沙俱胝那庾多百千數遍行者見時身心清淨歡喜無量身出光明空中持真言者汝得最勝不空羂索心王廣大解脫蓮花壇印三昧耶悉地成辦為諸菩薩而相敬礼得入不空摩尼供養真言三昧耶成就一切如来秘密曼拏羅印三昧耶汝来令汝滿足種種陀羅尼真言壇印三昧耶弁諸種族陀羅尼真言壇印三昧耶秘密仙法種種變身法起神通法往諸天宮日宮月宮龍神八部宮殿之法種種工巧法取伏藏[illegible]一切藥法一切人民恭敬法大力法移物法入水法入火法乞雨法止雨法止諸惡風雷雹法證真言仙法見諸佛剎法雄黃法鉚法三叉戟法輪法螺法金剛杵法鍋鏈法鉞[illegible]年藥法起来難羅法縛人法縛神鬼法[illegible]播羅問諸事法轉穢覓法蓮花法起諸器仗法鏡中現諸色像法如是之法任汝所取出世世事悉得圓滿汝捨身已得不退住得諸汝今此身是最後身一切如来陀羅尼真言壇印三昧耶現前得證乃至菩提更不退轉作是說已像放眉間復放光明溥遍照曜入真言者身面門中即證無量百千不退轉那如来三摩地溥遍門三摩地溥遍光輪三摩地廣大廣輪三摩地不空神變三摩地不空摩尼供養三摩地不空如意寶三摩地光明成就三摩地觀照三摩地無量品三摩[illegible]密三摩地不空陀羅尼三摩地摩尼觀王三摩地隨順微細三摩地鉢頭敏怛羅三摩地蓮花觀名三摩地安住播捨三摩地常覺知三摩地勝光明三摩地星宿觀三摩地無[illegible]摩地溥遍摩尼光三摩地自在威德無垢王三摩地照曜光明三摩地覺持三摩地分明警覺三摩地印觀三摩地蓮花印觀三摩地常雨三摩地無垢胎藏三摩地成就廣大三[illegible]地陀羅尼真言觀三摩地溥遍成持三摩地台具上三摩地文詞清淨三摩地勝成持三摩地具威德三摩地廣持三摩地覺攝三摩地蓮花海三摩地變化嚴三摩地陀羅尼[illegible]地身分光明三摩地一切處清淨三摩地得證如是無量百千三摩地今略說耳若有有情如法信解但常讀誦此三摩地名者亦得成就此明王真言神變三摩地執金剛秘

九洞三九

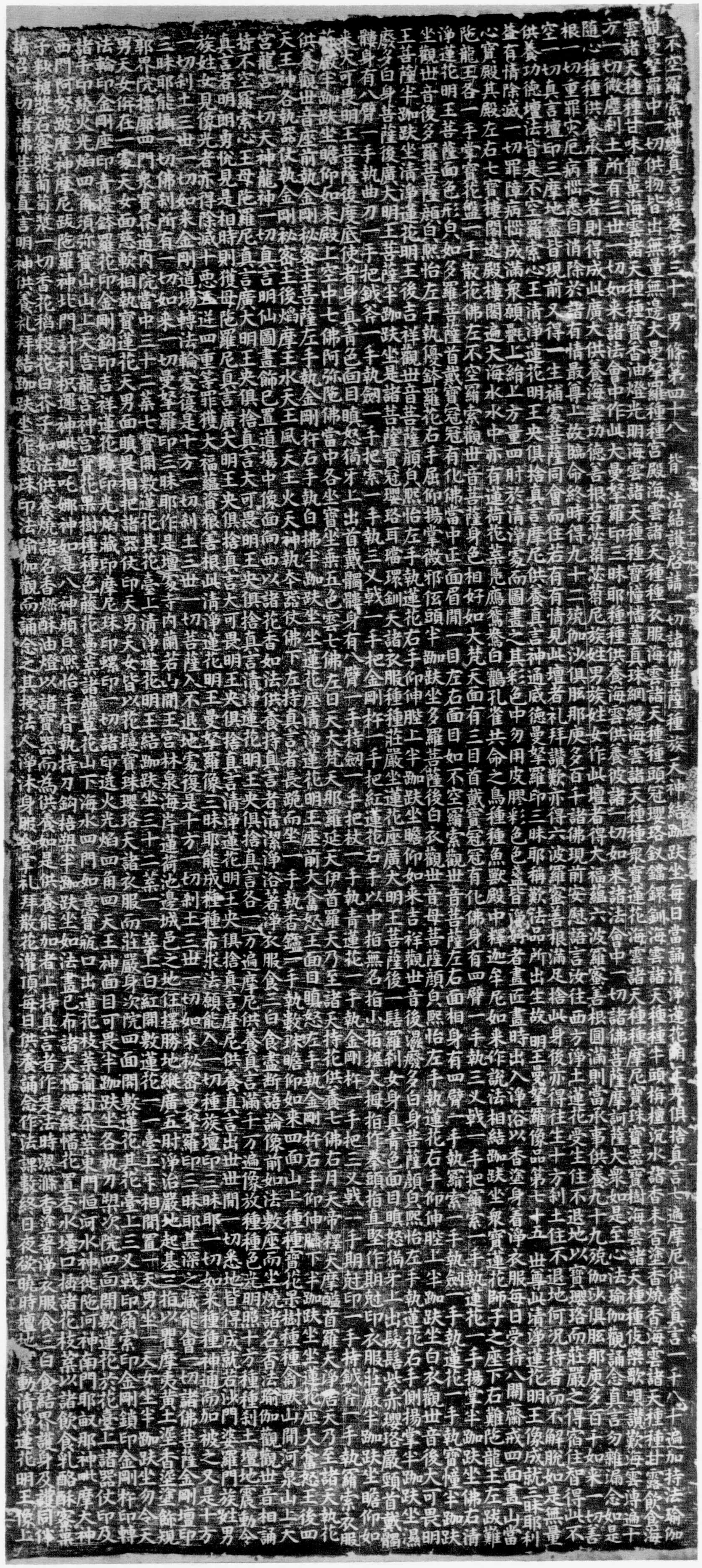


九洞三九



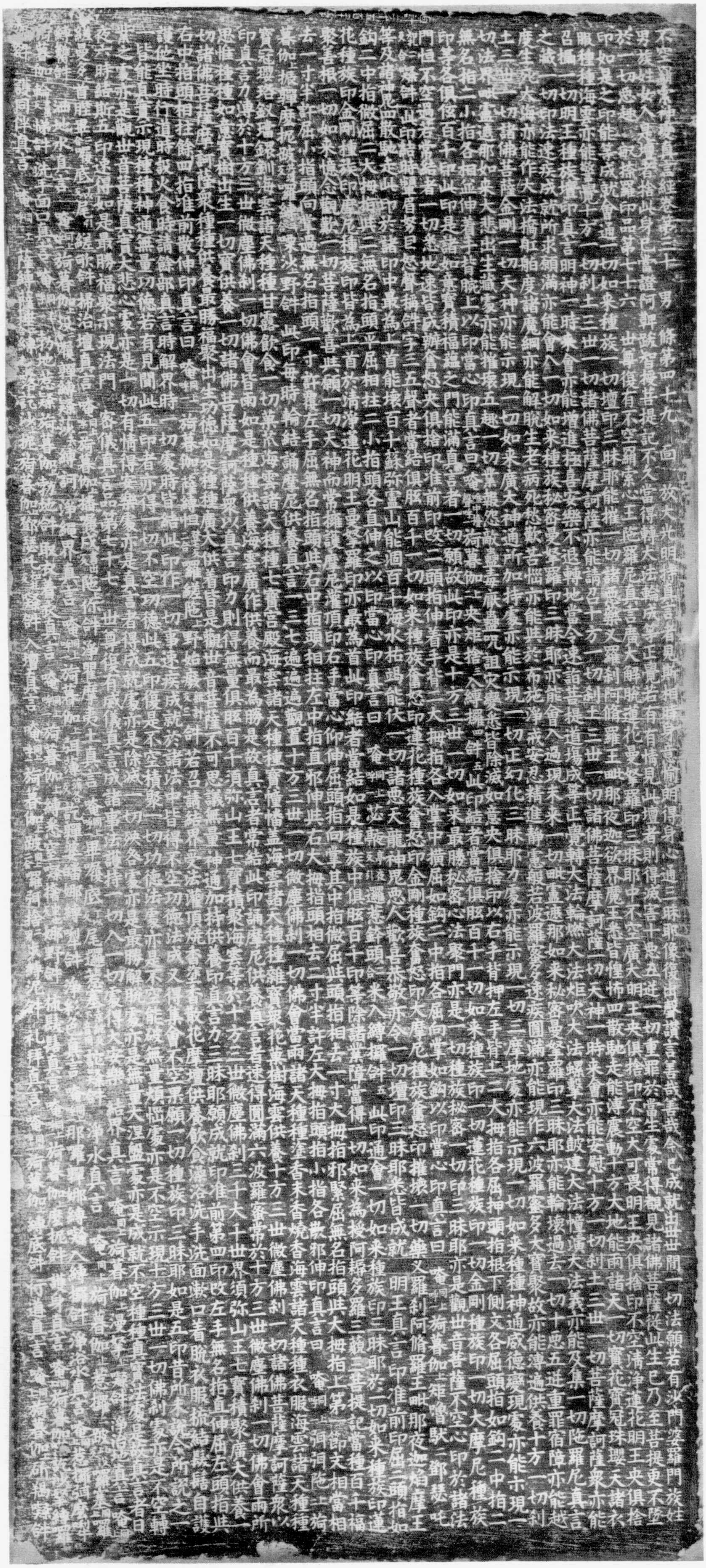
不空羂索神變真言經卷第二十九　男　條第四十八　面　法瑜珈觀受持讀誦得大稱讚神通捨施出生神變供養海雲讚歎功德最勝之法運運滋長乃至菩提是故智者應當精懃誠懇修
習無廢忘一切諸佛菩薩摩訶薩樂恒觀察加共福祚相應善根執金剛秘密主菩薩摩訶薩此摩尼供養真言等若有如法以紙素竹帛絹上板上書寫之者則得過去所有積集五無間業消滅
無餘若有有情若見若聞如是真言亦得滅除垢障罪惱是書寫者若命終後則生西方極樂國土乃至菩提更不墮受胎卵濕化居諸佛剎蓮花受生得宿住智尒時執金剛秘密主菩薩摩訶薩復
白佛言世尊是真言經若書寫者生何功德成何善根尒時釋迦牟尼如来謂執金剛秘密主菩薩摩訶薩言若有清淨如法書寫此經典者應知是人則得不空無量無邊功德蘊生獲得不空無量
無邊神通功德稱歎善根譬如四大海闊俠縱廣水際深量穿其大坑以於一毛端渧四海水盡入此坑尚可數知彼書寫者若真實心如法書寫此經典者所獲福聚無以論計筭數得知又以須彌山
王碎末為塵尚可數知真實書寫此經功德不可筭數不可度量乃至當以一切佛眼論計筭數亦不得知少分功德當知得種如是廣大菩提功德積聚善根尒時執金剛秘密主菩薩摩訶薩復白
佛言世尊此真言經云何名字若書寫者云何應法佛復謂執金剛秘密主菩薩摩訶薩言諦聽諦聽如是不空羂索心王母陀羅尼真言乃至清淨蓮花明王央俱捨真言摩尼供養真言揔名觀世
音菩薩摩訶薩心大神通輪曼拏羅印大輪龍索神變真言經若書寫者三業清淨恭敬重尊一心無亂白月八日或十五日於閑靜處清淨如法香埿塗壇復以白栴檀香泥摸畫壇界壇中置於五
綵高座種種幡花飲食酥蜜乳酪菓子數列供養散諸香花燒眾名香其書寫人出入淨浴以香塗身着淨衣服受持齋戒當請一切如来種族蓮花種族金剛種族摩尼種族作大供養然後登座如
法書寫以諸財寶隨心布施若盡依法而書寫者則等書寫一切如来種族蓮花種族金剛種族摩尼種族一切秘密大曼拏羅印三昧耶毗盧遮那如来大悲出生藏種種種族大曼拏羅印三昧耶
踰如一切江河泉源皆歸於海同一味相亦如日月同一光明如是不空羂索心王母陀羅尼真言乃至不空廣大明王央俱捨真言大可畏明王央俱捨真言清淨蓮花明王央俱捨真言摩尼供養
真言觀世音菩薩摩訶薩心大神通輪曼拏羅印大輪龍索神變真言經皆等同入毗盧遮那如来心印三昧耶同是十方一切剎土三世一切如来種族神通供養海雲出生又是十方三世一切微
塵剎土一切如来同共真實宣說出生又是毗盧遮那如来所說一切秘密陀羅尼真言壇印三昧耶同一三昧耶加持出生是故得此廣大不空羂索不空業成就神通感德悲地之名是書寫者得
大福聚稱空善根則同書寫一切如来種族秘密大曼拏羅印三昧耶由是得名一切如来不空羂索心王廣大明王央俱捨真言神通加持出現是故智者如法信解常應精懃如法書寫受持讀誦
恭敬供養如是真言壇印之法復應為人隨力解釋讚歎書寫無量秘密不空羂索心王廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶中二大寶真言謂是一切如来秘密陀羅尼真言壇印三昧耶加持出生一
名不空清淨蓮花明王央俱捨真言二名不空摩尼供養真言此二大寶真言復是彼觀音菩薩摩訶薩心大神通輪曼拏羅印大輪龍索神變真言所化出生此二大寶真言是大不空大如意樹大
供養海雲亦是十方一切剎土一切如来秘密不空羂索心王廣大明王央俱捨真言神通亦是十方一切剎土一切如来常加被處亦是彼觀世音菩薩摩訶薩真實心王不空思惟大如意寶亦是
不空王大神變化三摩地大神通力是故智者如法信解書寫受持所獲功德無以校計筭數其量尒時執金剛秘密主菩薩摩訶薩及一切種族陀羅尼真言明神曼拏羅神無量百千諸真言明
神無量百千大梵天帝釋天那羅延天伊首羅天摩醯首羅天無量百千淨居天焰摩王水天四天王神無量百千龍神八部俱時聞斯是二大寶真言三昧耶已一時歡喜從坐而起執持種種幢幡
寶蓋衣服瓔珞天諸伎樂奇諸雜花塗香末香俱共右遶如来觀世音菩薩摩訶薩清淨蓮花明王百千數而却住一面同作種種數設供養奏諸伎樂歌讚如来讚不空羂索心王廣大解脫蓮花曼
拏羅印三昧耶中清淨蓮花明王央俱捨真言最上希有甚難可遇世尊彼觀世音菩薩摩訶薩以大慈悲於贍部洲當廣流布此二大寶真言是諸佛等俱以無量廣大神通加被護持此清淨蓮花
明王央俱捨真言復是十方一切剎土三世一切如来秘密堅實無等等一切壇印三昧耶復是十方一切剎土三世一切如来神通變化供養海雲最難得法今已見聞世尊我輩一切真言明神乃
至諸天天神龍神八部誓一切處隨逐給護清淨蓮花明王央俱捨真言我輩諸天一切神眾誓當書寫受持讀誦為眾解說恭敬供養是真言經世尊若沙門婆羅門族姓男族姓女信解書寫受持
讀誦是真言經者我等神眾加被擁護不相捨離是人若有世間一切蓋障厄難諸惡鬼神欲競侵擾我誓遮止不令惱亂常令身心得大安樂無諸怖懼加助眾願唯願世尊重為我輩宣說此法尒
時釋迦牟尼如来讚執金剛秘密主菩薩摩訶薩一切種族真言明神諸天八部言善哉善哉汝等大眾應如是作處處書寫受持讀誦恭敬供養如是經典得滿眾願我今以此經典付囑汝等擁
護受持若沙門婆羅門族姓男族姓女如法書寫受持讀誦此經典者我亦付囑汝諸大眾加被護持不空羂索神變真言經卷第二十九　男　不空羂索神變真言經卷第三十　男　大唐南天竺三
（藏菩提流志奉詔譯）供養承事品第七十四　尒時釋迦牟尼如来謂觀世音菩薩摩訶薩言汝當重為修真言者說此清淨蓮花明王央俱捨真言摩尼供養真言於諸明王真言章句最勝秘密一切真言心
清淨蓮花明王央俱捨真言摩尼供養真言揔持成就法門尒時觀世音菩薩摩訶薩又白佛言世尊是不空廣大明王央俱捨真言三昧耶中清淨蓮花明王央俱捨真言摩尼供養真
言曼拏羅印三昧耶清閑靜處淨治飾地方圓五肘瞿摩夷塗黃土埿塗白檀香埿塗規郭界院內院當心置百千葉開數蓮花其花葉上置諸色相摩尼寶珠臺上三手合腕相著開十指頭捧
如意寶珠手上珠上蓮花葉上發火焰光四角如意寶珠次院四面開數蓮花於花臺上置諸手印諸器仗印一一印上繞火光焰其眾花間瞻蔔迦花蘇曼那花四門四角須彌寶山其山頂上置寶
宮殿諸寶花枝樹山下海次院四面開數蓮花於花臺上有諸寶冠瓔珞耳璫環釧天諸衣服種種花菓種種光雲種種色摩尼寶珠繞火光焰諸蓮花間有種種花四門四角蓮花臺上置七寶瓶口
中出諸奇花枝葉瞻蔔枝朵內外院地遍大海水具院界上種種色蓮花曼陀羅花阿底木多迦花婆利師迦花瞻蔔迦花蘇曼那花波吒羅花揄地迦花迦指婆花作花鬘界中置觀世音清淨蓮花
明王像面向西外置香水壜口插諸枝花葉列種種幡以五色線圍繞外界種種飲食乳酪酥蜜酥燈油燈四門香鑪燒百和香數獻供養持真言者淨浴香塗着淨衣服以牛二淨識灑身服西門作

九洞二五六



不空羂索神變真言經卷第三十　男條第四十八　背　法結護啓請一切諸佛菩薩種族天神結跏趺坐每日當誦清淨蓮花明王央俱捨真言七遍摩尼供養真言一千八十遍加持法瑜伽
觀曼拏羅中一切供物皆出無量無邊大曼拏羅種種宮殿海雲諸天種種衣服海雲諸天種種頭冠瓔珞釵鐺鐶釧海雲諸天種種牛頭栴檀沉水諸香末香塗香燒香海雲諸天種種甘露飲食海
雲諸天種種甘味寶菓海雲諸天種種寶香油燈光明海雲諸天種種寶幢幡蓋真珠網縵海雲諸天種種衆寶蓮花海雲諸天種種摩尼寶珠寶器寶樹海雲諸天種種伎樂歌唄讚歎海雲溥遍十
方一切微塵剎土所有三世一切如来諸法會中作此大曼拏羅印三昧耶種種供養海雲供養彼諸一切如来諸法會中一切諸佛菩薩摩訶薩大衆如是至心法瑜伽觀誦念真言勿雜亂念如是
隨心種種供養承事之者則得成此廣大供養海雲功德善根若苾芻苾芻尼族姓男族姓女作此壇者得大福蘊六波羅蜜善根圓滿則當承事供養九十九殑伽沙俱胝那庾多百千如来一切善
根一切重罪灾厄病惱悉自消除於諸有情最尊上故臨命終時得九十二殑伽沙俱胝那庾多百千諸佛現前安慰語言汝往西方淨土蓮花受生住不退地以寶瓔珞而莊嚴之得宿住智得此不
空一切真言壇印三摩地盡皆現前又得一生補處菩薩同會而住若有有情見此壇者礼拜讚歎亦得六波羅蜜善根滿足捨此身後亦得往生十方剎土住不退地何況持者而不解脫如是無量
供養功德壇法皆是不空羂索心王清淨蓮花明王央俱捨真言摩尼供養真言神通威德曼拏羅印三昧耶稱歎法品所出生故　明王曼拏羅像品第七十五　世尊此清淨蓮花明王像成就三昧耶利
益有情除滅一切罪障病惱成滿衆願氎上絹上方量四肘於清淨處而圖畫之其彩色中勿用皮膠彩色色盞皆新好者畫匠畫時出入淨浴以香塗身着淨衣服每日受持八關齋戒四面畫山當
心寶殿其殿左右七寶樓閣遶殿樓閣遍大海水水中亦有蓮荷花葉鳬鴈鴛鴦白鶴孔雀共命之鳥種種魚獸殿中釋迦牟尼如来作說法相結跏趺坐衆寶蓮花師子之座下右難陁龍王左跋難
陁龍王各一手掌寶花盤一手散花佛左不空羂索觀世音菩薩身色相好如大梵天面有三目首戴寶冠冠有化佛身有四臂一手執三叉戟一手把羂索一手執蓮花一手揚掌半跏趺坐佛右清
淨蓮花明王菩薩面色形白如多羅菩薩首戴寶冠冠有化佛當中正面眉間一目左右面目如不空羂索觀世音菩薩左右面相身有四臂一手執羂索一手執劔一手執蓮花一手執寶幢半跏趺
坐觀世音後多羅菩薩顏白熈怡左手執優鉢羅花右手屈仰揚掌微邪伭頭半跏趺坐多羅菩薩後白衣觀世音母菩薩顏貌熈怡左手執蓮花右手仰伸胜上半跏趺坐白衣觀世音後大可畏明
王菩薩半跏趺坐清淨蓮花明王後吉祥觀世音菩薩顏貌熈怡左手執蓮花右手仰伸胜上半跏趺坐瞻仰如来吉祥觀世音後濕廢多白身菩薩顏貌熈怡左手執蓮花右手側揚掌半跏趺坐濕
廢多白身菩薩後廣大明王菩薩半跏趺坐是諸菩薩寶冠瓔珞耳璫環釧天諸衣服種種莊嚴坐蓮花座廣大明王菩薩後一髻羅剎女身真青色面目瞋怒猶牙上出鬚髭紫赤瓔珞嚴頭首戴髑
髏身有八臂一手執曲刀一手把鉞斧一手執劔一手把索一手執三叉戟一手把金剛杵一手把紅蓮花右手以中指無名指小指握大拇指作拳頭指直竪作期尅印衣服莊嚴半跏趺坐瞻仰如
来大可畏明王菩薩後度底使者身真青色面目瞋怒猶牙上出首戴髑髏身有八臂一手持劔一手把杖一手執青蓮花一手執金剛杵一手把三叉戟一手期尅印一手持鉞斧一手執羂索衣服
莊嚴半跏趺坐瞻仰如来殿上空中七佛阿弥陁佛當中各坐寶坐乗五色雲七佛左日天大梵天那羅延天伊首羅天乃至諸天持花供養七佛右月天帝釋天摩醯首羅天淨居天乃至諸天執花
供養觀世音座前執金剛秘密主菩薩左手執金剛杵右手執白拂半跏趺坐坐蓮花座清淨蓮花明王座前大忿怒王面目瞋怒左手執金剛杵右手仰伸臨下半跏趺坐坐蓮花座大忿怒王後四
天王神各執器仗執金剛秘密主後焰摩王水天王風天王火天神執本器仗佛下左持真言者長跪而坐一手執香鑪一手執數珠瞻仰如来四面山上種種寶花果樹種種禽獸山間河泉山上天
宮龍宮一切天神龍神一切真言明仙圖畫飾已置道場中像面向西以諸花香如法供養持真言者清潔淨浴著淨衣服食三白食盡斷語論像前如法敷座而坐燒諸名香法瑜伽觀觀世音相誦
持不空羂索心王母陁羅尼真言廣大明王央俱捨真言大可畏明王央俱捨真言清淨蓮花明王央俱捨真言各一万遍摩尼供養真言滿千万遍像放種種色光明照十方種種剎土壇地震動令
真言者明朗勇悅見是相時則獲母陁羅尼真言廣大明王央俱捨真言大可畏明王央俱捨真言清淨蓮花明王央俱捨真言摩尼供養真言出世世間一切悉地皆得成就若沙門婆羅門族姓男
族姓女見像光者亦得除滅十惡五逆四重等罪獲大福蘊資粮善根此清淨蓮花明王曼拏羅像三昧耶能成種種希求法願能入一切種族壇印三昧耶一切如来種種神通而加被之又是十方
一切剎土三世一切如来金剛道場轉法輪處復是十方一切剎土三世一切菩薩入不退地處復是十方一切剎土三世一切如来秘密曼拏羅印三昧耶甚深之藏能會一切諸佛菩薩金剛壇印
三昧耶能攝一切佛剎所有一切如来一切曼拏羅印三昧耶作是壇處寺內蘭若山間王宮林泉海岸蓮荷池邊城邑之地任擇勝地縱廣五肘淨治嚴地起基三指以瞿摩夷黃土塗香塗飾規
郭界院標廓四門衆寶界道內院當中三十二葉七寶開敷蓮花其花臺上清淨蓮花明王結跏趺坐三十二葉一一葉上白紅開敷蓮花一一臺上手相間置一天男坐一天女坐半跏趺坐勿令天
男天女併在一處天女面慈軟相執寶蓮花天男面瞋畏相把諸器仗印天男天女皆以花鬘寶珠瓔珞天諸衣服而莊嚴身次院四面開敷蓮花其花臺上三叉戟印羂索印金剛鎖印金剛杵印轄
法輪印金剛座印青優鉢羅花印金剛鉤印吉祥蓮花鬘印光焰藏印摩尼珠印螺印一切諸印遶火光焰四角四天王神面目可畏半跏趺坐各執刀槊次院四面開敷蓮花於花臺上諸器仗印及
諸手印繞火光焰四角須弥寶山山上天宮龍宮神宮寶花果樹種種色藤花蔓葉諸藥草花山下海水四門如意寶瓶口出蓮花枝葉蒲萄朵葉東門恒河水神徙陁河神南門耶畝那神毗摩大神
西門阿努跛摩神摩尼跛陁羅神北門計利枳邏神毗迦吒娜神如是八神顏貌熈怡手皆執持刀鉤矟槊半跏趺坐如法畫已布諸天幡繒綵幡花置香水壜口插諸花枝葉以諸飲食乳酪酥蜜菓
子粆糖漿石蜜漿蒲萄漿一切香花稻穀花白芥子如法供養燒諸名香燃酥油燈以諸寶器而為供養如是供養能加者上持真言者作是法時潔淨香塗著淨衣服食三白食結界護身及護同伴
請召一切諸佛菩薩真言明神供養礼拜結跏趺坐作數珠印法瑜伽觀而誦念之其授法人淨沐身服合掌礼拜散花灌頂每日供養誦念作法課數終日夜欲曉時壇地震動清淨蓮花明王像上

九洞二五六



不空羂索神變真言經卷第三十　男　條第四十九　向　放大光明持真言者見斯相時身意愉朗得身心通三昧耶像復出聲讚言善哉善哉令已成就出世世間一切法願若有沙門婆羅門族姓男族姓女入是壇者捨此身已當證阿鞞跋智授菩提記不久當得轉大法輪成等正覺若有有情見此壇者則得滅害十惡五逆一切重罪於當生處常得觀見諸佛菩薩從此生已乃至菩提更不墮於一切惡趣

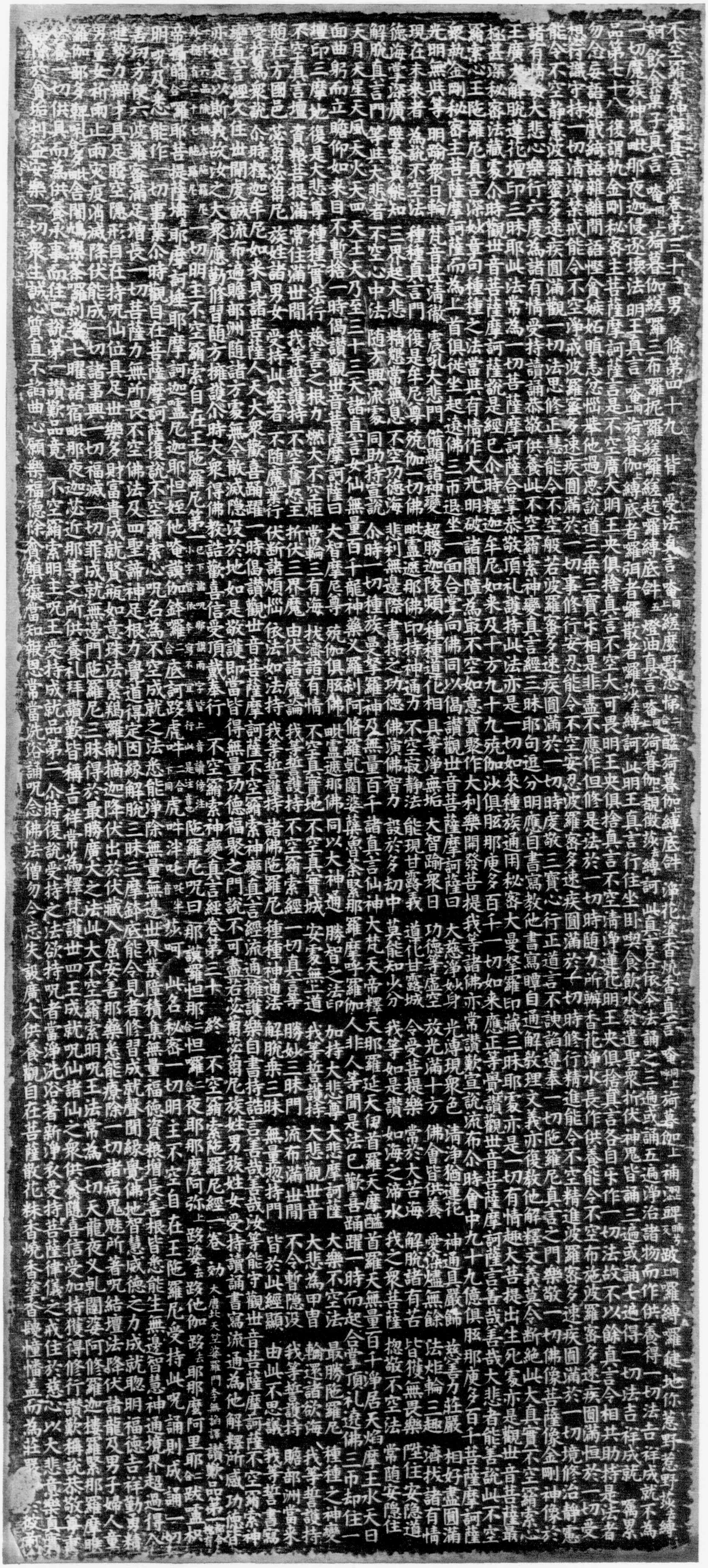
[illegible]捺羅印品第七十六

世尊復有不空羂索心王陀羅尼真言廣大解脫蓮花曼拏羅印三昧耶中不空廣大明王央俱捨印不空大可畏明王央俱捨印不空清淨蓮花明王央俱捨印如是之印能善成就會通一切如來種族一切壇印三昧耶能摧一切諸藥叉羅剎阿脩羅王毗那夜迦欲界魔王悉皆惶怖四散馳走能溥震動十方大地能雨諸天一切寶花寶冠珠瓔天諸衣服種種海雲亦能警覺十方一切剎土三世一切諸佛菩薩摩訶薩亦能請召十方一切剎土三世一切諸佛菩薩摩訶薩一切天神一時來會亦能安慰十方一切剎土三世一切菩薩摩訶薩眾亦能召攝一切明王種族壇印真言明神一時來會亦能增進極喜安樂不退轉地當令速詣菩提道場成等正覺轉大法輪然大法炬吹大法螺擊大法鼓建大法幢演大法義亦能及集一切陀羅尼真言之藏一切印法速疾成就所求願滿亦能會入一切如來種族秘密曼拏羅印三昧耶亦能會入過現未來一切毗盧遮那如來秘密曼拏羅印三昧耶亦能輪壞過去一切十惡五逆重罪宿障亦能越度生死大海亦能作大法橋舡舶度諸魔綱亦能解脫生老病死愁歎苦惱亦能與於布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多速疾圓滿亦能現作六波羅蜜多大寶聚故亦能溥遍供養十方一切剎土三世一切諸佛菩薩金剛一切天神亦能示現一切如來廣大神通所加持處亦能示現一切正幻化三昧耶力處亦能示現一切三摩地處亦能示現一切如來種種神通威德變現處亦能示現一切法界毗盧遮那如來大悲出生藏處亦能摧壞五趣一切業報怨敵蠱毒厭蠱呪詛灾變惡皆除滅如意央俱捨印以右手背押左手背上二大拇指各屈押頭指根下側文各屈頭指如鉤二中指二無名指二小指各相並伸著手背腕上以印當心印真言曰唵（聲中擡一）旖暮伽（二上）央矩捨（三）入縛攞（四）鉢（五）此印結者當結俱胝百千一切如來種族印一切蓮花種族印一切金剛種族印一切大摩尼種族印等各俱胝百千印此印是諸如意寶積福蘊之門能滿真言者一切願故此印亦是十方三世一切如來最勝秘密心法聚門亦是一切種族秘密一切印三昧耶亦是觀世音菩薩不空心印於諸法門恒不空過若常結者一切悉地速皆成辦奮怒央俱捨印准前印改二頭指伸著手背二大拇指各入掌中橫屈如鉤二中指各大屈向掌如鉤以印當心印真言曰唵（呼同上）旖暮伽（上）矩嚕馱（二）鄔瑟吒[illegible]鉢此印結時顰眉努目怒聲稱鉢字三五聲者當結俱胝百千一切如來種族奮怒印蓮花種族奮怒印金剛種族奮怒印大摩尼種族奮怒印摧壞一切藥叉羅剎阿脩羅王毗那夜迦焰摩王等及諸神鬼四散馳走此印於諸印中最為上首能壞百千蘇弥盧山能迴百千海水枯竭能伏一切諸惡天龍神鬼惡人歡喜恭敬亦令一切壇印三昧耶悉皆成就明王真言印准前印屈二頭指如鉤二中指微屈二大拇指與二無名指頭平屈相拄二小指頭各直伸之以印當心印真言曰唵（呼同上一）苾鞞（文身）（引夜）邏惹鉢頭（合二）米入縛攞鉢（五）此印通會一切如來種族印三昧耶於一切如來種族印蓮花種族印金剛種族印摩尼種族印皆為上首於一切淨蓮花明王曼拏羅印亦最為首此印結者當結如是種族中俱胝百千印等除諸業障當得一切如來為授阿耨多羅三藐三菩提記當種百千福聚善根一切如來憶念觀歎一切菩薩歡喜與願一切天神而常擁護摩尼灌頂印右手當心仰伸屈頭指向掌其中指微屈共頭指相去一寸大拇指邪緊屈無名指頭共大拇指上第一節文相當相去一寸半許屈小指頭向掌過無名指頭一寸許覆左手屈無名指頭共右中指頭相拄左中指直邪伸共右大拇指頭相去二寸半許左大拇指頭指小指各散邪伸印真言曰唵（呼同上）詞詞陁（上）旖暮伽（上）振彈麼抳[illegible]囉[illegible]沙野鉢此印每時輪結誦摩尼供養真言一三七遍遍觀置十方三世一切微塵佛剎一切佛會當雨諸天種種塗香末香燒香海雲諸天種種衣服海雲諸天種種寶冠瓔珞釵璫鐶釧海雲諸天種種甘露飲食一切菓菜海雲諸天種種七寶宮殿海雲諸天種種寶幢幡蓋海雲諸天種種雜寶眾花菓樹海雲供養十方三世微塵佛剎一切諸佛菩薩摩訶薩眾以種印真言力溥於十方三世微塵佛剎一切佛會皆雨如是種種供養海雲廣作供養而最為勝是故真言者常結此印誦摩尼供養真言者速得圓滿六波羅蜜常於十方三世微塵佛剎一切佛會雨所思惟種種如意寶樹出生一切寶供養一切諸佛菩薩摩訶薩眾以真言印力則得無量俱胝百千須弥山王七寶積聚海雲等於十方三世微塵佛剎三千大千世界須弥山王七寶積聚廣大供養一切諸佛菩薩摩訶薩眾種種供養最勝福聚出生功德如是種種廣大供養皆是觀世音菩薩不可思議無量神通加持供養印真言力三昧耶願成就印准前第四印改左手無名指直伸屈左頭指共右中指頭相拄餘四指准前散伸印真言曰唵（呼同上）旖暮伽（上）撥縛恒（二合）囉陁（上）野始嚴（又二）（無計）鉢若召請結界受法灌頂燒香塗香散花摩壇供養飲食澡浴洗手洗面漱口著脫衣服梳結髮髻自護他坐時行道時設火食時請餘部真言時解界時一切處時皆結此印作一切事速疾成就於諸法中皆得不空功德法成又得集會不空羂願一切種族印三昧耶如是五印昔所未說今所說之一一皆能真實示現種種神通無量功德若有見聞此五印者亦得一切不空功德此五印復是不空積聚一切功德法處亦是不空能破無量煩惱處亦是不空示現十方三世一切佛剎處亦是不空轉[illegible]處之處亦是觀世音菩薩真實大悲心處亦是一切有情得安樂處亦是真言者得成就處亦是除滅一切殃咎處亦是最勝解脫處亦是無量大涅盤處亦是成就不空種種真實法處是故真言者日夜六時結斯五印速得如是最勝福聚示現法門

威儀真言品第七十七

世尊復有威儀真言成諸事法護持一切入一切處得大安樂結界真言唵（呼同上）旖暮伽（上）漫拏（上）攞鉢[illegible]曼多首[illegible]（合二）底（上）尾縒歌鉢[illegible]治壇真言唵（呼同上）旖暮伽（上）[illegible]底陁你鉢淨瞿摩夷土真言唵（呼同上）畢[illegible]底尾邏惹[illegible]鉢淨[illegible]真言唵（呼同上）旖暮伽（上）[illegible]鉢[illegible]地水真言唵（呼同上）旖暮伽（上）[illegible]鉢[illegible]界真言唵（呼同上）旖暮伽（上）[illegible]鉢梳髮髻真言唵（呼同上）旖暮伽（上）[illegible]鉢洗手面口真言唵（呼同上）[illegible]鉢取衣著衣真言唵（呼同上）旖暮伽（上）[illegible]護同伴真言唵（呼同上）薩[illegible]鉢礼拜真言唵（呼同上）旖暮伽（上）[illegible]鉢行道真言唵（呼同上）旖暮伽（上）[illegible]鉢

九洞五五



不空羂索神變真言經卷第三十 男

條第四十九皆受法真言 唵（同上）纈麼野悉怖（二合）醯 旖暮伽（上）縛底鈝 淨花塗香燒香真言 唵（同上）旖暮伽（上）補澀（二合）理（晡乃反）跛（同上）囉縛囉健地你惹野惹野㳊（去）縛訶 飲食菓子真言 唵（同上）旖暮伽（上）縒囉（二）布囉抳囉縒囉縒趂囉縛底鈝（五） 燈油真言 唵（同上）旖暮伽（上）覩徵㳊（去）縛訶 此真言各依本法誦之三遍或誦五遍淨治諸物而作供養得一切法吉祥成就不為一切魔族神鬼毗那夜迦侵逐壞法明王真言 唵（同上）旖暮伽（上）縛底者囉弭者囉散者囉㳊（去）縛訶 此明王真言行住坐卧喫食飲水發遣聖衆折伏神鬼皆誦三遍或誦七遍得一切法吉祥成就

囑累品第七十八

復謂執金剛秘密主菩薩摩訶薩言是不空廣大明王央俱捨真言不空大可畏明王央俱捨真言不空清淨蓮花明王央俱捨真言各自卞作一切法故不以餘真言令相共助持是法者勿念妄語綺戲綺語離間語慳貪嫉妬瞋恚忿惱毀他過惡說道三乘三寶卞相是非盡不應作但修是法於一切時隨力所辦香花淨水長作供養能令不空布施波羅蜜多速疾圓滿恒於一切受想行識守持一切清淨禁戒能令不空淨戒波羅蜜多速疾圓滿於一切事修行安忍能令不空安忍波羅蜜多速疾圓滿於一切時修行精進能令不空精進波羅蜜多速疾圓滿於一切境修治靜慮能令不空靜慮波羅蜜多速疾圓滿觀一切法思修正慧能令不空般若波羅蜜多速疾圓滿於一切時虔敬三寶心行正道言不諂曲遵奉一切陀羅尼真言之門樂敬一切佛像菩薩像金剛神像於諸有情發大悲心樂行六度為諸有情受持讀誦恭敬供養此不空羂索神變真言經三昧耶句逼分明應自書寫教他書寫贍自通解教理文義亦復教他解釋文義莫令斷絕此大真實不空羂索心王廣大解脫蓮花壇印三昧耶此法常為一切菩薩摩訶薩合掌恭敬頂礼護持此法亦是一切如来種族通用秘密大曼拏羅印藏三昧耶處亦是一切有情趣大菩提出生死處亦是觀世音菩薩最極甚深秘密法藏處尒時觀世音菩薩摩訶薩說是經已尒時釋迦牟尼如来及十方九十九殑伽沙俱胝那庾多百千一切如来應正等覺讚觀世音菩薩摩訶薩言善哉善哉大悲者能善說此不空羂索心王陀羅尼真言深妙章句種種之法當共有情作大光明破諸闇障為最不空如意寶聚作大利樂開發菩提我等諸佛亦常讚歎宣說流布尒時會中九十億俱胝那庾多百千菩薩摩訶薩衆執金剛秘密主菩薩摩訶薩而為上首俱從坐起遶佛三帀退坐一面合掌向佛同以偈讚觀世音菩薩摩訶薩曰

大慈淨妙身　光溥現衆色　清淨猶蓮花　神通具嚴飾　慈善力莊嚴　相好盡圓滿
光明無與等　明踰衆日輪　梵音甚清徹　震吼大悲門　備顯諸神變　超勝迦陵頻　種種道化相　具等淨無垢　大智踰衆日　功德等虛空　放光滿十方　佛會皆供養　愛染燼無餘　法炬輪三趣　濟拔諸有情
現在未來者　為說不空法　種種真言門　復是牟尼尊　殑伽一切佛　毗盧遮那佛　印持神通力　不空寂靜法　能現甘露義　道化甘露城　令受菩提樂　常於大苦海　解脫諸有苦　皆獲無畏樂　陞住安隱道
德海常深廣　譬喻莫能知　三界起大悲　精懇常無息　不空功德海　悲利無邊際　書持之功德　佛演佛智力　設於多劫中　莫能知少分　我等如是讚　如海之渧水　我之衆菩薩　揔敬不空法　常隨安隱住
解脫真言門　等此大悲者　不空心中法　隨方興流處　同助持宣說

尒時一切種族曼拏羅神及無量百千諸真言仙神大梵天帝釋天那羅延天伊首羅天摩醯首羅天無量百千淨居天焰摩王水天日天月天星天風天火天四天王天乃至三十三天諸真言女仙無量百千龍神藥叉羅剎阿脩羅乾闥婆蘗嚕荼緊那羅摩呼羅伽人非人等聞是法已歡喜踴躍一時而起合掌頂礼遶佛三帀却住一面曲躬而立瞻仰如来目不暫捨一時偈讚觀世音菩薩摩訶薩曰

大智摩尼尊　殑伽俱胝佛　毗盧遮那佛　同以大神通　勝智之法印　加持大悲尊　大悲摩訶薩　大樂不空法　最勝陀羅尼　種種之神變
壇印三摩地　復是大悲尊　種種實法行　慈善之根力　燃大不空炬　常輪三有海　拔濟諸有情　不空真實地　不空真實城　安處無上道　我等誓護持　大悲觀世音　大悲為甲冑　輪還諸欲海　我等誓護持
不空真言壇　資粮菩提滿　常住滿世間　我等誓護持　不空奮怒王　折伏三界魔　由伏諸魔論　我等誓護持　不空羂索經　一切真言等　勝妙三昧門　流布滿世間　不令暫隱沒　我等誓護持　贍部洲當來
隨在方國邑　苾芻苾芻尼　族姓諸男女　受持此經者　不隨魔業行　伏斷諸煩惱　依法如法持　我等誓護持　諸佛陀羅尼　種種神通法　解脫乘三昧　無量摠持門　皆於此經顯　由此不思議　我等誓書寫
受持為衆說

尒時釋迦牟尼如来見諸菩薩人天大衆歡喜踴躍一時偈讚觀世音菩薩摩訶薩不空羂索神變真言經流通擁護樂自書持誥言善哉善哉汝等能守觀世音菩薩摩訶薩不空羂索神變真言經久住世間虔誠流布遍贍部洲隨諸方處無令散滅隱沒於地如是敬護即當皆得無量功德福聚之門說不可盡若苾芻苾芻尼族姓男族姓女受持讀誦書寫流通為他解釋所感功德皆亦如是以斯義故汝之大衆應勤修習隨方擁護尒時大衆得佛教誥歡喜信受頂戴奉行

不空羂索神變真言經卷第三十 終

不空羂索陀羅尼經一卷 勅

大唐北天竺婆羅門李無諂譯

讚歎品第一（一十六品除根本陀羅尼外揔有二十七陀羅尼）

一切明主不空羂索自在王陀羅尼第一（已下諸呪那謨兩字皆上音讀傍注小字音依本字不宜著行此是注音也）

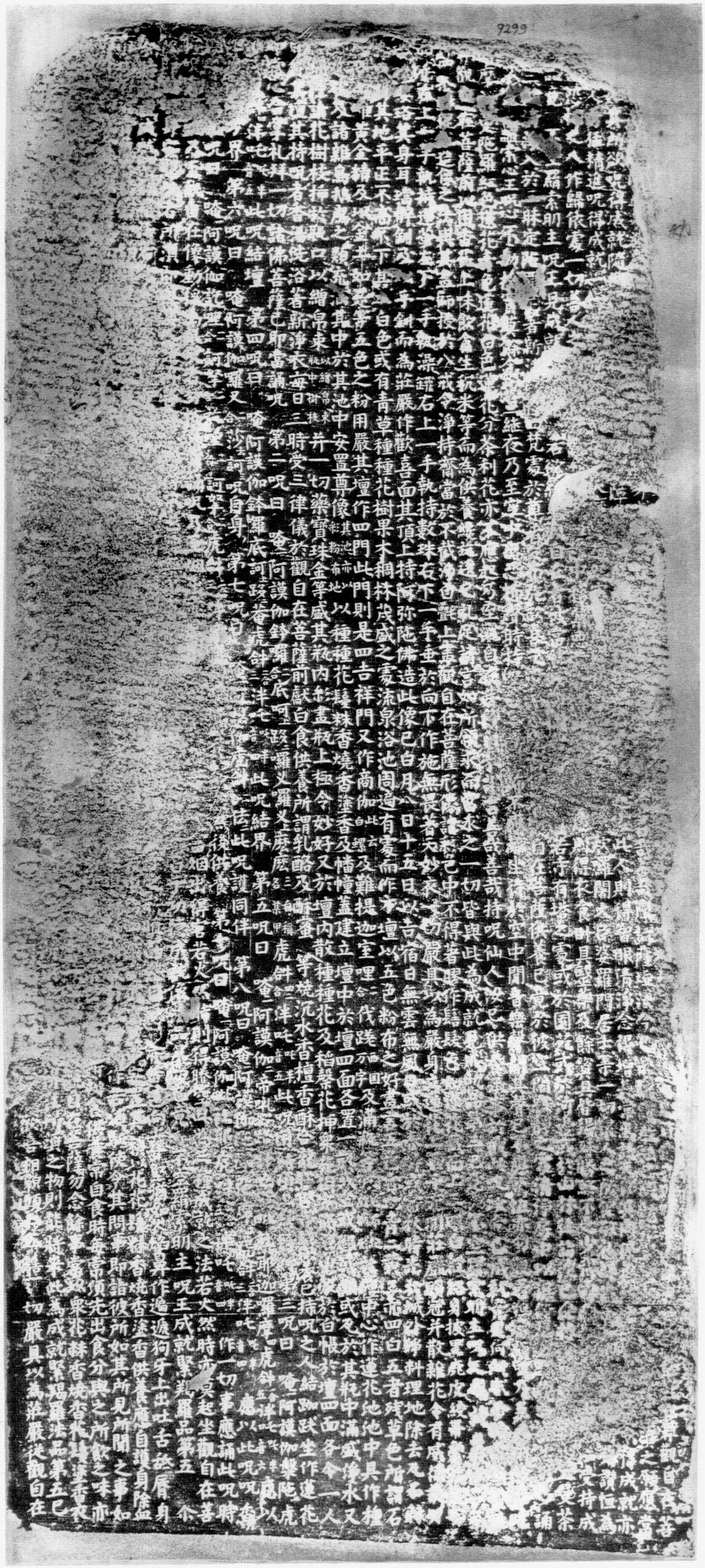
陀羅尼呪曰 那謨囉怛那（二合）怛囉（二合）夜耶 那麼阿弥（上）路婆（去）路他伽（去）路（去）耶 那麼阿里耶（二合）跛盧枳帝攝睹（二合）羅耶 菩提薩埵（去）耶 摩訶埵耶 摩訶迦嚧尼迦耶 怛姪他 唵 讃伽鉢囉（二合）底訶路虎吽（下二同合）虎吽泮吒（吒半音）㧞呵

此名秘密一切明主不空自在王陀羅尼受持此呪誦則成誦一切明呪及悉能作一切事業尒時觀自在菩薩摩訶薩復說不空羂索心呪名為不空成就之法悉能淨除無量無邊世界業障積集無量福德資粮增長善根皆悉能生無邊智慧神通境界超過得入善巧方便六波羅蜜滿足增長一切菩薩力無所畏不空佛法及四聖諦神足根力覺道得定因緣解脫三昧三摩鉢底能令見者修習成就聲聞緣覺佛地智慧威德之力成就聰明福德吉祥勤身精進勢力辯才具足騰空隱形自在持呪仙位具足世樂多財富貴成就賢瓶如意珠法緊羯羅制摘迦降伏出於伏藏入窟安善那藥悉能療除一切諸病鬼魅所著呪結壇法降伏諸龍及男子婦人童男童女祈雨止雨災疫消滅降伏能成一切諸事興一切福滅一切罪成就無邊門陀羅尼三昧得於最勝廣大之法此大不空羂索明呪王法常為一切天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽一部多毗舍闍鳩槃茶羅剎娑七曜諸宿毗那夜迦苾近那等之所供養礼拜讚歎皆稱吉祥常為釋梵護世四王成就呪仙諸仙之衆供養隨喜信受加持獲得修行讚歎稱說恭敬尊重供養一切供具而為供養承事而住已說第一讚歎品竟

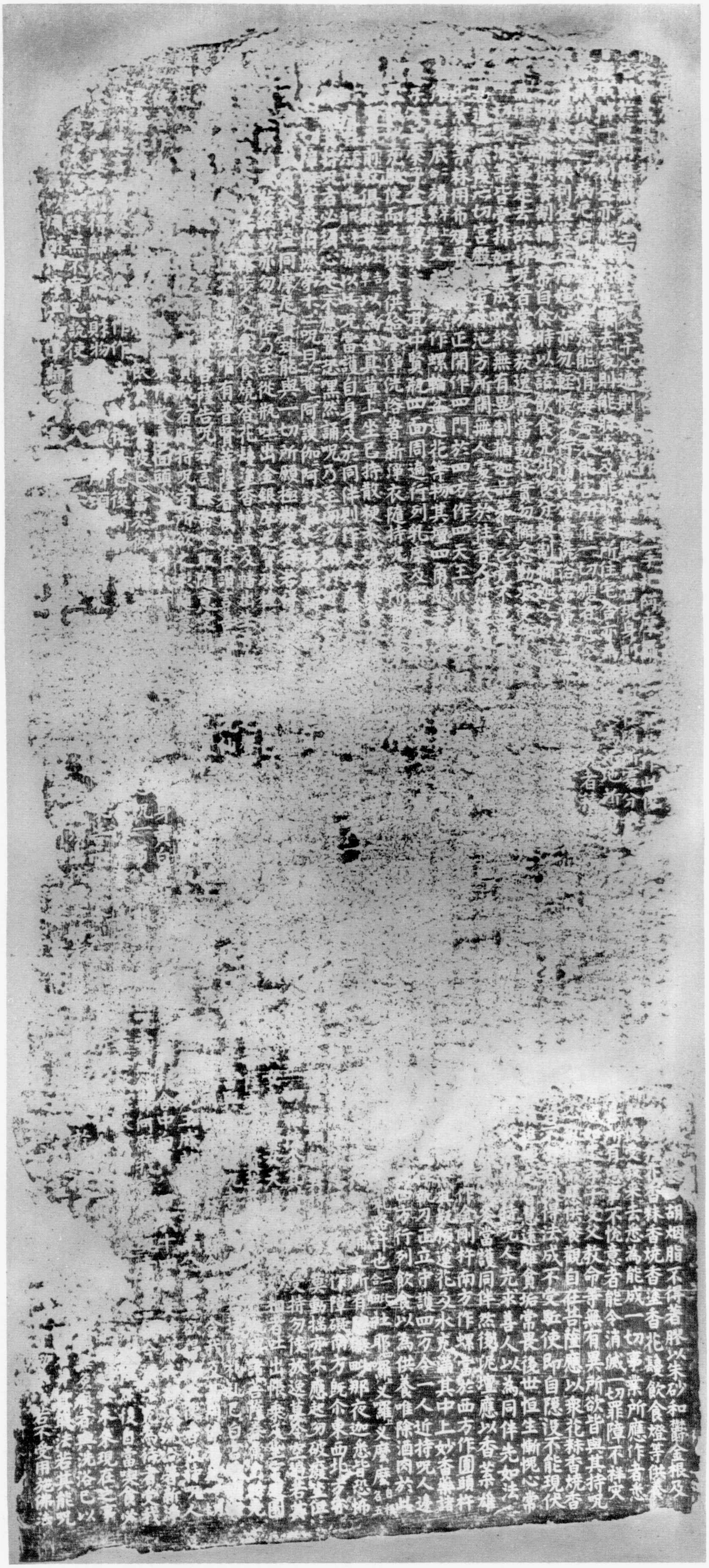
不空羂索明主呪王受持成就品第二

尒時復說受持之法欲持呪者當淨洗浴著新淨衣受持菩薩律儀之戒住於慈心以大悲意樂真實離於貪始利益安樂一切衆生誠心質直不諂曲心願樂福德除貪瞋癡當知報恩常當洗浴誦呪念佛法僧勿令忘失設廣大供養觀自在菩薩散花抹香燒香塗香幡幢幡蓋而為莊嚴

九洞五五

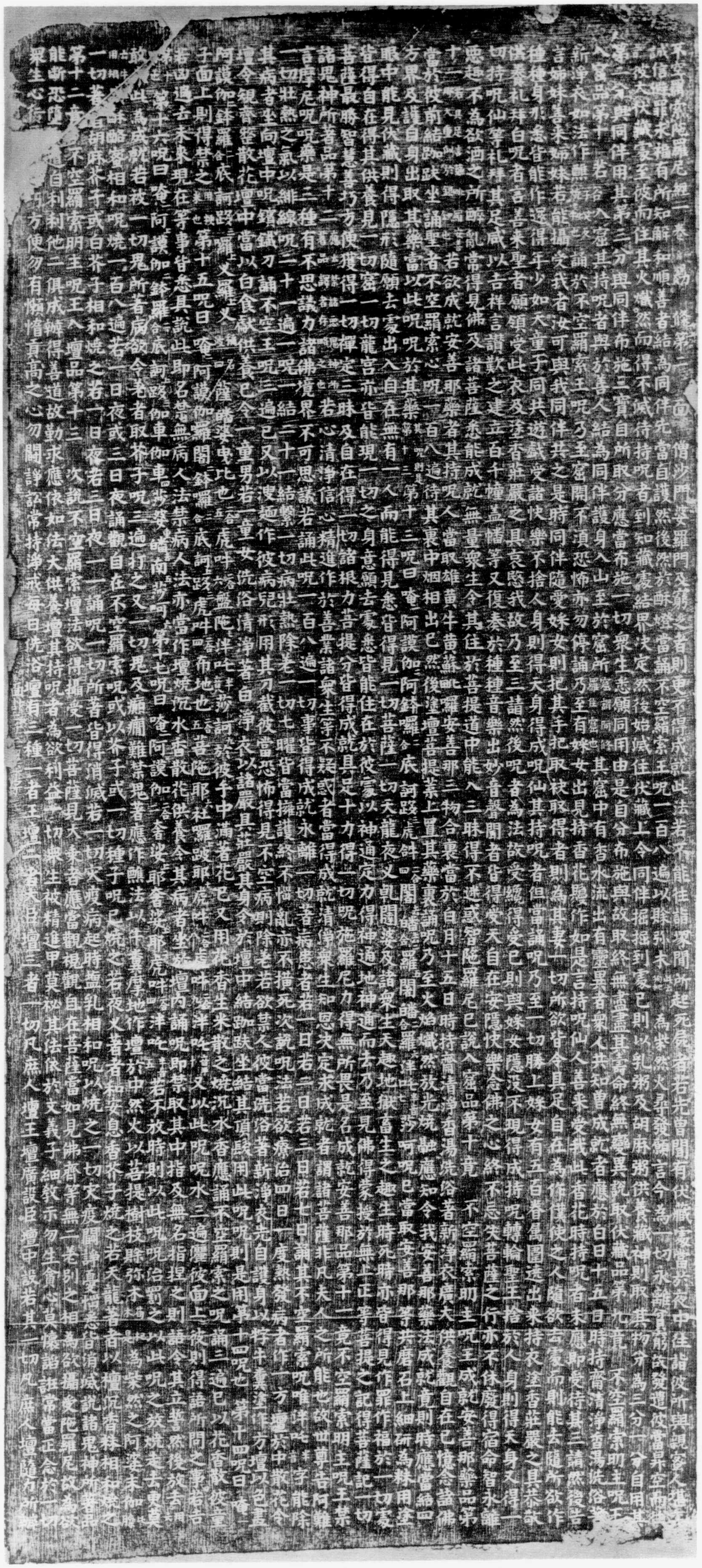


二洞二九九

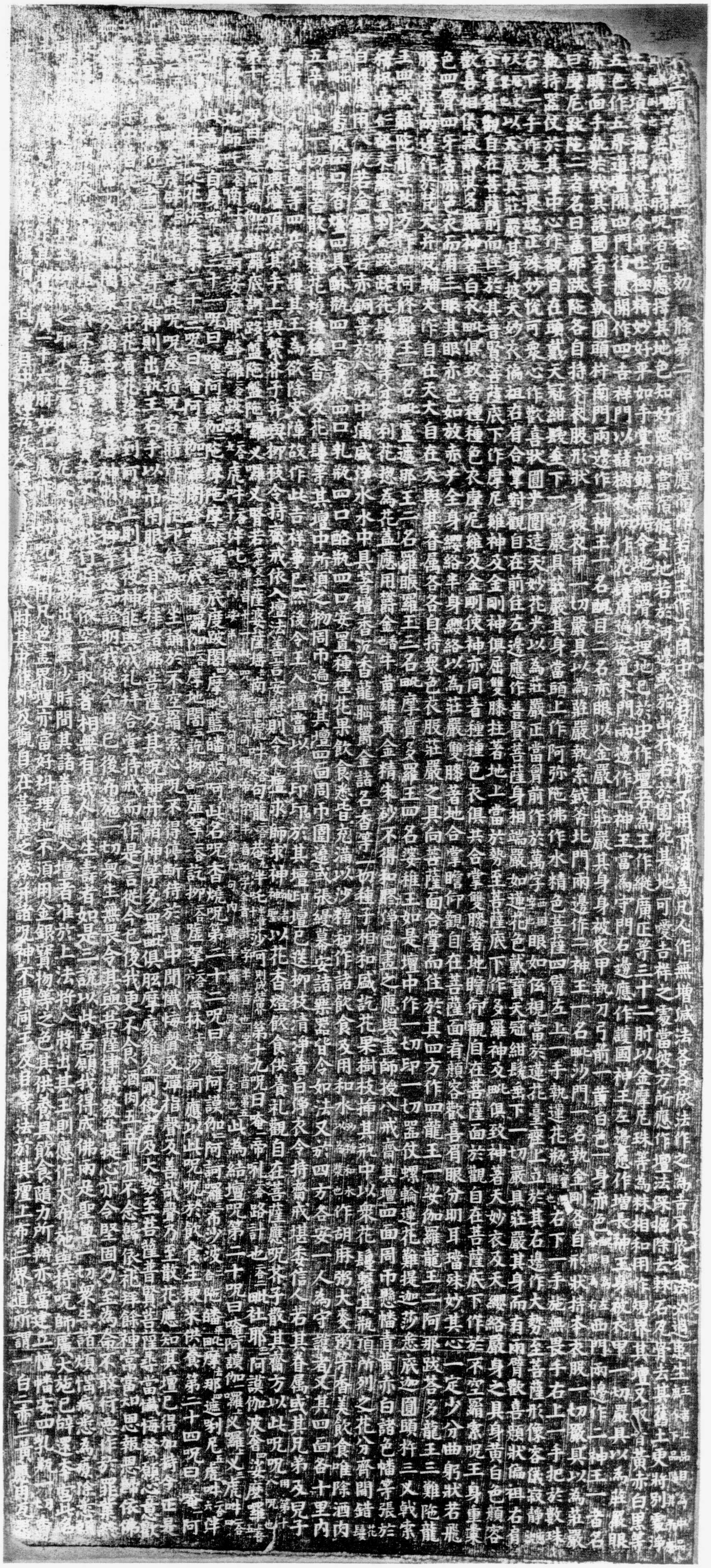


胡烟脂不得著胼以朱砂和鬱金根及
香秣香燒香塗香花鬘飲食燈等供養
米去悉為能成一切事業所應作者悉
不悅意者能令消滅一切罪障不祥災
文又教命等無有異所欲皆與其持呪
供養觀自在菩薩應以衆花秣香燒香
得法成不安坐使即自隱沒不能現伏
違離貪瞋常畏後世恒生慚愧心常
先人先求善人以為同伴先如法
當護同伴然後泥壇應以香蒸雄
剛杵南方作螺[illegible]於西方作圓頭杵

二洞二九九

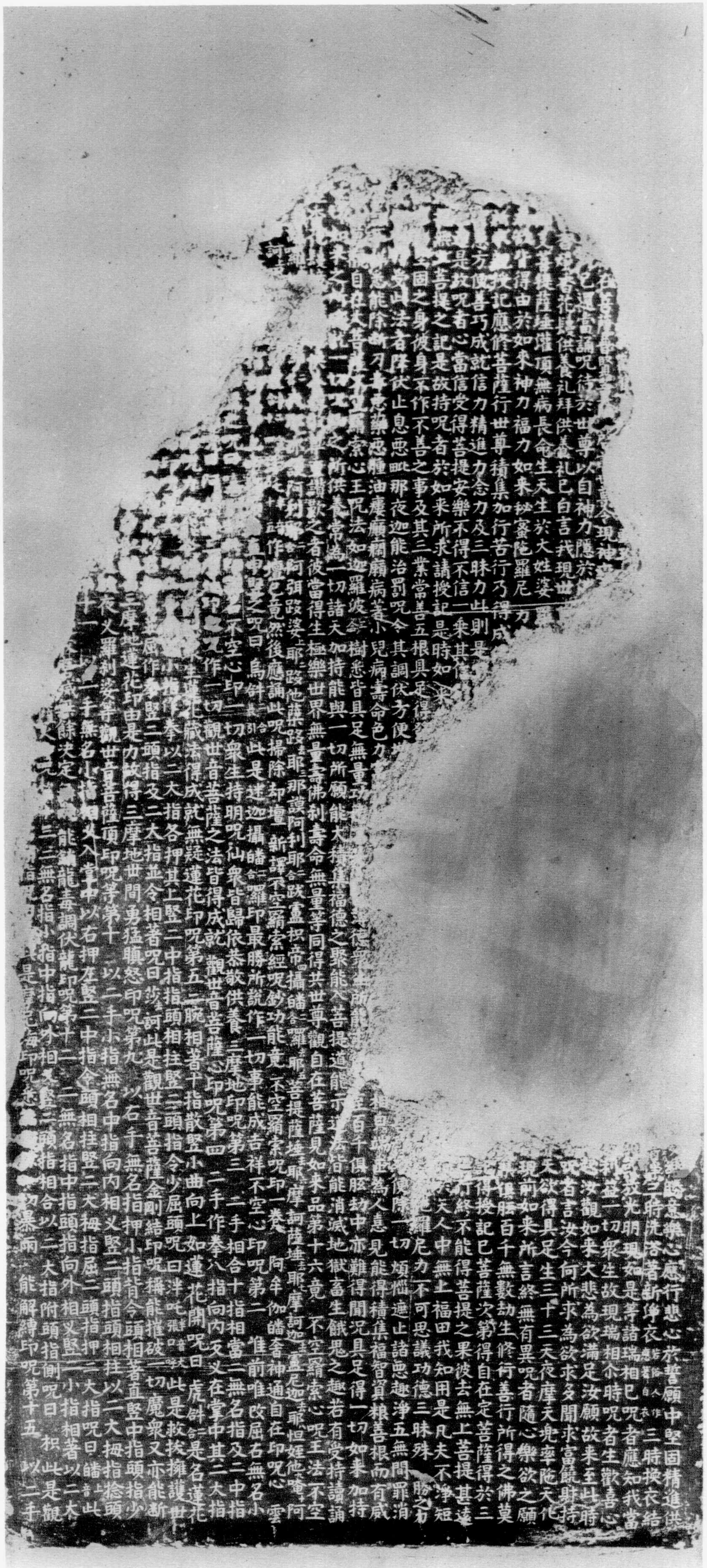


三洞二五八



種種飲食供養還應如法與其灌頂將出入壇依如上法世尊
化應以大乘而得度者現以菩薩身形教化應以呪法而得度者
得無上菩提是故應知得入壇者獲大福德果報之聚入壇菩
臧得如是功德更得無量諸功德聚說入壇品第十三
覓應誦一尊觀自在菩薩不空羂索心王呪一百八遍
應言我今念者汝則為作介時彼龍及其龍女又復白言聖
更焙於常則入其中還歸本宮從此已後心常念持終不
尋時則到隱沒龍身以天妙形如童子狀以諸
者教我必當令滿足其願則入大海取如意
有事憶念則来莫忘得此珠已應集無
將出賣時漸漸賤價乃至最後捴不直價
念時應即来以凡人形作礼白言聖
者我已利益安樂諸衆生訖更何所
教命欲令何作告言示我龍住世界
衣服諸莊嚴具天妙香花天妙粇米飯
我無負聞此語已以龍神通還歸本宮无
作惱亂者應作方壇若土白者不
来亦無有毒以呪索力所繫縛往所
死苦欲將賣於無水國賣之亦得
黃牛水牛充饒熾盛恒常歡喜少病
說苦空無我無常等法生此邊地無端不
呪為欲利益一切衆生故得成就檀陂羅蜜
呪王者持呪者清淨洗欲著新淨衣受持齋戒
第二十七呪曰唵（一）阿謨伽鉢囉（二）底訶（上）哆（三）囉（上）叉囉（上）
一千八遍遍數滿時當有大聲亦有光明及雨於花
觀自在菩薩則從南方從空降放百千光明猶如火聚
國播瓔滿於手足頭戴龍王形狀可畏呪王大笑吼
狀以天妙身稱本體性寂靜而住讚呪者言善哉呪
迦佛無上菩薩無上正等菩提道也介時呪者隨
去欲得去處則能將去須来則来所聞皆說常與
毒祈雨止雨禁雲禁龍隨意所欲悉皆為作呪
者無有功用而得成就見不空王成就品第十五

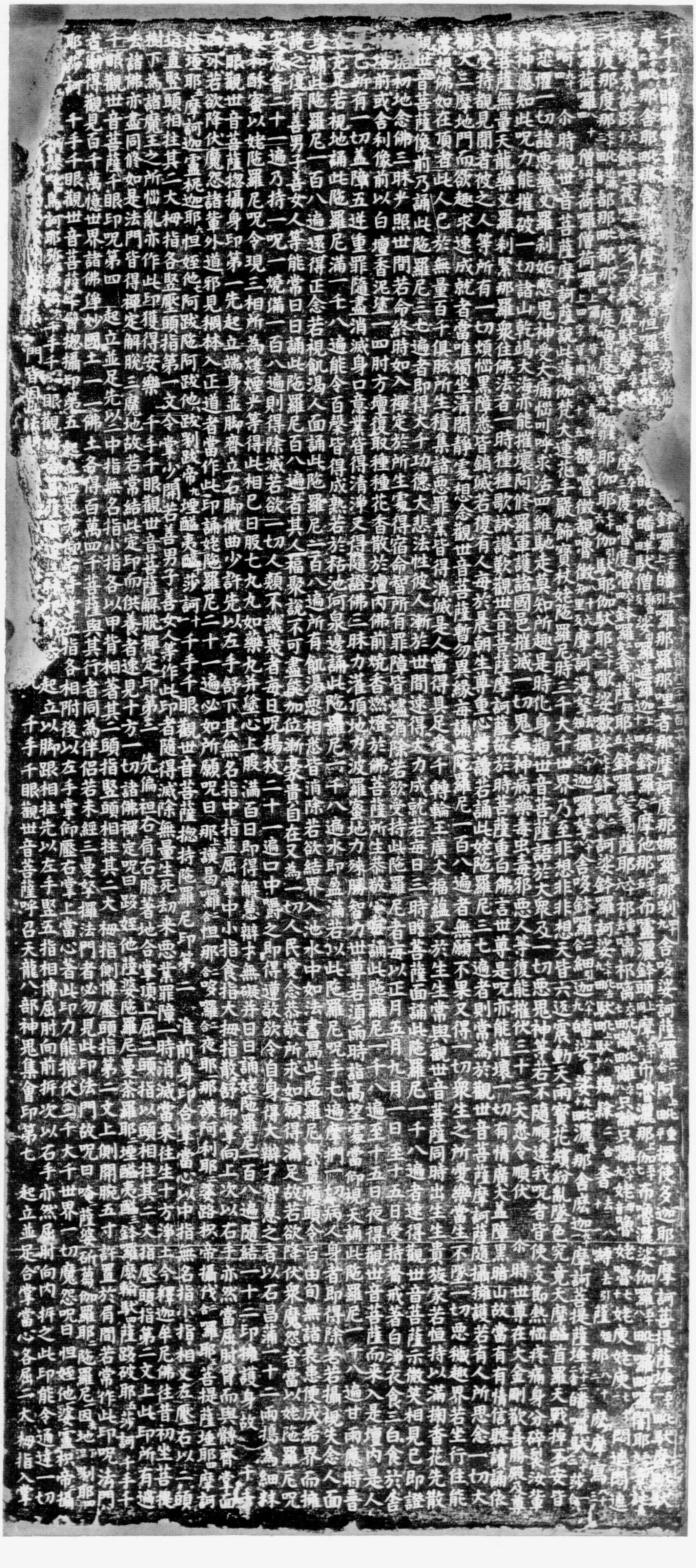
九洞三〇五



勝意樂心應行悲心於誓願中堅固精進供
[illegible]晝時洗浴著新淨衣（若俗人作應著白衣）三時換衣結
[illegible]放光明現如是等諸瑞相已呪者應知我當
在菩[illegible]令現神[illegible]利益一切衆生故現瑞相尒時呪者生歡喜心
已還當誦呪行於世尊以自神力隱於[illegible]汝觀如来大悲為欲滿足汝願故来至此時
香花果供養礼拜供養礼已自言我現世[illegible]呪者言汝今何所求為欲求多聞求富饒財持
菩提薩埵灌頂無病長命生天生於大姓婆[illegible]天欲得具足生三十三天夜摩天兜率陀天化
[illegible]得由於如来神力福力如来秘密陀羅尼力[illegible]現前如来所言終無有異呪者隨心樂欲之願
[illegible]授記應修菩薩行世尊積集加行苦行乃得成[illegible]俱胝百千無數劫生修行善行所得之佛莫
方便善巧成就信力精進力念力及三昧力此則是[illegible]得授記已菩薩次第得自在定菩薩得於三
是故呪者心當信受得菩提安樂不得不信一乘其[illegible]行終不能得菩提之果彼去無上菩提甚遠
無上菩提之記是故持呪者於如来所求請授記是時如来[illegible]天人中無上福田我知用是凡夫不淨短
[illegible]國之身彼身不作不善之事及其三業當善五根具足得[illegible]陀羅尼力不可思議功德三昧殊勝之力
[illegible]受此法者降伏止息惡毗那夜迦能治罰呪令其調伏方便[illegible]傾除一切煩惱遮止諸惡趣淨五無間罪消
[illegible]惡能除斷刀毒藥惡腫油瘻癲癇病著小兒病壽命色力[illegible]為人意見能得積集福智資粮善根而有威
自在大菩[illegible]索心王呪法如迦羅波（二合）樹悉皆具足無量功[illegible]德[illegible]所能[illegible]百千俱胝劫中亦難得聞況具足得一切如来加持
[illegible]之所供養常為一切諸天加持能與一切所願能大積集福德之聚能入菩提道能示去皆能消滅地獄畜生餓鬼之趣若有受持讀誦
[illegible]讚歎之者彼當得生極樂世界無量壽佛刹壽命無量等同得共世尊觀自在菩薩見如来品第十六竟不空羂索心呪王法不空
[illegible]阿利[illegible]阿彌跢婆（上）耶（二）跢他蘖跢（去）耶（三）那謨阿利耶（合二）跋盧枳帝（四）攝皤（合二）囉（去）耶（五）菩提薩埵（去）耶（六）摩訶薩埵（去）耶（七）摩訶迦（去）盧尼迦（去）耶（八）怛姪他（九）唵（十）阿
[illegible]作壇已竟然後應誦此呪掃除却壇新譯不空羂索經呪鈔功能竟不空羂索呪印一卷阿牟伽觰奢神通自在印呪心雲
[illegible]中置之呪曰烏鈝（長引合）此是迷迦攝皤（合二）囉印最勝所說作一切事能成吉祥不空心印呪第二准前唯改屈右無名小
[illegible]不空心印一切衆生持明呪仙衆皆歸依恭敬供養三摩地印呪第三二手相合十指相當二無名指及二中指
[illegible]作一切觀世音菩薩之法皆得成就觀世音菩薩心印呪第四二手作拳八指向内交义在掌中其二大指
[illegible]生蓮花藏法得成就無疑蓮花印呪第五二腕相著十指散竪小曲向上如蓮花開呪曰虎鈝（合二）是名蓮花
[illegible]小[illegible]作拳以二大指各押其上竪二中指指頭相拄竪二頭指令少屈頭呪曰泮吒（半音大張口呼）此是救拔擁護世
[illegible]屈作拳竪二頭指及二大指並令相著呪曰娑（去）訶此是觀世音菩薩金剛結印呪稱能摧破一切魔衆又亦能斷
三摩地蓮花印由是力故得三摩地世間勇猛瞋怒印呪第九以右手無名指押小指背令頭相著直竪中指頭指少
夜义羅刹娑等觀世音菩薩頂印呪等第十以二手小指無名中指向内相义竪二頭指頭相拄以二大拇指捻頭
十一以二手無名小指相义入掌中以右押左竪二中指令頭相拄竪二大拇指屈二頭指押二大指呪曰皤（上音）此
[illegible]餘決定[illegible]能[illegible]龍毒調伏龍印呪第十二二無名指中指頭指向外相义竪二小指相著以二大
[illegible]三二無名指小指中指向外相义竪二頭指相合以二大指附頭指側呪曰枳此是觀
[illegible]是[illegible]海印呪[illegible]切暴雨[illegible]能解縛印呪第十五以二手

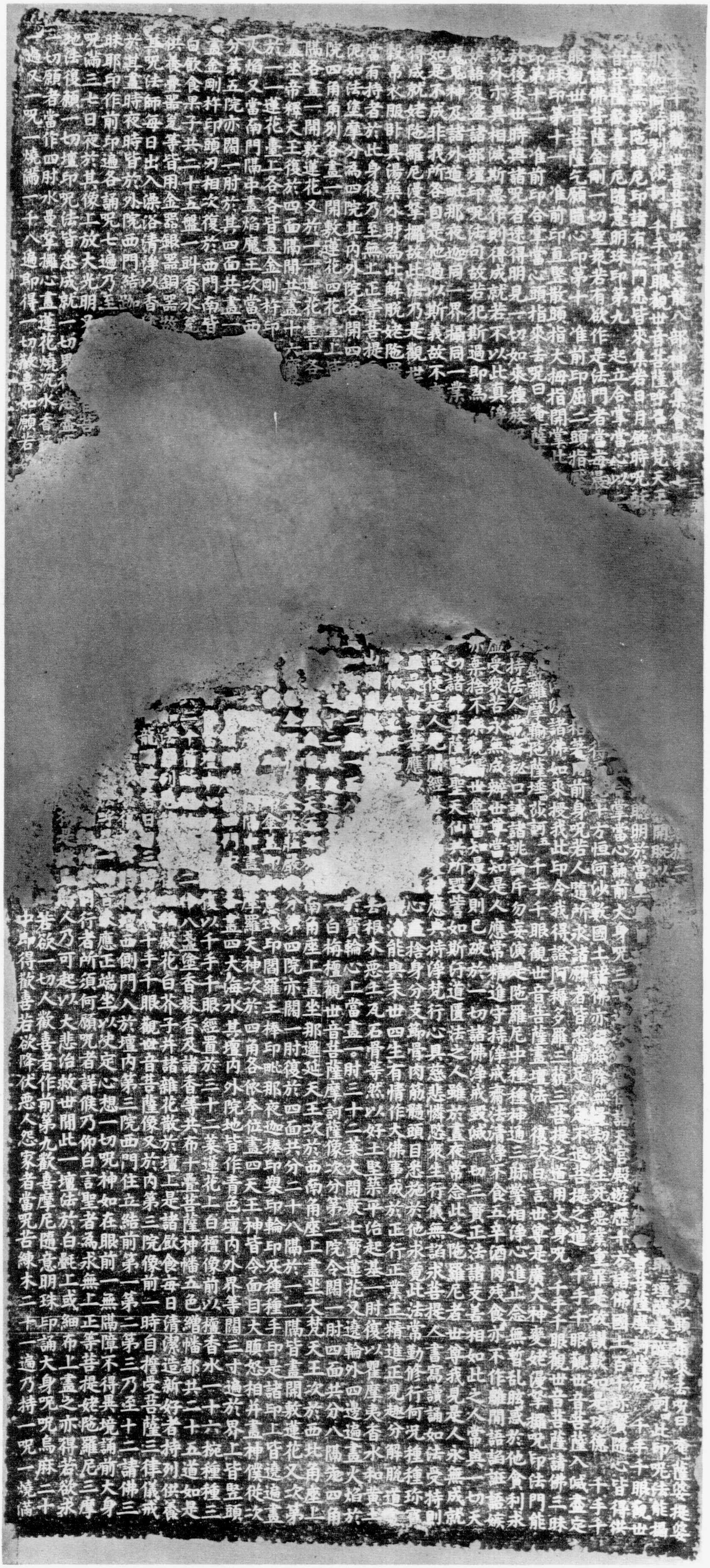
九洞三〇五

九洞三三三



千手千眼[illegible]鉢囉（上二合）睹（引去）囉那羅那哩者那摩訶度那娜囉耶剃（九十）舍哆娑訶薩囉（二合）阿（上）毗（重）擺使多迦耶（十五）摩訶菩提薩埵（一十）毗駄[illegible]
摩[illegible]那舍耶毗那舍[illegible]摩訶賓怛囉（二合）訖[illegible]吒睹畔駄僧（引）娑（引）囉邏囉迦（十四）鉢囉（二合）摩他那（五十）布盧灑鉢頭（同上）摩（六十）布嚕灑那（上）伽（七十）布嚕灑婆伽羅（八十）毗（引）囉[illegible]闍耶[illegible]
[illegible]索誕路（十六）鉢哩筏哩（二合）吒（一末）馱摩馱摩（一二十）[illegible]僧（四十）鉢囉（二合）奢（引）薩（短）耶（五十）鉢囉（二合）奢（引）薩耶（六十）祁（重去）嗬祁嗬（七十）毗囉毗囉（八十）只囉只囉（九十）姥嚕姥嚕（十七）姥庾姥庾（一二七）[illegible]
度那度那（十三）毗都那毗都那（一十）上羅度嚕度嚕（五十）[illegible]耶伽耶（六十）伽（引）駄耶伽駄耶（七十）歌娑歌娑（八十）鉢囉（二合）訶娑鉢囉訶娑（九十）毗（去）駄毗（上）駄（十八）羯綠（二合）奢（去）嚩（去引）薩（短）那（二八十）[illegible]摩寫（三十）
[illegible]囉荷羅（四八）[illegible]僧荷羅僧荷羅（上四字音同）[illegible]觀（重）嚕徵觀嚕徵（知八里十夂六）摩訶漫拏（短去）攞（七十八）迦囉拏（八十）舍哆鉢囉（二合）細（引）迦（九八十）睹婆（重）婆（九十）毗灑（長）那舍麼迦（一九十）摩訶菩提薩埵（二九十）睹（去）囉駄（九十）鉢[illegible]
[illegible]何（四十六）爾時觀世音菩薩摩訶薩說此薄伽梵大蓮花手嚴飾寶杖姥陀羅尼時三千大千世界乃至非想非非想天皆六返震動天雨寶花繽紛亂墜色究竟天摩醯首羅天戰掉不安皆
恐懼一切諸惡藥叉羅剎妬憋鬼神受大痛惱叫呼求活四維馳走莫知所趣是時化身觀世音菩薩語於大衆及一切惡鬼神等若不隨順違我呪者皆使支節熱惱疼痛身分碎裂汝輩
[illegible]神應知此呪力能摧破一切諸山乾竭大海亦能摧壞阿修羅軍護諸國邑摧滅一切鬼[illegible]神病藥毒虫毒邪惡人等復能摧伏三十三天悉令順伏爾時世尊在大金剛歡喜勝殿及眷
[illegible]菩薩無量天龍藥叉羅剎緊那羅衆住佛法者一時種種歌詠讚歎觀世音菩薩摩訶薩故於時菩薩重白佛言世尊是呪亦能摧壞一切有情廣大蓋障黑暗山故當有有情信聽讀誦依
法受持觀見聞者彼之人等所有一切煩惱黑障悉皆銷滅若復有人每於晨朝生尊重心[illegible]讚若誦此姥陀羅尼三七遍者則常為於觀世音菩薩摩訶薩隨攝擁護若有人所思念一切大
觀大三摩地門而欲趣求速成就者當唯獨坐清閑靜處想念觀世音菩薩暫勿異緣每誦此陀羅尼一百八遍者無願不果又得一切衆生之所愛樂當生不墜一切惡趣界若生行住能
常想佛如在頂者此人已於無量百千俱胝所生積集諸惡罪業皆得消滅是人當得具足受千轉輪王廣大福蘊又於生生常與觀世音菩薩同時出生貴族家若恒持以滿掬香花先散
觀世音菩薩像前乃誦此陀羅尼三七遍者即得大千功德大悲法性彼人漸於世間速得大力成就若每日三時瞻菩薩面誦此陀羅尼一千八遍者速得觀世音菩薩示微笑相見已即證
[illegible]初地念佛三昧并照世間若命終時如入禪定於所生處得宿命智所有罪障皆盡消除若欲受持此陀羅尼者每以正月五月九月一日至十五日受持齋戒著白淨衣食三白食於舍
塔前或舍利像前以白壇香泥塗一四肘方壇復取種種花香散於壇內佛前燒香燃燈於佛菩薩所生恭敬心每誦此陀羅尼一千八遍至十五日夜得觀世音菩薩而來入是壇內是人
已所有一切蓋障五逆重罪隨盡消滅身口意業皆得清淨又得隨諸佛三昧力灌頂地力波羅蜜地力殊勝智力世尊若須雨時詣高望處當仰視天誦此陀羅尼一千八遍甘雨應時普
充足若視地誦此陀羅尼滿一千八遍能令百穀皆得成熟若於枯池河泉邊誦此陀羅尼一千八遍水即盈滿若以此陀羅尼呪手七遍摩捫一切病人身者即得除差若攝視失念人面
誦此陀羅尼一百八遍還得正念若視飢渴人面誦此陀羅尼一百八遍所有飢渴惡相悉皆消除若欲結界入池水中如法書寫此陀羅尼繫置幢頭令百由旬無諸衰患便成結界而擁
[illegible]之復有善男子善女人等能常日日誦此陀羅尼百八遍者其人福聚說不可盡能加位漸豪貴自在又為一切人民愛念恭敬所求如願得滿足故若欲降伏衆魔怨者當以姥陀羅尼呪
[illegible]悉香二十一遍乃持一呪一燒滿一百八遍則得除滅若欲一切人類不識叢者每日呪楊枝二十一遍口中嚼之即得遵敬欲令自身得大辯才智慧之者以石昌蒲一十二兩搗為細末
和酥蜜以姥陀羅尼呪令現三相所為燸煙光等得此相已日服七丸丸如藥丸并塗心上服滿百日即得解慧辯才無礙并日日誦姥陀羅尼一百八遍隨結一十二印擁護身故千手
[illegible]眼觀世音菩薩總攝身印第一先起立端身並脚齊立右脚微曲少許先以左手舒下其無名指中指並屈掌中小指食指大拇指散舒仰掌向上次以右手亦然當屈肘臂而與臍齊當面
[illegible]外若欲降伏魔怨諸輩外道邪見稠林入正道者當作此印誦姥陀羅尼二十一遍必如所願呪曰那謨曷囉怛那（二合）哆囉（二合）夜耶（一）那謨阿利耶（二）婆路枳帝攝伐（二合）羅耶（三）菩提薩埵耶（四）摩訶
[illegible]埵耶（五）摩訶迦盧柅迦耶（六）怛姪他（七）阿跛陀阿跛陀（八）跛剝跛帝（九）堙醯夷醯莎訶（十）千手千眼觀世音菩薩總持陀羅尼印第二准前身印合掌當心以中指無名指小指相叉左壓右以二頭
指直竪頭相拄其二大拇指各竪壓頭指第一文令掌少開若善男子善女人等作此印者隨得滅除無量生死劫來惡業罪障一時消滅當來往生十方淨土令釋迦牟尼佛往昔初坐菩提
樹下為諸魔王之所惱亂亦作此印獲得安樂千手千眼觀世音菩薩解脫禪定印第三先偏袒右肩右膝著地合掌頂上屈二頭指以頭相拄其二大指壓頭指第二文上此印所有過
去諸佛亦盡同修如是法門皆得禪定解脫三魔地故若常結此定印而供養者速見十方一切諸佛禪定呪曰跢姪他薩婆陀羅尼曼荼羅耶（二）堙醯夷醯（三）鉢囉麼輸駄（四）薩路破耶（五）莎訶千手千
眼觀世音菩薩千眼印呪第四起立並足先以二中指無名指小指各以甲背相著其二頭指竪頭相拄其二大拇指側博壓頭指第二文上側開腕五寸許置於肩間若常作此印呪法門
[illegible]得觀見百千萬億世界諸佛與妙國土一一佛土各得百萬四千菩薩與其行者同為伴侶若未經三曼拏攞法門者必勿見此印法門故呪曰唵（一）薩婆斫蒭伽囉耶（二）陀羅尼（三）因（去）地[illegible]剝耶（四）
千手千眼觀世音菩薩[illegible]總攝印第五[illegible]指各相附後以左手掌仰壓右掌上當心著此印力能摧伏三千大千世界一切魔怨呪曰怛姪他婆盧枳帝攝
耶[illegible]訶耶[illegible]千手千[illegible]起立以脚跟相拄先以左手竪五指相博屈肘向前折次以右手亦然屈肘向內折之此印能令通達一切
[illegible]門[illegible]千手千眼觀世音菩薩呼召天龍八部神鬼集會印第七起立並足合掌當心各屈二大拇指入掌

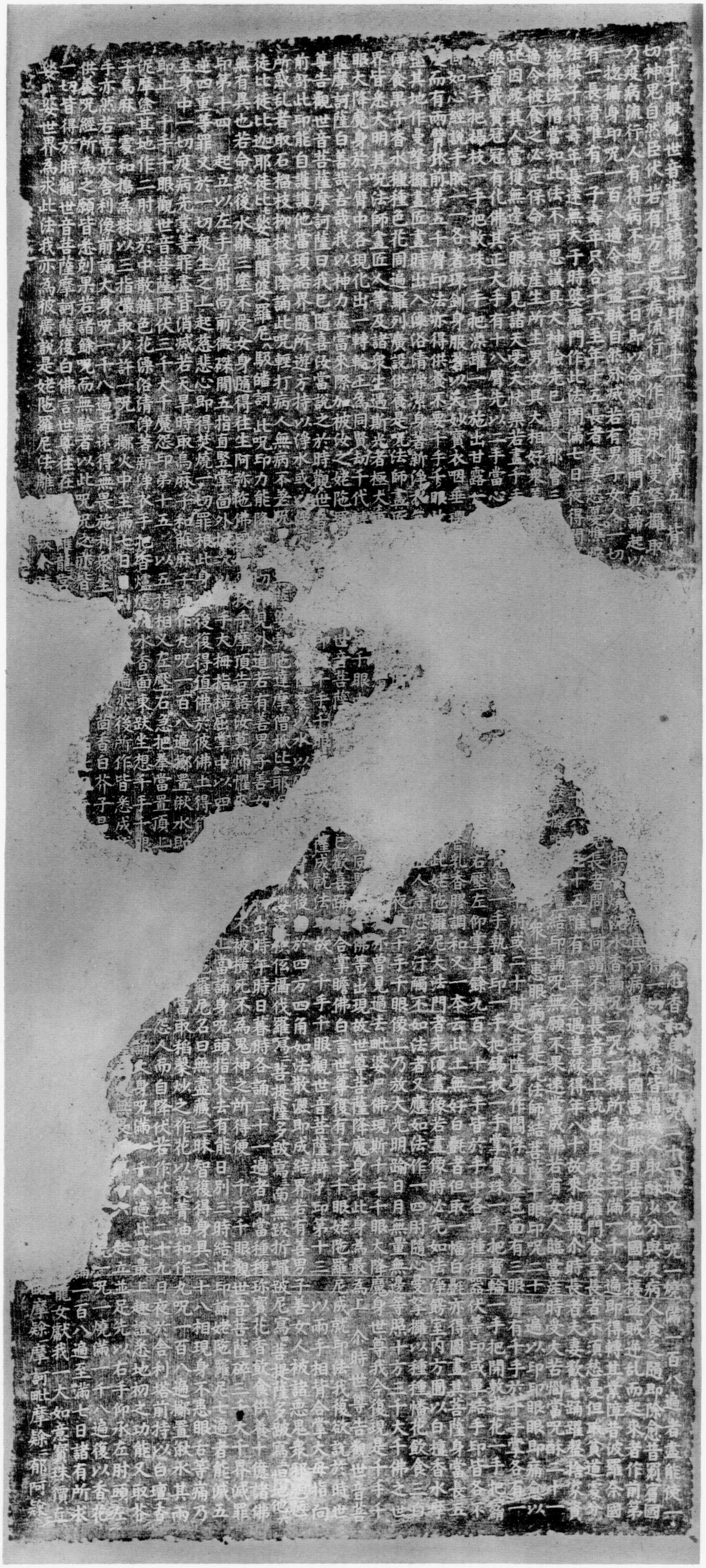
九洞 三三三



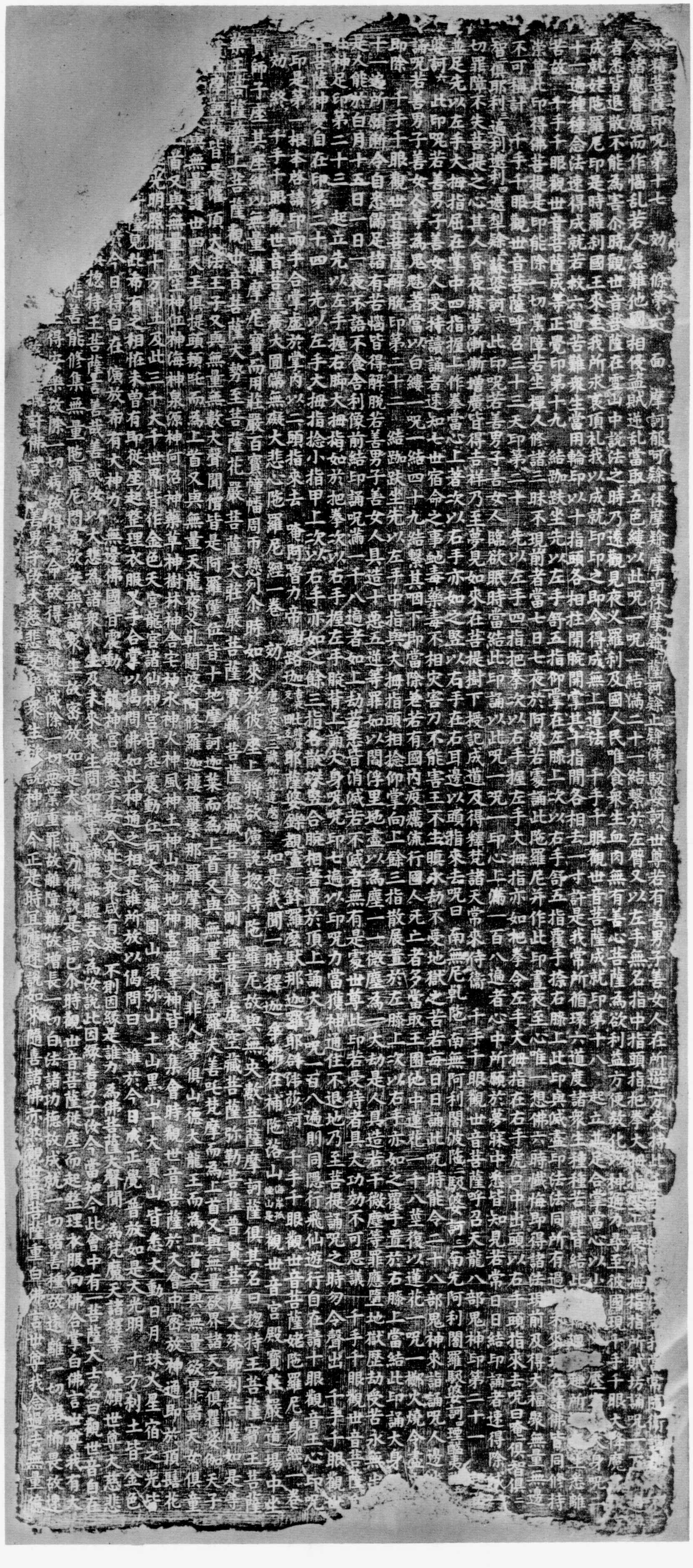
九洞九八

千眼觀世音菩薩呼召天龍八部神鬼集會印第七
那伽阿耶剎波訶。千手千眼觀世音菩薩呼召大梵天王
無量無數陀羅尼印諸有法門悉皆來集若日月蝕時咒訖
音菩薩毫摩尼隨意明珠印第九起立合掌當心以
稱諸佛菩薩金剛一切聖衆若有欲作是法門者當每晨
眼觀世音菩薩乞願隨心印第十准前印屈二頭指
三昧印第十一准前印直竪散頭指大拇指開掌比
印第十二准前印合掌當心頭指來去咒曰唵薩
於後未世時與諸咒者速得明見一切如來種族
說外亦異相識斯惡作則得成就若不以此真淨
於語及盡諸部壇印咒法句故若犯斯過即為
魔鬼神及諸外道毗那夜迦同一界遍同一業
如是不成非我所各自是他過以斯義故不
得成就姥陀羅尼漫拏攞故此法乃是觀世
穀帛衣服臥具湯藥外財為此解脫姥陀
當有持者於此身後乃至無上正等菩提
泥如法塗摩分為四院其內外院各開四
院四角角別各畫一開敷蓮花四花臺上
隔各畫一開敷蓮花又於一一蓮花臺上各
畫坐一帝釋天王復於四面隔間共畫十六
於一一蓮花臺上各各皆畫金剛杵印
火焰又當南門隔中畫焰魔王次當西
分第五院亦闊一肘於其四面共畫一
畫金剛杵印頭刃相次復於西門南皆
白飲食果子共二十五盤一斗香水瓮
供養疊器瓷等皆用金器銀器銅器於
其咒法師每日出入澡浴清淨以香
於其畫時夜時皆於外院西門結跏
昧耶印作前印遍各誦咒七遍乃至
咒滿三七日夜於其像上放大光明
地法復願一切壇印咒法皆悉成就一切
一切願者當作四肘水曼拏攞心畫蓮花燒沉水香
一遍及一咒一燒滿一千八遍即得一切歡喜如願若

若以頭指來去咒曰唵薩婆提婆
開腕以二[illegible]摩訶薩婆訶此印咒法能攝
聰明於當土[illegible]菩薩摩訶薩[illegible]千手千眼觀世
掌當心誦前大身咒三[illegible]諸天宮殿遊歷十方諸佛國土百千[illegible]寶隨心皆得供
十方恒河沙數國土諸佛亦[illegible]除無量劫來生死惡業重罪是故讚歎如是功德[illegible]千手千
前身咒若人隨所求諸願者皆悉滿足[illegible]不退菩提之道千手千眼觀世音菩薩入滅盡定
諸佛如來授我此印令我得證阿耨多羅三藐三菩提之道用大身咒千手千眼觀世音菩薩請佛三昧
薩埵婆訶 五 千手千眼觀世音菩薩畫壇法復次白言世尊是廣大神變姥漫拏攞咒印法門能
秘口誠諸誹論斥勿妄演是陀羅尼中種種神通三昧警相淨心進止念無暫亂賭惑於他食利求
辯世尊當知是人應常精進守持淨戒齋法清淨不食五辛酒肉殘食亦不作雜閑語諂誑語嫉
世尊當知是人則已破於一切諸佛淨戒毀滅一切三寶正法諸支善相如此之人常與一切天
聖天仙共所毀訾如斯行道匱法之人雖於晝夜常念此之陀羅尼者世尊我見是人永無成就
經[illegible]應與持淨梵行心具慈悲憐愍衆生行儀無諂求菩提人書寫讀誦如法受持則
心[illegible]捨身分支節骨肉筋髓頭目悉施於他求覓此法常勤修行何況種種珎寶
能與未世四生有情作大佛事成於正行正業正精進正見趣分解脫道[illegible]
去根本惡生瓦石骨等然以好土堅築平治起基一肘復以瞿摩夷香水和黃土
者寶輪心上當畫一肘三十二葉大開敷七寶蓮花又遶輪外四邊遍畫火焰於
一白栴檀觀世音菩薩摩訶薩像次分第二院令闊一肘四面共分八隔施四角
南角座上畫坐那邏延天王次於西南角座上畫坐大梵天王次於西北角座上
分第四院亦闊一肘復於四面共分二十八隔於一一隔皆畫開敷蓮花又次第
寶珠印閻羅王棒印毗那夜迦棒印槊印輪印及種種手印是諸印上皆遶遍畫
摩羅天神次於四角各依本位畫四天王神皆令面目大瞋怒相并畫神僕從次
畫四大海水其壇內外院地皆作青色壇內外界等闊三寸遍於界上皆豎頭
復以千手千眼經置於三十二葉蓮花上白檀像前以檀香水一十六椀種種三
八盞塗香秣香及諸香等共布十疊菩薩神幡五色繒幡都共二十五道如是
散花白芥子并諸雜花散於壇上是諸飲食每日清潔造新好者持列供養
千手千眼觀世音菩薩像又於內第三院像前一時自擔受菩薩三律儀戒
西側門入於壇內第三院西門住立結前第一第二第三乃至十二請佛三
應正端坐以使定心想一切咒神如在眼前一無隔障不得異境誦前大身
行者所須何願咒者詳候乃仰白言聖者為求無上正等菩提姥陀羅尼三摩
人乃可起以大悲治救世間此一壇法於白氈上或細布上畫之亦得若欲求
若欲一切人歡喜者作前第九歡喜摩尼隨意明珠印誦大身咒咒烏麻二十
中即得歡喜若欲降伏惡人怨家者當咒苦練木二十一遍乃持一咒一燒滿



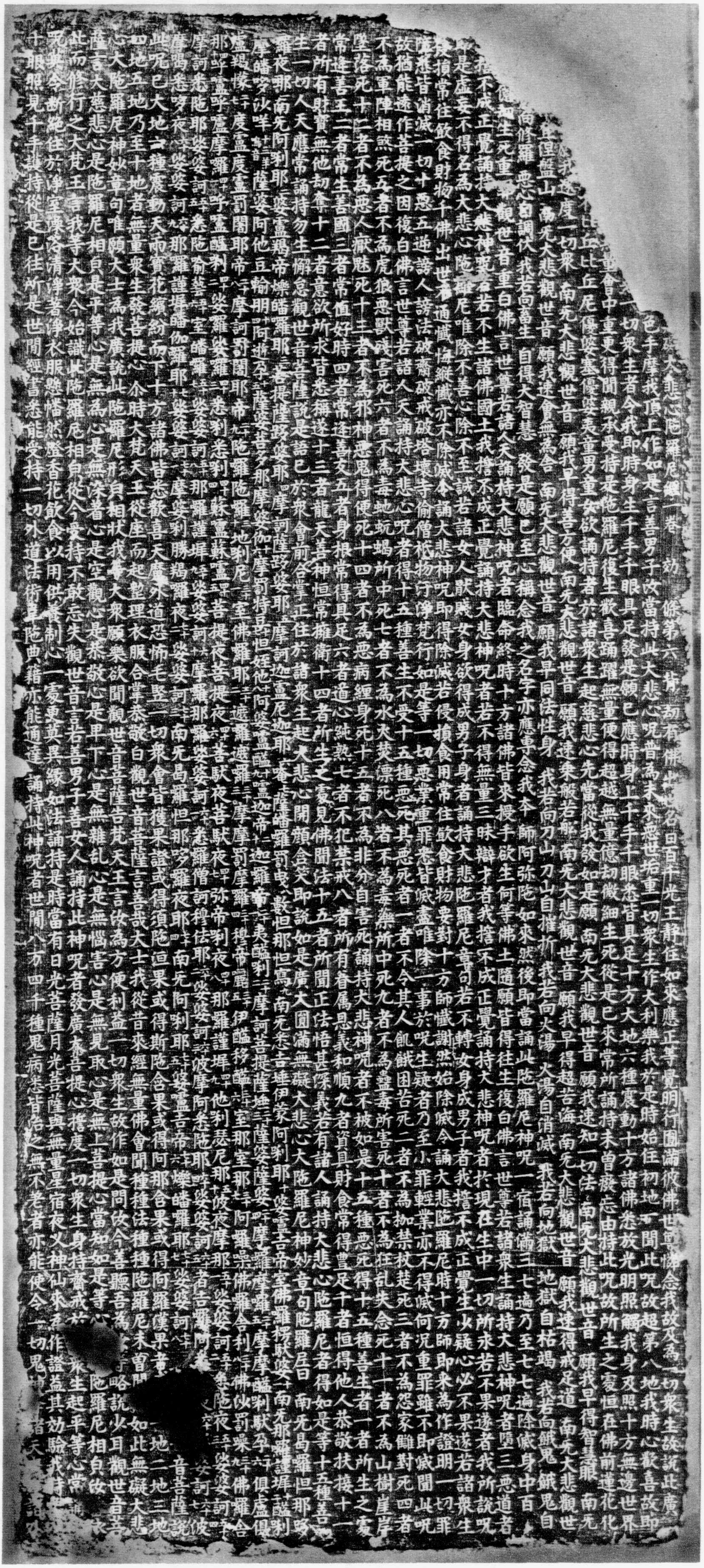
九洞九八



米積菩薩印呪第十七劾條第六面摩訶郁呵餘（四）休摩鄔摩訶休摩鄔薩呵餘（上）餘佛（七）馭婆訶 世尊若有善男子善女人在所遊方受持此[illegible]常同行[illegible]
令諸魔眷屬而作惱乱若人急難他國相侵盜賊逆乱當取五色縷以此呪一呪一結滿二十一結繫於左臂又以左手無名指中指頭指把拳大拇指[illegible]
者悉皆退散不能為害尒時觀世音菩薩在靈山中說法之時乃遙觀見夜叉羅剎及國人民唯食衆生血肉無有善心菩薩為欲利益方便教化以神通力尋至彼國現千手千眼大身[illegible]
成就娑陀羅尼印是時羅剎國王來至我所求哀頂礼我以成就印印之即令得成無上道法 千手千眼觀世音菩薩成就印第十八起立並足合掌當心以上[illegible]
十一遍種種念法速得成就若救六道若難衆生當用輪印以十指頭各相拄開腕開掌其十指間各相去一寸許是我常所循環六道度諸衆生種種若難皆結此[illegible]
若故 千手千眼觀世音菩薩成等正覺印第十九結跏趺坐先以左手舒五指仰掌在左膝上次以右手舒五指覆手捺右膝上此印與滅盡印法法同所有過[illegible]
崇曾此印得佛菩提是印能除一切業障若坐禪人修諸三昧不現前者當七日七夜於阿練若處誦此陀羅尼并作此印晝夜至心唯一想佛六時懺悔即得諸法現前及得大福聚無量無邊
不可稱計 千手千眼觀世音菩薩呼召三十三天印第二十先以左手四指把拳次以右手握左手大拇指亦如把拳令左手大拇指在右手虎口中出頭以右手頭指來去呪曰唵俱[illegible]俱（二）
智俱那利（三）遍利（四）遮犁餘（五）蘇婆訶（六） 此印呪若善男子善女人臨欲眠時當結此印誦以此呪一呪一印心上滿一百八遍者心中所願於夢寐中悉皆知見若常日日結印誦者速得除[illegible]
切罪障不失菩提之心其人昏夜寐夢斷斷增廣皆得吉祥乃至夢見如來在菩提樹下授記成道及得釋梵諸天常來侍衛 千手千眼觀世音菩薩呼召天龍八部鬼神印第二十一
並足先以左手大拇指屈在掌中四指握上作拳當心上著次以右手亦如之竪以右手在右耳邊以頭指來去呪曰南無尼乾陀（二）南無阿利闍波陀（二）馭娑訶（三）南无阿利闍羅馭娑訶（四）理盤[illegible]
婆訶（六）此印呪若善男子善女人受持讀誦者速知七世宿命之事蚰毒藥毒不相灾害刀不能害王不生瞋永劫不受地獄之若若每日日誦此呪時能令二十八部鬼神來詣誦呪人邊
誦呪若善男子善女人等為鬼魅著當以白縷一呪一結四十九結繫其咽下即當除差若有國內疫癘流行國人死亡者多當取王園池中蓮花一千八莖復以蓮花一呪一擲火燒令盡
印除 千手千眼觀世音菩薩解脫印第二十二結跏趺坐先以左手中指與大拇指頭相捻仰掌向上餘三指散展置於左膝上次以右手亦如之覆手置於右膝上當結此印誦大身呪
十一遍所願斷令自悉備足諸有苦惱皆得解脫若善男子善女人具造十惡五逆等罪如以閻浮里地盡以為塵一一微塵為一大劫是人具造若干微塵等罪應墮地獄歷劫受苦永無出
是人能於白月十五日一日一夜不語不食舍利像前結印誦呪滿一千八遍者如上劫若罪悉皆消滅若不滅者無有是處世尊此印若受持者具大功劾不可思議 千手千眼觀世音菩薩
由神足印第二十三起立先以左手握右腳大拇指如於把拳次以右手握左手腕背上誦大身呪呪印七遍以印呪力當獲神通住不退地乃至菩提誦呪之時勿令聲出 千手千眼觀
音自在菩薩神變自在印第二十四先以左手大拇指捻小指甲上次以右手亦如之餘三指各散屈竪合腕相著置於頂上誦大身呪一百八遍則同隱行飛仙遊行自在 請十眼觀音王心印呪
此印是第一根本啓請印兩手合掌虛於掌內以二頭指來去唵阿嚕力帝麗路迦（遮毗）薩婆鉢觀靈（合）鉢羅麼馱耶那迦羅耶鉢伴薩訶 千手千眼觀世音菩薩姥陀羅尼身經一卷
劾終 千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經一卷 劾（唐西天竺三藏伽梵達摩譯）如是我聞一時釋迦牟尼佛在補陀落山（海岸孤絕山是）觀世音宮殿寶莊嚴道場中坐
寶師子座其座純以無量雜摩尼寶而用莊嚴百寶幢幡周帀懸列尒時如來於彼座上將欲演說揔持陀羅尼故與無央數菩薩摩訶薩俱其名曰揔持王菩薩寶王菩薩
藥王菩薩藥上菩薩觀世音菩薩大勢至菩薩花嚴菩薩大莊嚴菩薩寶藏菩薩德藏菩薩金剛藏菩薩虛空藏菩薩弥勒菩薩普賢菩薩文殊師利菩薩如是等
摩訶薩皆是灌頂大法王子又與無量無數大聲聞僧皆是阿羅漢位皆十地摩訶迦葉而為上首又與無量梵摩羅天善吒梵摩而為上首又與無量欲界諸天子俱瞿婆伽天子
與無量護世四天王俱提頭賴吒而為上首又與無量天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等俱山德大龍王而為上首又與無量欲界諸天女俱童
首又與無量虛空神江神海神泉源神河沼神藥草神樹林神舍宅神水神火神地神風神土神山神石神宮殿等神皆來集會時觀世音菩薩於大會中密放神通即於頂髻花
光明照曜十方剎土及此三千大千世界皆作金色天宮龍宮諸仙神宮皆悉震動江河大海鐵圍山須弥山土山黑山十大寶山皆悉大動日月珠火星宿之光皆
見此希有之相怪未曾有即從座起整理衣服又手合掌以偈問佛如此神通之相是誰所放以偈問曰 誰於今日成正覺普放如是大光明十方剎土皆金色
於今日得自在演放希有大神力無邊佛國皆震動龍神宮殿悉不安今此大衆咸有疑不測因緣是誰力為佛菩薩大聲聞為梵魔天諸釋等[illegible]願世尊大慈悲
告揔持王菩薩善哉善哉汝以大悲為諸衆生及未來衆生問如此事諦聽諦聽吾今為汝說此因緣善男子汝今當知今此會中有一菩薩大士名曰觀世音自在
善能修集無量陀羅尼門為欲安樂諸衆生故密放如是大神通力佛說是語已尒時觀世音菩薩從座而起整理衣服向佛合掌白佛言世尊我有大
得安樂故除一切病故得壽命故得富饒故滅除一切惡業重罪故離障難故增長一切白法諸功德故成就一切諸善種故遠離一切諸怖畏故速
千佛[illegible]善男子汝大慈悲安樂衆生欲說神呪今正是時宜應速說如來隨喜諸佛亦然[illegible]世音菩薩重白佛言世尊我念過去無量億劫

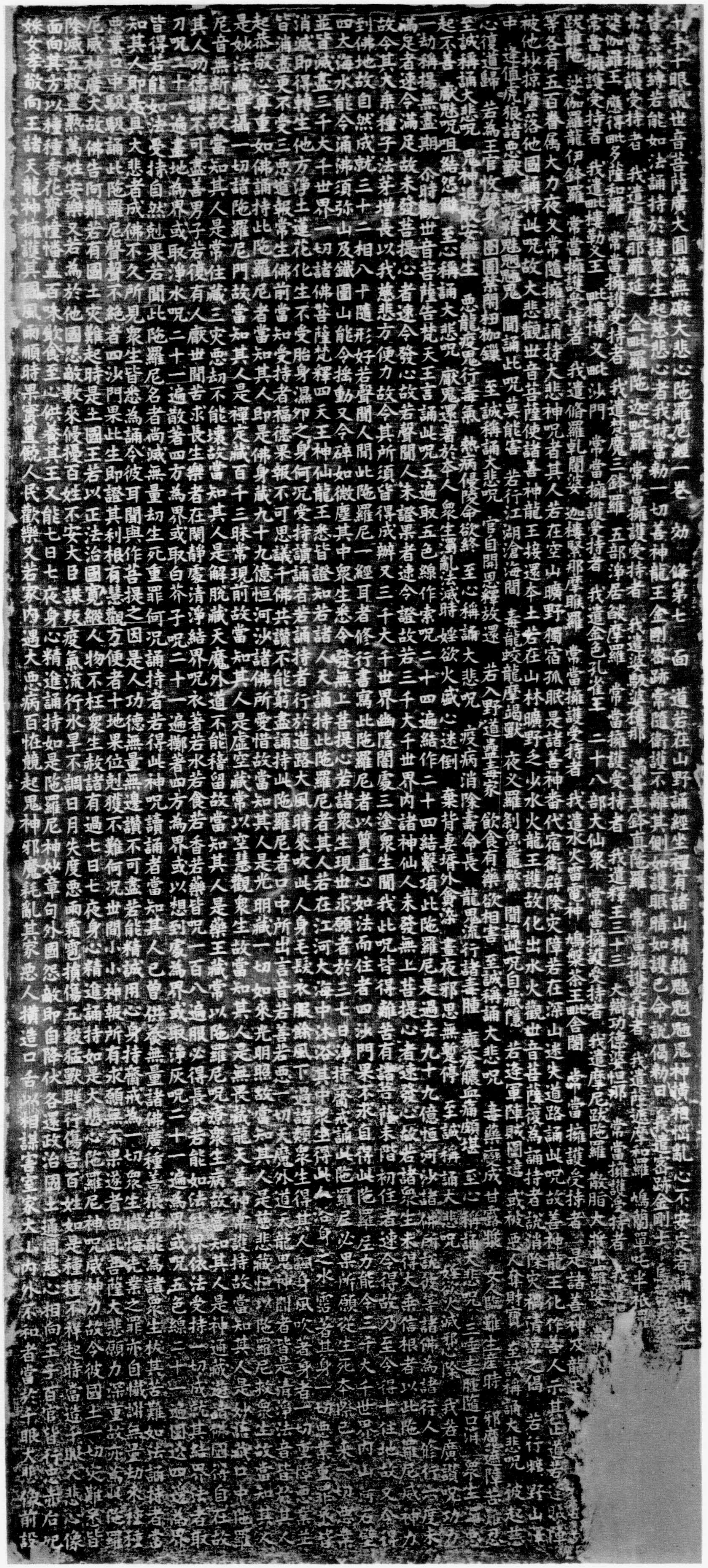
三洞二五九

千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼经



[illegible]大悲心陀羅尼經一卷劾條第六背劫有佛出世名曰百千光王靜住如來應正等覺明行圓滿彼佛世尊憐念我故及為一切衆生故說此廣
色手摩我頂上作如是言善男子汝當持此大悲心呪普為未來惡世垢重一切衆生作大利樂我於是時始住初地一聞此呪故超第八地我時心歡喜故即
一切衆生者令我即時身生千手千眼具足發是願已應時身上千手千眼悉皆具足十方大地六種震動十方諸佛悉放光明照觸我身及照十方無邊世界
量會中重更得聞親承受持是陀羅尼復生歡喜踊躍無量便得超越無量億劫微細生死從是已來常所誦持未曾廢忘由持此呪故所生之處恒在佛前蓮花化生
比丘比丘尼優婆塞優婆夷童男童女欲誦持者於諸衆生起慈悲心先當從我發如是願南无大悲觀世音願我速知一切法南无大悲觀世音願我早得智慧眼南无
速度一切衆南无大悲觀世音願我早得善方便南无大悲觀世音願我速乘般若船南无大悲觀世音願我早得越苦海南无大悲觀世音願我速得戒定道南无大悲觀世音
登涅盤山南无大悲觀世音願我速會無為舍南无大悲觀世音願我早同法性身我若向刀山刀山自摧折我若向火湯火湯自消滅我若向地獄地獄自枯竭我若向餓鬼餓鬼自
向修羅惡心自調伏我若向畜生自得大智慧發是願已至心稱念我之名字亦應專念我本師阿弥陀如來然後即當誦此陀羅尼神呪一宿誦滿三七遍乃至七七遍除滅身中百
億劫生死重罪觀世音重白佛言世尊若諸人天誦持大悲神呪者臨命終時十方諸佛皆來授手欲生何等佛土隨願皆得往生復白佛言世尊若諸衆生誦持大悲神呪者墮三惡道者
誓不成正覺誦持大悲神呪者若不生諸佛國土我誓不成正覺誦持大悲神呪者若不得無量三昧辯才者我誓不成正覺誦持大悲神呪者於現在生中一切所求若不果遂者我所說
[illegible]是虛妄不得名為大悲心陀羅尼唯除不善心除不至誠若諸女人猒賤女身欲得成男子身者誦持大悲陀羅尼章句若不轉女身成男子者我誓不成正覺生少疑心必不果遂若諸衆
侵損常住飲食財物千佛出世不通懺悔縱懺亦不除滅今誦大悲神呪即得除滅若侵損食用常住飲食財物要對十方師懺謝然始除滅今誦大悲陀羅尼時十方師即來為作證明一切
障悉皆消滅一切十惡五逆謗人謗法破齋破戒破塔壞寺偷僧祇物汙淨梵行如是等一切惡業重罪悉皆滅盡唯除一事於呪生疑者乃至小罪輕業亦不得滅何況重罪雖不即滅閒與
故猶能遠作菩提之因復白佛言世尊若諸人天誦持大悲心呪者得十五種善生不受十五種惡死其惡死者一者不令其人飢餓困苦死二者不為枷禁杖楚死三者不為怨家讎對死四
不為軍陣相煞死五者不為虎狼惡獸殘害死六者不為毒蛇蚖蝎所中死七者不為水火焚漂死八者不為毒藥所中死九者不為蠱毒所害死十者不為狂乱失念死十一者不為山樹崖
墜落死十二者不為惡人厭魅死十三者不為邪神惡鬼得便死十四者不為惡病纏身死十五者不為非分自害死誦持大悲神呪者不被如是十五種惡死得十五種善生者一者所生之處
常逢善王二者常生善國三者常值好時四者常逢善友五者身根常得具足六者道心純熟七者不犯禁戒八者所有眷屬恩義和順九者資具財食常得豐足十者恒得他人恭敬扶接十
者所有財寶無他劫奪十二者意欲所求皆悉稱遂十三者龍天善神恒常擁衛十四者所生之處見佛聞法十五者所聞正法悟甚深義若有諸人誦持大悲心陀羅尼者得如是等十五種善
生一切人天應常誦持勿生懈怠觀世音菩薩說是語已於衆會前合掌正住於諸衆生起大悲心開顏含笑即說如是廣大圓滿無礙大悲心大陀羅尼神妙章句陀羅尼曰南无曷羅怛那
羅夜耶（一）南无阿唎耶（二）婆盧羯帝爍皤羅耶（三）菩提薩埵婆耶（四）摩訶薩埵婆耶（五）摩訶迦盧尼迦耶（六）唵（七）薩皤羅罰曳（八）數怛那怛寫（九）南无悉吉埵伊蒙阿唎耶（十）婆盧吉帝室佛羅楞馱婆（十一）南无那羅謹墀（十二）醯
摩皤哆沙咩（十三 烏音）薩婆阿他豆輸朋（十四）阿逝孕（十五）薩婆薩哆那摩婆伽（十六）摩罰特豆（十七）怛姪他（十八）阿婆盧醯（十九）盧迦帝（二十）迦羅帝（二十一）夷醯唎（二十二）摩訶菩提薩埵（二十三）薩婆薩婆（二十四）摩羅摩羅（二十五）摩摩醯唎馱孕（二十六）俱盧
盧羯懞（二十七）度盧度盧罰闍耶帝（二十八）摩訶罰闍耶帝（二十九）陀羅陀羅（三十）地唎尼（三十一）室佛羅耶（三十二）遮羅遮羅（三十三）摩摩罰摩羅（三十四）穆帝隸（三十五）伊醯移醯（三十六）室那室那（三十七）阿羅嘇佛羅舍利（三十八）佛伙罰嘇（三十九）佛羅
那（四十）呼盧呼盧摩羅（四十一）呼盧醯唎（四十二）娑羅娑羅（四十三）悉唎悉唎（四十四）蘇盧蘇盧（四十五）菩提夜菩提夜（四十六）菩馱夜菩馱夜（四十七）弥帝唎夜（四十八）那羅謹墀（四十九）他唎瑟尼那（五十）彼夜摩那（五十一）娑婆訶（五十二）悉陀夜（五十三）娑婆訶（五十四）
摩訶悉陀耶娑婆訶（五十五）悉陀喻藝（五十六）室皤羅耶（五十七）娑婆訶（五十八）那羅謹墀（五十九）娑婆訶（六十）摩羅那羅娑婆訶（六十一）悉羅僧阿穆佉耶（六十二）娑婆訶（六十三）彼摩阿悉陀耶（六十四）娑婆訶（六十五）者吉羅阿悉陀夜（六十六）娑婆訶（六十七）
摩羯悉陀夜（六十八）娑婆訶（六十九）那羅謹墀皤伽羅耶（七十）娑婆訶（七十一）摩婆唎勝羯羅夜（七十二）娑婆訶（七十三）南无曷羅怛那哆羅夜耶（七十四）南无阿唎耶（七十五）婆盧吉帝爍皤羅耶（七十六）娑婆訶（七十七）[illegible]音菩薩
此呪已大地六種震動天雨寶花繽紛而下十方諸佛皆悉歡喜天魔外道恐怖毛竪一切衆會皆獲果證或得須陀洹果或得斯陀含果或得阿那含果或得阿羅漢果者[illegible]一地二地三
四地五地乃至十地者無量衆生發菩提心尒時大梵天王從座而起整理衣服合掌恭敬白觀世音菩薩言善哉大士我從昔來經無量佛會聞種種法種種陀羅尼未曾聞[illegible]如此無礙大悲
心大陀羅尼神妙章句唯願大士為我廣說此陀羅尼形貌相狀我等大衆願樂欲聞觀世音菩薩告梵天王言汝為方便利益一切衆生故作如是問汝今善聽吾為[illegible]略說少耳觀世音菩
薩言大慈悲心是陀羅尼相貌是平等心是無為心是無染著心是空觀心是恭敬心是卑下心是無雜乱心是無惱害心是無見取心是無上菩提心當知如是等心[illegible]陀羅尼相貌汝當
此而修行之大梵王言我等大衆今始識此陀羅尼相貌從今受持不敢忘失觀世音言若善男子善女人誦持此神呪者發廣大菩提心誓度一切衆生身持齋戒於[illegible]衆生起平等心常
呪莫令斷絕住於淨室澡浴清淨著淨衣服懸幡然燈香花飲食以用供養制心一處更莫異緣如法誦持是時當有日光菩薩月光菩薩與無量星宿夜叉神仙來為作證益其効驗我時
千眼照見千手護持從是已往所是世間經書悉能受持一切外道法術韋陀典籍亦能通達誦持此神呪者世間八万四千種鬼病悉皆治之無不差者亦能使令一切鬼神降諸天

三洞二五九



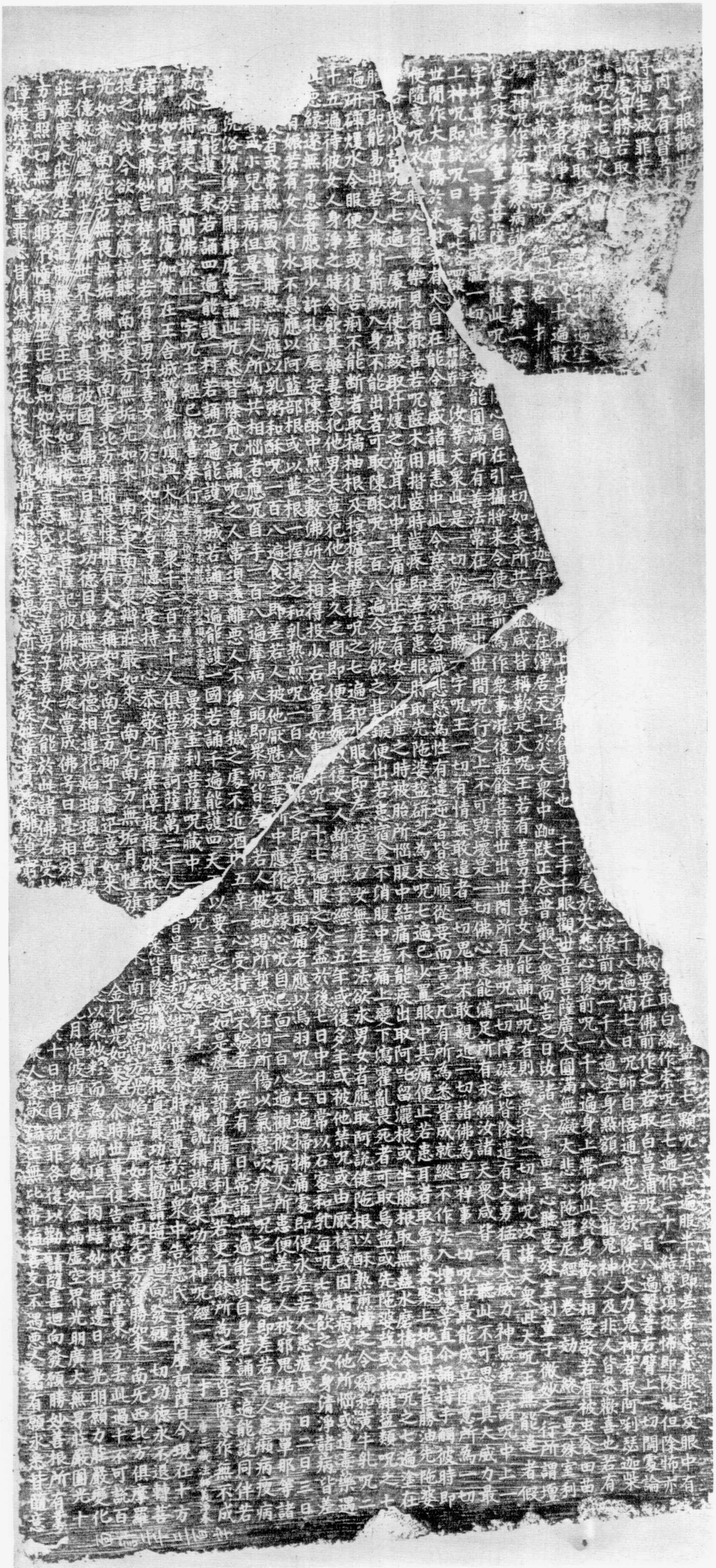
千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經一卷　劾　修第七　面

道若在山野誦經坐禪有諸山精雜魅魍魎鬼神橫相惱亂心不安定者誦此咒一[illegible]皆悉被縛若能如法誦持於諸衆生起慈悲心者我時當勅一切善神龍王金剛密跡常隨衛護不離其側如護眼睛如護己命說偈勅曰　我遣密跡金剛士　烏[illegible]常當擁護受持者　我遣摩醯那羅延　金毗羅陀迦毗羅　常當擁護受持者　我遣婆馺婆樓那　滿善車鉢真陀羅　常當擁護受持者　我遣薩遮摩和羅　鳩蘭單吒半祇羅　[illegible]婆伽羅王　應德毗多薩和羅　常當擁護受持者　我遣梵摩三鉢羅　五部淨居炎摩羅　常當擁護受持者　我遣釋王三十三　大辯功德婆怛那　常當擁護受持者　我遣[illegible]常當擁護受持者　我遣毗樓勒叉王　毗樓博叉毗沙門　常當擁護受持者　我遣金色孔雀王　二十八部大仙衆　常當擁護受持者　我遣摩尼跋陀羅　散脂大將弗羅婆　[illegible]跋難陀　娑伽羅龍伊鉢羅　常當擁護受持者　我遣脩羅乾闥婆　迦樓緊那摩睺羅　常當擁護受持者　我遣水火雷電神　鳩槃荼王毗舍闍　常當擁護受持者　是諸善神及龍王　[illegible]等各有五百眷屬大力夜叉常隨擁護誦持大悲神咒者其人若在空山曠野獨宿孤眠是諸善神番代宿衛辟除災障若在深山迷失道路誦此咒故善神龍王化作善人示其正道若[illegible]被他抄掠墮落他國誦持此咒故大悲觀世音菩薩使諸善神龍王接還本土若在山林曠野乏少水火龍王護故化出水火觀世音菩薩復為誦持者說消除災禍清涼之偈　若行曠野山澤中　逢值虎狼諸惡獸　蛇蚖精魅魍魎鬼　聞誦此咒莫能害　若行江湖滄海間　毒龍蛟龍摩竭獸　夜叉羅剎魚黿鱉　聞誦此咒自藏隱　若逢軍陣賊圍遶　或被惡人奪財寶　至誠稱誦大悲咒　彼起慈心復道歸　若為王官收錄身　囹圄禁閉杻枷鎖　至誠稱誦大悲咒　官自開恩釋放還　若入野道蠱毒家　飲食有藥欲相害　至誠稱誦大悲咒　毒藥變成甘露漿　女人臨難生產時　邪魔遮障苦難忍　至誠稱誦大悲咒　鬼神退散安樂生　惡龍疫鬼行毒氣　熱病侵陵命欲終　至心稱誦大悲咒　疫病消除壽命長　龍鬼流行諸毒腫　癰瘡膿血痛難堪　至心稱誦大悲咒　三唾毒腫隨口消　衆生[illegible]起不善　厭魅咒咀結怨讎　至心稱誦大悲咒　厭魅還著於本人　衆生濁亂法滅時　婬欲火盛心迷倒　棄背妻婿外貪染　晝夜邪思無暫停　至誠稱誦大悲咒　婬欲火滅邪心除　我若廣讚咒功力　一劫稱揚無盡期　爾時觀世音菩薩告梵天王言誦此咒五遍取五色線作索咒二十四遍結作二十四結繫項此陀羅尼是過去九十九億恒河沙諸佛所說彼等諸佛為諸行人修行六度未滿足者速令滿足故未發菩提心者速令發心故若聲聞人未證果者速令證故若三千大千世界內諸神仙人未發無上菩提心者速發心故若諸衆生未得大乘信根者以此陀羅尼威神力故令其大乘種子法芽增長以我慈悲方便力故令其所須皆得成辦又三千大千世界幽隱闇處三塗衆生聞我此咒皆得離苦有諸菩薩未階初住者速令得故乃至令得十住地故又令得到佛地故自然成就三十二相八十隨形好若聲聞人聞此陀羅尼一經耳者修行書寫此陀羅尼者以質直心如法而住者四沙門果不求自得此陀羅尼力能令三千大千世界內[illegible]四大海水能令涌沸須彌山及鐵圍山能令搖動又令碎如微塵其中衆生悉令發無上菩提心若諸衆生現世求願者於三七日淨持齋戒誦此陀羅尼必果所願從生死本際已來一切惡業並皆滅盡三千大千世界一切諸佛菩薩梵釋四天王神仙龍王悉皆證知若諸人天誦持此陀羅尼者其人若在江河大海中沐浴其中衆生得此人浴身之水霑著其身一切惡業重罪悉皆消滅即得轉生他方淨土蓮花化生不受胎身濕卵之身何況受持讀誦者若誦持者行於道路大風時來吹此人身毛髮衣服餘風下過諸類衆生得其人飄風吹著身者一切重罪惡業並皆消滅盡更不受三惡道報常生佛前當知受持者福德果報不可思議千佛共讚不能窮盡誦持此陀羅尼者口中所出言音若善若惡一切天魔外道天龍鬼神聞者皆是清淨法音皆於其人起恭敬心尊重如佛誦持此陀羅尼者當知其人即是佛身藏九十九億恒河沙諸佛所愛惜故當知其人是光明藏一切如來光明照故當知其人是慈悲藏恒以陀羅尼救衆生故當知其人是妙法藏普攝一切諸陀羅尼門故當知其人是禪定藏百千三昧常現前故當知其人是虛空藏常以空慧觀衆生故當知其人是無畏藏龍天善神常護持故當知其人是妙語藏口中陀羅尼音無斷絕故當知其人是常住藏三災惡劫不能壞故當知其人是解脫藏天魔外道不能稽留故當知其人是藥王藏常以陀羅尼咒療衆生病故當知其人是神通藏遊諸佛國得自在故其人功德讚不可盡善男子若復有人厭世間苦求長生樂者在閑靜處清淨結界咒衣著若水若食若香若藥皆咒一百八遍服必得長命若能如法結界依法受持一切成就其結界法者取刀咒二十一遍畫地為界或取淨水咒二十一遍散著四方為界或取白芥子咒二十一遍擲著四方為界或以想到處為界或取淨灰咒二十一遍為界或咒五色線二十一遍圍遶四邊為界皆得若能如法受持自然剋果若聞此陀羅尼名者尚滅無量劫生死重罪何況誦持者若得此神咒讀誦者當知其人已曾供養無量諸佛廣種善根若能為諸衆生拔其苦難如法誦持者當知其人即是具大悲者成佛不久所見衆生皆悉為誦令彼耳聞與作菩提之因是人功德無量無邊讚不可盡若能精誠用心身持齋戒為一切衆生懺悔先業之罪亦自懺謝無量劫來種種惡業口中馺馺誦此陀羅尼聲聲不絕者四沙門果此生即證其利根有慧觀方便者十地果位剋獲不難何況世間小小福報所有求願無不果遂者由此觀世音菩薩大悲願力深重故亦由此陀羅尼威神力故佛告阿難若有國土災難起時是土國王若以正法治國寬縱人物不枉衆生赦諸有過七日七夜身心精進誦持如是大悲心陀羅尼神咒威神力故令彼國土一切災難悉皆除滅五穀豐熟萬姓安樂又若為於他國怨敵數來侵擾百姓不安大臣謀叛疫氣流行水旱不調日月失度惡雨霜雹損傷五穀猛獸群行傷害百姓如是種種不祥起時當造千眼大悲心像面向其方以種種香花寶幢幡蓋百味飲食至心供養其王又能七日七夜身心精進誦持如是陀羅尼神妙章句外國怨敵即自降伏各還政治國土通同慈心相向王子百官皆行忠赤妃后婇女孝敬向王諸天龍神擁護其國風雨順時果實豐饒人民歡樂又若家內遇大惡病百怪競起鬼神邪魔耗亂其家惡人橫造口舌以相謀害室家大小內外不和者當於千眼大悲像前設

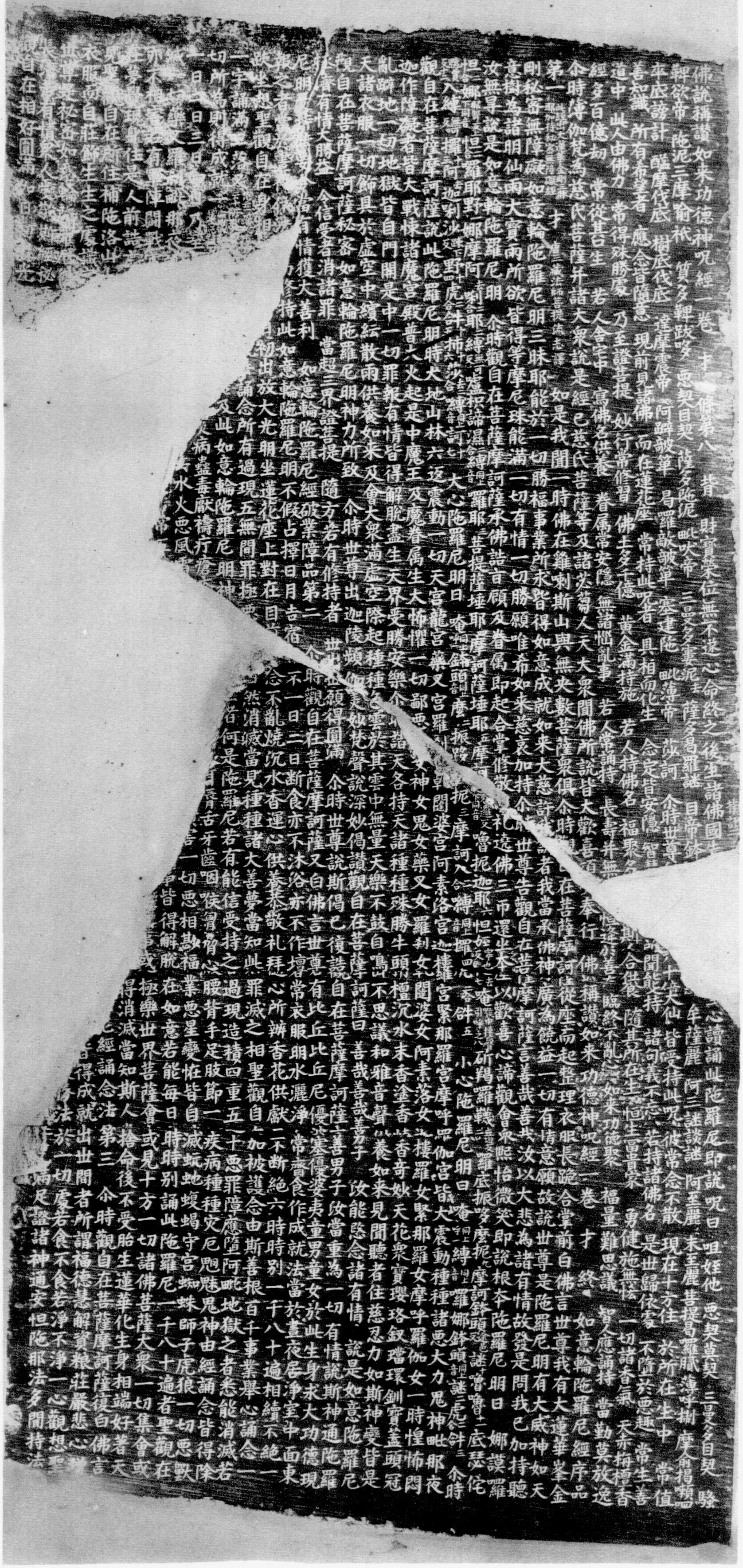
一洞四一五

千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經一卷劫條第七背其壇場至心稱念觀世音菩薩誦此陀羅尼滿其千遍如上惡事悉皆消滅阿難白佛言世尊此呪何名云
何受持佛告阿難如是神呪者有種種名一名廣大圓滿一名無礙大悲一名救苦陀羅尼一名延壽陀羅尼一名滅惡趣陀羅尼一名破業障陀羅尼一名滿願陀羅尼一名隨心自在陀羅尼
一名速超上地自在陀羅尼如是受持阿難復白佛言世尊此菩薩摩訶薩更有何等名字善能宣說如是大陀羅尼來經幾許劫數惟願世尊說此菩薩名字及劫數長短成就何等善根而能
宣說如是大陀羅尼佛言此菩薩名觀世自在一名羂索一名千光眼佛告阿難此觀世自在菩薩有不可思議威神之力已於過去無量無數阿僧祇劫前已成佛竟號曰正法明如來大悲願
力為欲成熟安樂一切眾生故現作菩薩此菩薩乃至名字難可得聞何況得見汝等大眾諸菩薩摩訶薩梵釋龍神皆應恭敬莫生輕慢一切人天常須供養專稱名號得無量福滅無量罪
終往生阿彌陀佛國佛告阿難若為富饒種種珎財資具者當於如意珠手若為種種不安求安隱者當於羂索手若為腹中諸病者當於寶鉢手若為降伏一切魍魎鬼神者當於寶劍手若為
降伏一切天龍鬼神者當於跋折羅手若為摧伏一切怨敵者當於金剛杵手若為一切時處怖畏不安者當於施無畏手若為眼闇無光明者當於日精摩尼手若為熱病求清涼者當於月精
摩尼手若為榮官益職者當於寶弓手若為諸善朋友早相逢者當於寶箭手若為除身上種種病者當於楊柳枝手若為除身上惡障難者當於白拂手若為求一切善和眷屬者當於胡瓶手
若為辟除一切虎狼犲豹諸惡獸者當於傍牌手若為一切時處好離官難者當於鉞斧手若為求男女僕使者當於王環手若為成就種種功德者當於白蓮花手若為欲得往生十方淨土者
當於青蓮花手若為成就廣大智慧者當於寶鏡手若為欲得面見十方一切諸佛者當於紫蓮花手若為求地中伏藏者當於寶篋手若為求仙道者當於五色雲手若為求生梵天者當於君
持手若為欲得往生諸天宮者當於紅蓮花手若為辟除他方逆賊者當於寶戟手若為召呼一切諸天善神者當於寶螺手若為使令一切鬼神不相違拒者當於髑髏杖手若為欲得十方諸
佛速來授手者當於數珠手若為欲得成就一切上妙梵音聲者當於寶鐸手若為成就口業辭辯巧妙者當於寶印手若為天龍善神常來擁護者當於俱尸鐵鉤手若為慈悲覆護一切眾生
者當於錫杖手若為令一切眾生常相恭敬愛念者當於合掌手若為生生之處不離諸佛邊者當於化佛手若為生生世世常在佛宮殿中不處胎藏中受身者當於化宮殿手若為聰明多聞
廣學者當於寶經手若為從今身至佛身菩提心常不退轉者當於不退金輪手若為十方諸佛速來摩頂授記者當於頂上化佛手若為果蓏諸穀稼者當於蒲萄手如是可求之法有其千條
今粗略說少耳佛告阿難汝當深心清淨受持此陀羅尼廣宣流布於閻浮提莫令斷絕此陀羅尼大利益三界眾生一切患苦縈纏身者以此陀羅尼治之無有不差者此大神呪依法受持
呪乾枯樹尚得生枝柯花果何況有情有識眾生身有病患治之不差者必無是處善男子此陀羅尼威神之力不可思議歎莫能盡若不過去久遠已來廣種善根乃至名字不可得聞何況得
見汝等大眾天人龍神聞我讚歎皆應隨喜若有謗此呪者即為謗彼九十九億恒河沙諸佛若於此陀羅尼生疑不信者當知其人永失大利百千万劫中輪轉惡趣無有出期常不見佛不聞
法不觀僧一切眾會菩薩摩訶薩金剛密跡梵釋四王天龍鬼神聞佛如來讚歎此陀羅尼皆悉歡喜奉教修行　千手千眼陀羅尼經　日光菩薩為受持大悲心陀羅尼者說大神呪而擁護
之即說呪曰　南无勃陀瞿那迷（一）南无達摩莫訶伍（二）南无僧伽多夜泥（三）底哩部畢（四）薩（僧沒反）咄（[illegible]）擔納摩娑婆（二合）訶（六）　誦此呪滅一切罪亦能辟魔及除天灾若誦一遍禮佛一拜如是日別一
礼佛未來之世所受身處當得一相具端正可喜果報月光菩薩亦復為行人說陀羅尼而擁護之即說呪曰　深伍帝屠蘇吒（一）阿若蜜帝烏都吒（二）深耆吒波賴帝吒（三）耶弥若吒烏都
七耆摩吒娑婆訶（六）　誦此呪五遍取七色線作呪索痛處繫此呪乃是過去四十恒河沙諸佛所說我今亦說為諸行人作擁護故除一切障難故除一切惡病故成就一切諸善法
諸怖畏故佛告阿難此觀世音菩薩所說神呪真實不虛若欲請此菩薩來呪拙具羅香三七遍燒菩薩即來（拙具羅香安息香是）若有為猫鬼所著者取弭哩吒那（[illegible]）燒作灰和淨土泥捻作猫
像前呪鑌鐵刀子一百八遍斷斷割之亦一百八段遍遍一呪一截一稱彼名即差永差不著若為蠱毒所害者取藥劫布羅（[illegible]）和拙具羅香各等分以井花水一斛和煎取一升於
一百八遍服即差若為惡蛇蝎所螫者取乾薑末呪一七遍安著瘡中立即除差若為惡怨橫相謀害者取淨土或麵或蠟捻作彼形於千眼像前呪鑌鐵刀一百八遍一呪一截一
一百八段彼即歡喜終身厚重相愛敬故若有患眼睛壞者若青盲眼闇者若白暈赤膜無光明者取訶梨勒果菴摩勒果鞞醯勒果三種各一顆擣破細研當研時唯須護淨莫使
見口中念佛以白蜜和若人乳汁和封眼中著其人乳要須男孩子母乳即成其藥和竟還須千眼像前呪一千八遍著眼中滿七日在深室慎風眼睛還生清盲白暈者光明奇盛并
者取虎豹犲狼皮呪三七遍披著身上即差師子皮最上若被蛇螫取被螫人結聹呪三七遍著瘡中即差若患惡瘧入心悶絕欲死者取桃膠一顆大小亦如桃清水一升和煎取半
頓服盡即差其藥莫使婦人煎若患傳屍鬼氣伏連病者取拙具羅香呪三七遍燒熏鼻孔中又取七丸如兔糞呪三七遍吞即差須慎酒肉五辛及惡罵若取摩那屎羅（[illegible]）和白芥
呪三七遍於病兒床下燒其作病鬼身即擘裂鬼即迸走不敢住也若患一邊偏風耳鼻不通手腳不隨者取胡麻油煎青木香呪三七遍摩拭身上永得除差又方取純牛酥呪三七
若難產者取胡麻油呪三七遍摩產婦臍中及玉門中即易生若婦人懷姙子死腹中取阿波末利伽草（[illegible]）一大兩水二升和煎取一升呪三七遍服即出一無苦痛胎衣不出者亦服
若卒患心痛不可忍者名遁屍疰取杜杜嚕香（[illegible]）乳頭成者一顆呪三七遍口中嚼咽不限多少令變吐即差慎五辛酒肉若被火燒瘡取熱瞿摩夷（[illegible]）呪三七遍塗瘡上即差若患
骨嚕末遮半升呪三七遍服即立差遮著心上其虫即出立驗若患疔瘡者取凌霄葉擣取汁呪三七遍瀝著瘡上即拔根出立差若患蠅螫眼取骨魯怛佉（[illegible]）絞取汁半升呪

一洞四一五

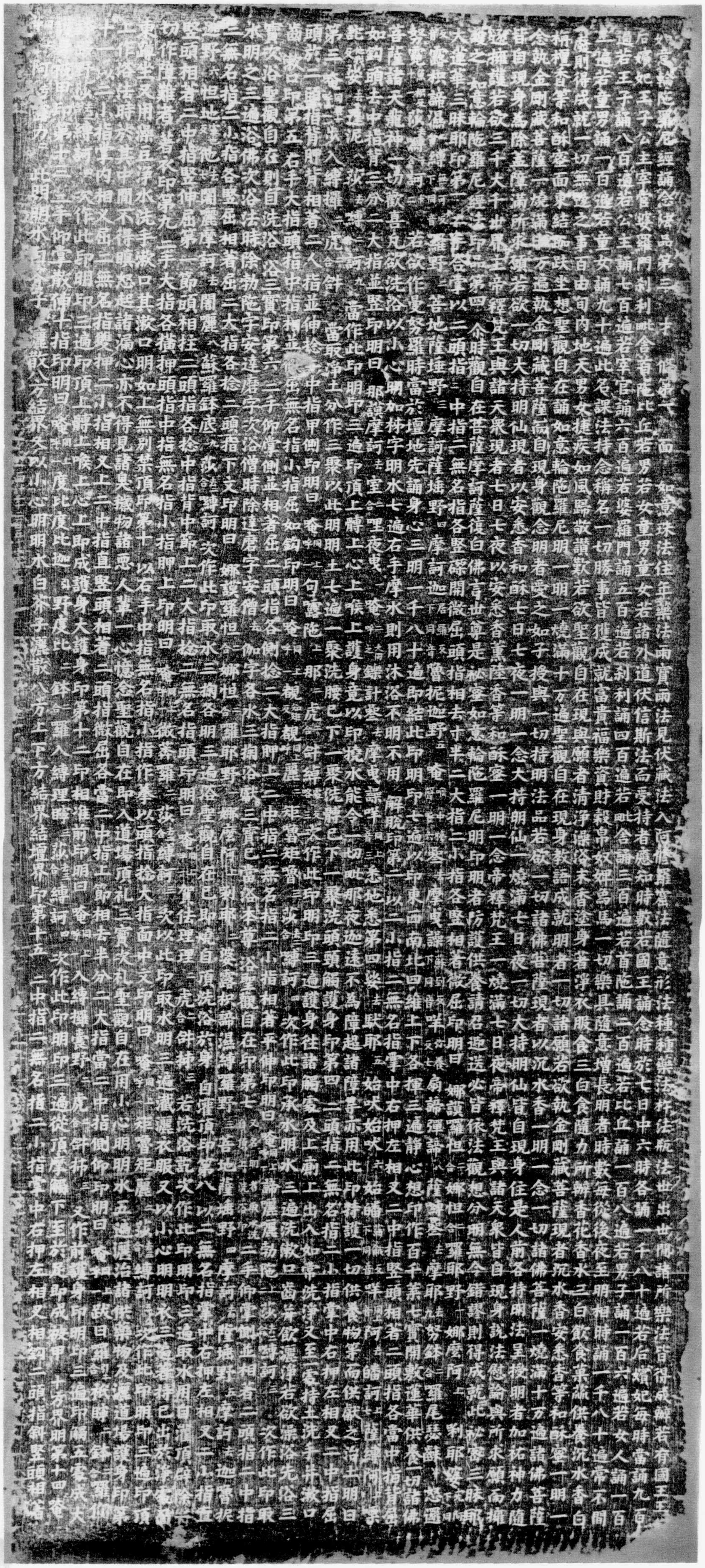


一洞一〇三五



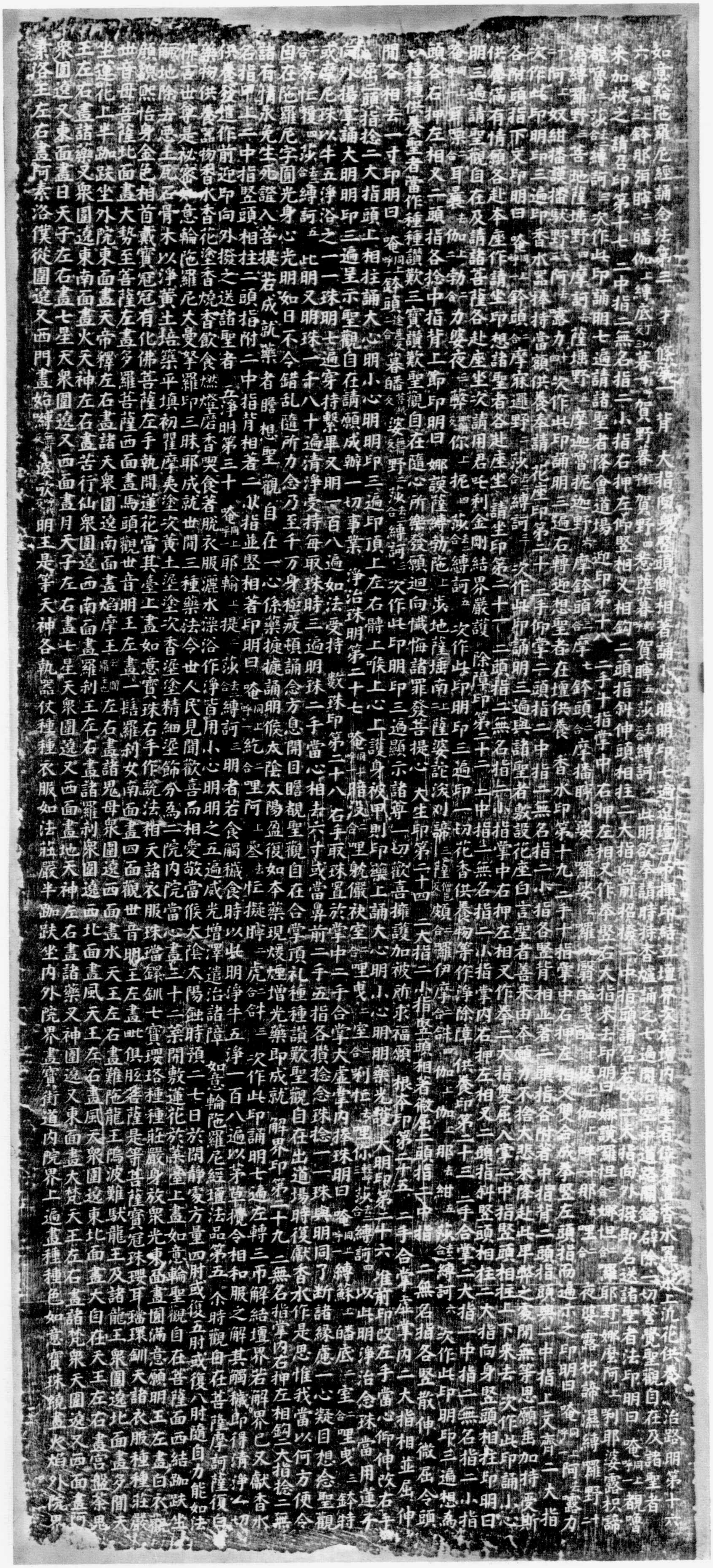
佛說稱讚如來功德神呪經一卷 才 偹第八 背 財寶榮位無不遂心命終之後生諸佛國土 心讀誦此陀羅尼即說呪曰 咀姪他 悪契莫契 三曼多自契 騃
鞞欲帝 陀泥 三摩喻袛 賀多鞞跋哆 悪契目契 薩多陀泥 毗吠帝 三曼多婁泥（去）薩多曷羅謎 目帝鉢 牟薩麗 阿三謎談謎 阿至麗 末至麗 菩提曷羅膩 薄呼揣 摩（入）揭賴
卒底謎計 醯摩伐底 樹底伐底 達摩震帝 阿蹋皺筆 曷羅皺皺筆 塞建陀 毗薄帝 莎訶 尒時世尊 十億大仙 皆受持此呪 彼常念不散 現在十方住 於所在生中 常値
善知識 所有希望者 應念皆隨意 現前見諸佛 而在蓮花座 常持此呪者 具相而化生 念定皆安隱 智 聞能持 諸句義不忘 若持諸佛名 是世歸依處 不墮於悪趣 常生善
道中 此人由佛力 常得殊勝處 乃至證菩提 妙行常修習 佛土多千億 黃金滿持施 若人持佛名 福聚多 與合供養 隨其所在生 恒生富貴家 勇健施無悋 一切諸香氣 天赤栴檀香
經多百億劫 常從甚生 若人舍宅中 寫佛名供養 眷屬常安隱 無諸惱亂事 若人常誦持 長壽并無 逢於善 臨終不亂心 如來功德聚 福量難思議 智人應誦持 當勤莫放逸
尒時薄伽梵為慈氏菩薩幷諸大衆說是經已慈氏菩薩等及諸苾蒭人天大衆聞佛所說皆大歡喜 奉行 佛說稱讚如來功德神呪經一卷 才 終 如意輪陀羅尼經序品
第一（此經亦云大蓮華金剛三昧耶加持秘密無障礙經） 才 （唐三藏法師菩提流志譯） 如是我聞一時佛在雞喇斯山與無央數菩薩衆俱 尒時 在菩薩摩訶薩從座而起整理衣服長跪合掌前白佛言世尊我有大蓮華峯金
剛秘密無障礙如意輪陀羅尼明三昧耶能於一切勝福事業所求皆得如意成就如來大慈許 者我當承佛神廣為饒益一切有情意願故說世尊是陀羅尼明有大威神如天
意樹為諸明仙雨大寶雨所欲皆得等摩尼珠能滿一切有情一切勝願唯希如來慈哀加持 尒時世尊告觀自在菩薩摩訶薩言善哉善哉汝以大悲為諸有情故發是問我已加持聽
汝無畏說是如意輪陀羅尼明 尒時觀自在菩薩摩訶薩承佛語旨顧及眷屬即起合掌修敬 礼遶佛三帀還坐本座以歡喜心諦觀會衆熙怡微笑即說根本陀羅尼明日 娜謨囉
怛（二合）娜（二合）怛（二合）羅耶野（一）娜摩阿唎耶（二）縛（無可反）嚧枳諦濕（二合）縛（同上音）囉耶（三）菩提薩埵耶（四）摩訶薩埵耶（五）摩訶 嚕抳迦耶（六）怛姪他（七）唵（八）斫羯羅戦（二合）囉底振哆摩抳摩訶鉢頭謎（十）嚕嚕（十一）底瑟侘
入縛攞 阿迦唎沙野（十四）虎鉡 柿（十六）莎縛訶（十七） 大心陀羅尼明日 唵 鉢頭（同上音）麼（二）振跢摩抳（三）入縛攞（四）吽（五） 小心陀羅尼明日 唵 縛囉娜 鉢頭謎 虎鉡（三） 尒時
觀自在菩薩摩訶薩說此陀羅尼明時大地山林六返震動一切天宮龍宮藥叉宮羅刹宮乾闥婆宮阿素洛宮迦樓羅宮緊那羅宮摩呼羅伽宮皆大震動種種諸悪大力鬼神毗那夜
迦作障礙者皆大戰悚諸魔宮殿普大火起是中魔王及魔眷屬生大怖懼一切鄔悪 女神女鬼女藥叉女羅刹女乾闥婆女阿素洛女迦樓羅女緊那羅女摩呼羅伽女一時惶怖悶
亂躃地一切地獄皆自門開是中一切罪報有情皆得解脫盡生天界受勝安樂 尒 諸天各持天諸種種殊勝牛頭栴檀沉水末香塗香燒香奇妙天花衆寶瓔珞釵璫環釧寶蓋頭冠
天諸衣服一切飾具於虛空中繽紛散雨供養如來及會大衆滿虛空際起種種 雲於其雲中無量天樂不鼓自鳴出不思議和雅音聲供養如來見聞聽者住慈忍力如斯神變皆是
觀自在菩薩摩訶薩秘密如意輪陀羅尼明神力所致 尒時世尊出迦陵頻伽美妙梵聲說深妙偈讚觀自在菩薩摩訶薩曰 善哉善哉善男子 汝能愍念諸有情 說是如意陀羅尼
抜濟有情大勝益 令信受者消諸罪 當超三界證菩提 隨方若有修持者 世出 願得圓滿 尒時世尊說斯偈已復讚自在菩薩摩訶薩言 善男子 汝當重為一切有情說斯神通陀羅
尼明 當有情獲大善利 如意輪陀羅尼經破業障品第二 尒時觀自在菩薩摩訶薩又白佛言世尊有比丘比丘尼優婆塞優婆夷童男童女於此生身求大功德現
報之者 持此如意輪陀羅尼明不假占擇日月吉宿 不一日二日斷食亦不沐浴亦不作壇常衣服明水灑淨常齋食作成就法當於晝夜居淨室中面東
跌坐想聖觀自在身相 初出放大光明坐蓮花座上對在目前 念不亂燒沉水香運心供養恭敬礼拜心所辦香花供獻二不斷絶六時時別一千八十遍相續不絶一
二字誦滿一落叉 誦念所有過現五無間罪極悪 然消滅當見種種諸大善夢當知此罪滅之相聖觀自在加被護念由斯善根百千事業舉心誦念一
切所為則得成就 及此如意輪陀羅尼明神 者何是陀羅尼若有能信受持之過現造積四重五十悪罪障應墮阿毗地獄之者悉能消滅若
一日二日三日 乃至 病蠱毒厭禱疔瘡 舌牙齒咽喉胸脅心腰背手足肢節一疾病種種灾厄魍魅鬼神由經誦一念皆得除
滅 水火悪風 一切悪相薄福業悪星變恠皆自滅蚖蛇蝮蝎守宮蜘蛛師子虎狼一切悪獸
亦不 有 陣闘戰 常 皆得解脫在如意若能每日時時別誦此陀羅尼一千八十遍者聖觀在
往夢 住是人前 極樂世界菩薩會或見十方一切諸佛菩薩大衆一切集會或
見聖 自在 住補陀洛山 得消滅當知斯人捨命後不受胎生蓮華化生身相端好著天
衣服 自莊飾生生之處 經誦念法第三 尒時觀自在菩薩摩訶薩復白佛言
無尊 秘密如 輪 得成就出世間者所謂福德慧解資粮莊嚴悲心
長 有情衆人 法於一切處若食不食若淨不淨一心觀想聖
自在相好圓滿如白 光 病足證諸神通安怛陀那法多聞持法

一洞一〇三五



如意輪陀羅尼經誦念法品第三　十修第七面　如意珠法住年藥法雨寶雨法見伏藏法入阿修羅窟法隨意形法種種藥法杵法瓶法世出世間諸所樂法皆得成辦若有國王王
后嬪妃王子公主宰官婆羅門剎利毗舍首陀比丘若男若女童男童女若諸外道伏信斯法而受持者應知時數若國王誦念時於七日中六時各誦一千八十遍若后嬪妃每時當誦九百
遍若王子誦八百遍若公主誦七百遍若宰官誦六百遍若婆羅門誦五百遍若剎利誦四百遍若毗舍誦三百遍若首陀誦二百遍若比丘誦一百八遍若男子誦一百六遍若女人誦一百
一遍若童男誦一百遍若童女誦九十遍此名課法持念稱名一切勝事皆獲成就富貴福樂資財穀帛奴婢象馬一切樂具隨意增長明者時數每從後夜至明相時誦一千八十遍常不間
斷則得成就一切無礙之事百由旬內地天男女捷疾如風歸敬讚歎若欲聖觀自在現與願者清淨澡浴末香塗身著淨衣服食三白食隨力所辦香花香水三白飲食菓蓏供養沉水香白
栴檀香等和酥蜜一面東結跏趺坐想聖觀自在誦如意輪陀羅尼明一明一燒滿十万遍聖觀自在現身教語成就明者一切諸願若欲執金剛藏菩薩現者沉水香安悉香等和酥蜜一明一
念執金剛藏菩薩一燒滿十万遍執金剛藏菩薩而自現身觀念明者愛之如子授與一切持明法品若欲一切諸佛菩薩現者以沉水香一明一念一切諸佛菩薩一燒滿十万遍諸佛菩薩
皆自現身為除蓋障滿所求願若欲一切大持明仙現者以安悉香和酥七日七夜一明一念大持明仙一燒滿七日夜一切大持明仙皆自現身住是人前各持明法呈授明者加祐神力隨
遂擁護若欲三千大千世界主帝釋梵王與諸天眾現者七日七夜以安悉香薰陸香等和酥蜜一明一念帝釋梵王一燒滿七日夜帝釋梵王與諸天眾皆自現身說法慰諭與所求願而擁
護之如意輪陀羅尼經法印品第四　爾時觀自在菩薩摩訶薩復白佛言世尊是祕密如意輪陀羅尼明印明者防護供養請召迎送必皆依法觀想分明無令錯謬則得成就此祕密三昧耶
大蓮華三昧耶印第一　若合掌以二頭指二中指二無名指各豎磔開微屈頭指相去寸半二大指二小指各豎相著微屈印明曰　娜謨囉怛（二合）娜怛（二合）囉耶野（一）娜麼阿唎耶婆（[illegible]）
（[illegible]）露枳（[illegible]）諦濕（[illegible]）縛（[illegible]）羅野（二）菩地薩埵野（三）摩訶薩埵野（四）摩訶迦（下居同羅音又）嚕抳迦野（五）唵（[illegible]）摩（去）摩曳謨（下斯同到音又）吽（[illegible]）扇諦彈諦（八）薩[illegible]婆（去）摩耶（九去）努鉢（二合）羅尾瑟[illegible]（十）[illegible]
努覺（[illegible]）[illegible]訶（[illegible]）　若欲作曼努羅時當於壇地先誦身心三明一千八十遍印結此印明印七遍以印東西南北四維上下各揮三遍靜心想印作百千葉七寶開敷蓮華供養一切諸佛
菩薩諸天龍神一切歡喜　凡欲洗浴以小心明加持字明水七遍右手摩水則用沐浴不明不用　解脫印第二　以二小指二無名指掌中右押左相叉二中指豎頭相著二頭指各當中指背屈
如鉤頭去中指背三分二大指並豎印明曰　那謨摩訶（去）室（二合）哩夜曳（一）唵（[illegible]）鑠計塋（去）摩曳謨吽（[illegible]）悉地悉地（四）娑（去）馱耶（五）始吠始吠（六）始皤（[illegible]）吽（[illegible]）阿（去）皤訶（七上）[illegible]
能（[illegible]）娑（去）達泥娑（去）縛（二）訶（九）　當作此印明印三遍印頂上髆上心上喉上護身竟以印撓水能令一切毗那夜迦遠不為障超諸障等亦用此印持護一切供養物等而供獻之治土明曰
第三唵（[illegible]）入縛攞（二）虎（二合）鉡　當取淨土分作三聚以此明明土七遍一聚洗腰已下一聚洗髆已下一聚洗頭頸觸　護身印第四　二頭指二無名指二小指掌中右押左相叉二中指屈
頭於二頭指背腳背相著二人指並伸捻中指甲側印明曰　唵（呼同一上）句嚕陀（上）那（二）虎（二合）鉡縛（[illegible]三）又作此印明印三遍護身往諸觸處及上廁上出入如常洗淨又至一處持土洗手并漱口
齒　漱口印第五　右手大指頭指中指相並[illegible]屈無名指小指屈如鉤印明曰　唵（呼同一上）覲（[illegible]）覲（呼同上）麗（二）矩嚕矩嚕（三）莎（去合）縛訶（四）次作此印承水明水三遍洗漱口齒若欲灑淨若欲澡浴先浴三
寶次浴聖觀自在則自洗浴　浴三寶印第六　二手仰掌側並相著屈二頭指各側捻二大指腳上二中指二無名指二小指相著平伸印明曰　唵（[illegible]）諦麗麗勃陀（二）莎（去合）縛訶（三）次作此印取
水明之三遍浴佛次浴法時除勃陀字安達磨字次浴僧時除達磨字安僧（去）伽字各水三掬浴獻三寶已當浴本尊　浴聖觀自在印第七（[illegible]）二手仰掌側並相著二頭指二中指
二無名指二小指各豎屈相著屈二大指各捻二頭指下文印明曰　娜謨羅怛（二合）娜怛（二合）羅耶野（一）娜麼阿（上）唎耶（二）婆露枳諦濕縛羅野（三）菩地薩埵野（四）摩訶（去）薩埵野（五）摩訶（去）迦嚕抳
迦野（六）怛地（[illegible]）他（[illegible]）闍麗摩訶（去）闍麗（八）蘇羅鉢底（九）莎（去合）縛訶（十）次作此印取水三掬各明三遍浴聖觀自在已即燒自頂洗浴於身　自灌頂印第八　以二無名指掌中右押左相叉二小指直
豎頭相著二中指豎伸屈第一節頭相拄二頭指各捻中指背中節上二大指捻二無名指頭印明曰　唵（[illegible]）賀佉理理（二）虎（二合）鉡赫（三）若洗浴訖次作此印明印三遍取水用自灌頂辟除[illegible]
切作障難者　著衣印第九　二手大指各橫押頭指中指無名指小指腳上印明曰　唵（呼同一上）微蔘羅（二）莎（去合）縛訶（三）又以此印取水明三遍灑衣服又以小心明明衣三遍著持已出於淨處
東[illegible]坐又用澡豆淨水洗手漱口其漱口明如上無別　禁頂印第十　以右手中指無名指小指作拳以頭指捻大指面中文印明曰　唵（呼同一上）矩嚕矩麗（二）莎（去合）縛訶（三）次作此印明印三遍印頂
上作浴法時於其中間不得瞋怒起諸漏心亦不得見諸臭穢物諸惡人輩一心憶念聖觀自在即入道場頂礼三寶次礼聖觀自在用小心明明水五遍灑治諸供養物及灑道場　護身印第
十一　以二小指掌內相叉屈二無名指雙押二小指相叉上二中指直豎頭相著二頭指微屈各當二中指上節相去半分二大指當二中指側仰印明曰　唵（呼同一上）跛日羅（二合）祇[illegible]（二）鉢（二合）羅[illegible]
[illegible]莎（[illegible]）縛訶（四）次作此印明印三遍印頂上髆上喉上心上即成護身　大護身印第十二　印相准前印明曰　唵（呼同一上）入縛攞[illegible]野（二）虎（二合）鉡赫（三）又作前護身印明印三遍印觸五處成大
[illegible]被甲印第十三　二手仰掌散伸十指印明曰　唵（呼同一上）度比度比迦野度比（二）鉢（二合）羅入縛理曄（三）莎（去合）縛訶（四）次作此印明印三遍從頂摩觸下至於足即成被甲　十方界明第十四　唵
[illegible]阿（[illegible]）[illegible]力（二）此明明水白芥子灑散八方結界又以小心明明水白芥子灑散八方上下方結界　結壇界印第十五　二中指二無名指二小指掌中右押左相叉相鉤二頭指斜豎頭相[illegible]

九洞一五

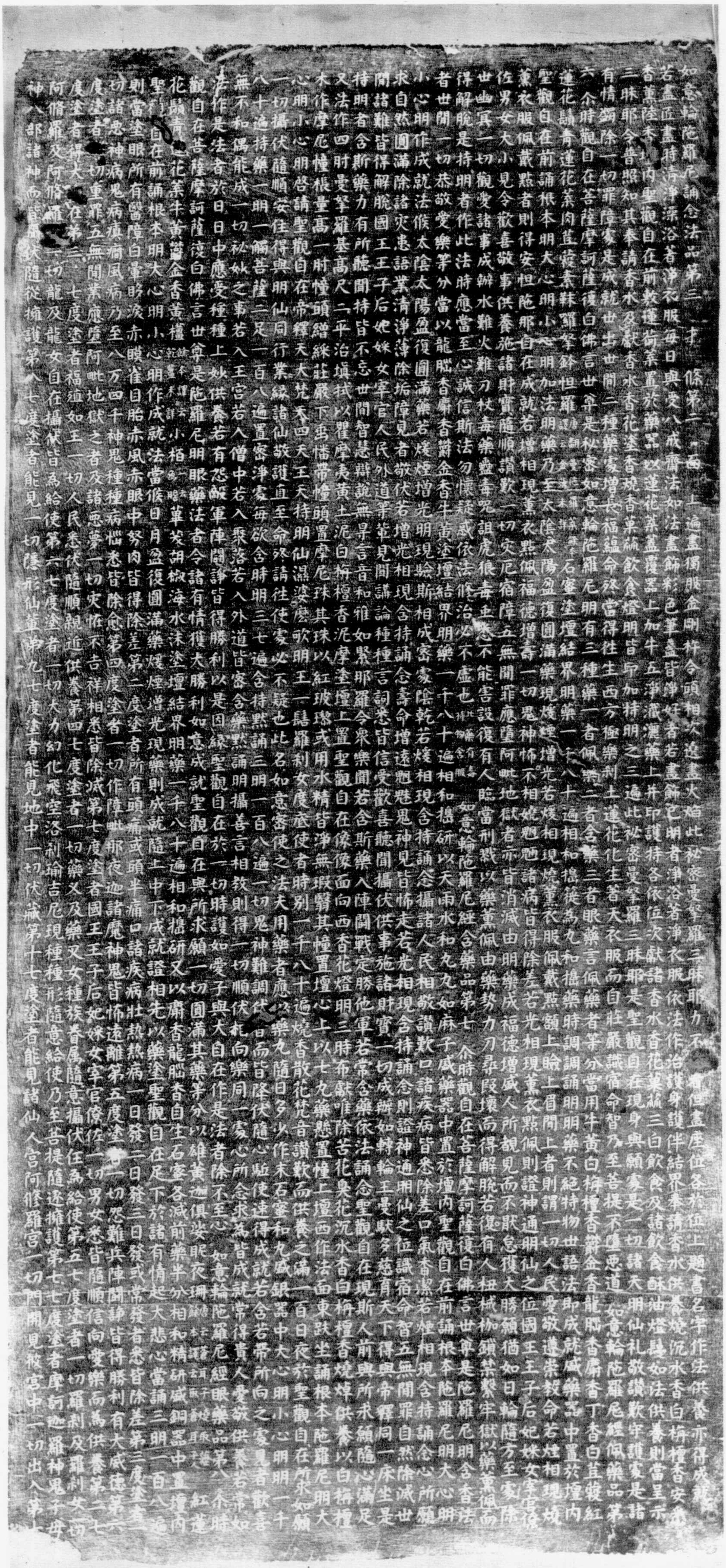


如意輪陀羅尼經誦念法第三才條第一背大指屈頭側相著誦小心明印七遍逆壇示下揮印結五壇界又於壇內諸聖者作座[illegible]香水灑淨上沆花供養治路明第十六唵（呼同上）（一）鉢那弭睹（二）膳伽（上）縛底（丁以反）（三）暮賀野暮賀野（四）惹[illegible]暮（呼紅）賀哹（五）拔（去合）縛訶（六）此明欲奉請時持香爐誦之七遍開治空中道路開鑰碎除一切警覺聖觀自在及諸聖者来加被之請召印第十七二中指二無名指二小指右押左仰竪相叉相鉤二頭指斜伸頭相拄二大指向前招撥一中指頭請召若攻二大指向外撥即名送諸聖者法印明曰唵（呼同上）（一）觀嚕觀嚕（二）拔（去合）縛訶（三）次作此印誦明七遍請諸聖者降會道場迎印第十八二手十指掌中右押左相叉作拳竪右大指来去印明曰娜謨羅怛（合二）娜怛（合二）羅耶野（上）娜麼阿（上）剌耶婆露枳諦濕縛羅野（三）菩地薩埵野（四）摩訶（去）薩埵野（五）摩迦嚕抳迦野（六）摩鉢頭（合二）摩（七）鉢頭（合二）摩播哹（八）娑（去）羅娑（去）羅醯醯伽（上）伽（上）呼那（去）哩（合二）夜婆露枳諦濕縛羅野阿（上）奴紺播擭播馱野阿（去）露力次作此印誦明三遍右轉迎想聖者在壇供養香水印第十九二手十指掌中右押左相叉便合成拳竪左頭指而遍示之印明曰唵（呼同上）（一）阿（去）嚕力次作此印明印三遍印香水器捧持當額供養奉請花座印第二十二手仰掌二頭指二中指二無名指二小指各竪背相並著二頭指各附著中指背二頭指頭與二中指上文齊二大指各附頭指下又印明曰唵（呼同上）（一）鉢頭（合二）摩寐邏野（二）拔（去合）縛訶（三）次作此印誦明三遍與諸聖者敷設花座白言聖者善来由本願力不捨大悲来降赴此卑弊之處開無等思願垂加持愛斯供養滿有情願各赴本座作請坐印想諸聖者各赴座坐請坐印第二十一二頭指二無名指二小指掌中右押左相叉作拳二大指雙屈入掌二中指竪頭相拄上下来去次作此印誦小心明三遍請聖觀自在及請諸菩薩各赴座坐次請用君吒利金剛結界嚴護除障印第二十二二中指二無名指二小指掌內右押左相叉二頭指斜竪頭相拄二大指向身竪頭相拄印明曰唵（呼同上）（一）[illegible]耳曩（去）伽（上）（二）勅（合二）力婆夜（三）蘖你（上）抳（四）拔（去合）縛訶（五）次作此印明印三遍印一切花香供養物等作淨除障供養印第二十三二手合掌二大指二中指二無名指二小指頭各右押左相叉二頭指各捻中指背上節印明曰娜謨薩縛勃陀（上）步地薩埵南（二上）薩婆詑泼刈諦（三）薩[illegible]頒（合二）羅伊摩（合二）鉢（四）伽（上）伽（上）那（去）紺（五）拔（去合）縛訶（六）次作此印明印三遍想為以種種供養聖者當作種種讚歎三寶讚歎聖觀自在隨心所樂發願迴向懺悔諸罪發菩提心大生印第二十四二大指二小指竪頭相著微屈二頭指二中指二無名指各竪散伸微屈令頭聞各相去一寸印明曰唵（呼同上）（一）鉢頭（二合）暮（途是反）膳（菩餓反）娑野（二）拔（去合）縛訶（三）次作此印明印三遍顯示諸尊一切歡喜擁護加被所求福願根本印第二十五二手合掌掌內二大指相並屈伸屈二頭指捻二大指頭上相拄誦大心明小心明明印三遍印頂上左右髆上喉上心上護身被甲則印藥上誦大心明小心明明藥光讃大明印第二十六准前印改左手當心仰伸改右手[illegible]外揚掌誦大明明印三遍呈示聖觀自在請願成辦一切事業淨治珠明第二十七唵（呼同上）（一）[illegible]没（合二）哩軌儷袂室（合二）哩曳（二）室（合二）剝怔（去）哩你（三）拔（去合）縛訶（四）以此明淨治念珠當用蓮子或摩尼珠以牛五淨浴之一一珠明七遍穿持繫畢又明一百八遍如法受持數珠印第二十八右手取珠置於掌中二手合掌大虛掌內捧珠明曰唵（呼同上）（一）縛蘇（上）[illegible]底（二）室（合二）哩曳（三）鉢特（合二）吞怛擭（四）拔（去合）縛訶（五）此明又明珠一千八十遍清淨受持每取珠時三遍明珠二手當心相去六寸或當鼻前二手五指各攢捻念珠捻一一珠一一明同了斷諸緣慮一心凝目想念聖觀自在陀羅尼字圓光身心光明如日不令錯乱隨所力念乃至千万身極疲頓誦念方息開目瞻覩聖觀自在合掌頂礼種種讚歎聖觀自在出道場時復獻香水作是思惟我當以何方便令諸有情永免生死證入菩提若成就藥者瞻想聖觀自在一心係藥捷捷誦明候太陰太陽盈復如本藥現煖煙增光藥即成就解界印第二十九二無名指掌內右押左相鉤二大指捻二無名指甲上二中指竪頭相拄二頭指附二中指背相著二小指並竪相著印明曰唵（呼同上）（一）紇（合二）哩阿（上）嗌（去）怔（上）擬哹（二）虎（合二）鈝（三）次作此印誦明七遍左轉三帀解結壇界若解界已又獻香水供養發遣作前迎印向外撥之送諸聖者五淨明第三十唵（呼同上）（一）耶輪（上）提（二）拔（去合）縛訶（三）明者若食觸穢食時以此明淨牛五淨一百八遍以茅草攪令相和服之解其觸穢即得清淨一切樂物供養器物香水香花塗香燒香飲食燃燈磨香喫食著脫衣服灑水澡浴作淨皆用小心明明之五遍咸光增澤遣治諸障

如意輪陀羅尼經壇法品第五

尒時觀自在菩薩摩訶薩復白佛言世尊是祕密意輪陀羅尼大曼拏羅印三昧耶成就世間三種藥法今世人民見聞歡喜而相愛敬當候太陰太陽蝕時預二七日於閑靜處方量四肘或五肘或復八肘隨自力能如法掘地除去惡土瓦石骨木以淨黃土培築平填初瞿摩夷塗次黃土塗塗次香塗塗精細塗飾分為二院內院當心畫三十二葉開敷蓮花於葉臺上畫如意輪聖觀自在菩薩面西結跏趺坐顔貌熙怡身金色相首戴寶冠冠有化佛菩薩左手執開蓮花當其臺上畫如意寶珠右手作說法相天諸衣服珠璫鐶釧七寶瓔珞種種莊嚴身放衆光東面畫圓滿意願明王左畫白衣觀世音母菩薩北面畫大勢至菩薩左畫多羅菩薩西面畫馬頭觀世音明王左畫一髻羅剎女南面畫四面觀世音明王左畫毗俱胝菩薩是等菩薩寶冠珠瓔耳璫環釧天諸衣服種種莊嚴坐蓮花上半跏趺坐外院東面畫天帝釋左右畫諸天衆圍遶南面畫焰摩王左右畫諸鬼母衆圍遶西面畫水天王左右畫難陀龍王鳴波難馱龍王及諸龍王衆圍遶北面畫多聞天王左右畫諸藥叉衆圍遶東南面畫火天神左右畫苦行仙衆圍遶西南面畫羅剎王左右畫諸羅剎衆圍遶西北面畫風天王左右畫風天衆圍遶東北面畫大自在天王左右畫宮盤荼鬼衆圍遶又東面畫日天子左右畫七星天衆圍遶又西面畫月天子左右畫七星天衆圍遶又西面畫地天神左右畫諸藥叉神圍遶又東面畫大梵天王左右畫諸梵衆天圍遶又西面畫阿素洛王左右畫阿素洛僕從圍遶又西門畫始嚩（無可反）娑歌明王是等天神各執器仗種種衣服如法莊嚴半跏趺坐內外院界畫寶街道內院界上遍畫種種色如意寶珠繞畫火焰外院界

九洞一五



如意輪陀羅尼誦念法品第三才條第二西上遍畫獨股金剛杵令頭相次遍畫火焰此秘密曼拏羅三昧耶力不[illegible]位畫座位各於位上題書名字作法供養亦[illegible]

若畫匠畫時清淨澡浴著淨衣服每日與受八戒齋法如法畫飾彩色筆盞皆淨好者若畫飾已明者淨浴著淨衣服依法作治護身護伴結界奉請香水供養燒沉水香白栴[illegible]

香薰陸香壇內聖觀自在前數蓮荷葉置於藥器以蓮花葉蓋覆器上加牛五淨灑灑藥上並印護持各依位次獻諸香水香花菓蓏三白飲食及諸飲食酥油燈燭如法供養則[illegible]

三昧耶令普照知其奉請香水及獻香水香花塗香燒香菓蓏飲食燈明皆印加持明之三遍此秘密曼拏羅三昧耶是聖觀自在現身與願處是一切諸天明仙礼敬讚歎守[illegible]

有情蠲除一切罪障處是成就世出世間二種藥處增長福蘊命終當得往生西方極樂剎土蓮花化生著天衣服而自莊嚴識宿命智乃至菩提不墮惡道 如意輪陀羅尼經佩[illegible]

六 尒時觀自在菩薩摩訶薩復白佛言世尊是秘密如意輪陀羅尼明有三種藥一者佩藥二者含藥三者眼藥言佩藥者等分當用牛黃白栴檀香欝金香龍腦香麝香丁香[illegible]

蓮花鬚青蓮花葉肉荳蔻素莯羅拏鉢怛羅（[illegible]）石蜜塗壇結界明藥一千八十遍相和擣篩為丸和擣藥時調調誦明明藥不絕特物世語法即成就盛藥器中[illegible]

聖觀自在前誦根本明大心明小心明加法明藥乃至太陰太陽盈復圓滿藥現煖煙增光若煖相現燒薰衣服佩戴點額上瞼上眉間上者則謂一切人民愛敬遵崇教命若[illegible]

薰衣服佩戴點者則得安怛陀那自在成就若增相現薰衣點佩福德增壽一切鬼神怖不相嬈魍魎諸病皆得除差若光相現薰衣點佩則證神通明仙之位國王王子后妃[illegible]

佐男女大小見令歡喜敬事供養施諸財寶隨順讚歎一切災厄宿障五無間罪應墮阿毗地獄者亦皆消滅由明藥成福德增威人所覩見而不猒息獲大勝願猶如日輪隨[illegible]

世幽冥一切觀愛諸事成辦水難火難刀杖毒藥蠱毒呪詛虎狼毒蟲悉不能害設復有人臨當刑戮以藥薰佩由藥勢力刀尋段壞而得解脫若復有人杻械枷鎖禁繫牢獄[illegible]

得解脫是持明者作此法時應當至心誠信斯法勿懷疑惑依法修治必不虛也（此藥有毒持物含服）如意輪陀羅尼經含藥品第七尒時觀自在菩薩摩訶薩復白佛言世尊是陀羅尼[illegible]

者世間一切恭敬愛樂等分當以龍腦香麝香欝金香牛黃塗壇結界明藥一千八十遍相和擣研以天雨水和丸丸如麻子盛藥器中置於壇內聖觀自在前誦根本陀羅尼[illegible]

小心明作成就法候太陰太陽盈復圓滿藥若煖煙增光明現驗斯相成密處陰乾若煖相現含持誦念攝諸人民相敬讚歎口諸疾病皆悉除差口氣香潔若煙相現含持誦[illegible]

求自然圓滿除諸災患語業清淨薄除垢障見者敬伏若增光相現含持誦念壽命增遠魍魎鬼神見皆怖走若光相現含持誦念則證神通明仙之位識宿命智五無間罪自[illegible]

聞諸難皆得解脫國王王子后妃婇女宰官人民外道等輩見聞講論種種言詞悉皆信受歡喜聽聞攝伏供事施諸財寶一切成辦如轉輪王曼馱多慈育天下得與帝釋同[illegible]

持明者含斯藥力有所聽聞持皆不忘世間智慧辯說無畏言音和雅如緊那羅令眾樂聞若含斯藥入陣鬪戰定勝他軍若常含藥依法誦念聖觀自在現斯人前與所求願[illegible]

又法作四肘曼拏羅基高尺二平治填拭以瞿摩夷黃土泥白栴檀香泥摩塗壇上置聖觀自在像像面向西香花燈明三時布獻唯除苦花臭花沉水香白栴檀香燒焯供養[illegible]

木作摩尼幢根量高一肘幢頭繒綵莊嚴下垂旛帶幢頭置摩尼珠其珠以紅玻瓈或用水精皆淨無瑕翳其幢置壇心上以七丸藥懸置幢上壇西作法面東趺坐誦根本陀[illegible]

心明小心明啓請聖觀自在帝釋天大梵天四天王天持明仙濕婆麼歌明王一髻羅剎女麼底使者時別一千八十遍燒香散花梵音讚歎而供養之滿一百日夜於聖觀自[illegible]

一切攝伏隨順安住得與明仙同行業緣諸仙敬護直至命終請往使處必不疑也此名如意密使之法夫用藥者應以藥丸隨日多以作末石蜜和丸盛銀器中大心明小心[illegible]

八十遍持藥一明一稱菩薩二足一百八遍置密淨處每欲含時明三七遍含持默誦三明一百八遍一切鬼神難調伏者而皆降伏隨心駈使速得成就若含若帶所向之處[illegible]

無不和偶能成一切秘妙之事若入王宮若入僧中若入聚落若入外道皆密含藥默誦明攝善言相教則得一切順伏耗向樂同一處心所念求為皆成就常得貴人愛敬供[illegible]

法作是法者於日日中應受種種上妙供養若有怨敵軍陣鬪諍皆得勝利以是因緣聖觀自在於一切時護如愛子與大自在作是法者除不至心 如意輪陀羅尼經眼藥品[illegible]

觀自在菩薩摩訶薩復白佛言世尊是陀羅尼明眼藥法者令諸有情獲大勝利如意成就聖觀自在與所求願一切圓滿其藥等分以雄黃迦俱婆眠夜珊（[illegible]）[illegible]

花鬚青蓮花葉牛黃欝金香黃檀（[illegible]）小栢（[illegible]）蓽茇胡椒海水沫塗壇結界明藥一千八十遍相和擣研又以麝香龍腦香自生石蜜各減前藥半分相和精研盛銅器[illegible]

聖觀自在前誦根本明大心明小心明作成就法當候日月盈復圓滿藥煖煙增光現藥則成就隨上中下成就證相先以藥塗聖觀自在足下於諸有情起大悲心當誦三明[illegible]

則當塗眼所有瞖障白暈眵淚赤瞙雀目胎赤風赤眼中努肉皆得除差第二度塗者所有頭痛或頭半痛口諸疾病壯熱熱病一日發二日發三日發或常發者悉皆除差第[illegible]

切諸惡神病鬼病瘨癇風病乃至八万四千神鬼種種病惱悉皆除愈第四度塗者一切作障毗那夜迦諸魔神鬼皆怖遠離第五度塗者一切怨難兵陣鬪諍皆得勝利有大[illegible]

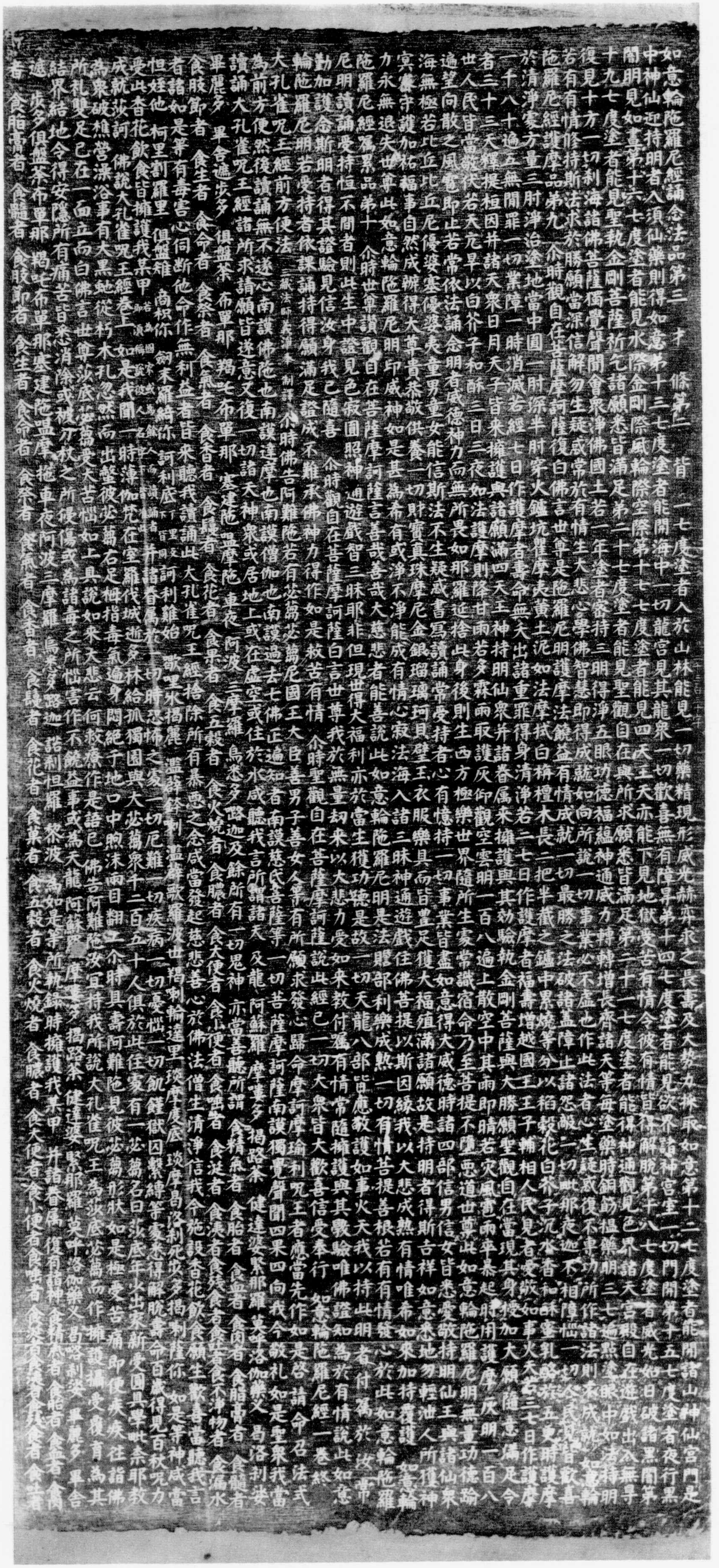
度塗者一切重罪五無間業應墮阿毗地獄之者及諸惡夢一切災恠不吉祥相悉皆除滅第七度塗者國王王子后妃婇女宰官僚佐一切男女悉皆隨順信向愛樂而為供[illegible]

度塗者得大[illegible]在第三七度塗者福德如王一切人民悉伏隨順親近供養第四七度塗者一切藥叉及藥叉女種族眷屬隨意攝伏任為給使第五七度塗者一切羅剎及[illegible]

阿脩羅及阿脩羅[illegible]一切龍及龍女自在攝伏皆為給使第六七度塗者一切大力幻化飛空洛剎瑜吉尼現種種形隨意給使乃至菩提隨逐擁護第七七度塗者摩訶迦羅[illegible]

神八部諸神而皆攝伏隨從擁護第八七度塗者能見一切隱形仙藥第九七度塗者能見地中一切伏藏第十七度塗者能見諸仙人宮阿脩羅宮一切門開見被宮中一切[illegible]

三洞二七八



如意輪陁羅尼經誦念法品第三　才條第二　背一七度塗者入於山林能見一切藥精現形威光赫奕求之長壽及大勢力採取如意第十二七度塗者能開諸山神仙宮門是中神仙迎持明者入須仙藥則得如意第十三七度塗者能開海中一切龍宮見其龍眾一切歡喜無有障㝵第十四七度塗者能見欲界諸神宮室一切門開第十五七度塗者夜行黑闇明見如晝第十六七度塗者能見水際金剛際風輪際空際第十七七度塗者能見四天王天亦能下見地獄受苦有情令彼有情皆得解脫第十八七度塗者威光如日破[illegible]十九七度塗者能見聖執金剛菩薩祈乞諸願悉皆滿足第二十七度塗者能見聖觀自在與所求願悉皆滿足第二十一七度塗者能得神通觀見色界諸天宮殿自在遊戲[illegible]復見十方一切剎海諸佛菩薩獨覺聲聞會眾淨佛國土若一年塗者密持三明得淨五眼功德福蘊神通威力轉轉增長齊諸天等每塗藥時銅觔搵藥明三七遍點塗眼[illegible]若有有情修持斯法求於勝願當深信解勿生疑惑常於有情生大悲心學佛智慧即得成就如向所說一切事業必不虛也作此法者心生疑惑復不專功所作諸法則[illegible]成

陁羅尼經護摩品第九　介時觀自在菩薩摩訶薩復白佛言世尊是陁羅尼明護摩法饒益有情成就一切最勝之法破諸蓋障止諸怨敵一切毗那夜迦不相障惱一切[illegible]於清淨處方量三肘淨治塗地當中圓一肘深半肘穿火鑪坑瞿摩夷黃土泥如法摩拭[illegible]檀木長二把半截之鑪中累燒等分以稻穀花白芥子沉水香和酥蜜乳酪[illegible]一千八十遍五無間罪一切業障一時消滅若經七日作護摩者壽命無夭出諸重罪并身清淨若二七日作護摩者福壽增越國王王子輔相人民見者愛敬如事火天若[illegible]者三十三天釋提桓因并諸天眾日月天子皆來擁護與諸願滿四天王神持明仙眾[illegible]眷屬來擁護與其効驗執金剛菩薩與大勝願聖觀自在當現其身授加大願[illegible]世人民皆當敬伏若天亢旱以白芥子和酥三日三夜如法護摩則降甘雨若多霖雨[illegible]仰觀空雲明一百八遍上散空中其雨即晴若灾風雹雨卒暴起時用護摩[illegible]遍望向散之風雹即止若常依法誦念明者威德神力而無所畏如那羅延捨此身後則生西方極樂世界隨所生處常識宿命乃至菩提不墮惡道世尊此如意輪陁羅尼明[illegible]海無極若比丘比丘尼優婆塞優婆夷童男童女能信斯法不生疑惑書寫讀誦常受持者心有憶持一切事業皆盡如意得大威德時諸四部信男信女皆悉愛敬持明仙王[illegible]冥[illegible]守護加祐福事自然成辦得大尊貴恭敬供養一切財寶真珠摩尼金銀瑠璃珂貝璧玉衣服樂具而皆豐足獲大福殖以滿諸願故是持明者得斯吉祥如意悉地勿輕[illegible]力永無退失世尊此如意輪陁羅尼明印威神如是甚為希有或淨不淨能成有情心寂法海入諸三昧神通遊戲住佛菩提以斯因緣我以大悲成熟有情唯希如來加持[illegible]

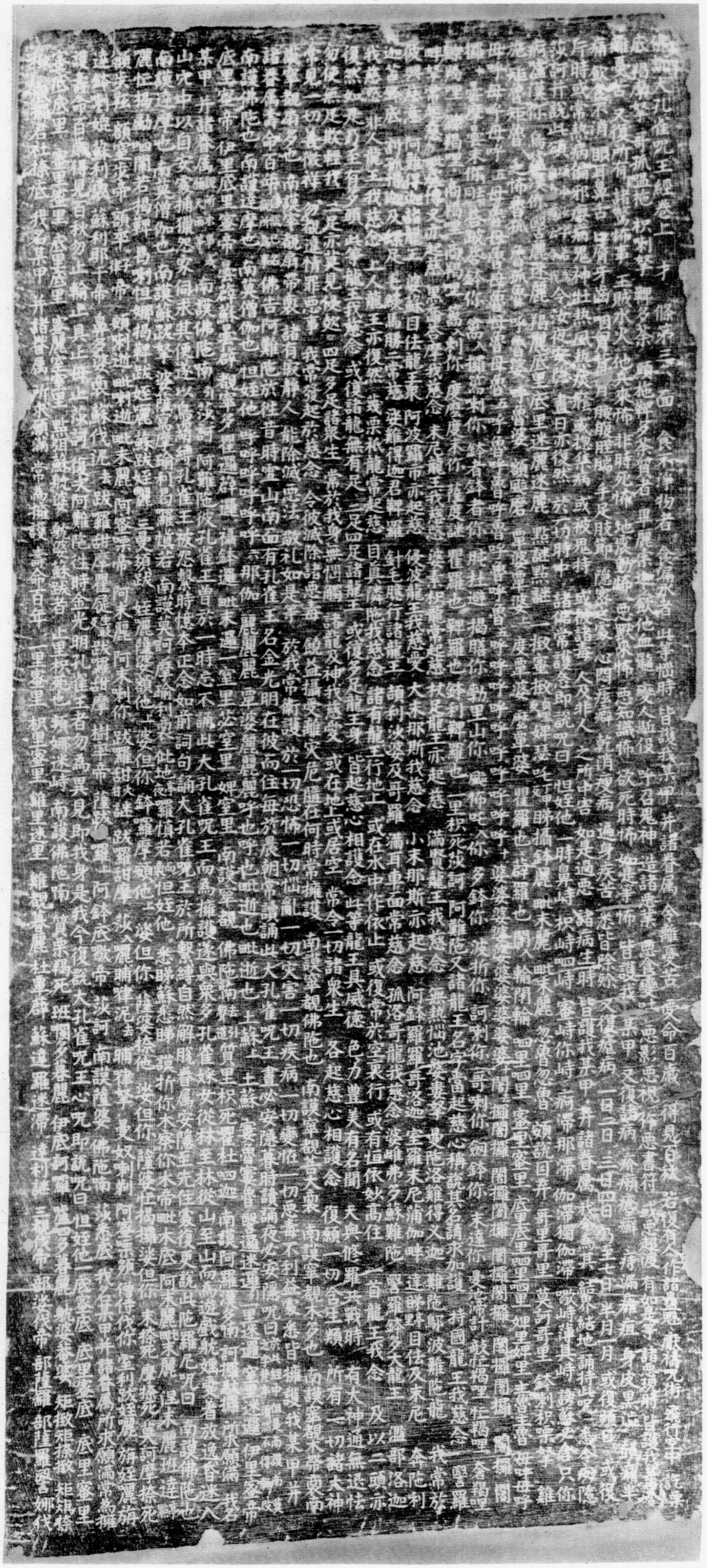
陁羅尼經囑累品第十　介時世尊讚觀自在菩薩摩訶薩言善哉善哉大慈悲者能善說此如意輪陁羅尼明是法贍部利樂成熟一切有情菩提善根若有有情發心於此如[illegible]尼明讀誦受持恒不間者則此生中證見色寂圓照神通遊戲智三昧耶非但現世得大福利亦於當生獲功德是故一切天龍八部皆應敬護如事火天我以持此明者付囑[illegible]勤加護念斯明者得其證驗見信汝身我已隨喜　介時觀自在菩薩摩訶薩白言世尊我於無量劫來以大悲力受如來教付囑有情常隨擁護與其効驗唯佛證知為於有情[illegible]輪陁羅尼明若受持者依課誦持得願滿足證成不難承佛神力得作如是救苦有情　介時聖觀自在菩薩摩訶薩說此經已一切大眾皆大歡喜信受奉行

如意輪陁羅尼經一卷

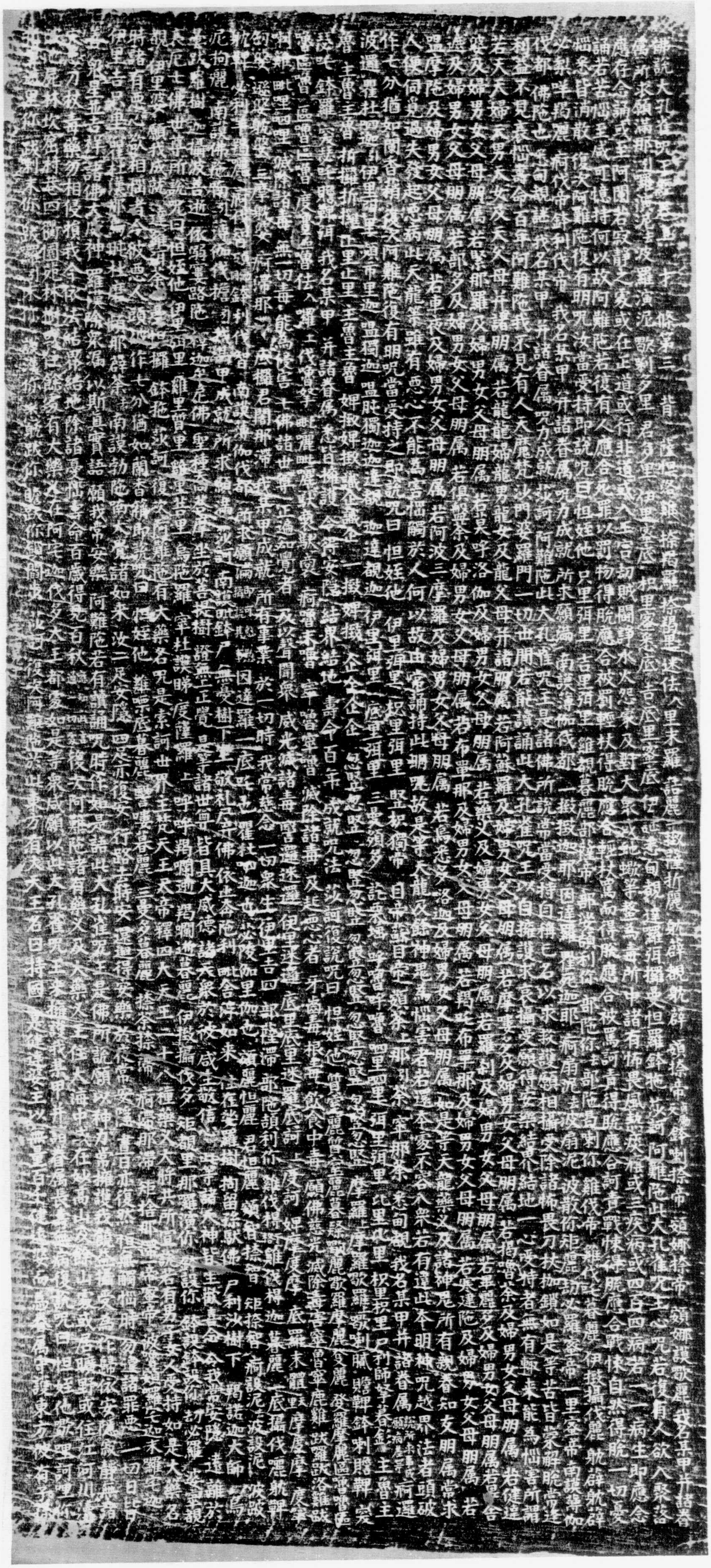
大孔雀咒王經前方便法　（三藏法師義淨奉　制譯）　介時佛告阿難陁若有苾芻苾芻尼國王大臣善男子善女人等有所願求發心歸命摩訶摩瑜利咒王者應當先作如是啟請[illegible]為前方便然後讀誦無不遂心南謨佛陁也南謨達摩也南謨僧伽也南謨過去七佛正遍知者南謨慈氏菩薩等一切菩薩摩訶薩南謨獨覺聲聞四果四向我今敬礼如是聖眾我當讀誦大孔雀咒王經諸所求請願皆遂意又復一切諸天神眾或居地上或在虛空或住於水咸聽我言所謂諸天及龍阿蘇羅摩嚕多揭路荼健達婆緊那羅莫呼洛伽藥叉[illegible]畢麗多　畢舍遮　步多　俱盤荼　布單那　羯吒布單那　塞建陁　嗢摩陁　車夜　阿波三摩羅　烏悉多路迦　及餘所有一切鬼神　亦當善聽　所謂　食精氣者　食胎者　食血者　食肉者　食脂膏[illegible]食肢節者　食生者　食命者　食祭者　食氣者　食香者　食鬘者　食花者　食果者　食五穀者　食火燒者　食膿者　食大便者　食小便者　食唾者　食涎者　食洟者　食殘食者　食吐者　食不淨物者　食漏水[illegible]者諸如是等有毒害心伺斷他命作無利益者皆來聽我讀誦此大孔雀咒王經捨除所有暴惡之念咸當發起慈悲善心於佛法僧生清淨信我今施設香花飲食願生歡喜[illegible]怛姪他　柯里　割羅里　俱盤雞　商枳你　鉤末羅綺你　訶利底（[illegible]）　訶利雞始　歌哩水揭麗　溫鉢鈴剌　溫鉢歌羅波　山揭剌輪達里　瑣摩度底　瑣摩昌洛剌　死苾多揭剌薩你　如是[illegible]受此香花飲食皆擁護我某甲（[illegible]下皆准此）并諸眷屬一切時恐怖之處一切厄難一切疾病一切憂惱一切飢饉獄囚繫縛等處悉得解脫壽命百歲得見百秋[illegible]成就莎訶

佛說大孔雀咒王經卷上

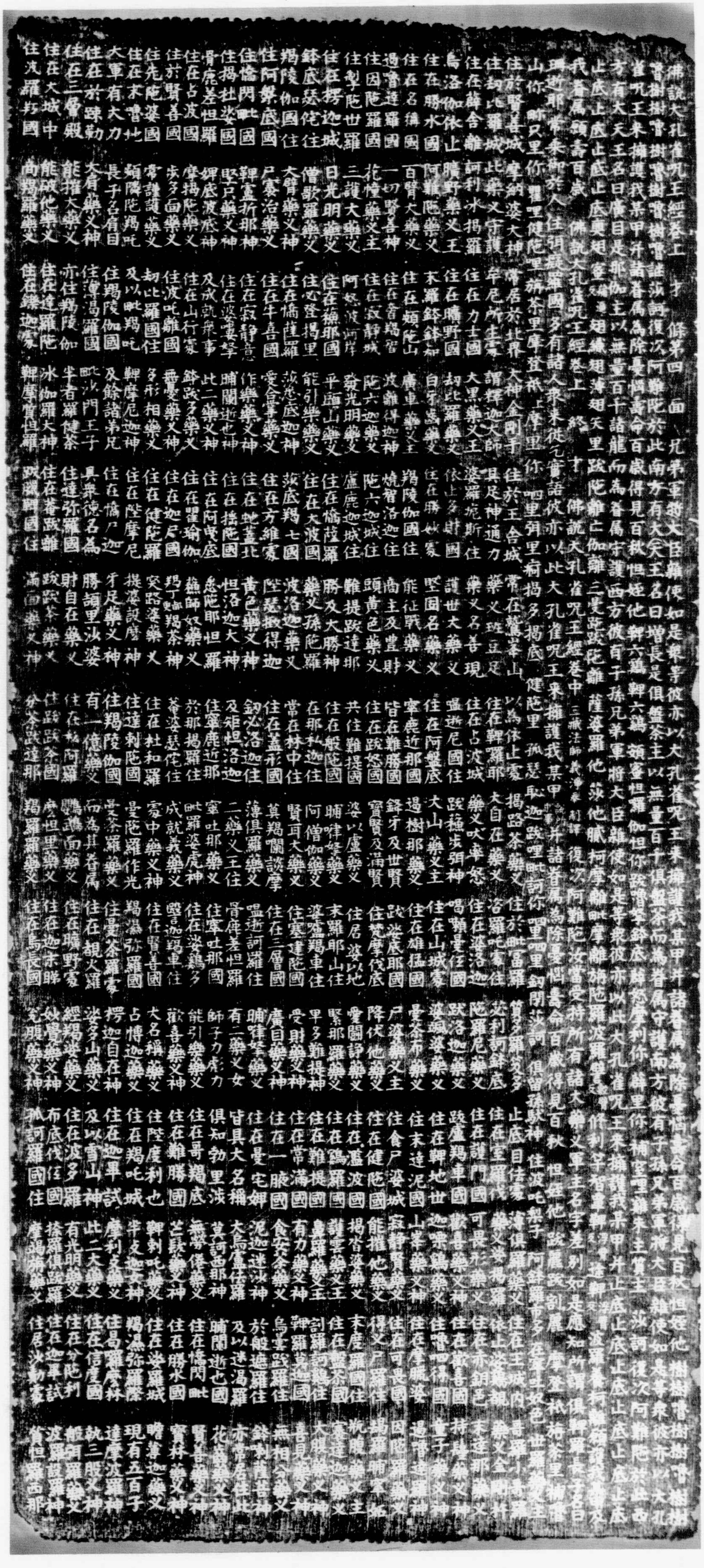
如是我聞一時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園與大苾芻眾千二百五十人俱於此住處有一苾芻名曰莎底出家未久新受圓具[illegible]為眾破樵營澡浴事有大黑蛇從朽木孔忽然而出螫彼苾芻右足拇指毒氣遍身悶絕于地口中煦沫兩目翻上　介時具壽阿難陁見彼苾芻形狀如是極受苦痛即便疾往[illegible]所礼雙足已在一面立而白佛言世尊莎底苾芻受大苦惱如上具說如來大悲云何救療作是語已佛告阿難陁汝宜持我所說大孔雀咒王為莎底苾芻而作擁護攝受結界結地令得安隱所有痛苦皆悉消除或被刀杖之所侵傷或為諸毒之所惱害作不饒益事或為天龍阿蘇羅摩嚕多揭路荼健達婆緊那羅莫呼洛伽藥叉曷洛剎娑[illegible]遮　步多　俱盤荼　布單那　羯吒布單那　塞建陁　嗢摩陁　車夜　阿波三摩羅　烏悉多路迦　諾剎怛羅　黎波　為如是等所執錄時擁護我某甲并諸眷屬復有諸神　食精氣者　食胎[illegible]者　食脂膏者　食髓者　食肢節者　食生者　食命者　食祭者　食氣者　食香者　食鬘者　食花者　食菓者　食五穀者　食火燒者　食膿者　食大便者　食小便者　食唾者　食涎者　食洟者　食殘食者[illegible]



九洞六〇



九洞六〇



佛說大孔雀咒王經卷上　才　餘第四面　兄弟軍將大臣雜使如是衆等彼亦以大孔雀咒王來擁護我某甲并諸眷屬為除憂惱壽命百歲得見百秋　怛姪他　樹樹嚕樹樹嚕樹樹

嚕樹樹嚕樹樹嚕樹樹嚕諾莎訶　復次阿難陀於此南方有大天王名曰增長是俱盤茶主以無量百千俱盤茶而為眷屬守護南方彼有子孫兄弟軍將大臣雜使如是等衆彼亦以大孔

雀咒王來擁護我某甲并諸眷屬為除憂惱壽命百歲得見百秋　怛姪他　鞞六鷄　鞞六鷄　頡窒怛羅伽怛你　跋嚕窣鉢底　薛揆摩利你　薛里你　補窒哩　鞞來　主賀主　莎訶　復次阿難陀於此西

方有大天王名曰廣目是那伽主以無量百千諸龍而為眷屬守護西方彼有子孫兄弟軍將大臣雜使如是等衆彼亦以此大孔雀咒王來擁護我某甲并止底止底上底上底上底上底上底

上底上底上底上底上底更翅窒（文補）翅縛翅薄翅天里跋陀離亡伽離　三曼跋陀離　薩婆羅他娑他膩　柯摩離　毗摩離　旃陀羅波羅[illegible]

我眷屬頒壽百歲　佛說大孔雀咒王經卷上　終　才　佛說大孔雀咒王經卷中（三藏法師義淨奉制譯）　復次阿難陀汝當受持所有諸大藥叉軍主名字差別如是應知所謂　俱鞞羅長子　名曰

珊逝那　常乘御於人　住頸擬羅國　多有諸人衆　來從乞寶語　彼亦以此大孔雀咒王來擁護我某甲（中事[illegible]）并諸眷屬為除憂惱壽命百歲得見百秋　怛姪他　跋麗跋剖麗　摩登祇　旃茶里[illegible]

山你斯只里你瞿哩健陀哩旃茶里摩登祇上摩里你　呬里弭里瑀　揭多揭底　健陀里　孤瑟耻迦跋哩毗訶你　呬里呬里　鉤閉莎訶　俱留孫駄神　住波吒梨子　阿鉢羅市多　在[illegible]奴色　世羅[illegible]主

住於賢善城　摩納婆大神　常居於北界　大神金剛手　住於王舍城　常在鷲峯山　以為依止處　揭路茶藥叉　住於毗富羅　質多羅笈多　止底目佉處　薄俱羅藥叉　住在王城內　吾羅[illegible]

住劫比羅城　此藥叉守護　牟尼所生處　謂釋迦大師　具足神通力　藥叉班豆足　住在鞞羅耶　大自在藥叉　洛羅吒處住　苾利訶鉢底　住在室羅伐　藥叉婆揭羅　依上婆鷄觀　藥叉金[illegible]杵

住在薛舍離　訶利冰揭羅　住在力士國　大黑藥叉王　婆羅痆斯住　藥叉名善現　住在占波城　藥叉吠率怒　住在婆洛迦　陀羅尼藥叉　住在護門國　可畏形藥叉　住在赤銅邑　末達那藥叉

烏洛伽依止　曠野藥叉王　住在曠野國　劫比羅藥叉　依上多財國　護世大藥叉　嗢逝尼國住　跋藴歩弭神　喝顆曼住國　跌洛迦藥叉　跋盧羯車國　歡喜藥叉神　住在歡喜國　持髮藥叉神

住在勝水國　阿難陀藥叉　末羅鉢鉢知　自牙寂藥叉　住在勝妙處　堅固名藥叉　住在阿盤底　大山藥叉主　住在山城處　婆颯婆藥叉　住在鞞地世　迦嘌鷄藥叉　住嚕四得國　童子藥叉神

住在名稱國　百臂大藥叉　住在頻陀山　廣車藥叉王　羯陵伽國住　能征戰藥叉　窣鹿近那國　遏樹那藥叉　住在雄猛國　曼荼布藥叉　住末達泥國　山峯藥叉神　住在摩臘婆　過嚕達羅神

過嚕達羅國　一切賢善神　住在會羯留　波離得迦神　燒智洛迦住　商主及豈財　皆在難勝國　鎔牙及世賢　跋婆底那國　尸婆藥叉主　住食尸婆城　寂靜賢藥叉　住在可畏國　因陀羅藥叉

住因陀羅國　花幢藥叉主　住在寂靜城　陀六迦藥叉　陀六迦城住　頭黃色藥叉　住在跋怒國　寶賢及滿賢　住梵摩伐底　降伏他藥叉　住在健陀國　能摧他藥叉　得叉尸羅住　揭羅晡[illegible]

住製陀世羅　三護大藥叉　阿怒波河岸　發光明藥叉　盧鹿迦城住　難提跋達那　共住難提國　婆以盧藥叉　住居婆以地　愛闘諍藥叉　住在蘆波國　揭沓婆藥叉　末度羅國住　乾腹藥叉主

住在撈迦城　日光明藥叉　住在蘇那國　平臨山藥叉　住在憍薩羅　勝及大勝神　住在般陀國　晡嚀婆藥叉　末羅耶山住　緊那羅藥叉　住在鴉羅國　護雲藥叉王　住在盤茶國　蹇達迦藥叉

鉢底瑟侘住　僧歌羅藥叉　住必登揭里　能引樂藥叉　住在大波國　藥叉孫陀羅　在那私迦住　阿僧伽藥叉　婆嚧羯車住　畢多難提神　住在難提國　鼻羅藥叉王　剖羅訶鷄住　大腹藥叉神

羯陵伽國住　大臂藥叉神　住在憍薩羅　菝慈底迦神　菝底羯七國　波洛迦藥叉　常在林中住　賢耳大藥叉　住塞建陀國　受財藥叉神　住在常滿國　有力藥叉神　鞞羅莫迦國　善見藥叉神

住阿槃底國　尸褰治藥叉　住在牛喜國　愛合掌藥叉　住在方維處　陛瑟撮得迦　住在蓋形國　莫羯闌談摩　住在三層國　廣目藥叉神　住在一腋國　食安余藥叉　烏糞跋羅住　無相分藥叉

住憍閃毗國　鞞富折那神　住在寂靜意　作樂藥叉神　住在蚍蓋北　黃色藥叉神　鉤必洛迦住　薄俱羅藥叉　嗢逝訶羅住　晡嚀拏藥叉　住在曼宅婢　泥迦迷泳神　於般遮羅住　鉢剌[illegible]昔神

住揭杜婆國　堅尸藥叉神　住在婆嘍拏　晡闌逝也神　住在搖陀國　怛洛迦大神　及矩怛洛迦　二藥叉王住　骨鹿差怛羅　有二藥叉女　皆具大名稱　大烏盧佉羅　及以迷渴羅　亦常居住此

骨鹿差怛羅　婢底波底神　及成就衆事　此二藥叉神　住在阿叱底　悉陀耶怛羅　住窣鹿近那　窣吐那藥叉　住窣吐那國　師子力虎力　俱知勃里泼　莫訶西那神　晡闌逝也國　花齒藥叉神

住在占波國　摩揭陀藥叉　住在山行處　鉢跋多藥叉　住在瞿瑜伽　蘇師奴藥叉　於那揭羅住　毗羅婆虎神　住在婆鷄多　能引樂藥叉　住在哥羯底　無勞倦藥叉　住在憍閃毗　賢善藥叉神

住於賢善國　歩多面藥叉　住波吒離國　無憂藥叉神　住在迦尸國　羯丁（吏鄙）羯茶神　菴婆瑟侘住　成就義藥叉　醫迦羯車住　歡喜藥叉神　住在難勝國　芒鼓藥叉神　住在勝水國　寶林藥叉神

住先陀婆國　常護讀藥叉　劫比羅國住　多形相藥叉　住在健陀羅　突路婆藥叉　住在杜和羅　處中藥叉神　住在賢善國　大名稱藥叉　住陛度利也　鞞剌吒藥叉　住在娑羅城　瞻薄迦藥叉

住在末嚕地　頻隣陀羯吒　及以毗羯吒　鞞摩尼迦神　住在陛摩尼　提婆設摩神　住達剌陀國　曼陀羅作光　羯濕弥羅國　占博迦藥叉　住在羯吒城　半支迦女神　羯濕弥羅際　現有五百子

大軍有大力　長子名肩目　住羯陵伽國　及餘諸弟兄　住在憍尸迦　牙足藥叉神　住羯陵伽國　曼荼羅藥叉　住曼荼羅處　楞迦自在神　住在迦畢試　摩利支藥叉　住曷羅摩林　達摩波羅神

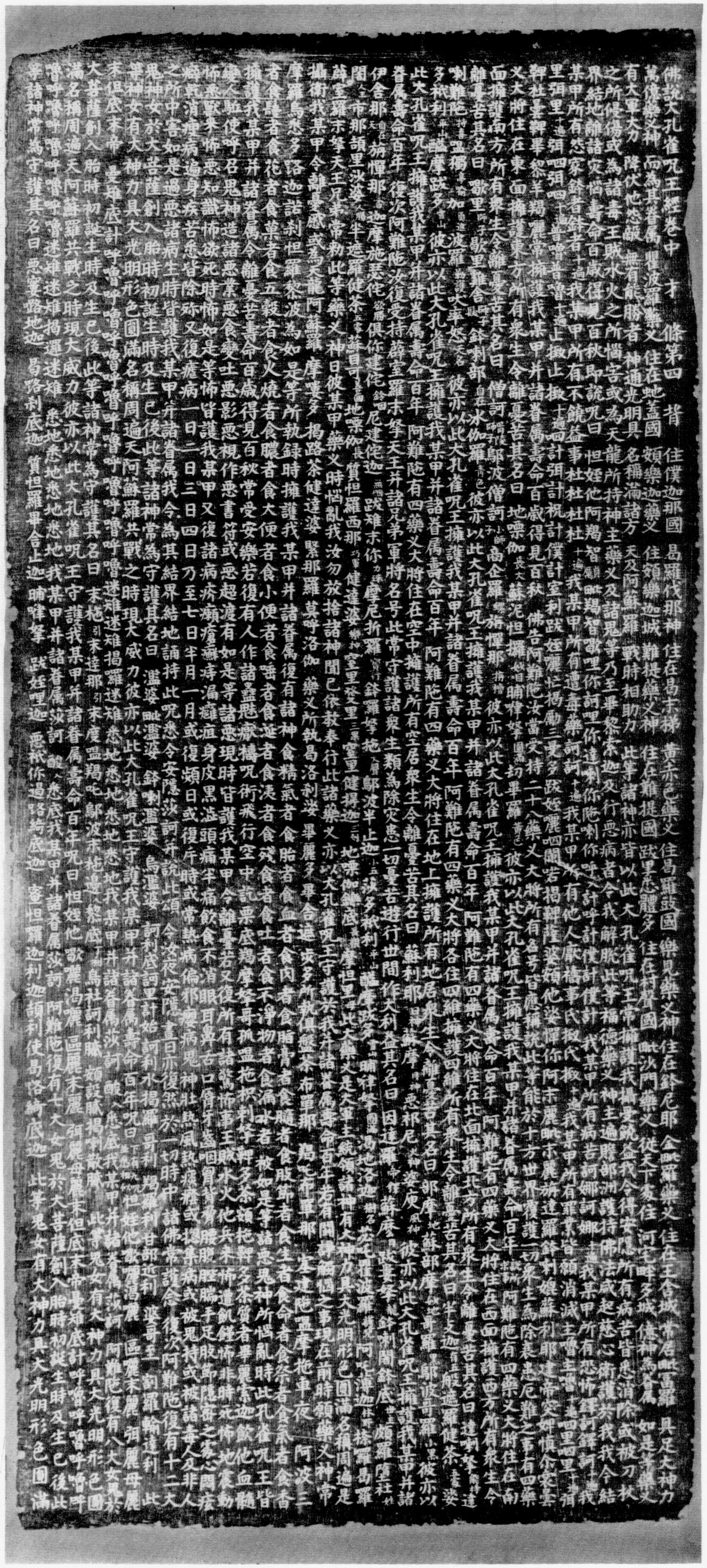
住在於踈勒　大肩藥叉神　住薄渴羅國　毗沙門王子　具衆德名為　勝訶里泳婆　有一億藥叉　而為其眷屬　住在覩火羅　婆多山藥叉　及以雪山神　此二大藥叉　住在信度國　執三股叉神

住在三層殿　能摧大藥叉　亦住羯陵伽　半者羅健茶　住達弥羅國　財自在藥叉　住在私阿羅　鵬鵰面藥叉　住在曠野處　經羯婆藥叉　住在波多羅　有光明藥叉　住在分陀利　般頞羅藥叉

住在大城中　能破他藥叉　住在達羅陀　冰伽羅大神　住在菴跋離　跋跋茶藥叉　住跋跋茶國　摩怛里藥叉　住在迦未睇　妙覺藥叉神　布底伐住國　捺羅俱跋羅　住在迦畢試　波羅設羅神

住沇羅邦國　尚羯羅藥叉　住在鑠迦處　鞞摩質怛羅　跋臘鞞國住　滿面藥叉神　分茶跋達那　羯羅羅藥叉　住在烏長國　覓腹藥叉神　孤訶羅國住　摩揭旃藥叉　住居沙勒處　質怛羅西那

九洞二七



佛說大孔雀呪王經卷中

才　條第四　背

住僕迦那國　曷羅伐那神　住在曷末揵　黃赤色藥叉　住曷羅鼓國　樂見藥叉神　住在鉢尼耶　金毗羅藥叉　住在王舍城　常居毗富羅　具足大神力　萬億藥叉神　而為其眷屬　瞿波羅藥叉　住在蚶蓋國　頞樂迦藥叉　住頞樂迦城　難提藥叉神　住在難提國　跋里悉體多　住在村聲國　毗沙門藥叉　從天下處住　河宅畔多城　億神為眷屬　如是等藥叉　有大軍大力　降伏他怨敵　無有能勝者　神通光明具　名稱滿諸方　天及阿蘇羅　戰時相助力

此等諸神亦皆以此大孔雀呪王常擁護我攝受饒益我令得安隱所有病苦皆悉消除或被刀杖之所侵傷或為諸毒王賊水火之所惱害或為天龍所持神主藥叉及諸鬼等乃至畢黎索迦及行惡病者令我解脫此等福德藥叉神主遍贍部洲護持佛法咸起慈心衛護於我我今結界結地離諸災惱壽命百歲得見百秋即說呪曰

怛姪他　阿羯智（[illegible]）　毗羯智　歌哩你　訶哩你　達喇你　陁喇你　呼入計　呼計　僕計　僕計　我某甲所有病苦　訶娜訶娜（十遍）　我某甲所有恐怖　鑠訶鑠訶（十遍）　我某甲所有怨家　鉢者鉢者（十遍）　我某甲所有不饒益事　杜杜杜杜（十遍）　我某甲所有遭毒藥　訶訶（十遍）　我某甲所有他人厭禱事　氏徵氏徵（十遍）　我某甲所有罪業皆願消滅　主嚕主嚕（十遍）　呬里呬里（十遍）　弭里弭里（十遍）　弭呬弭呬（十遍）　普嚕普嚕（十遍）　止徵止徵（十遍）　呬計弭計　祝計僕計　室利跋姪囉　忙揭勵　三曼多跋姪囉　呬闍若揭鞞　薩婆頞他娑憚你　阿末麗　毗末麗　旃達羅鉢剌婢　蘇利耶建帝　突婢　慎企　宴荳鞞杜臺鞞　畢黎　羊羯麗　常擁護我某甲并諸眷屬壽命百歲得見百秋

佛告阿難陁汝當受持二十八藥叉大將所有名号皆應稱說此等能於十方世界覆護一切衆生為除衰患厄難之事有四藥叉大將住在東面擁護東方所有衆生令離憂苦其名曰　地嘌伽（長大）　蘇泥怛攞（好目）　晡律拏（圓滿）　劫畢羅（黃色）　彼亦以此大孔雀呪王擁護我某甲并諸眷屬壽命百年（[illegible]）　阿難陁有四藥叉大將住在南面擁護南方所有衆生令離憂苦其名曰　僧訶（師子）　鄔波僧訶（小師子）　商企羅（螺）　旃憚那（栴檀）　彼亦以此大孔雀呪王擁護我某甲并諸眷屬壽命百年　阿難陁有四藥叉大將住在西面擁護西方所有衆生令離憂苦其名曰　歌里（師子）　歌里雞舍（師子髮）　鉢喇部（自在）　氷伽羅（青色）　彼亦以此大孔雀呪王擁護我某甲并諸眷屬壽命百年　阿難陁有四藥叉大將住在北面擁護北方所有衆生令　喇難陁（持喜）　嗢獨伽（[illegible]）　波羅（[illegible]）　吠率怒（天名）　彼亦以此大孔雀呪王擁護我某甲并諸眷屬壽命百年　阿難陁有四藥叉大將各住四維擁護四維所有衆生令離憂苦其名曰　半支迦（五[illegible]）　般遮羅健茶（五處）　娑多袛利（平山）　醯摩跋多（雪山）　彼亦以此大孔雀呪王擁護我某甲并諸眷屬壽命百年　阿難陁有四藥叉大將住在地上擁護所有地居衆生令離憂苦其名曰　部摩（地）　蘇部摩（好地）　哥羅（黑）　鄔波哥羅（小黑）　彼亦以此大孔雀呪王擁護我某甲并諸眷屬壽命百年　阿難陁有四藥叉大將住在空中擁護所有空居衆生令離憂苦其名曰　蘇利耶（日）　蘇摩（月神）　惡祁尼（火神）　婆庾（風神）　彼亦以此大孔雀呪王擁護我某甲并諸眷屬壽命百年

復次阿難陁汝復受持薜室羅末拏天王并諸兄弟軍將名号此常守護諸衆生類為除災患一切憂苦遊行世間作大利益其名曰　因達羅（帝釋）　蘇摩（月）　跋婁拏（龍）　鉢喇闍鉢底（世主）　頗羅墮社（姓）　伊舍那（自在天）　旃憚那（白）　迦摩施瑟侘（欲勝）　俱你建侘（[illegible]）　尼建侘迦（[illegible]）　跋雉末你（力珠）　摩尼折羅（實行）　鉢羅婆拕（[illegible]）　鄔波半止迦（小五）　娑多袛利（平山）　醯摩跋多（雪山）　晡律拏（圓滿）　曷地洛迦（樹名）　苾瑟羅波羅（[illegible]）　阿吒薄迦（林野）　捺羅曷羅　閻（人主）市那　頡里沙婆（人勝）　半遮羅健茶（五處）　蘇目司（善面）　地嘌伽（長）　質怛羅西那（巧軍）　健達婆（樂神）　窒里發叉里（三眼）　窒里健揭迦（[illegible]）　地嘌伽鍮底（[illegible]）　摩怛里（[illegible]）　此大藥叉是大軍主統領諸神有大神力具大光明形色圓滿名稱周遍是薜室羅末拏天王兄弟常勅此等藥叉神曰彼某甲藥叉時惱亂我汝勿放捨諸神聞已依教奉行此諸藥叉亦以大孔雀呪王守護我并諸眷屬壽命百年若有鬪諍相惱之事現在前時願藥叉神常擁衛我某甲令離憂感或為天龍阿蘇羅摩嘍多揭路茶健達婆緊那羅莫呼洛伽藥叉所執曷洛刹娑畢麗多畢舍遮娑多所執俱盤茶布單那羯吒布單那塞建陁嗢摩拕車夜阿波三摩羅烏悉多路迦詰刹怛羅黎波為如是等所執錄時擁護我某甲并諸眷屬復有諸神食精氣者食胎者食血者食肉者食脂膏者食髓者食肢節者食生者食命者食祭者食氣者食香者食鬘者食花者食菓者食五穀者食火燒者食膿者食大便者食小便者食唾者食涕者食殘食者食吐者食不淨物者食漏水者彼如是等諸惡鬼神所惱亂時此孔雀呪王皆擁護我某甲并諸眷屬令離憂苦壽命百歲得見百秋常受安樂若復有人作諸蠱魅厭禱呪術飛行空中訖栗底鷄摩努哥孤嗢拕枳刹拏鞞多荼頞拕鞞多荼質者畢麗索迦飲他血髓變人驗使呼召鬼神造諸惡業惡食變吐惡影惡視作惡書符或惡超渡有如是等諸惡現時皆護我某甲令離憂苦又復所有諸驚怖事王賊水火他兵來怖遭飢饉怖非時死怖地震動怖惡獸來怖惡知識怖欲死時怖如是等怖皆護我某甲又復諸病疥癩瘡癬痔漏癰疽身皮黑澀頭痛半痛飲食不消眼耳鼻舌口脣牙齒咽冐背脅腰腹胜腨手足肢節隱密之處心悶疼癖乾消瘦病遍身疾苦悉皆除殄又復瘧病一日二日三日四日乃至七日半月一月或復頻日或復斤時或常熱病偏邪瘿病鬼神壯熱風熱痰癊或總集病或被鬼持或被諸毒人及非人之所中害如是過惡諸病生時皆護我某甲并諸眷屬我今為其結界結地誦持此呪悉令安隱莎訶并說此頌

令汝夜安隱　晝日亦復然　於一切時中　諸佛常護念

復次阿難陁復有十二大鬼神女於大菩薩創入胎時初誕生時及生已後此等諸神常為守護其名曰　濫婆　毗濫婆　鉢喇濫婆　烏濫婆　訶利底　訶里計始　訶利氷揭羅　哥利　揭羅利　甘部近利　婆哥至　劍羅輸達利　此等神女有大神力具大光明形色圓滿名稱周遍天阿蘇羅共戰之時現大威力彼亦以此大孔雀呪王守護我某甲并諸眷屬壽命百年呪曰（[illegible]）

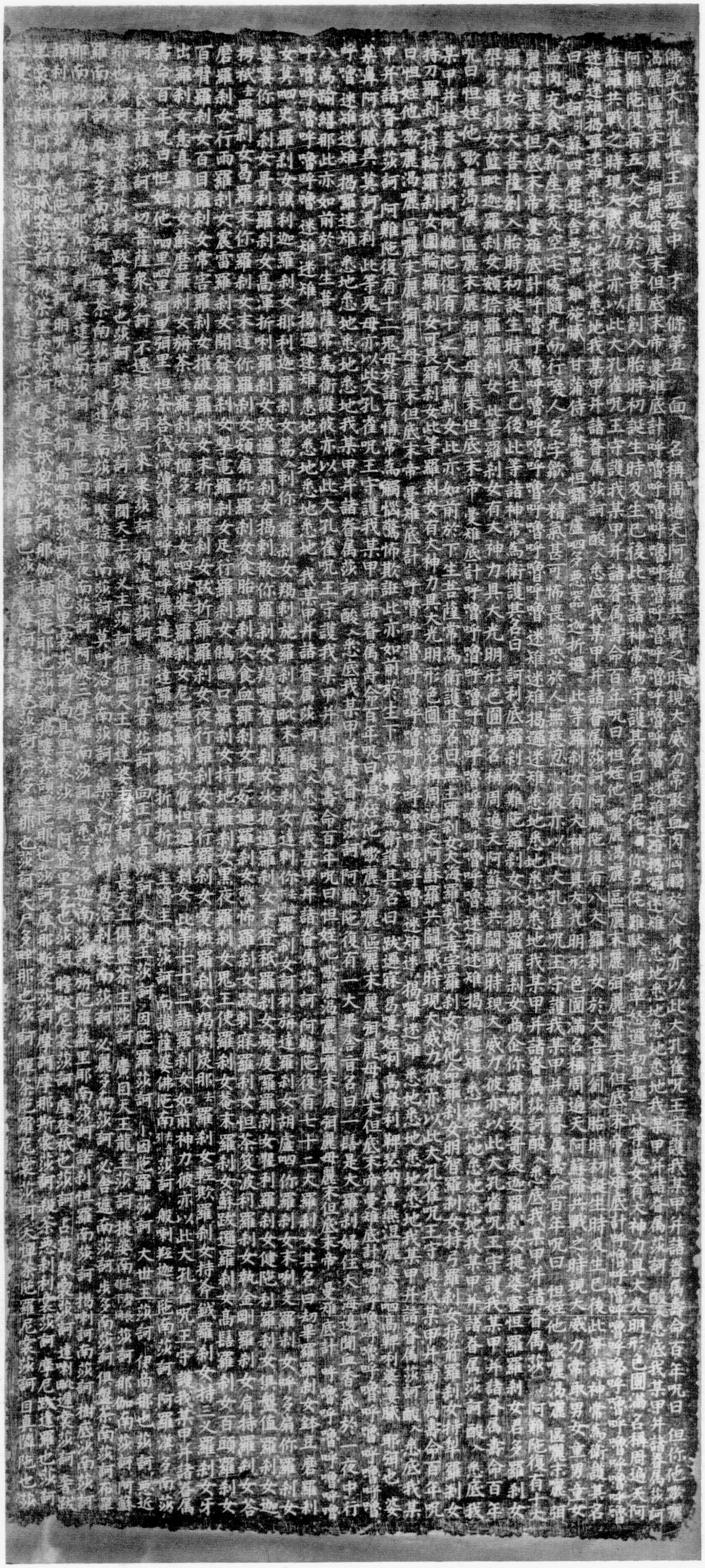
怛姪他　歌嚫　渴嚫　嘔麗　末麗　弭麗　母麗　末但底末帝　曼雉底計　呼嚕呼嚕呼嚕呼嚕呼嚕呼嚕呼嚕呼嚕　迷雉迷雉　揭邏迷雉　悉地悉地悉地悉地　我某甲并諸眷屬莎訶　醯（入）悉底　我某甲并諸眷屬莎訶

阿難陁復有八大女鬼於大菩薩創入胎時初誕生時及生已後此等諸神常為守護其名曰　末拕（引）　末達那（引）　末度嗢羯吒　鄔波末拕　遶邊（入）黎底（[illegible]）　烏社訶利臟　頞設臟　揭喇散臟　此等鬼女有大神力具大光明形色圓滿名稱周遍天阿蘇羅共戰之時現大威力彼亦以此大孔雀呪王守護我某甲并諸眷屬壽命百年呪曰

怛姪他　歌嚫　渴嚫　嘔麗　末麗　弭麗　母麗　末但底末帝　曼雉底計　呼嚕呼嚕呼嚕呼嚕呼嚕呼嚕呼嚕　迷雉迷雉　揭邏迷雉　悉地悉地悉地悉地　我某甲并諸眷屬莎訶　醯（入）悉底　我某甲并諸眷屬莎訶

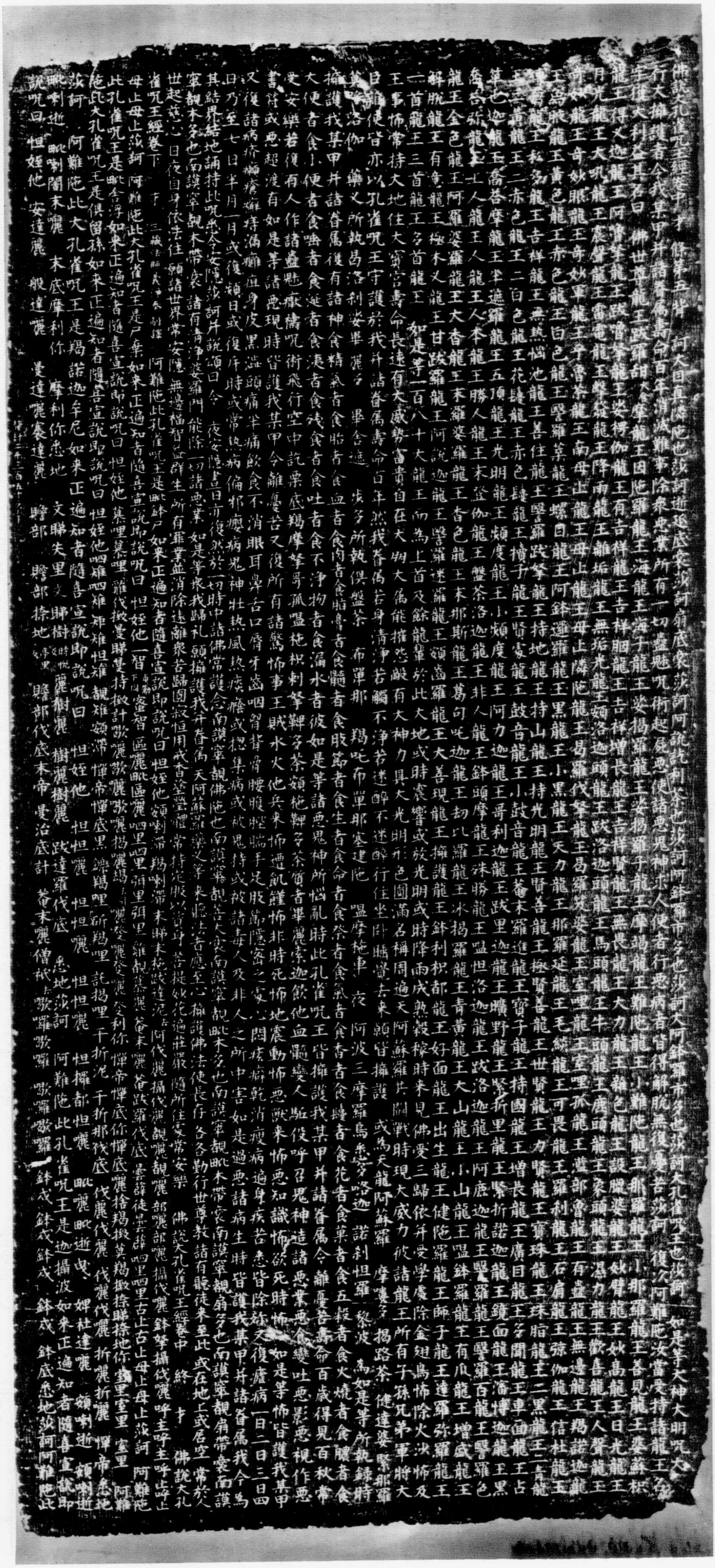
阿難陁復有七大女鬼於大菩薩創入胎時初誕生時及生已後此等諸神常為守護其名曰　惡寠路地迦　曷路刹底迦　質怛羅畢舍止迦　晡嚹拏　跋姪哩迦　惡祇你　過路綺底迦　蜜怛羅迦利迦　頡利使曷洛綺底迦　此等鬼女有大神力具大光明形色圓滿

九洞二七



佛說大孔雀咒王經卷中　才　條第五　面名稱周遍天阿穌羅共戰之時現大威力常歃血肉惱亂於人復以此大孔雀咒王守護我某甲并諸眷屬壽命百年咒曰　但你
謁麗區麗末麗頞麗母麗末但底末帝曼雉底計呼嚕呼嚕呼嚕呼嚕呼嚕呼嚕呼嚕迷雉迷雉揭羅迷雉悉地悉地悉地我某甲并諸眷屬莎訶　酸悉底我某甲并諸眷
阿難陀復有五大女鬼於大菩薩創入胎時初誕生時及生已後此等諸神常為守護其名曰君佗[illegible]你君佗難默婢卒忿還超畢還此等鬼女有大神力具大光明形色圓滿名稱周
蘇羅共戰之時現大威力彼亦以此大孔雀咒王守護我某甲并諸眷屬壽命百年咒曰怛姪他嗷囉謁麗區麗末麗頞麗母麗末但底末帝曼雉底計呼嚕呼嚕呼嚕呼嚕呼嚕
迷雉迷雉揭羅迷雉悉地悉地悉地悉地我某甲并諸眷屬莎訶　酸悉底我某甲并諸眷屬莎訶阿難陀復有八大羅剎女於大菩薩創入胎時初誕生時及生已後此等諸神常為衛
曰謢訶蘇四磨雉舍惡器難苑賦甘蒲侍蘇審怛羅盧四多惡器迦折邏此等羅剎女有大神力具大光明形色圓滿名稱周遍天阿蘇羅共戰之時現大威力常取男女童
血肉充食入新產家及空宅處隨光而行喚人名字歠人精氣甚可怖畏驚恐於人無慈忍心彼亦以此大孔雀咒王守護我某甲并諸眷屬壽命百年咒曰怛姪他嗷囉謁麗區麗
麗母麗末但底末帝曼雉底計呼嚕呼嚕呼嚕呼嚕呼嚕呼嚕呼嚕迷雉迷雉迷雉揭邏迷雉悉地悉地悉地悉地我某甲并諸眷屬莎訶　酸悉底我某甲并諸眷屬莎訶阿難陀復
羅剎女於大菩薩創入胎時初誕生時及生已後此等諸神常為衛護其名曰訶利底羅剎女難陀羅剎女米揭羅羅剎女商企你羅剎女哥麦迦羅剎女提婆蜜怛羅羅剎女君多羅

九洞六八



佛說大孔雀咒王經卷中 才 條第五背 訶大目真隣陀也莎訶遮延底寀莎訶翁底寀莎訶阿詵詵利荼也莎訶阿鉢羅市多也莎訶大阿鉢羅市多也莎訶大孔雀咒王也莎訶 如是等大神大明咒大行大擁護者今我某甲并諸眷屬壽命百年消滅難事除衆惡業所有一切蠱魅咒術起屍惡使諸惡鬼神來人使者行惡病者皆得解脫無復憂苦莎訶 復次阿難陀汝當受持諸龍王名字獲大利益其名曰 佛世尊龍王跋羅甜（大念）摩龍王因陀羅龍王海龍王海子龍王娑揭羅龍王娑揭羅子龍王摩竭龍王難陀龍王小難陀龍王那羅龍王小那羅龍王善見龍王娑蘇龍王得叉迦龍王阿嚕筝龍王跋嚕筝龍王娑愣伽龍王有吉祥龍王吉祥胭龍王吉祥增長龍王吉祥賢龍王無畏龍王大力龍王雜色龍王設臘婆龍王妙臂龍王妙高龍王日光龍月光龍王大吼龍王震聲龍王雷電龍王擊發龍王降雨龍王離垢龍王無垢光龍王頞洛迦頭龍王跋洛迦頭龍王馬頭龍王牛頭龍王鹿頭龍王象頭龍王渴力龍王歡喜龍王人聲龍奇妙龍王奇妙眼龍王奇妙軍龍王子會茶龍王南毋山龍王毋上龍王毋上隣陀龍王曷羅伐拏龍王曷羅跋婆龍王室哩龍王室哩孫龍王濫部會龍王有蠱龍王無邊龍王羯諾迦王烏腋龍王黃色龍王赤色龍王白色龍王醫羅葉龍王螺貝龍王阿鉢邏羅龍王黑龍王小黑龍王天力龍王那羅延龍王毛緂龍王可畏龍王羅利龍王石肩龍王弥伽龍王信杜龍律荷龍王私易龍王吉祥龍王無熱惱池龍王善住龍王醫羅跋拏龍王持地龍王持山龍王持光明龍王賢善龍王極賢善龍王世賢龍王力賢龍王寶珠龍王珠脂龍王二黑龍王二青王二黃龍王二赤色龍王二白色龍王花鬘龍王赤色鬘龍王擯子龍王賢豪龍王鼓音龍王小鼓音龍王菴末羅進龍王寶子龍王持國龍王增長龍王廣目龍王多聞龍王車面龍王筆也迦龍王喬荅摩龍王半遮羅龍王五頂龍王光明龍王頻度龍王小頻度龍王阿力迦龍王哥利迦龍王跋里迦龍王曠野龍王緊折里龍王緊折諾迦龍王鏡面龍王濡博迦龍王喬荅彌龍王上人龍王人龍王人本龍王勝人龍王末登伽龍王盤茶洛迦龍王非人龍王鉢頭摩龍王殊勝龍王嗢怛洛迦龍王跋洛迦龍王阿鹿迦龍王醫羅龍王醫羅百龍王醫羅龍王金色龍王阿羅婆羅龍王大香龍王末羅婆羅龍王香色龍王末那斯龍王葛句吒迦龍王劫比羅龍王氷揭羅龍王青黃龍王大山龍王小山龍王嗢鉢羅龍王有爪龍王增盛龍解脫龍王有意龍王極木叉龍王甘跋羅龍王阿說迦龍王醫羅迷羅龍王頞齒羅龍王大善現龍王擁護龍王鉢利枳都龍王好面龍王出生龍王健陀羅龍王師子龍王達羅弥羅龍一首龍王二首龍王三首龍王多首龍王 如是等一百八十大龍王而為上首及餘龍輩於此大地或時震響或放光明或時降雨成熟穀稼時來見佛受三歸依并受學處除金翅鳥怖除火淡怖王事怖常持大地住大寶宮壽命長遠有大威勢富貴自在大朋大屬能摧怨敵有大神力具大光明形色圓滿名稱周遍天阿蘇羅共鬪戰時現大威力彼諸龍王所有子孫兄弟軍將臣龍使皆亦以孔雀咒王守護於我并諸眷屬壽命百年然我眷屬若身清淨若觸不淨若迷醉不迷醉行住坐卧睡覺去來願皆擁護 或為天龍阿蘇羅 摩嚕多 揭路茶 健達婆 緊那莫呼洛伽 藥叉所執 曷洛刹娑 畢麗多 畢舍遮 步多所執 俱盤茶 布單那 羯吒布單那 塞建陀 嗢摩陀 車夜 阿波三摩羅 烏悉多路迦 諾刹怛羅 黎波 為如是等所執錄擁護我某甲并諸眷屬復有諸神食精氣者食胎者食血者食肉者食脂膏者食髓者食肢節者食生者食命者食祭者食氣者食香者食鬘者食花者食菓者食五穀者食火燒者食膿者大便者食小便者食唾者食涕者食殘食者食吐者食不淨物者食漏水者彼如是等諸惡鬼神所惱亂時此孔雀咒王皆擁護我某甲并諸眷屬令離憂苦壽命百歲得見百秋受安樂若復有人作諸蠱魅厭禱咒術飛行空中訖栗底羯摩拏哥孤嗢扡枳刺拏鞞多荼頞扡鞞多荼質者畢麗索迦飲他血髓變人驅役呼召鬼神造諸惡業惡食變吐惡影惡視作書符或惡超渡有如是等諸惡現時皆護我某甲令離憂苦又復所有諸驚怖事王賊水火他兵來怖遭飢饉怖非時死怖地震動怖惡獸來怖惡知識怖欲死時怖 如是等怖皆護我又復諸病疥癩瘡癬痔漏癰疽身皮黑澁頭痛半痛飲食不消眼耳鼻舌口脣牙齒咽胷背脅腰腹胜臏手足肢節隱密之處心悶痃癖乾消瘦病遍身疾苦悉皆除殄又復瘧病一日二日三日乃至七日半月一月或復頻日或復斥時或常熱病偏邪癭病鬼神壯熱風熱痰癊或揔集病或被鬼持或被諸毒人及非人之所中害如是過惡諸病生時皆護我某甲并諸眷屬我今其結界結地誦持此咒悉令安隱莎訶并說頌曰 令

夜安隱晝日亦復然 於一切時中 諸佛常護念 南謨窣覩佛陀也 南謨窣覩菩大寶 南謨窣覩毗木多也 南謨窣覩毗木帶裒 南謨窣覩扇多也 南謨窣覩扇帶裒 南窣覩木多也 南謨窣覩木帶裒 諸有清淨婆羅門 能除一切諸惡業 如是等衆我歸礼 願擁護我并眷屬 天阿蘇羅藥叉等 來聽法者應至心 擁護佛法使長存 各各勤行世尊教 諸有聽徒來至此 或在地上或居空 常世起慈心 日夜自身依法住 願諸世界常安隱 無邊福智益群生 所有罪業並消除 遠離衆苦歸圓寂 恒用戒香塗瑩體 常持定服以資身 菩提妙花遍莊嚴 隨所住處常安樂

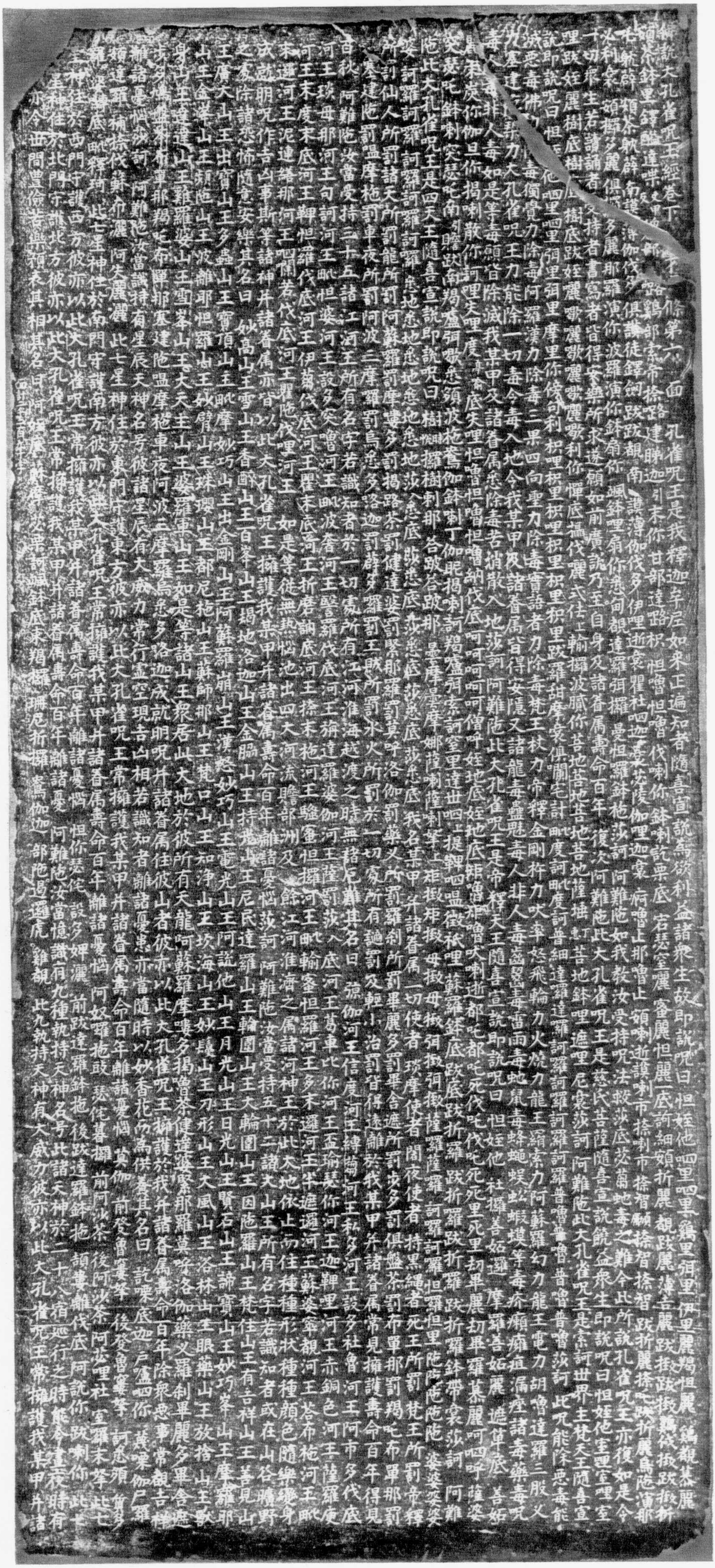
佛說大孔雀咒王經卷中 終 卞

佛說大孔雀咒王經卷下 下 三藏法師義淨奉 制譯

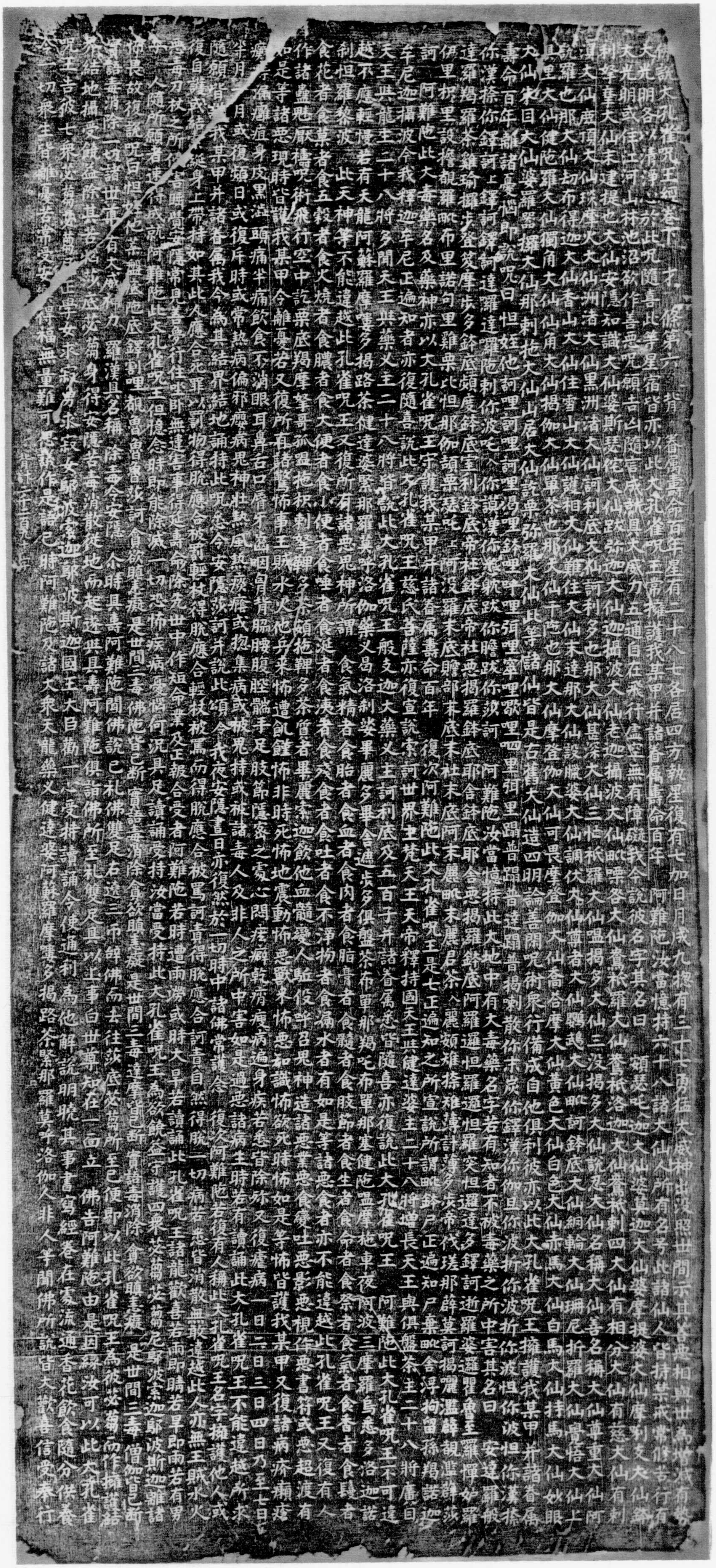
阿難陀此孔雀咒王是毗鉢尸如來正遍知者隨喜宣說即說咒曰 怛姪他 頞喇滯 羯喇滯 末睇 末捺達泥（去） 阿伐麗 攝伐麗 覩麗 覩麗 部麗 部麗 攝伐麗 鉢拏攝伐麗 呼主呼主呼毋上毋上莎訶 阿難陀此大孔雀咒王是尸棄如來正遍知者隨喜宣說即說咒曰 怛姪他 一智（上動下同） 蜜智 嘔麗 毗嘔麗 嘔麗 四里四里 弭里弭里 雜覩慕麗 菴末麗 菴跋羅代底 曇薛徒曇薛 四里四里 古上古上 毋上毋上莎訶 阿此孔雀咒王是毗舍浮如來正遍知者隨喜宣說即說咒曰 怛姪他 莫哩莫哩 羅伐撥曼睇 曼持撥計 歌麗歌麗歌麗 揭麗揭（去）麗 發麗發麗 發利你 憚帝憚底你 憚底麗 捨羯撥 莫羯撥 捺睇捺地你 室里室里 室里陀此大孔雀咒王是俱留孫如來正遍知者隨喜宣說即說咒曰 怛姪他 四雉四雉 雉雉 怛雉 覩雉 頞滯 憚帝 憚底黑 爍羯哩 訢羯哩 託揭哩 千折泥 千折那 伐底 伐麗伐麗 伐麗伐麗 折麗折麗 憚帝莎訶 阿難陀此大孔雀咒王是羯諾迦牟尼如來正遍知者隨喜宣說即說咒曰 怛姪他 怛怛麗 怛怛麗 怛怛麗 怛擢都怛麗 毗麗毗逝曳 娌杜達麗 頞喇逝 頞毗喇逝 毗喇闍末麗 末底摩利你 摩利你悉地 文睇失里文睇樹（文時悅）麗樹麗 樹麗樹麗 跋達羅伐底 悉地莎訶 阿難陀此孔雀咒王是迦攝波如來正遍知者隨喜宣說咒曰 怛姪他 安達麗 般達麗 曼達麗 褰達麗 贍部 贍部 捺地（文亭里） 贍部代底 末帝 曼治底計 菴末麗 僧祇（去） 歌囉歌囉 歌囉歌囉 鉢戍 鉢戍鉢戍 鉢戍 鉢底悉地莎訶阿難

續計二千三百五十六字

九洞六八



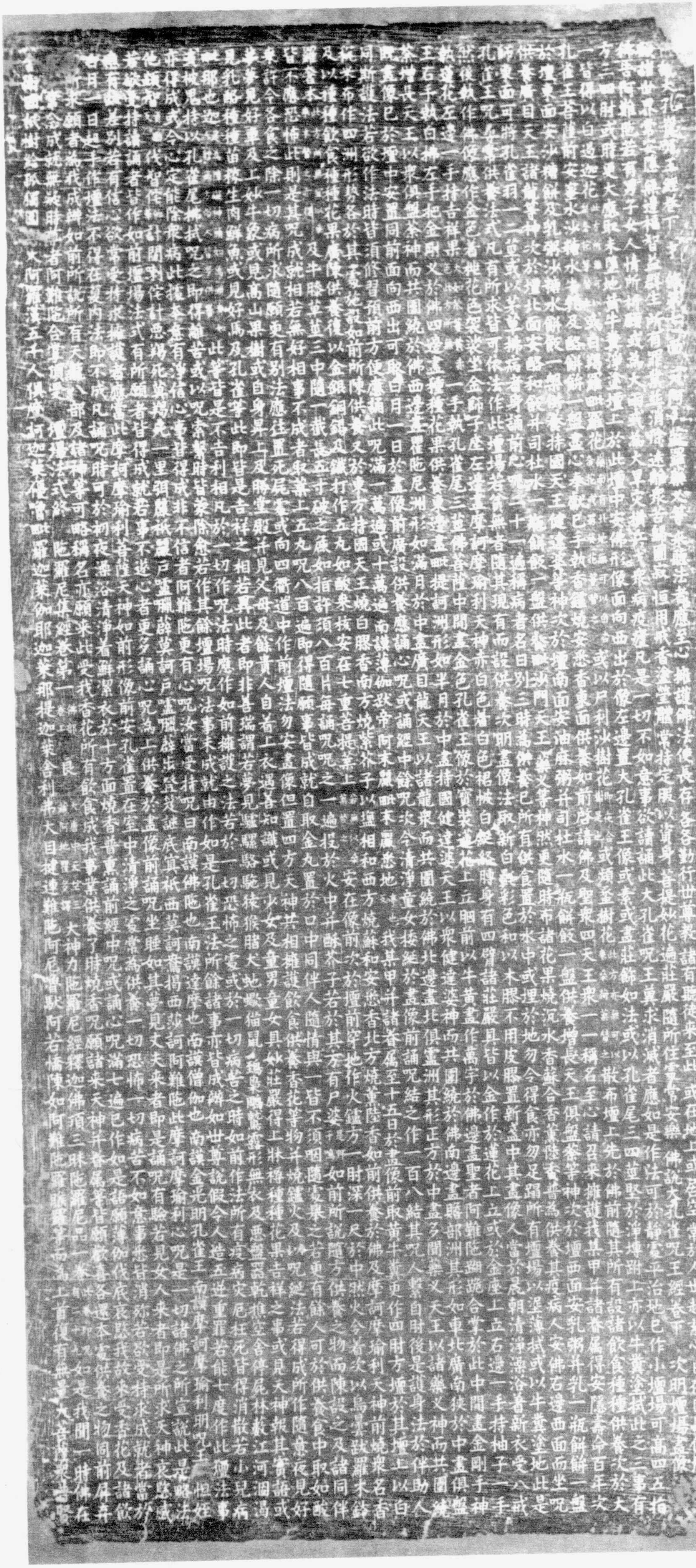
三洞二七九



佛說大孔雀咒王經卷下 才 條第六背

眷屬壽命百年 星有二十八 七各居四方 執星復有七 加日月成九 總有三十七 勇猛大威神 出沒照世間 示其善惡相 與世為增減 有勢大光明 各以清淨心 於此咒隨喜 此等星宿皆亦以此大孔雀咒王常擁護我某甲并諸眷屬壽命百年阿難陀汝當憶持六十八諸大仙人所有名號此諸仙人皆持禁戒常修苦行有大光明或住江河山林池沼欲作善惡咒願吉凶隨言成就具大威力五通自在飛行虛空無有障礙我今說彼名字其名曰 頞瑟吒（八）迦大仙婆莫迦大仙婆摩提婆大仙摩㓺支大仙鉢利拏皐大仙末建提也大仙安隱知識大仙婆斯瑟侘大仙跋弥迦大仙迦攝波大仙老迦攝波大仙毗嘌各大仙鵞祇羅大仙鵞祇洛迦大仙鵞祇剎四大仙有相分大仙有慈大仙有剎頂大仙鹿頂大仙琰摩火大仙洲渚大仙黑洲渚大仙訶利底大仙訶利多也那大仙甚深大仙三杵祇羅大仙嗢揭多大仙三沒揭多大仙說忍大仙名稱大仙善名稱大仙尊重大仙阿說羅也那大仙劫布得迦大仙香山大仙住雪山大仙護相大仙難住大仙末達那大仙設臘婆大仙調伏大仙尊者大仙鸚鵡大仙毗訶鉢底大仙綱輪大仙珊尼折羅大仙覺悟大仙上具里大仙健陀羅大仙獨角大仙仙角大仙揭伽大仙單茶也那大仙千陀也那大仙摩登伽大仙可畏摩登伽大仙喬答摩大仙黃色大仙白色大仙赤馬大仙白馬大仙持馬大仙妙眼大仙未目大仙婆羅器攞大仙那剌拖大仙山居大仙說栗弥羅大仙此等諸仙皆是古舊大仙造四明論善閑咒術衆行備成自他俱利彼亦以此大孔雀咒王擁護我某甲并諸眷屬壽命百年離諸憂惱即說咒曰 怛姪他 訶哩訶哩訶哩揭哩鉢哩吽哩弭哩窒哩嗢哩四里弭里蹋普蹋普達蹋普揭喇散你末炭你鐸漢你伽旦你波折你波折你波怛你波怛你漢捺你漢捺你鐸訶（上）鐸訶鐸訶達羅達囉陀剌你波吒（八）你謨漢你悉戴跋你瞻跋你波訶 阿難陀汝當憶持此大地中有大毒藥名字若有知者不被毒藥之所中害其名曰 安達羅般達羅揭羅荼雞瑜攞步登篾摩步多鉢底頻度鉢底室利鉢底帝杜鉢底帝杜惡揭羅鉢底耶舍鉢底耶舍惡揭羅鉢底阿羅邏怛羅邏怛羅突怛邏達多鐸訶逝羅婆邏瞿魯王羅㘓如羅伊里枳里設攙靚羅毗布里諾句里雞栗比怛那伽頡栗瑟吒（上）阿波羅末底贍部末底末杜末底阿末麗毗末麗君茶（八）麗頞雉捺雉薄計薄多步帝代瑳那薜莫訶揭囉濫薜靚濫薜波訶 阿難陀此大毒藥名及藥神亦以大孔雀咒王守護我某甲并諸眷屬壽命百年 復次阿難陀此大孔雀咒王是七正遍知之所宣說所謂毗鉢尸正遍知尸棄毗舍浮拘留孫羯諾迦牟尼迦攝波今我釋迦牟尼正遍知者亦復隨喜說此大孔雀咒王慈氏菩薩亦復宣說索訶世界主梵天王天帝釋持國天王與健達婆主二十八將增長天王與俱盤茶主二十八將廣目天王與龍主二十八將多聞天王與藥叉主二十八將皆說此大孔雀咒王般支迦大藥叉主訶利底及五百子并諸眷屬悉皆隨喜亦復說此大孔雀咒王 阿難陀此大孔雀咒王不可違越不應輕慢若有天龍阿蘇羅摩嚕多揭路茶健達婆緊那羅莫呼洛伽藥叉曷洛剎娑畢麗多畢舍遮步多俱盤茶布單那羯吒布單那塞健陀嗢摩拖車夜阿波三摩羅烏悉多洛迦諾剎怛羅黎波此天神等不能違越此孔雀咒王又復所有諸惡鬼神所謂 食氣精者食胎者食血者食肉者食脂膏者食髓者食肢節者食生者食命者食祭者食氣者食香者食鬘者食花者食菓者食五穀者食火燒者食膿者食大便者食小便者食唾者食涎者食涕者食殘食者食吐者食不淨物者食漏水者有如是等諸惡食者亦不能違越此孔雀咒王又復有人作諸蠱魅厭禱咒術飛行空中訖栗底羯摩拏哥孤盟拖枳剌拏鞞多茶頞拖鞞多茶質者畢麗索迦飲他血髓變人驅役呼召鬼神造諸惡業惡食惡吐惡影惡視作惡書符或惡超渡有如是等諸惡現時皆護我某甲令離憂苦又復所有諸驚怖事王賊水火他兵來怖遭飢饉怖非時死怖地震動怖惡獸來怖惡知識怖欲死時怖如是等怖皆護我某甲又復諸病疥癩瘡癭[illegible]癰疽身皮黑澁頭痛半痛飲食不消眼耳鼻舌口脣牙齒咽胸背脇腰腹腔髓手足肢節隱密之處心悶瘧癖乾痟瘦病遍身疾苦悉皆除殄又復瘧病一日二日三日四日乃至七日半月[illegible]月或復頻日或復片時或常熱病偏邪癭病鬼神壯熱風熱痰癊或總集病或被鬼持或被諸毒人及非人之所中害如是過惡諸病生時若有讀誦此大孔雀咒王不能違越所求隨願皆[illegible]我某甲并諸眷屬我今為其結界結地誦持此咒悉令安隱莎訶并說此頌 令我夜安隱 晝日亦復然 於一切時中 諸佛常護念 復次阿難陀若復有人稱此大孔雀咒王名字擁護他人或復自護或結[illegible]綖身上帶持如其此人應合死罪以罰物得脫應合被罰輕杖得脫應合輕杖被罵而得脫應合被罵訶責得脫應合訶責自然得脫一切病苦悉皆消散無敢違越此人亦無王賊水火惡毒刀杖之所侵害睡覺安隱常見善夢行住坐臥無違害事得延壽命除先世中作短命業及正報合受者 阿難陀若時遭雨澇或時大旱若讀誦此孔雀咒王諸龍歡喜若雨即晴若旱即雨若有男女人隨所願者速得成就 阿難陀此大孔雀咒王但憶念時即能除滅一切恐怖疾病憂惱何況具足讀誦受持汝當受持此大孔雀咒王為欲饒益守護四衆苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦離諸怖畏故復說咒曰 怛姪他 素盤底 陀底鐸劉哩 覩魯覩魯 莎訶 貪欲瞋恚癡 是世間三毒 佛陀皆已斷 實語毒消除 貪欲瞋恚癡 是世間三毒 達摩皆已斷 實語毒消除 貪欲瞋恚癡 是世間三毒 僧伽皆已斷 實語毒消除 一切諸世尊 有大威神力 羅漢具名稱 除毒令安隱 尒時具壽阿難陀聞佛說已禮佛雙足右遶三帀辭佛而去往苾底苾芻所至已便即以此孔雀咒王為彼苾芻而作擁護結界結地攝受饒益除其苦惱苾底苾芻身得安隱苦毒消散從地而起遂與具壽阿難陀俱詣佛所至禮雙足具以上事白世尊知在一面立佛告阿難陀由是因緣汝可以此大孔雀咒王告彼七衆苾芻苾芻尼正學女求寂男求寂女鄔波索迦鄔波斯迦國王大臣勸一心受持讀誦令使通利為他解說明曉其事書寫經卷在處流通香花飲食隨分供養令一切衆生皆離憂苦常受安[illegible]得福無量難可思議作是語已時阿難陀及諸大衆天龍藥叉健達婆阿蘇羅摩嚕多揭路茶緊那羅莫呼洛伽人非人等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

背計二千三百九十字



九洞七六